श्रीशङ्करभगवत्पादविरचिता

सौन्दर्यलहरी

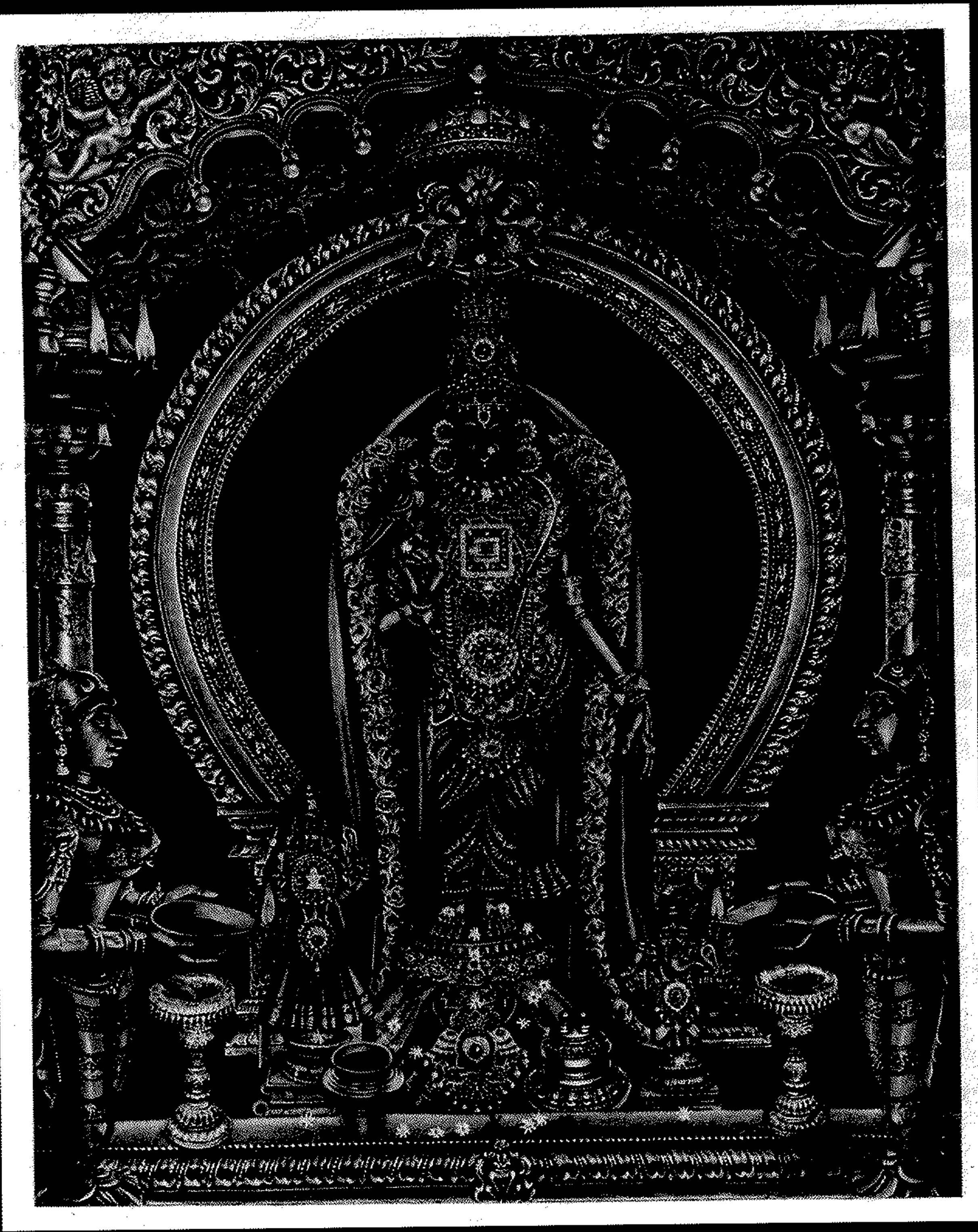
ஸௌந்தர்யலஹரீ

आनन्दलहरी - पूर्वभागः ஆனந்தலஹரீ - முன் பகுதி

भागः—१

பாகம்—1

தஞ்சாவூர் ஸ்ரீ காமாக்ஷியம்மன்

श्रीशङ्करभगवत्पादविरचिता

सौन्दर्यलहरी

आनन्दलहरी - पूर्वभागः

लक्ष्मीधरा - सौभाग्यवर्धनी - अरुणामोदिनी - आनन्दगिरीया - तात्पर्यदीपिनी - पदार्थचन्द्रिका - डिण्डिमभाष्य - गोपालसुन्दरी - आनन्दलहर्याख्य व्याख्यानवकेन सतमिलनुवादेन श्री काञ्ची कामकोटिपीठाधीश्वर - जगद्गुरु - शङ्कराचार्य श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती श्रीपादकृत तमिल भाषणेन च युता

तमिलनुवादकः संशोधकश्च -

वैद्य.एस्.वी. राधाकृष्ण शास्त्री, श्रीरङ्गम्

ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதர் இயற்றிய

ஸௌந்தர்யலஹரீ

ஆனந்தலஹரீ - முன் பகுதி

லக்ஷ்மீதரா - ஸௌபாக்யவர்த்தனீ, அருணாமோதினீ - ஆனந்தகிரீயா - தாத்பர்யதீபனீ - பதார்த்தசந்திரிகா - டிண்டிமபாஷ்யம் - கோபாலஸுந்தரீ ஆனந்தலஹரீ என்ற ஒன்பது ஸம்ஸ்கிருத உரைகள் தமிழனுவாதத்துடன்

ஸ்ரீ காஞ்சீ காமகோடி பீடாதிபதி, ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கராசார்ய
ஸ்ரீ சந்திர சேகரேந்திர ஸரஸ்வதீ
ஸ்ரீ சரணர்களின் தமிழ் விளக்க உரையுடன்

வெளியிடுவோர் :

ஸ்ரீ மஹாபெரியவாள் ட்ரஸ்ட்

94, I.T.I. Layout, Gurukrupa, Bangalore-54

2010

First Edition : 2010

SOUNDARYALAHARI - Ist PART

Of Acharya Sri Sankara Bhagavatpada
with Nine Sanskrit Commentaries, with their
Tamil translation and Lectures in Tamil
by Kanchi Kamakoti Peethadhipathi Sri Sankaracharya
Pujyasri Chandrasekharendra Saraswati Sricharana

Compiled by

Vaidya S.V. Radhakrishna Sastri, Srirangam

With Tamil translation of the
Nine commentaries.

Copies available at :

SRI KUPPUSWAMYSASTRI RESEARCH INSTITUTE
ROYAPETTAH HIGH ROAD,
MYLAPORE, CHENNAI-4
(Inside Myalpre Sanskrit College)

Published by :

SRI MAHAPERIYAVAL TRUST

"GURUKRUPA" 94, I.T.I. lAYOUT, MSRIT NAGAR

BANGALORE-560 054.

Lasertypeset & Printed at :
V.K.N. Enterprises
164, R.H. Road, Mylapore, Chennai-4, Cell : 98402-17036

सौन्दर्यलहरी

प्रथमभागस्य विषयसूचिका

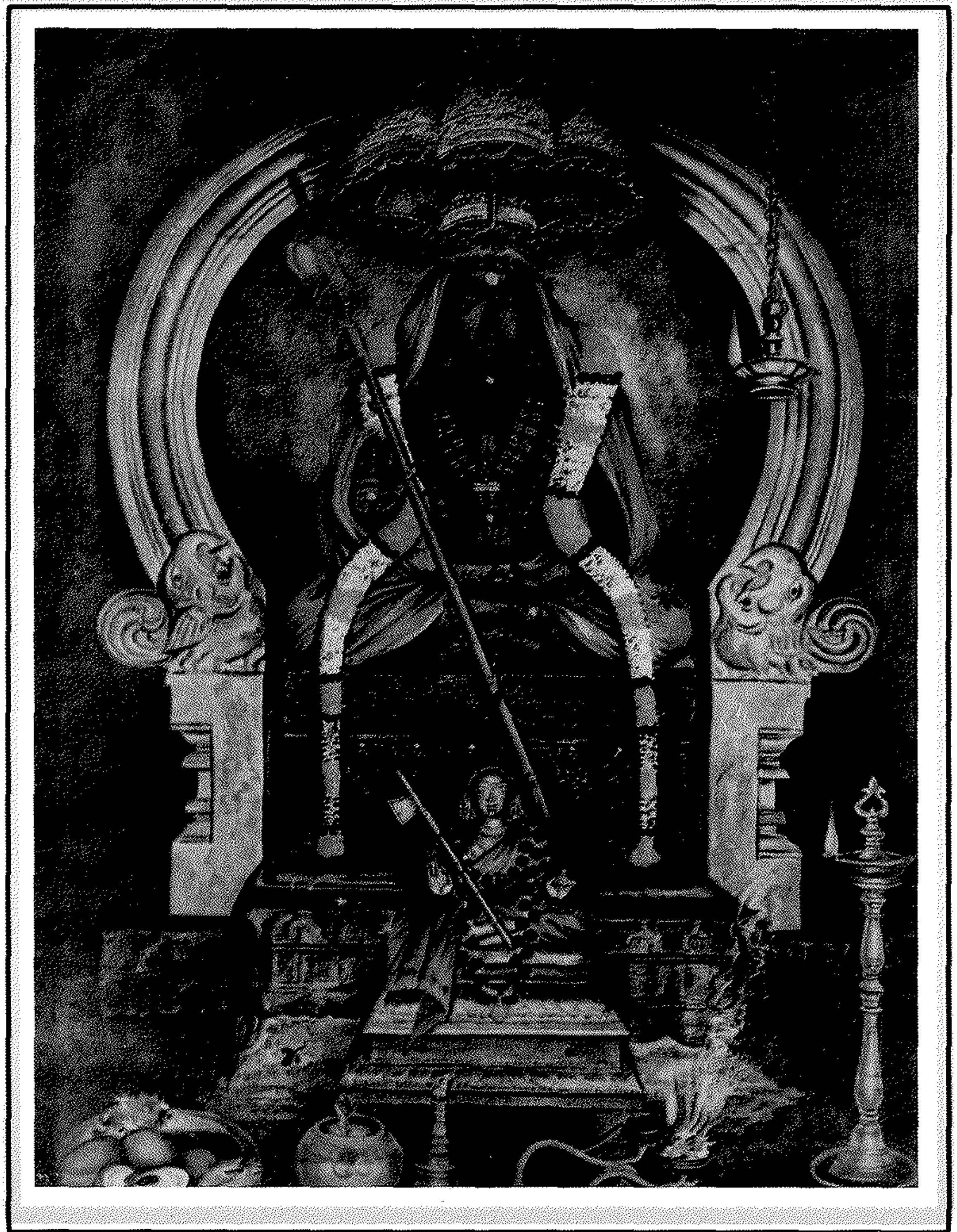
பொருளடக்கம்

ஸௌந்தர்ய லஹரி

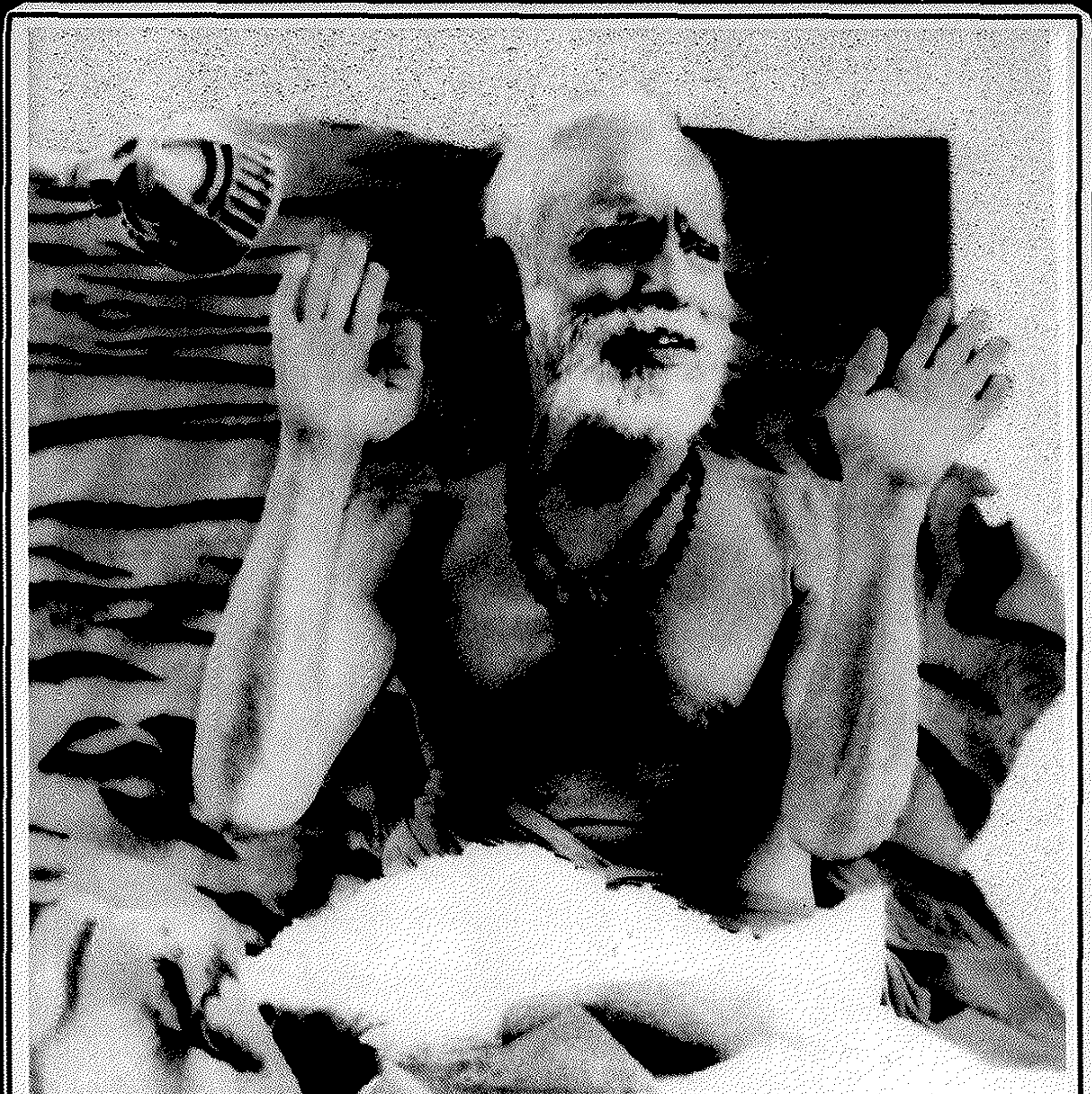
(ஸ்ரீ சரணர்கள் விளக்கம்)

सौन्दर्यलहर्यामानन्दलहर्याख्यप्रथमभागस्थश्लोकानामनुक्रमणिका ॥

ஸௌந்தர்யலஹரீ முதல்பாகம் ஆனந்தலஹரீ சுலோக அகராதி

श्रीशङ्करभगवत्पादा

பூஜ்யஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர ஸரஸ்வதீ ஸ்ரீ சரணர்கள்

ஸமர்ப்பணம்

ஜகன்மாதாவான ஸ்ரீ காமாக்ஷியின் ஸ்வரூபமாகவே எப்போதும் ஒளிர்ந்து வரும் காஞ்சி ஸ்ரீ மஹா பெரியவாளுடைய பரமபவித்ர கரகமலங்களில் அவர்களுடைய கருணாம்ருதமயமான கடைக்கண் நோக்குகளின் ப்ரவாஹத்திலிருந்து தெரித்த ஒரு சிறு திவலையையே ஆதாரமாகக் கொண்டு இயங்கி வரும் *ஸ்ரீ மஹாபெரியவாள் ட்ரஸ்ட்* **ஸௌந்தர்யலஹரியின்** ஒன்பது வ்யாக்யானங்களையும் தமிழ் தாத்பர்யத்துடன் விவரிக்கும் இந்த பரம அத்புதமான நூலை ஆழ்ந்த பக்தியுடன் ஸமர்ப்பித்துக் கொள்கிறது.

பூஜ்யஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர ஸரஸ்வதீ ஸ்ரீ சரணர்கள்

|| श्रीः ||

|| सौन्दर्यलहरी ||

पूज्यश्री जगद्गुरु श्रीशङ्करभगवत्पादविरचिता

आनन्दलहरी - प्रथमोभागः

ஸௌந்தர்யலஹரீ

பூஜ்ய ஸ்ரீ ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கரபகவத்பாதர் இயற்றியது.

ஆனந்தலஹரீ - முதல் பாகம்.

—*—

शिवश्शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ।
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादि[1]भिरपि
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ १

சிவ: சக்த்யா யுக்தோ யதி பவதி சக்த: பிரபவிதும்
ந சேதேவம் தேவோ ந கலு குசல: ஸ்பந்திது[1]மபி ।
அதஸ்த்வாமாராத்யாம் ஹரி ஹர விரிஞ்சாதி[1]பிரபி
ப்ரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கதமக்ருதபுண்ய: ப்ரபவதி ॥ 1

1.विरिञ्च्यादि - *விரிஞ்ச்யாதி*

பதவுரை - சிவ: தேவ: - *இறைவனான சிவபெருமான்,* ‘சக்த்யாயுக்தோயதி பவதி’ - *சக்தியுடன் இணைந்திருந்தால் மட்டுமே,* ‘ப்ரபவிதும்’ - *உலகை மேலாள சக்த:- திறமை பெற்றவராவார்,* ‘ஏவம் நசேத்’- *இவ்வாறு இராவிடில்,* ‘ஸ்பந்திதும் அபி’ - *அசையக்கூட,* ‘குசல: நகலு’ - *இயலாதவர் அல்லவா?,* அத: - *அதனால்,* ‘ஹரிஹர - விரிஞ்சாதிபி: அபி’ - *ஹரி, ஹரன், பிரும்மா முதலானோராலும்,* ‘ஆராத்த்யாம்’ - *மனநிறைவுறும்படி வழிபடத்தக்க,* ‘த்வாம்’ - *உன்னை,* ‘ப்ரணந்தும்’ - *வணங்கவோ,* ‘ஸ்தோதும்வா’ - *துதிக்கவோ,* ‘அக்ருதபுண்ய:’ - *புண்யச் செயல் புரியாதவன்,* ‘கதம் ப்ர பவதி’*எவ்வாறு வல்லவனாவான்?*

लक्ष्मीधरा—

वन्दामहे महीयांसमंसलम्बिजटाभरम्।
यत्कङ्कणझणत्काररवः शब्दानुशासनम्॥

शेषाशेषोक्तिभूषाः कणचरणचणग्रन्थसौगन्ध्यजिघ्राः
भट्टोक्तिप्रौढिलीढा गुरुगुरुतरगीर्गुम्भशुम्भद्विजृम्भाः।
निःशङ्काः शंकरोक्तौ पशुपतिमतनिर्वाहकाः सांख्यसंख्याः
यस्य श्रीलोल्ललक्ष्मीधरविबुधमणेर्भान्ति वाचां निगुम्भाः॥ २

सोऽहं लक्ष्मीधरः प्राह टीकां लक्ष्मीधराभिधाम्।
एनां समाहितस्वान्ताः सेवन्तां सततं बुधाः॥ ३

स्यादेव मेऽलसतया मतिमान्द्यतो वा दोषः क्वचित्कचिदथापि न काऽपि शङ्का।
नैसर्गिकी खलु गुणीकरणप्रवीणा शक्तिः सदा विजयते भुवि सज्जनानाम्॥ ४

'லக்ஷ்மீதரா'

தோள்களில் தொங்குகிற சடைகொண்ட அந்த மிகப்பெரும்பொருளை வணங்குவோம். அவரது கைக்காப்புகளின் ஜண ஜண என்ற ஒலியே இலக்கணத்திற்கான சாஸ்திரமாகும். (ஸ்ரீதக்ஷிணா மூர்த்திவந்தனம்). (1)

ஸ்ரீ லோல்ல லக்ஷ்மீதரர் என்ற சிறந்த பேரறிஞரின் விளக்கக்குவியல்கள், ஆதிசேஷனின் பேருரைகளைச் சிறப்பிப்பவை, கணாதரின் ஆற்றல் மிக்க நூல்களின் மணத்தை முகரவைப்பவை. பட்டரின் கம்பீரமான சொல்லமைப்புள்ளவை. தேவகுருவின் சொல்லழகை விஞ்சுபவை. சங்கர பகவத்பாதரின் மொழிகளை விளக்குபவை, பாசுபதமதத்தை நிர்வகிப்பவை, ஸாங்கியத்தை மதிக்கச் செய்பவை (2)

அந்த நான் லக்ஷ்மீதரா என்ற உரையை எழுதியுள்ளேன். அறிஞர்கள் எப்போதும் உள்ளம் பதிந்தவராக இதனைப்பரிசீலிக்கட்டும். (3)

எனது சோம்பலாலும் மந்த அறிவாலும் ஆங்காங்கு குறை ஏதேனும் இருக்கலாம். குறையுள்ளதை நிறையுறச்செய்வது நல்லோரின் இயல்பு. அது வெல்கிறது. (4)

इह खलु शंकरभगवत्पूज्यपादाः समयमततत्ववेदिनः समयाख्यां चन्द्रकलां श्लोकशतेन प्रस्तुवन्ति - शिव इति। शिवः सर्वमङ्गलोपेतः सदाशिवतत्त्वम्। 'वश कान्तौ' इत्यस्माद्धातोः शिवशब्दो निष्पन्नः। यथोक्तम् - 'हिसिधातोः सिंहशब्दो वश कान्तौ शिवः स्मृतः। वर्णव्यत्ययतः सिद्धौ पश्यकः कश्यपो यथा'। इति। 'वश कान्तौ' इत्ययं धातुः तुदादिः अदादिश्च संगृहीतः। तुदादेर्वशतेः दीप्तिरर्थः। कान्तिर्दीप्तिः। अदादेर्वष्टिरिति कामना अर्थः। इच्छाशक्त्याश्रयत्वादीश्वरस्य शिवत्वम्। वशति प्रकाशते स्वयंप्रकाश इति;

यद्वा, स्वस्मिन् प्रपञ्चं प्रकाशयतीति शिवः; यद्वा, 'शीङ्स्वप्ने' इत्यस्माद्धातोः शिवशब्दो निष्पन्नः। स्वप्नं वाति क्षिपतीति शिवः; जाड्यरहितः; अविद्यानिर्मुक्तः इत्यर्थः। यद्वा, स्वप्नमविद्यां वाति गच्छतीति शिवः, सादाख्यकलासंवलित इति यावत्। तस्यैव शिवशब्दवाच्यत्वं वक्ष्यते। तादृशः शिवः शक्त्या जगन्निर्माणशक्त्या युक्तः अवच्छिन्नः, अविद्याऽवच्छिन्नचैतन्यस्यैव ब्रह्मणः जगन्निर्माणशक्तत्वात्, यदि भवति भवति चेत्, तर्हि शक्तः समर्थः प्रभवितुं प्रपञ्चं निर्मातुम्। न चेदेवं, शक्त्या युक्तो न चेदित्यर्थः। दीव्यतीति देवः पूर्वोक्तः सदाशिवः। न खलु निषेधसंभावनायाम्। स्पन्दितुमपि चलितुमपि कुशलः समर्थः। निराकारस्य विभोराकाशतुल्यस्य स्पन्दनायोगात् इति हृद्गतोऽर्थः ॥

இந்த ஸ்துதியில் சங்கரபகவத்பாதர்கள் ஸமயத்தின் உட்பொருளை உணர்ந்து ஸமயா என்ற சந்திரகலையாக நூறுசுலோகங்களால் துதிக்கின்றனர். சிவன் - ஸர்வமங்களா என்ற தேவியுடன் கூடிய ஸதாசிவ தத்துவம். வச ஒளிர்வது, ஈர்ப்பது என்ற பொருள் கொண்ட வினைச்சொல்லிலிருந்து தோன்றியது, ஹிஸ - துன்புறுத்துவது ஸிம்ஹம் என்ற சொல்லைப் போல், ஈர்ப்பது என்ற பொருள் கொண்டு வசி என்ற வினைச் சொல்லிலிருந்து சிவ என்ற சொல். பச்யக: - (காண்பவர்) கச்யப: என்றானதுபோல் வசி:- சிவ: ஆனது. எழுத்தின் இடமாற்ற விளைவு, இச்சா சக்தியின் ஆதாரமாயிருப்பதால் ஈசன் சிவனாகிறார். தன்னைத் தானே விளக்கிக் கொள்கிற ஸ்வப்ரகாசர் ஆனதாலும் சிவன் பிரபஞ்சத்தைத் தன்னுள் துலங்கச் செய்வதாலும் சிவன் கனவை, கனவாகக் காட்டுகிற அவித்யையை அகற்றுபவர். (शी - கனவுகாணுதல்) ஸாதா என்ற கலையுடன் இணைவதால் சிவன். உலகத்தைத்தோற்றுவிக்க பிரம்மம் அவித்யை கலந்த சித் சக்தியுடன் இணைகிறது. அவ்வாறு இணையாவிடில் உலகத்தைத் தோற்றுவிக்க - உலகமாகக் காட்சிதர - செயல்பட இயலாது. உருவமற்று, எங்கும் ஆகாசம் போன்று நீக்கமற நிறைந்துள்ள சிவனுக்கு அசையக்கூட இயலாது.

वाच्यार्थस्तु - शिवशक्त्योः जायापतिन्यायेन जायया शक्त्या युक्तश्चेत् प्रपञ्चरूपसंतानं निर्मातुं शक्नोति, तया वियुक्तश्चेत् न शक्नोतीति ॥

நேரிடைப்பொருள் - சிவனும் சக்தியும் கணவனும் மனைவியுமாவர். மனைவியான சக்தியுடன் இணைந்தால் மட்டுமே பிரபஞ்சம் என்ற ஸந்ததியை அமைக்க இயலும். அவளைவிட்டுப் பிரிந்திருந்தால் இயலாது.

आगमरहस्यार्थस्तु- शिवशब्देन नवयोनिचक्रमध्ये चतुर्योन्यात्मकमर्धचक्रमुच्यते। शक्तिशब्देन अवशिष्टं पञ्चयोन्यात्मकमर्धचक्रमुच्यते। एवमर्धद्वयमिलितं नवयोन्यात्मकं चक्रं भवति। एतस्माच्चक्रादेव जगदुत्पत्तिस्थितिलया भवन्तीति पुरस्तान्निवेदयिष्यते। उक्तं च - 'चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः। शिवशक्त्यात्मकं ज्ञेयं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः' इति। शिवशक्त्योर्मेलनं षड्विंशं सर्वतत्त्वातीतं तत्त्वान्तरमिति पुरस्तान्निवेदयिष्यते। तस्मान्मेलनादेव जगदुत्पत्तिस्थितिलयाः, न केवलादेव इति च वक्ष्यते। यथोक्तं वामकेश्वरमहातन्त्रे चतुः शत्याम् - 'परोऽपि शक्तिरहितः शक्त्या युक्तो भवेद्यदि। सृष्टिस्थितिलयान्कर्तुमशक्तः

शक्त एव हि ।।' इति । एतच्च 'चतुर्भिः श्रीकण्ठैः' इत्यादिश्लोकव्याख्यानावसरे निपुणतरमुपपादयिष्यामः ।।

ஆகமரகசியப் பொருள்- ஸ்ரீ சக்ரத்தின் ஒன்பது முக்கோண சக்ரங்களில் நான்கு திரிகோணங்கள் கொண்ட பகுதி சிவ சக்ரம். ஐந்து திரிகோணங்கள் கொண்ட பகுதி சக்தி சக்ரமாகும். இவ்விரு பாதிகள் இணைந்தால்தான் ஒன்பது திரிகோணங்களாலான சக்ரமாகும். இதிலிருந்து தான் உலகத்தோற்றமும் காப்பும் லயமும் என பின்னர் விளக்கப்பெறுகிறது. இந்த சிவசக்திஸம்மேளனம் 25 தத்துவ நிலைகளுக் கப்பாற்பட்ட 26வது. இந்த இணைப்பாலேயே உலகின் தோற்றமும் காப்பும் லயமுமென வாமகேசுவர தந்திரம் கூறும். இதன் விளக்கம் 11வது சுலோகத்தில் மீண்டும் இடம்பெறும்.

अतः तस्माद्धेतोः त्वां भगवतीं आराध्यां आराधयितुं पूजयितुमर्हां हरिहरविरिञ्चादिभिः हरिर्विष्णुः हरो रुद्रः विरिञ्चो ब्रह्मा आदिशब्देन इन्द्रादयः संगृह्यन्ते । ते च अधिकारपुरुषाः प्रपञ्चान्तःपातिनः । तैर्नमस्कार्यत्वं प्रपञ्चजनयित्र्याः भगवत्याः युक्तमेवेत्युक्तम् - अतस्त्वामाराध्यामिति, न तु आरोपस्तुतिरिति ध्येयम् । यद्वा, निगमा वा आदिशब्देन संगृह्यन्ते, निगमसेव्यत्वाद्भगवत्याः । तदुक्तरत्र 'श्रुतीनां मूर्धानः' इत्यादौ स्फोर्यते । विरिञ्चशब्दः अकारान्तः । अपिशब्दः कथं शब्दार्थमुपस्करोति । प्रणन्तुं नमस्कर्तुम् । प्रशब्दः कायिकं वाचिकं मानसिकं त्रिविधं नमस्कारमाह । स्तोतुं वा केवलं स्तुतिमात्रमपि कर्तुं वेत्यर्थः । अकृतपुण्यः पूर्वजन्मार्जितपुण्यनिचयः कृतपुण्यः, तदन्यः अकृतपुण्यः । प्रभवति ईष्टे शक्तः ।।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति, शिवो देवः शक्त्या युक्तो भवति यदि, तदा प्रभवितुं शक्तः । एवं न चेत्, स्पन्दितुमपि कुशलो न खलु । अतः हरिहरविरिञ्चादिभिरपि आराध्यां त्वां अकृतपुण्यः प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथं प्रभवति ? ।। १ ।।

இதே காரணத்தால், ஹரியும் ஹரனும் பிரம்மாவும் மற்றும் இந்திரன் முதலிய தேவர்களும் பகவதியான உன்னை ஆராதிக்க வேண்டியுள்ளது. அவர்கள் உலகத்தினுள் அதன் படைப்பு முதலிய பல செயல்களின் பொறுப்பிலுள்ளவர்கள். பிரும்மா முதலானோருடன் வேதங்களும் இடம் பெறுகின்றன. (ச்லோ - 84) இங்கு வந்தனம் உடலாலும் வாக்காலும் மனத்தாலும் செய்வது. இயலாத போது வாக்கால் மட்டும் துதிப்பது. அதனைக்கூட முன் சேமித்த புண்யம் உள்ளவர்களால் மட்டும் செய்ய முடியும். புண்யம் செய்யாதவரால் அல்ல (1)

सौभाग्यवर्धनी

शब्दायमानतिमिरावलिसेव्यमाननिष्यन्दमानतिमिरोर्ध्वगसान्ध्यरागम् ।
विघ्नान्धकारतरणिं तरुणार्कशोणं वन्देऽर्धनागनरयोरवियोगयोगम् ।। १ ।।

कुण्डलितकुन्तलालीकर्तरिकाकृत्यमाननवभानोः ।
शकलमिव शोभमानं वन्दे सीमन्तरागमम्बायाः ।। २ ।।

रमणीवामदेहाय रजताचलवासिने।
रसाधरेन्द्रचापाय रमाकान्ताय ते नमः ।। ३ ।।

वृश्चते दुश्चरित्राणां वृद्धिं भारकरीं भुवः।
बृन्दावनविहाराय वृष्णीनां पतये नमः ।। ४ ।।

श्रीशंकराचार्यकृते स्तवेऽस्मिंष्टीकां चिकीर्षोर्मम मन्दबुद्धेः।
विदूषकस्येव वचोऽस्तु युष्मद्धासाय सन्तोऽस्मि तथाऽपि धन्यः ।। ५ ।।

சௌபாக்யவர்த்தனீ உரை

மனிதனும் யானையும் இணைபிரியாத இணைப்பு கொண்டதும், இளஞ்சூரியனைப் போன்று சிவந்ததும், விக்னம் என்ற பேரிருளுக்கு சூரியனுமானவர் அவர் (கணேசர்.) பேரொலியுடன் சூழ்ந்துள்ள இருள் வரிசைகளால் சூழ்ந்த கனத்த பேரிருளுக்குக் காலைப் பொழுதின் செம்மை மிக்க ஒளி அவர். அவரை வணங்குகிறேன். (1)

ஸ்ரீ மாதாவின் வகிட்டின் மீதுள்ள சிகப்பை வணங்குகிறேன். முகமாகிற இளஞ்சூரியனின் கூந்தல் வரிசையின் கத்தரிக்கப்பெற்ற துண்டு போலுள்ளது அது. (2)

வெள்ளிமலையிலுள்ளவரும் அழகியை இடது பக்கத்தில் கொண்டவரும் மேருவை வில்லாகக் கொண்டவருமான உமாகாந்தனுக்கு வந்தனம். (3)

பூமிக்குப் பாரமாயுள்ள கெட்டவரின் வளர்ச்சியைச் சிதைப்பவரும் பிருந்தாவனத்தில் லீலை புரிபவருமான விருஷ்ணி என்ற யதுகுலத்தின் நாதனுக்கு வந்தனம். (4)

ஸ்ரீ சங்கராசாரியர் இயற்றிய இந்தத்துதிக்கு உரை எழுதவிரும்பிய மந்த அறிவு கொண்ட எனது சொல் விதூஷகனுடையது போல் உங்களைச் சிரிக்கச் செய்யலாம். நல்லோர்களே! அவ்வாறிருந்தாலும் நான் தன்யன் தான். (5)

भगवान्परमकारुणिकः शंकरावतारः शंकराचार्यः शिवशक्त्योरभेदं ज्ञापयितुं सकलप्रपञ्चसाक्षिण्याः ब्रह्माविनाभूतचिच्छक्तेः स्तुतिद्वारा मातृकादिमन्त्रानुद्धरति - शिव इति। जन्ममरणाद्यनेकक्लेशसंचयै - रुपचीयमानतापत्रयरूपामङ्गलाभावाच्छिवः सदा मङ्गलरूपः, चिद्विलाससमुल्लसितपरमानन्दनिर्भरः, एतादृशः शक्त्या कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं च प्रभवन्त्या सामर्थ्यविशेषस्फूर्त्या यदि युक्तो भवति, तदा प्रभवितुं प्रभुर्भवितुं शक्तो भवति, समर्थो भवति सर्वोत्कृष्टो भवतीति यावत्। विपक्षे बाधकमाह - न चेदेवमिति। न चेदेवं देवः अप्रतिहतक्रीडः स्पन्दितुं चलितुमपि न कुशलः न क्षमः। अतः कारणात् त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्च्यादिभिरप्युपासनीयाम्। आदिशब्देन मनुचन्द्रादयः। तदुक्तं मानसोल्लासे - 'विष्णुः शिवः सुरज्येष्ठो मनुश्चन्द्रो धनाधिपः। लोपामुद्रा तथाऽगस्त्यः स्कन्दः कुसुमसायकः। सुराधीशो रौहिणेयो दत्तात्रेयो महामुनिः। दुर्वासा इति विख्याता एते मुख्या उपासकाः।।' इति। ज्ञानार्णवेऽपि - 'मनुश्चन्द्रः

कुबेरश्च मन्मथस्तदनन्तरम् । लोपामुद्रा तथाऽगस्त्यः स्कन्दो विष्णुस्तथा शिवः । दत्तात्रेयो मुनिः शक्रो दुर्वासाश्च त्रयोदश । उपासते महाविद्यां द्वादशोक्तास्तवानघे । त्रयोदशाक्षरी विद्या दुर्वासोपासिता प्रिये ॥' इति ।

प्रणन्तुं नमस्कर्तुं स्तोतुं वाऽप्यकृतपुण्यः कथं प्रभवति समर्थो भवति? एतावता सृष्टिस्थितिसंहृतिकर्तॄणां हरिहरादीनां स्वस्वकृत्येषु शक्त्या विना कर्तृत्वायोगात्सृष्ट्यादौ त्वमेव हेतुः, त्वत्परतन्त्रास्तेऽपि इति भावः । तदुक्तं मार्कण्डेये - 'सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । गुणाश्रये गुणमयि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥' इति । एतादृश्या अनेकजन्मार्जितसुकृतराशिरेव तव प्रणामे स्तुतौ पूजाजपध्यानेष्वप्यधिकारी भवति, नान्यः । तदुक्तं शारदातिलके - 'पूर्वजन्मकृतैः पुण्यैर्ज्ञात्वेमां परदेवताम् । पूजयेदागमोक्तेन विधानेन समाहितः ॥' इति ।

பெருங்கருணைமிக்க சங்கரரின் அவதாரமான பகவான் சங்கராசாரியர் சிவனுக்கும் சக்திக்குமிடையே வேற்றுமையின்மையை உணர்த்த, உலகின் ஸாக்ஷியாக உள்ளவளுமான பிரும்மத்தை விட்டு வேறுபடாத சித்சக்தியைத் துதிக்கும் நோக்கில் மாத்ருகா முதலிய மந்திரங்களை விளக்குகிறார். பிறப்பு இறப்பு முதலிய பல துயரங்களால் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிற ஆத்யாத்ம ஆதிபௌதிக ஆதிதைவிக தாபங்களாகிற அமங்களங்களற்றவரானதால் மங்களமான சிவன் அவர். சித்தின் விளக்கமாகிற பேரானந்தத்தின் செறிவானவர். இவர் செய்யவும் செய்யாதிருக்கவும் இயல்பிற்கு மாறுபடச் செய்யவும் ஆற்றல் கொண்ட தனிச்சிறப்பு வெளிப்படுத்துகிற சக்தியுடன் இணைந்துள்ளபோதே பிரபுவாக - செயலாளராக - சாமர்த்தியம் உள்ளவராக - எல்லாவற்றிற்கும் மேம்பட்ட மேலாளராக ஆகிறார்.

இவ்வாறில்லாவிடில், தன் விளையாட்டான செயல்முறை தடங்கல் அடையாதபடி அசையக்கூட இயலாதவராவார். தேவி! அதனால் நீ ஹரி ஹரன் பிரும்மா முதலானோரால் வழிபடப் பெறுகிறாய். ''முதலியவரில்'' மானஸோல்லாஸத்தில் கூறியபடி விஷ்ணு, சிவன், பிரும்மா, மனு, சந்திரன், குபேரன், லோபா முத்ரை, அகஸ்தியர், ஸ்கந்தர், மன்மதன், இந்திரன், புதன், தத்தாத்ரேயர், துர்வாஸர் என்ற உபாஸகர்கள் அடங்குவர். ஜ்ஞானார்ணவத்தின்படி, மனு, சந்திரன், குபேரன், மன்மதன், லோபாமுத்ரா, அகஸ்தியர், ஸ்கந்தர், விஷ்ணு, சிவன், தத்தாத்ரேயர், இந்திரன், துர்வாஸர் எனப் பதிமூவர். துர்வாஸர் வழிபட்ட வித்யை 13 அட்சரங்கள் கொண்டது.

தேவியை, வந்தனம் செய்யவோ, துதிக்கவோ, புண்யம் செய்யாதவனால் இயலாது. படைப்பும் காப்பும் லயமும் புரிகிற விஷ்ணு முதலானோர்கூடத் தம் தம் தனிப்பணிகளில் சக்தியின்றி செயல்பட இயலாததால் அவர்களும் உன்னை அண்டியவரே. படைப்பிற்கும் காப்பிற்கும் மறைப்பிற்கும் எப்போதும் சக்தியாயுள்ளவளே! முக்குணங்களுக்கு ஆதாரமானவளே! முக்குணவடிவினளே! நாராயணனின் சக்தியே! உனக்கு வந்தனம் என ஸப்த சதீ கூறும். இத்தகைய உன்னைப் பல பிறவிகளில் புண்யக்குவியலைச் செய்தவனே வணங்கவோ துதிக்கவோ இயலும்.

சாரதாதிலகத்திலும் இவ்வாறே கூறப்பெறுகிறது. "முன் பிறவிகளில் செய்த புண்யத்தால் இந்த தேவியை அறிந்துணர்ந்து, ஆகமவிதிப்படி மனமடங்கி வழிபடவேண்டும்" என.

तथा च येऽन्ये त्वदतिरिक्ता देवतागणाः भक्तेभ्यो भुक्तिं मुक्तिं च ददते तेऽपि शक्तिरूपया त्वयैवानुगृहीता उपासकेभ्य उपासनानुरूपाणि फलानि ददते । त्वमेव फलदात्री सर्वत्र । येन केनापि प्रकारेण या काचिद्देवतोपास्यते तदुपासना त्वदुपासनैवेति पर्यवस्यति । तदुक्तं मानसोल्लासे - 'येऽपि ब्रह्मादयो देवा भवन्ति वरदायिनः । त्वद्रूपां शक्तिमासाद्य ते भवन्ति वरप्रदाः । तस्मात्त्वमेव सर्वत्र कर्मणां फलदायिनी ॥' इति । एतादृश्या शक्त्या सह शिवस्याविनाभावो भवतीति परमार्थतः शक्तिशक्तिमतोरभेद इति तात्पर्यार्थः । तदुक्तं कूर्मपुराणे - 'शक्तिशक्तिमतोर्भेदं वदन्त्यपरमार्थतः । अभेदमनुपश्यन्ति योगिनस्तत्त्वचिन्तकाः ॥' इति । परे तत्रापारमार्थिकं भेदमापादयन्ति 'तन्तुमान् पटः' मृद्वान् घटः' इतिवत् । शिवः शक्तियुक्तः प्रभवति, न शक्तिवियुक्तः कदाचिदपि । तथा च यैव शक्तिः सैव शिवः, य एव शिवः स एव शक्तिः, उपासकानां वासनाभेदेन शिवः शक्तिरिति भेदकल्पना, यथा चित्रविशेषे तत्तद्भासनाभेदेन कदाचिद्गजप्रतीतिः कदाचिद्वृषभप्रतीतिरित्यादि ।

तदुक्तं परिमले - 'आलेख्यविशेषे यथा गजवृषभयोर्द्वयोः प्रतिभासः, एकस्मिन्नेवार्थे शिवशक्तिविभागकल्पनां कुर्मः' इति । अथवा शिवः शक्त्या युक्तः । शक्तिरेकारः कामबीजम् । 'मादनं तदधः शक्तिस्तदन्ते बिन्दुमालिनी' इति चतुःशत्याम् । स चैकारः अकारेकारद्वयक्षरात्मकः । तेनाक्षरद्वयमेव गृह्यते । तद्युक्तः वर्णव्यत्ययेन अकारेकारयुक्तो यदि भवति, तदा प्रभवितुं शक्तो भवति । न चेदेवं देवोऽपि स्पन्दितुमपि न कुशलः, ताल्वोष्ठपुटस्पन्दनोच्चारणयोग्योऽपि न भवति, श् व् इति व्यञ्जनमात्रावशेषात् । अतस्त्वामाराध्यामित्यन्तार्थःपूर्ववदेव । एतावता त्वया वशीकृतः शिवस्त्वन्मय एव, परमार्थतो न भेदलेशोऽप्यस्तीति भावः । तदुक्तं चिद्गगनचन्द्रिकायाम् - 'अम्ब तावकपदद्वयार्चकस्त्वन्मयो भवति नात्र विस्मयः । यस्त्वयैष विवशो वशीकृतः शक्तिरेव समभूच्छिवः स्वयम् ॥' इति । हरिरपि त्वन्मय एव । तदुक्तं मानसोल्लासे - 'हरं त्यक्त्वा हरिरभूद्धरिरेव तवाम्बिके । स्फुरच्छक्तिः पुनरभूदपरः सन्धियोगतः ॥' इति । श्लोकार्थः स्पष्टः । तथाऽपि गुरुमुखादवगन्तव्यः ॥

பக்தர்களுக்குப் புக்தியும் முக்தியும் வழங்குகிற மற்ற தேவர்களும் சக்தி வடிவான உன் அருளால் தனது உபாஸகருக்குப் உபாஸனைக் கேற்ப பலனை வழங்குகின்றனர். அதனால் நீயே எங்கும் பலனைத் தருபவள். அதனால் அந்தந்த முறைப்படி அந்தந்த தேவதையைக் குறித்துச் செய்யப்படுகிற உபாஸனை அனைத்தும் உன்னைக்குறித்தே செய்யப்பட்டதாகிறது. மானஸோல்லாஸமும் இதனையே கூறுகின்றது. பிரும்மா

* परिमले—महार्थमञ्जरीव्याख्यायामित्यर्थः । तत्रस्थेयं मूलकारिका

आलकखविसेसस्मि अ, गअवुसहाणं दुवेण पढिभासम् ।

एकस्मिं चिअ–आत्थे सिवसत्तिविहाअकप्पणं कुणिमो ॥ (महार्थमञ्जरी, गाथा-२८)

முதலான வரம் தருகிற தேவர்களும் உன் வடிவான சக்தியைப் பெற்றே விரும்பியதை அளிக்கின்றனர். அதனுல் நீயே கர்மங்களுக்கான பலனைத் தருபவள். என. இத்தகைய சக்தியாகிய உன்னிடமிருந்து சிவன் பிரிவதில்லே. உண்மையில் சக்திக்கும் சக்திமானுக்குமிடையே வேறுபாடில்லே. கூர்மபுராணத்திலும் ''உண்மை உணராதவரே சக்திக்கும் சக்திமானுக்குமிடையே வேறுபாட்டைக்கூறுவர். தத்துவமுணர்ந்த யோகிகள் வேற்றுமையின்மையைக் காண்கின்றனர்'' எனக் கூறும்.

சிலர் உண்மை நிலேக்கு மாறுபட்டு வேற்றுமை காண்பர். ''நூலோடு கூடியது ஆடை,'' மண்ணோடு கூடியது குடம் என்பது போல. (நூலே ஆடை, மண்ணே குடம்) சிவன் சக்தியுடன் கூடிச் செயல்படுகிறுர். எப்போதும் சக்தியின்றி செயல்படுவதில்லே. அதனுல் சக்தியே சிவன், சிவனே சக்தி, உபாஸகரின் மனநிலேயை ஒட்டி வேறுபாடு. அந்தந்த சித்தத்தில் உள்ள வாஸனேக்கேற்ப வேறுபாடு.

சித்திரத்தில் உள்ள பொருள் ஒரு சமயம் யானேயாக, மற்ருெரு சமயம் காளேயாக வாஸனே காரணமாகத் தோன்றலாம். பரிமளத்தில் 'ஒரு சித்திரத்தில் யானேயும் காளேயும் தென்படும். அதுபோல், ஒரே பொருளில் சிவன் சக்தி என்ற வேறுபாட்டை உணர்வோம்' என கூறப்படுகிறது.

மந்திர சாஸ்திர நிகண்டுப்படி ஏகாரம் அகாரமும் இகாரமும் இணேந்த உயிர் எழுத்து ஏகாரம் காமபீஜமாகும். அந்த அகாரமும் இகாரமும் இணேந்தால்தான் ''ச்'' ''வ்'' என்ற இரு மெய்யெழுத்தும் செயல்பறும். ''ச்'' உடன் இகாரமும் 'வ்' உடன் அகாரமும் சேர ''சிவ'' என்று உருப்பெறும். உயிர் எழுத்தின்றி மெய்யெழுத்து செயல்படாது. அதனுல் தான் உன்னே அனேவரும் வழிபடுகின்றனர். உன் வசத்திலுள்ள சிவன் நீதானே. இடையே வேறுபாடு ஏது? சித்ககந சந்திரிகையில் ''தாயே! உன் திருவடியை வழிபடுபவன் நீயாகவே ஆகிருன் என்பதில் வியப்பேது? தன் வசமிழந்த சிவனே உன்வசமாகிச் சக்தி ஆனுரே? என்று கூறுகிறது. ஹரியும் நீயே! மானஸோல்லாஸம் கூறுகிறது.''ஹர என்ற பெயரில் சக்தி வெளிப்படையாகத் தெரிய இகாரத்தை இணேத்து (அகாரத்தை விலக்கி) மற்ருெரு சக்திமானுக ஹரி ஆனுர். என்று மானஸோல்லாஸம் கூறும்.

अथ मातृकादिमन्त्रोद्धारक्रमो रहस्यार्थ उच्यते - शिवः ककारादिः क्षकारान्तो वर्णसमूहः पञ्चत्रिंशद्वर्णात्मकः समस्तव्यस्तरूपेण षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकः । शक्तिरकारादिषोडशस्वरसमूहः । षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मको व्यञ्जनसमूहः शिवः षोडशस्वररूपया शक्त्या युक्तो यदि भवति तदा प्रभवितुं वेदादिविद्यारूपेण शब्दार्थसृष्टिं स्पष्टीकर्तुं शक्तो भवति । न चेदेवं न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि न पटुः ताल्वोष्ठपुटव्यापारशून्यः अकिञ्चित्करः । अतस्त्वामाराध्यामित्यादिः स्पष्टार्थः । एतादृशोऽपि शिवस्त्वन्मय एव, मातृकारूपत्वात् । मातृकातिरिक्तशब्दार्थसृष्टेरभावाच्छब्दार्थसृष्टिः सर्वा त्वदधीनेति भावः । तस्माच्छिवशक्तिमयाः सर्वे वर्णाः । तदुक्तं शारदातिलके - 'विना स्वरैस्तु नान्येषां जायते व्यक्तिरञ्जसा । शिवशक्तिमयान्प्राहुस्तस्माद्वर्णान्मनीषिणः ॥' इति । मातृकाहृदयेऽपि - 'ककारादिक्षकारान्ता वर्णास्ते शिवरूपिणः । समस्तव्यस्तरूपेण षट्त्रिंशत्तत्त्वविग्रहाः ।

अकारादिविसर्गान्ताः स्वराः षोडश शक्तयः । नित्याषोडशकात्मानः परस्परममी युताः । शिवशक्तिमया वर्णाः शब्दार्थप्रतिपादकाः । शिवः स्वरपराधीनो न स्वतन्त्रः कदाऽप्यसौ । स्वराः स्वतन्त्रा जायन्ते न शिवस्तु कदाचन' इति । इति मातृकोद्धाररूपार्थः ।। (१)

மாத்ருகா முதலிய மந்திர அமைப்புகள் - க முதல் க்ஷ வரை உள்ள 35 எழுத்துக்கள் - 36 தத்துவங்களின் தனித்த மொத்த உருவகமானவை - சிவனாகும். 16 உயிர் எழுத்துக்கள் (அ முதல் அ: வரை) சக்தியாகும். 36 தத்வவடிவினரான சிவன் பதினாறு உயிரெழுத்து வடிவினளான சக்தியுடன் இணைந்தால் மட்டுமே வேதம் முதலிய சொல்லும் பொருளுமாக முடியும். இல்லையேல், தாவடை உதட்டின் செயல்குன்றிப்பயனற்று அசையக்கூட இயலாதவராவார். மாத்ருகாக்ஷரங்களுக்கு வேறான சொல்லோ பொருளோ இல்லை. சொல் - பொருள் ஸ்ருஷ்டி உன் வசத்திலுள்ளது. ஆக எல்லா எழுத்துக்களும் சிவ சக்தி வடிவங்களே. சாரதா திலகம் இதனையே கூறுகிறது. உயிரெழுத்தின்றி மெய்யெழுத்துக்களை உச்சரிக்க இயலாது. ஆக எழுத்துக்கள் சிவசக்தி ஸ்வரூபங்களே என மாத்ருகா ஹ்ருதயமும் இதனையே கூறுகின்றது. க முதல் க்ஷ வரை சிவ வடிவம் 36 தத்துவங்களின் உருவம். அகாரம் முதல் விஸர்க்கம் வரை உயிரெழுத்துக்கள் சக்திஸ்வரூபம் கொண்டவை. பதினாறு நித்யைகளின் வடிவமானவை. சொல்லும் பொருளுமான வர்ணங்கள் அனைத்தும் சிவசக்தி வடிவமானவை. சிவன் உயிரெழுத்தின் வசத்திலுள்ளார். தனித்து இயங்க இயலாதவர். உயிர் எழுத்துக்கள் தனித்து இயங்குபவை. என.

अथ विद्याप्रासादपदोद्धारः- शिवो हकारः । तदुक्तं रुद्रयामले- 'शक्तिः प्राणश्च जीवश्च मन्त्रो नादः शिवो रविः । कषोल्क इति संज्ञाः स्युर्हकारस्य शिवोदिताः' इति । शक्तिः शक्तिकूटं बालाविद्यायास्तृतीय-मक्षरम् । तदुक्तं त्रिपुरार्णवे - 'वाग्भवं प्रथमं बीजं कामराजं द्वितीयकम् । तृतीयं शक्तिकूटाख्यं निगमत्रितयोद्धृतम् । इत्थं कुमारीविद्याया बीजत्रयमुदीरितम् ।।' इति । तया युक्तो यदि भवति प्रभवितुं शक्तो भवति । न चेदेवं देवः स्पन्दितुमपि न कुशलः ताल्वोष्ठपुटस्पन्दनव्यपारेण व्यक्तीभवितुं समर्थः । किं पुनर्मन्त्ररूपतां प्राप्तुम् । उत्तरार्धार्थः पूर्ववदेव योजनीयः इति प्रासादपदोद्धाररहस्यार्थः ।।(२)

வித்யாப்ராஸாத அமைப்பு - சிவன் - ஹகாரம். சக்தி- ப்ராணன். ஜீவன், மந்த்ரம், நாதம், சிவன், சூர்யன், கஷோல்கர் என இவை ஹகாரத்தால் குறிப்பிடப் பெறுபவை என ருத்ரயாமளம் கூறும். சக்தி என்பது பாலாமந்திரத்தின் மூன்றாவது கூடமான ஸௌ:. திரிபுரார்ணவத்தில் ''வாக்பவம் (ஐம்) முதல் கூடம். காமராஜம் (க்லீம்) இரண்டாவது. சக்தி கூடம் (ஸௌ:) மூன்றாவது என பாலா மந்திரத்திற்கு மூன்று கூடங்கள்'' என்று கூறப்பட்டுள்ளது. சக்தி இன்றி இந்த மந்திரம் உச்சரிக்க இயலாது. மந்திரம் உருவாகாது.

अथानुत्तरमन्त्रोद्धारः- शिवः अकारः । तदुक्तं संकेतपद्धत्याम्- 'अकारः सर्ववर्णाग्र्यः प्रकाशः परमः शिवः' इति । शक्तिर्विसर्गः । तदुक्तं शिवदृष्टौ - 'अहं बिन्दुर्विसर्गस्त्वमावयोर्योगतः परः । प्रकाशितोऽनुत्तराख्यो वर्णो वर्णेष्वनुत्तरः ।।' इति । शारदातिलकेऽपि - 'बिन्दुः पुमान्रविः प्रोक्तः सर्गः

शक्तिर्निशाकरः' इति। तया यदि युक्तो भवति, तदा प्रभवितुं शक्तो भवति सर्ववर्णपदवाक्येष्वप्यनुत्तरत्वेन प्रकाशमानो भवति, साक्षान्निरतिशयानन्दसुन्दरः चिच्छक्तिसमवेतो ब्रह्मैव भवति। तथा च श्रुतिः - 'अ इति ब्रह्म' इति। न चेदेवं देवो न भवति देवतारूपचिच्छक्तिविलासाभावात्। तदुक्तं वासिष्ठरामायणे - 'न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवस्त्रिलोचनः। अकृत्रिममनाद्यन्तं देवनं देव उच्यते॥' इति। स्पन्दितुमपि न कुशलः केवलं शून्यरूपाकारः पर्यवस्यति। तदुक्तं योगिनीहृदये - 'शून्याकाराद्वि-सर्गान्ताद्बिन्दुप्रस्पन्द-संविदः। प्रकाशपरमार्थत्वात्स्फुरत्तालहरीयुतात्। प्रसृतं विश्वलहरीस्थानं मातृत्रयात्मकम्।' इति। आदिपर्वणि महाभारतेऽपि - 'ऋतस्य दातारमनुत्तरस्य निधिं निधीनां चतुरन्वयानाम्। ये नाद्रियन्ते गुरुमर्चनीयं ते वै लोकान्निर्विशन्त्यप्रतिष्ठान्॥' इति। अतस्त्वामित्यर्धं पूर्ववदेव योजनीयम्। हरिहरविरिञ्च्यादयोऽप्यनुत्तरमेवोपासत इति तात्पर्यार्थः। अथवा हरिहरविरिञ्चयो गायत्रीरूपाः, गायत्र्यास्त्रिमूर्तिरूपत्वात्। तथा च याज्ञवल्क्यः - 'प्रातर्ब्रह्मस्वरूपा स्यान्मध्याह्ने रुद्ररूपिणी। सायं विष्णुस्वरूपेयं गायत्री त्रायते भयात्॥' इति। गायत्र्यादिमन्त्रैराराध्याम्। एतावता गायत्र्यादयो मन्त्रा वेदादिसकलविद्याः। किं बहुना? यत्किंचिच्छब्दजालं जगति वृत्तं वर्तमानं वर्तिष्यमाणं तत्सर्वमप्यनुत्तररूपे स्वरप्रत्याहारे मग्नम्। एतादृशानुत्तरतत्त्वरूपिणीं त्वां प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। तदुक्तं शिवदृष्टौ - 'प्रत्याहृताः स्वरा देवि षोडशानुत्तरे मनौ। अकारस्य विसर्गेण सहाद्यन्तस्य मेलनात्॥ वैदिकं लौकिकं वाऽपि यत्किंचिच्छब्दजालकम्। अनुत्तरेण तत्त्वेन सकलं कबलीकृतम्॥' इति। इत्यनुत्तरोद्धारः। (३)

அநுத்தர மந்திர அமைப்பு :- சிவன் அகாரம். எழுத்துகளனைத்திற்கும் முதலிலுள்ளது. இது பேரொளியான சிவன் என சங்கேதபத்ததி கூறும். சக்தி விஸர்கம்:- நான் பிந்து நீ விஸர்கம். நம் இருவரின் அணைப்பால் அநுத்தராவர்ணம் உருவாகிறது'' என சிவ திருஷ்டி கூறும். பிந்து ஆண், அது ஸூர்யன். விஸர்கம் சக்தி - பெண். அது சந்திரன் என சாரதா திலகம் கூறும். எழுத்தனைத்தின் கடைசி அமைப்பாக இது உருவாகிறது. இதற்குப்பின் எழுத்தில்லை. சக்தி எழுத்து இணைந்த மெய்யெழுத்தே கடைசி எழுத்தாகும். ஈடிணையற்ற வனப்பும் சித் சக்தியும் கொண்ட பிரும்மாவாகும். வேதமும் அ என்பது பிரும்மம் என்கிறது. தேவதை வடிவமான சித் சக்தியின் மாண்பு பெறுததால் சிவன் சிவனாகவே இருக்கமாட்டார். வாஸிஷ்ட ராமாயணம் கூறும்- தாமரைக்கண்ணரான விஷ்ணுவோ, முக்கண்ணரான சிவனோ தேவரல்ல. செயற்கையாயிராத தேவத் தன்மை பெற்றவரே தேவன் '' என. சூனியமான அகாரம் விஸர்கத்தைப் பின் கொள்ள, பிந்து அசைந்து பேருணர்வைத் தர, பேரொளி துலங்க, உலகம் அலையாக வெளியே பரவ, மூன்று மாத்திரைகள் உள்ளதாகிறது என யோகினீ ஹ்ருதயம் கூறும். மஹாபாரதத்தில் ஆதிபர்வத்தில், ''நேர்மை தருவதும். எல்லையாயிருப்பதும், நான்கு புருஷார்த்தங்களுக்கும் நிதியுமான வழிபடத் தக்க குருவை மதிக்காதவர் நிலையற்றுத் தவிப்பர்'' எனக்கூறுகிறது. ஹரியும் ஹரனும் ஏனையவரும் அனுத்தரமான உன்னையே வழிபடுகின்றனர். காயத்ரீ மும்மூர்த்திவடிவினள். காயத்ரீ உன்னை வழிபடுகிறாள்.

''காலையில் பிரும்மாவாக, நடுப்பகலில் ருத்ரனாக, மாலையில் விஷ்ணுவாக இருக்கிற காயத்ரீ பயத்திலிருந்து காப்பாற்றுகிறாள் '' என யாஜ்ஞவல்கியர் கூறுவார். அதனால் காயத்ரீ முதலிய மந்திரங்களாலும் நீயே வழிபடப் பெறுகிறாய். காயத்ரீ முதலிய மந்திரங்கள் வேதம் புகட்டுகிற வித்யைகள், உலகில் இருந்ததும் இருப்பதும் இருக்கப் போவதுமான சொற்களனைத்தும் அநுத்தர வடிவான உயிர் எழுத்தமைப்பில் மூழ்கியதே. சிவதிருஷ்டி இவ்வாறு கூறுகிறது. 16 உயிர் எழுத்துக்களும் அநுத்தர மந்திர அமைப்பில் தொகுக்கப் பட்டுள்ளன. அகாரத்திற்கு விஸர்கத்துடன் இணைதலால் அ முதல் அ: வரை உள்ள இணைப்பால் - வைதிகமும் லௌகிகமுமான சொற்கள் அனைத்தும் அனுத்தரதத்வத்தால் விழுங்கப்பட்டுள்ளன. என்று. இதுவே அநுத்தர விளக்கம்.

अथ वाग्वादिनीविद्योद्धारः- शिवो हकारः शक्त्या युक्तः शक्तिरूपाकारेण युक्तः। शक्तिश्चासावा चेति कर्मधारयः। तेन द्व्यक्षरी वाग्वादिनीविद्या भवति। एतदुक्तं मन्त्रनारायणीयान्तर्गतवाग्वादिनीमन्त्रोद्धारे विद्यार्थप्रकाशिकायाम् - 'अनन्तो लकुलीशश्च विद्या वाग्वादिनी मता' इति। यदि भवति प्रभवितुं शक्तस्तदा भवति वाग्वादिनीविद्यारूपेण वेदादिसमस्तविद्याद्योतको भवति। न चेदेवं हकारमात्रावशेषेण न देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि, स्तम्भायमानः केवलं शोकमोहच्छन्नो भयादिद्योतक एव स्यात्। अतस्त्वामाराध्यामित्युत्तरार्धस्यार्थः स्पष्टः। इति वाग्वादिनीविद्योद्धारः॥ (४)

வாக்வாதினீ மந்திர அமைப்பு :— சிவனாகிய ஹகாரம், சக்தியாகிய ஆகாரத்துடன் இணைய இரண்டு அக்ஷரங்களுள்ள வாக்வாதினீ ஆகிறது. வித்யார்த்தப்பிரகாசிகையும் இதனை ஏற்கிறது. சிவன் வாக்வாதினீ மந்திரத்தால் வேதம் முதலியதனைத்தையும் விளக்கவல்லவராகிறார். ஹகாரம் மட்டும் உள்ள வடிவில் தூண் போன்று சோகமும் மோஹமுமற்றவராக, பயந்து நடுங்குவார். அதனால் தான் அனைவரும் உன்னை வழிபடுகின்றனர். (மற்றதனைத்தும் முன்போல்)

अथ शैवपञ्चाक्षरीविद्योद्धारः- शिवः शक्त्या युक्तः, शक्तिरेकारः; तेन चतुर्थीविभक्तिः 'ङे' इत्यत्र ङकारलोपे 'ए' इति भवति। तद्युक्तो यदि भवति तदा प्रभवितुं शक्तो भवति, नम इति शक्तियुक्तो भवति। तदुक्तं स्कान्दपुराणे- 'प्रणवो बीजमाख्यातं नमः शक्तिरुदीरिता। ऋषिः स्याद्वामदेवोऽस्य पङ्क्तिश्छन्द उदाहृतम्। पार्वतीवल्लभः साक्षाद्देवताऽत्र सदाशिवः॥' इति। न चेदेवं देवः स्पन्दितुमपि न कुशलः। प्रातिपदिकमात्रावशेषान्मन्त्ररूपतया फलदानासमर्थः स्यात्। अतस्त्वामाराध्यामित्याद्यर्थः पूर्ववदेव योजनीयः। इति शैवपञ्चाक्षरी विद्योद्धारः॥ (५)

சைவ பஞ்சாக்ஷர அமைப்பு :- சிவ என்ற சொல்லுடன் நான்காம் விபக்தியின் பிரத்யயம் ஏ (ஆய என்று மாறுபடுகிறது. ஏ என்பது சக்தியாகும். இதனுடன் இணைந்ததும் (சிவ + ஆய - சிவாய) நம: என்பதுடன் இணைகிறது. பிரணவம் பீஜம், நம:- சக்தி, ருஷி - வாமதேவர். சந்தஸ் - பங்க்தி, பார்வதீ வல்லபரான ஸதாசிவர் தேவதா என சிவபஞ்சாக்ஷர நியாஸம். சிவ + நம: என்று இணைக்க 'ஏ' என்ற சக்தி தேவை. மற்றவை முன்போல்.

अथ पाशादित्र्यक्षरीविद्योद्धारः - शिव आकारः, शक्तिर्बिन्दुः, तद्युक्तो यदि भवति तदा प्रभवितुं शक्तो भवति। न चेदेवं देवः स्पन्दितुमपि न कुशलः। अतः त्वा त्वां शक्ति भुवनेश्वरीं आमा सबिन्दुकाकारेण। हकाररेफौ सबिन्दुनेकारेण सह शक्तिर्भुवनेश्वरी। हरिहरविरिञ्च्यादिभिः हरिहरविरिञ्च्यादयः प्रणवरेफककाराः। तेषां विलोमयोजनेनाङ्कुशबीजं भवति। अत एव विरिञ्च्यादिभिरित्युक्तम्। हरिश्च हरश्च हरिहरौ, विरिञ्चिश्चासावादिश्च विरिञ्च्यादिः, हरिहरौ विरिञ्च्यादिश्च हरिहरविरिञ्च्यादयः। तैश्च सहाराध्यां प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति? अनेनाद्यन्तप्रधानयुक्तोऽयं मन्त्र इति सूचितम्। तदुक्तं शारदातिलके पूजामुक्त्वा - 'इत्थं संपूजयन्देवीं साक्षाद्वैश्रवणो भवेत्। ईड्यते सकलैर्लोकैस्तेजसा भास्करोपमः। अनेनाधिष्ठितं गेहं निशि दीपशिखाकुलम्। दृश्यते प्राणिभिः सर्वैर्मन्त्रस्यास्य प्रभावतः॥' इति पाशादित्र्यक्षरीविद्योद्धारः॥ ६॥

इति प्रथमपद्यार्थः॥ १॥

ஆம் ஹ்ரீம க்ரோம் என்ற மூன்று அக்ஷரங்களுள்ள மந்திரம். சிவன் ஆகாரம். சக்தி பிந்து. இரண்டும் இணைய ஆம். புவனேச்வரியான சக்தியே ஆம். ஹகாரமும் 'ர' வும் ஈ யும் பிந்துவுடன் இணைய ஹ்ரீம் ஆகிறது. பிரும்மா க, சிவன் ர, விஷ்ணு ஓம். க்ரோம் என்ற அங்குசபீஜம் இது. ஹரி + ஹர, விரிஞ்ச + ஆதி என்ற இருபதங்களாகக் கொண்டு இணைக்க வேண்டும். இந்த மூன்றக்ஷரமந்திரத்தை ஜபிக்க உலகம் அவனைத் துதிக்கும். இரவில் அவனிருக்குமிடம் தீபஒளி இல்லாமலேயே ஒளிரும்'' என்று சாரதா திலகம் கூறும்.

சக்தியுடன் இணைந்திருந்தால் மட்டும் சிவன் தன் ஆற்றலை வெளிப்படுத்த இயலும். அதனாலேயே சக்தி இணைப்பைப் பெற மும்மூர்த்திகளும் மற்றவரும் வழிபடுகின்றனர்.

अरुणामोदिनी-

श्रीश्रीपतिप्रमुखदैवतबृन्दवन्द्यसर्वेष्टदानचणदिव्यपदाम्बुजाय।
तस्मै नमः समुदितारुणसंनिभाय सिद्धेन्दिरासहचराय गणेश्वराय॥ १॥

यं भक्तिपूर्णमतिमङ्गलयाऽर्हयन्तः सिद्धोद्यमत्वमुपयन्ति महेश्वराद्याः।
सोऽयं कृपारसलसत्करुणाकटाक्षवीक्षाभिरञ्चतु भजन्मम चित्तवृत्तिम्॥ २॥

भुवनममृतसेकैरिन्दुलेखेव नक्तं मधुरमयवचोभिः प्रीणयन्ती नितान्तम्।
ललितपदगुणालंकारवृत्ताऽसमाना भवतु भगवती मे भारती सुप्रसन्ना॥ ३॥

स्फटिकमणिविशुद्धं मौलिबद्धेन्दुलेखं शबलितमिव देवं कुर्वती कम्रकान्त्या।
तरुणतरणिशोणा तारणी दारुणेभ्यः करुणयतु कटाक्षान्काऽपि नित्यारुणा नः॥ ४॥

அருணா மோதினீ உரை

ஸித்தலக்ஷ்மியுடன் கூடிய ஸ்ரீ கணேச்வரருக்கு நமஸ்காரம். உதிக்கிற அருணனின் வண்ணம் கொண்டவர். லக்ஷ்மீ, லக்ஷ்மீபதியான நாராயணன் முதலிய தேவர் கூட்டம் விரும்பியதனைத்தையும் வழங்கவல்ல திவ்ய சரண கமலங்கள் உள்ளவர். மஹேசன் முதலானோர் பக்தி நிரம்பிய மங்களமான உணர்வுடன் இவரை வழிபட்டு தம் தம் செயல் நிறைவுபெறுகிறார்கள். அவர் கருணைரஸம் ததும்புகிற கடைக்கண் பார்வையால் என் உள்ளப் போக்கை சிறப்படையச் செய்யட்டும். (1.2)

பகவதியான பாரதீ அருள் புரிபவளாக, நிலா அமுதப் பொழிவால் இரவில் உலகை மகிழ்விப்பது போல் இனிய சொற்களால் உலகை மகிழ்விப்பவளாக, என் வாக்கில் எளிய இனிய சொற்களின் சிறப்பும் அலங்காரங்களும் ததும்பச் செய்யட்டும். ஸ்படிகமணிபோன்ற தூயவண்ணரும் சிரஸில் சந்திரரேகை சூடியவருமான தன் தேவரான சிவனைத்தன் மேனியொளியால் சிவக்கச் செய்பவளும். இளஞ்சூரியனைப்போல் செவ்வண்ணம் கொண்டவளும், கொடுமையிலிருந்து விடுவிப்பவளுமான எப்போதும் செவ்வண்ணம் கொண்ட தேவி கருணையுடன் தன் கடைக்கண் பார்வையால் எனக்கு அருள் புரியட்டும். (3.4)

यो लोकोपकृतिप्रविष्टहृदयो जित्वाऽतिबाह्यं मतं
श्रीमच्छंकरशब्दपूर्वभगवत्पादाभिधानं गतः ।
सद्वेदान्तरहस्यवत्स्फुटितवान्गोप्यं रहो मानवं
तं वन्दे भगवन्तमन्तकरिपुं सर्वान्तरायच्छिदम् ॥ ५ ॥

अस्त्यस्मिन्विषयेऽन्ध्रसंज्ञिनि महच्छ्रीगौतमीरोधसि
श्रीमद्राजमहेन्द्रनाममहितं दुर्गं दुरारोहणम् ।
पूर्णा पण्डितमण्डलीभिरनिशं यद्दक्षिणादिश्यभूद्
विख्याता बहुधा जगत्सु वसुधा श्रीकोनसीमाभिधा ॥ ६ ॥

तस्यां सीमनि वृद्धगौतमतनूजातावृतः सर्वतः
संपूर्णो निगमागमातिनिपुणैः सद्ब्राह्मणैः संततम् ।
श्रीमल्लेशकृपाकटाक्षकलनाकान्तोऽग्रहारोऽभवत्-
पेरूर्वादिमहाग्रहारविदितः श्रीकोत्तलङ्काभिधः ॥ ७ ॥

तस्मिन्विश्वजनीनवृत्तिरभवत्संश्लाघितः सज्जनैः
संख्यावद्भिरधिष्ठितः प्रविलसद्विख्यातवाग्वैभवैः ।
भव्यः श्रीकोडमर्तिनामविदितः कौण्डिन्यगोत्रोदितो
वंशः प्रांशुरनारतं प्रविलसद्विद्वत्प्ररोहाश्रयः ॥ ८ ॥

तत्र श्रीमति मल्लिकार्जुनबुधः प्रापोदयं भानुवत्
संख्यावत्सरसीरुहाणि विकचं प्रापुर्यतः प्रत्यहम्।
प्रासोष्टायमपत्यसङ्क्रमनघं षड्दर्शनव्रातवत्
श्रीमत्पाणिनिमुख्यमौलिसदृशः शंभौ परे भक्तिमान्॥ ९॥

षट्शास्त्राध्यनप्रचारणसमायातप्रतिष्ठाभुवः
संसेव्याखिललोकमात्रविभवाः प्रादुर्बभूवुस्ततः।
श्रीरामेश्वरपूरुषोत्तमबुधश्रीनारसिंहाभिध-
श्रीमद्वेङ्कटपद्मनाभविबुधब्रह्माभिधानाः सुताः॥ १०॥

तत्र स्वतन्त्रबुधयूथनुतप्रभावः श्रीमद्गिरीशपदपद्महितस्वभावः।
वाचामधीश इव दिग्विदितात्मकीर्तिः ब्रह्माह्वयः समभवन्महितेषु तेषु॥ ११॥

உலகிற்கு நலம் புரிவதில் ஆழ்ந்த உள்ளமுள்ளவராக, ஸ்ரீ சங்கரபகவத்பாதர் என்ற பெயர் பெற்று, வேதத்திற்குப் புறம்பான கொள்கைகளை வென்று, ரஹஸ்யமாயிருந்த நல்ல வேதாந்த (உபனிஷத்) தத்துவங்களை வெளிப்படுத்திய மன்மதனின் எதிரியை எல்லா இடையூறுகளையும் அகற்றுகிற பகவானை வணங்குகிறேன். கோதாவரிக் கரையில் ஆந்திரச் சீமையில் ஏறுவதற்கு எளியதல்லாத ராஜமஹேந்திரம் என்ற கோட்டை உள்ளது. அதன் தென் திசையில் ஸ்ரீகோனஸீமா என்ற ஊர் பண்டிதர் கூட்டம் நிரம்பியதாக உள்ளது. உலகப்புகழ் பெற்றது. அங்கு கொத்தலங்கா என்ற இடத்தில் பேருரு வாதி என்ற பெரும் அக்ரஹாரமுள்ளது. சுற்றிலும் கோதாவரியால் சூழப்பெற்றது. வேதாகமபண்டிதர்களான நல்லந்தணர்கள் நிரம்பியது. அங்கு ஸ்ரீ கோடமர்தி என்ற பெயருடன் கௌண்டினிய கோத்திரத்தைச் சார்ந்தவரின் வம்சம் வாழ்கிறது. அவர்கள் பேரறிஞர்கள். நல்ல வாக்சக்தி பெற்றவர். மக்களுக்கு உதவுபவர். நல்லோரால் புகழப் பெற்றவர். அவர்களில் ஒருவராக மல்லிகார்ஜுனர் என்ற அறிஞர் தோன்றினார். அறிஞர்களாகிய தாமரைகளை மலர்விக்கிற சூரியன், சிவபக்தர், ஆறுதரிசனங்களைப் போன்ற ராமேச்வரர், புருஷோத்தமர், நரஸிம்ஹர், வெங்கடர், பத்மநாபர், பிரும்மா என்ற ஆறுபுதல்வர்களைப் பெற்றார். அவர்களில் பிரும்மா என்பவர் சிவ பெருமானது திருவடிகளில் பக்தி பூண்டவர், புகழ் பெற்றவர். பேரறிஞர் குழுவால் பாராட்டப்பெற்றவர். (5 -11)

भट्टं भट्टमते गुरुं गुरुमते श्रीशंकरं शांकरे
शेषं शेषकृतेऽक्षपात्कणभुजावाजानतन्निर्मितौ।
काव्यं काव्यकलासु नीतिकुशलं नीतौ नये सर्वथा
प्राहुर्ज्ञाः सकलागमेषु कुशला यं ब्रह्मविद्वन्मणिम्॥ १२॥

सूनुः सूनृतवाग्बृहस्पतिरिव प्राचीनजन्मार्जितात्
पुण्याद् गुण्यनुमोदितस्वचरितः शान्तिप्रधानक्रियः।

श्रीगौरीपतिपादपद्ममकरन्दास्वादलुब्धान्तरः
तस्य प्राप्तयशःप्रशस्तिरभितो मल्लेश्वराख्योऽजनि ॥ १३ ॥

सूनुस्तस्य च सांप्रदायिकबुधश्रेणीसमासादितः
श्रीमद्गौतमकृष्णजैमिनिफणिग्रन्थाब्धिपारंगतः ।
श्रीमद्रामपदाम्बुजन्मनिहितप्रज्ञः प्रधीश्लाघितः
श्रीमान्सर्वजनीनवृत्तिरतुलो गङ्गाधराख्योऽजनि ॥ १४ ॥

तद्गङ्गाधरधीरवर्यतनुभूर्विद्वत्कृपागोचरः
श्रीविघ्नेश्वरपादपद्मभजनेनावाप्तविद्यः सुधीः ।
श्री आनन्दलहर्यभिख्यभगवत्पादीयदेवीस्तुतेः
व्याख्यानं विदुषां प्रहर्षणकृते निर्मांति कामेश्वरः ॥ १५ ॥

कामदेवकविर्व्याख्यां करोति विदुषां मुदे ।
अरुणामोदिनीनाम्नीमानन्दलहरीस्तुतेः ॥ १६ ॥

பட்டர், குரு, சங்கரர், ஆதிசேஷன் (பதஞ்ஜலி) அக்ஷபாதர், கணாதர் என்ற ஆறு தர்சனகாரர்களையும் அவரவரது தர்சனக் கொள்கைகளில் வென்றவர், காவியத்தில் சுக்ரனையும் நீதியில் சாணக்யனையும் வென்றவர் என்பர். அவருக்கு மல்லேசுவரர் என்ற புதல்வர். முன்பிறவியின் புண்ய பலனாக நன்னடை முறையும் அமைதியும் கொண்டவர். சிவனது திருவடிகளில் பக்தியால் உள்ளம் நிறைந்தவர். புகழ்பெற்றவர். அவரது புதல்வர் கங்காதரர். கௌதமர், வியாஸர், பதஞ்சலி முதலியவர்களின் தர்சனங்களில் கரை கடந்தவர், ஸ்ரீ ராமபக்தர், புகழ்பெற்றவர். அவரது புதல்வர் காமேச்வரர். கணபதி பக்தர், ஆனந்தலஹரீ என்ற பகவத்பாதர் இயற்றிய துதிக்கு உரையை அறிஞர்கள் மகிழும் படி இயற்றியுள்ளார். அருணாமோதினீ என்பது அந்த உரை. (12 -16)

वाणी ममेयमरुणाकरुणाकटाक्ष-
वीक्षाविशिक्षितरसा सरसान्तराणाम् ।
सम्यक्पदार्थपरिशोधविचक्षणानां
मोदं दधातु निरसूर्क्षणवीक्षणानाम् ॥ १७ ॥

व्याख्यानान्यस्य लक्ष्मीधरमुखविबुधैरागमाब्धिप्रवीणैः
प्राचीनैः कल्पितान्यप्यतिकुशलमतेः खेदिताख्यातृमन्ति ।
फल्गून्याचार्यसूत्रोपमपदविवृतौ वाङ्मुखैर्दुर्मुखानी-
त्येवं देवीकटाक्षैर्विवृतिषु यतते प्रेरिता भारती मे ॥ १८ ॥

ढक्कारामसुखप्रबन्धरचितप्रौढावगाहक्षम-
व्याख्यानाटविसाधुमार्गविरहादभ्यासखिन्नान्तरः ।
भक्तत्राणनिकारुणातिकरुणावीक्षाविशेषोदितां
प्रेक्षावत्प्रचयः प्रमोदभरितो भूयात्कृतिं वीक्ष्य मे ॥ १९ ॥

सूत्रप्रायसुबोधवाक्यविवृतिश्लाघासमुल्लासित-
प्रौढाचार्यनिगुम्भितागमकृतिव्याख्याविधोद्योगिनः ।
सिद्धश्रीपतिवीरवीक्षणकृपापात्रस्य कामेश्वरी-
वीक्षाप्रेरणशिक्षितस्य विबुधैर्मे साहसं क्षम्यताम् ॥ २० ॥

आलस्यादन्यथाबोधादबोधाद्वा विलिख्यते ।
यदत्र सर्वद्रष्टारः सन्तः सन्त्ववलम्बनम् ॥ २१ ॥

श्रीकामेश्वरपण्डितः क्व महिताऽऽचार्यप्रबन्धाकृतिः
क्वेयं चेत्यतिसंशयाङ्कितहृदो मा भूत यूयं बुधाः ।
मन्दं चाखिलशास्त्रधारणपटुं व्याख्यासमर्थं बुधं
श्रीविघ्नेश्वरलोचनाञ्चलकृपावीक्षाः परं कुर्वते ॥ २२ ॥

அருளையின் கருணா கடாட்சப் பார்வையால் நன்கு பயிற்சி அடைந்து சுவையாக உள்ள என் வாக்கு சொல்லையும் பொருளையும் நன்கு ஆராய்கிற கூர்மிக்க பார்வையுள்ள அறிஞர்க்கு மகிழ்ச்சி தரட்டும். லக்ஷ்மீதரர் முதலிய வேதாகமங்களில் தேர்ந்த பிராசீன உரையாசிரியர்கள் அறிவைத்தீட்டிப் பேருரை தந்துள்ளனர். விளக்க அளவில் அவை போதாதென்று கருதி தேவியின் கடாட்சத்தால் மேலும் விளக்க என் வாக்கு முயல்கிறது. டக்கா ராமர் முதலானோர். உரைகளை எழுதியுள்ளனர். அவை காடு போன்று எளிதில் நுழைய முடியாதவை. பக்தரைக் காப்பதில் அக்கரை மிக்க தேவியின் கருணையால் எளிதான என் உரையை அறிஞர்கள் கண்டுகளிப்பர். ஸ்ரீ பதி வீர ஸித்தரின் அருளும் காமேச்வரி கடாட்சமும் பெற்றுப் பேரறிஞர்களின் உரைகளைக் கசடற ஆராய்ந்து உரை எழுதப்புகுந்த என்ஸாஹஸச் செயலைப் பொறுத்துக் கொள்வீர். சோம்பலும் தவறாகப் புரிந்து கொண்டதும் புரிந்து கொள்ளாததும் காரணமாக எழுதியிருப்பதில் உள்ள குறைகளை நல்லோர் அகற்றி உதவவேண்டும். ஆசாரிய சங்கரரின் நூல் எங்கே! காமேசுவர பண்டிதன் எங்கே என்று ஐயப்பட வேண்டாம். ஸ்ரீ விக்நேசுவரரின் அருள் மந்தனையும் பேரறிஞனுக்கும். அவரது கருணைக்கடாக்ஷம் உரையெழுதவல்லவனுக்கும். (17–22)

अथ खलु 'यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः । हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तु' इत्यादिश्रुतिसहस्रोपबृंहितैः 'स एष भगवानीशः सर्वतत्त्वादिरव्ययः । सर्वतत्त्वविधानज्ञः प्रधानपुरुषेश्वरः । सोऽसृजद्दक्षिणादङ्गाद्ब्रह्माणं लोकसंभवम् । वामपार्श्वात्तथा विष्णुं

लोकरक्षार्थमीश्वरः । युगान्ते चैव संप्राप्ते रुद्रं प्रभुरपासृजत् । अहं ब्रह्मा कपिलोऽथाप्यनन्तः पुत्राः सर्वे ब्रह्मणश्चात्र वीराः । त्वत्तः सर्वे देवदेव प्रसूता एवं चेशः कारणात्मा त्वमीड्यः ॥' इत्यादिपुराणवचनैर्निखिलनिगमागमपारदृश्वभिः पुराणेतिहासादिकर्तृभिर्व्यासवाल्मीकिप्रमुखैरादिकविभिर्वैदिकैर्वेदवेद्यपरशिवोपास्तेरवश्यं विधेयता प्रतिपादिता । तथा बहुश्रुतिस्मृत्युपबृंहितां तामेव बहुमन्यमानैः सुदर्शनाचार्यप्रभृतिभिस्तत्प्राधान्यमेव चतुर्वेदतात्पर्यसंग्रहादिषु निरूपितम् । तच्च शिवोपासनं चन्द्रचन्द्रिकावद्वागर्थवच्च परमेश्वरेण सत्त्वनित्यानपायिन्यास्तस्य च प्रपञ्चनिर्माणादिसमस्तसामर्थ्यसंपत्तिसंधानसमवहिताया भगवत्या हैमवत्याः समुपासनमपहाय न फलदमिति तदुपासनमप्यवश्यं विधेयमेव । तथा च स्कान्दे पार्वतीं प्रति शिवेनोक्तम्—

தேவர்களுக்குத் தோற்றுவாயும் ஈசனும் உலகிற்கு மேம்பட்டவனுமான மஹர்ஷி ருத்ரர் உலகின் சேதன மூலப் பொருளான ஹிரண்ய கர்ப்பரை உண்டாக்கியவர். அவர் நல்ல மங்களமான நினைவாற்றலுடன் நம்மை இணைக்கட்டும்'' என வேதவாக்யங்கள் கூறும். பகவானுன ஈசன், எல்லா தத்துவங்களுக்கும் ஆதி, மறையாதவர், தத்வமனைத்தையும் பொருத்துபவர், அவர்தன் வலப்புறத்திலிருந்து உலகைப்படைக்கப் பிரும்மாவையும் இடது புறத்திலிருந்து உலகைக் காக்க விஷ்ணுவையும் படைத்தார். யுக முடிவில் ருத்ரனையும் படைத்தார். நான், பிரம்மா, கபிலர், அனந்தர் என அனைத்து வீரர்களும் பிரம்மத்தின் புதல்வர்கள். ஈச! நீரே காரணவடிவினராகி அனைத்தையும் தோற்றுவித்தவர். நீரே துதிக்கத் தக்கவர் என்று புராணம் வேதம் ஆகமமறிந்த வியாஸர் வால்மீகி முதலானோரால், வேதத்தால் உணரத்தக்க சிவபெருமானது உபாஸனை செய்யத்தக்கது எனக்கூறப்பட்டுள்ளது. இதனை ஏற்ற ஸுதர் சநாசாரியர் முதலானோர் சதுர் வேத தாத்பர்ய ஸங்கிரகம் முதலியவற்றில் பரமசிவ உபாஸனையை வலியுறுத்தியுள்ளனர். சந்திரனும் நிலவும் போல், சொல்லும் பொருளும் போல், பரமசிவனுடன் பேரிருக்கை, நித்யத்தன்மை, பிரியாமை இவற்றுடன் இரண்டறக் கலந்தவளும் உலகப் படைப்பு முதலியவற்றில் வல்லவளுமான இமயகுமாரியின் வழிபாட்டையும் அவசியம் செய்ய வேண்டும். ஸ்காந்தத்தில் பார்வதியிடம் சிவன் இவ்வாறு கூறுகிறார்.

'त्वामाश्रिता महाभागे प्राप्नुवन्त्यचिरेण माम् । केवलं त्वामनादृत्य मां भजन्तो विचेतसः । न यान्ति मम सायुज्यं कल्पकोटिशतैरपि ॥' इति । 'तथा प्रथमतो देव्याः पूजा मायादिरूपता । नित्यं महेश्वराभेदश्चेतनादिप्रकल्पनम् । शक्तिदातृत्वमीशस्यारहितस्य तयाऽनिशम् । शिवस्य शक्तता सर्वाभीष्टदातृत्वमेव च । सर्वमेतत्प्रपञ्चेन सूतसंहितयोच्यते । संविदेव परा शक्तिर्नेतरा परमार्थतः । अतः संविदि तां नित्यं पूजयेन्मतमुत्तमम् । संविद्वाचकशब्देन संविद्रूपामनाकुलः । अर्चयेदादरेणैव शिवमादौ महामतिः । ब्रह्मणोऽन्ते मुनिश्रेष्ठा मायायां लीयते जगत् । तथा विष्णुश्च रुद्रश्च प्रकृतौ विलयं गतौ। ब्रह्मणश्च तथा विष्णोस्तथा रुद्रस्य सुव्रताः । मूर्तयो विविधास्त्वेषु कारणेषु लयं ययुः । माया च प्रलये काले परस्मिन्परमेश्वरे । सत्वबोधसुखानन्दे ब्रह्मरुद्रादिसंज्ञिते । अभेदेन स्थितिं यान्ति हेतुस्तत्र सुदुर्गमः ।

अन्यथाभानहेतुत्वादियं मायेति कीर्तिता । आत्मतत्त्वतिरोधानात्तम इत्युच्यते बुधैः । विद्या नश्यत्यतोऽविद्या मोहस्तत्कारणत्वतः । सद्वैलक्षण्यदृष्ट्येयमसदित्युच्यते बुधैः । कार्यनिष्पत्तिहेतुत्वात्कारणं प्रोच्यते बुधैः । कार्यवद्व्यक्तताऽभावादव्यक्तमिति गीयते । एषा माहेश्वरी शक्तिः स्वतन्त्रा परमार्थवत् । अनया देवदेवस्य शिवस्य परमात्मनः । उदितः परमः कालस्तद्वशाः सर्वजन्तवः ।

''உன்னை அண்டியவர் என்னை எளிதில் அடைவர். உன்னைப் பொருட்படுத்தாமல் என்னை வழிபடுபவர் எக்காலும் என்னை அடைவதில்லை. தேவியை முதலில் வழிபடுவர். மாயை முதலிய அவளது வெளிப்பாடு, மகேசனது வேற்றுமையின்மை, சேதன இயக்கம், அவளை விட்டுப் பிரியாத சிவனுக்கு சக்தி அளித்தல், அவளோடு இணைந்த சிவனது வல்லமை, விரும்பியதை அளிக்கிற சக்தி முதலியவை வெளிப்படும் என ஸூத ஸம்ஹிதை கூறும். ஸம்வித் என்ற சேதநா சக்தியே பேராற்றல். சேதனசக்தியாக அவளை வழிபட வேண்டும். பின் சிவனை வழிபடுவர். மாயையில் உலகமும் விஷ்ணு ருத்ரன் பிரும்மா என்றனைவரும் லயமடைவர். எல்லாவற்றிற்கும் மேலானவரான ஸத் சிதானந்தரான சிவனிடம் அனைவரும் லயமடைவர். எவ்வாறு என்பதை விளக்க இயலாது. இருப்பதற்கு மாறுபட்ட தோற்றம் காட்டுவதால் அது மாயை. ஆத்மதத்வத்தை மறைப்பதால் இருள் (தமஸ்). வித்யை என்ற தத்வ நிலை உணர்வு மறைவதால் அவித்யை. அதன் விளைவே குழப்பம் (மோஹம்). ஸத் என்ற மெய்யிருக்கை நிலைக்கு எதிரானதால் அஸத். இதன் விளைவாக காரியப்பொருள் உண்டாவதால் இது காரணம். காரியம் போன்று வெளிப்படையாகப் புலப்படாமையால் அவ்யக்தம். இது மஹேசுவரனின் சக்தி. இதனுல் தேவதேவனுன சிவனிடம் (காலம்) உண்டாயிற்று. அதன் வசத்தில் அனைத்து உயிரினமும் உள்ளது.

''शिवो न विलयं याति द्विजाः सत्यस्वभावतः । ब्रह्मण्यभिन्नरूपे तु चेतनाचेतनात्मकः । विभागः कल्पितः शक्त्या न स्वतः पण्डितोत्तमाः । ब्रह्मण्यचेतनाकारे कल्पिता चेतनाभिधा । सर्वज्ञत्वादिकाः स्तम्बपर्यन्ता माययैव तु । उत्कर्षश्चापकर्षश्च नियन्तृत्वं नियम्यता । ब्रह्मणश्चेतनाकारे महामायाबलेन तु । महदादि जगच्छून्यपर्यन्तं परिकल्पितम् । उत्कर्षश्चापकर्षश्च जगत्यपि मुनीश्वराः । वर्णाश्रमास्तथा विप्रा वर्णानां कार्यमेव च । तद्धर्माश्च विभागेन माययैव प्रकल्पिताः । नियोज्यं चैव कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च ततः परम् । वर्णाश्रमादिनिष्ठानां माययैव प्रकल्पितम् । विधयश्च निषेधाश्च श्रुतिस्मृत्यादिरूपिणः । मायया देवदेवस्य सत्यवत्परिकल्पिताः । धर्माधर्मौ तयोर्विप्राः फले तत्साधनान्यपि । कल्पितानि महामोहाद्ब्रह्मणो न स्वभावतः । रागद्वेषादयो दोषाः शान्तिदान्त्यादयो गुणाः । वैदिकास्तान्त्रिकाकारा अपभ्रंशास्तथैव च । स्वतन्त्रस्याम्बिकाभर्तुर्माययैव प्रकल्पिताः । यद्यदस्तितया भाति यद्यन्नास्तितया तथा । तत्तत्सर्वं महादेवे मायया परिकल्पितम् । इति सर्वं मुनीन्द्राणां मायासंकल्पकल्पितम् । सूतपुत्रोऽभिधायेदं शिवाभिन्नतया जगत् । शंभोः सामर्थ्यसंपत्तिं जगदे शक्तिकल्पिताम् । चिन्मात्राश्रयमायायाः शक्त्याकारे द्विजोत्तमाः । अनुप्रविष्टा या साऽपि निर्विकल्पा स्वयं प्रभा । सदाकारा सदानन्दा संसारच्छेदकारिणी । सा शिवा परमा देवी शिवाभिन्ना शिवंकरी ।

சிவன் ஸத்யமானவர். அதனால் அவர் மறைவதில்லை. பிரும்மத்திடம் சேதனன் என்ற எண்ணம் கல்பனையாலானது. ஸர்வஜ்ஞன் முதலிய நிலையும் கல்பனையே. தேவன் முதல் புல் பூண்டு வரை உள்ள வேறுபாடுகளும் கல்பிதமே. ஏற்றம், தாழ்வு, கட்டுப்படுத்துபவர், கட்டுப்படுபவர், மஹத் முதல் சூன்யம் வரை உள்ள உருவகம், வர்ணம், ஆசிரமம், வர்ணங்களின் கடமை, பணியாளர், செயலாளர், அனுபவிப்பவர், இவையும் கல்பிதமே, விதி, நிஷேதம், தர்மம், அதர்மம், அவற்றின் பலன், அவற்றிற்கு உதவுபவை, பற்று, வெறுப்பு, புலனடக்கம், மனவடக்கம், வைதிக தாந்திரிகப் பணிகள், இவை அனைத்தும் தன்னிச்சையால் செயல்படுகிற சிவநிலைக்குப் பொருந்தாதவை. இது உள்ளது, இது இல்லாதது என்பதும் கல்பிதமே. சம்புவின் திறமையே சக்தி. சித் மட்டுமே உள்ள சக்தி வடிவில் மாயை புகுந்து அவனைத் தனித்து காட்டுகிறது. சக்தி ஐயப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது. தானே தன்னை விளக்கிக் கொள்வது. ஸத்தே அதன் வடிவம். ஸம்ஸார பந்தத்தை விலக்குகிற ஸதானந்தம். சிவனைக் காட்டிலும் வேறுபடாதவள். மங்களத்தை உருவாக்குபவள்.

जगत्कारणतापन्नः शिवोऽयं मुनिसत्तमाः । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः । सर्वज्ञत्वं गतो यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः । ईशितृत्वं तथा यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः । यस्तु रुद्रत्वमापन्नः शिवः साक्षादुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः । यस्तु विष्णुत्वमापन्नः शिवः साक्षादुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः । यस्तु ब्रह्मत्वमापन्नः शिवः साक्षादुपाधिना। सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः । सदाशिवत्वमापन्नः शिवः साक्षादुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः । ईश्वरत्वं गतो यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः । हिरण्यगर्भत्वं यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः । सूत्रात्मत्वं गतो यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः । विराड्रूपं स्वराड्रूपं शिवः साक्षादुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः । सम्राड्रूपं गतो यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः । इन्द्रादिलोकपालानां रूपं यः प्राप्तवाञ्शिवः । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः । देवादीनां गतो यस्तु रूपं शंभुरुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः । मनुष्यत्वं तिर्यगादिस्वरूपौषधिरूपताम् । वनस्पतीनां रूपत्वं भक्ष्यभोज्यादिरूपताम् । नदीनदसमुद्रादिक्ष्माभृद्विद्युत्स्वरूपताम् । सर्वाकारं गतो यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः । एषा सा साक्षिणी शक्तिः शंकरस्यापि शंकरी । शिवाभिन्ना तया हीनः शिवः साक्षान्निरर्थकः । न शिवेन विना शक्तिर्न शक्तिरहितः शिवः ।

உலகின் மூலகாரணம் சிவன். உமாதேவி அவரது சக்தி. சிவன் எல்லாமறிந்தவர்; எல்லாவற்றின் மேலானவர், ருத்ரர், விஷ்ணு, பிரம்மா, ஸதாசிவன், ஈசுவரன், ஹிரண்ய கர்ப்பன், ஸூத்ராத்மா, விராட், ஸ்வராட், ஸம்ராட், இந்திரன், முதலிய திக்பாலர்கள்

எனப் பல பொறுப்புகளை நிர்வஹிப்பவர். அவரது சக்தியே தேவி, அவளின்றி சிவன் செயலிழந்தவர். தேவர், மனிதர், கால்நடை பிராணி, ஓஷதி, வனஸ்பதி, உணவுப்பண்டம், ஆறு, கடல், மலை, இடி, மின்னல், என அனைத்தும் சிவனே எனினும் சக்தியின்றி செயலிழந்தவர். சங்கரனுக்கும் ஸாக்ஷியான சக்தி இவள். மங்களம் செய்கிற சங்கரனுக்கும் மங்களம் செய்கிற சங்கரீ. சிவனின்றி சக்தி இல்லை. சக்தி இன்றி சிவனில்லை.

उमाशंकरयोरैक्यं यः पश्यति स पश्यति। उमाशंकरयोर्भेदं ये पश्यन्ति नराधमाः । अधोमुखोर्ध्वपादास्ते यास्यन्ति नरकार्णवम्। यथा मातापितृभ्यां तु वर्धन्ते मानवा भुवि । तथैवाभ्यामिदं कृत्स्नं वर्धते नात्र संशयः । पञ्चधाऽवस्थितिः शंभोरीशानादिप्रभेदतः । देव्याः शक्तेः प्रभावेणेत्येवं सूतो मुनीञ्जगौ। अर्थोऽयमेवागमेषु चतुःशत्यामपि श्रुतः । परोऽपि शक्तिरहितः शक्तः कर्तुं न किंचन । शक्तः स्यात्परमेशानि शक्त्या युक्तो भवेद्यदि । परमादिशिवाचार्यैः सिद्धान्ते त्रैपुरे तथा । निरूपितोऽयमेवार्थः सकलागमनिश्चितः । एक एव जगत्स्वामी देवः परशिवः स्वयम् । निर्गुणो निष्कलो नित्यः शुद्धो बुद्धो महेश्वरः । तस्य शक्तिरियं साक्षाच्छक्तिः श्रीशांभवी स्मृता । त्रिपुरा नाम विज्ञेया तदभिन्ना जगन्मयी । सैव त्रिजगतां माता देवदेवी महेश्वरी । देवदेवी महाशक्तिरियं सर्वार्थसिद्धिदा । ललिता श्रीमहादेवी महात्रिपुरसुन्दरी। पितामहमहेशाद्या अस्याः पुत्रा वरानने । अनयैव पुरा प्राप्ता ब्रह्मणा सृष्टिकर्तृता । विष्णुः पालनकर्तृत्वं प्राप्तवानेतया शिवः । पुरा देवीमिमां नित्यां संपूज्य त्रिपुरेश्वरीम् । प्राप्ताः परार्धमिष्टार्थान्ब्रह्मविष्णुशिवादयः। त्रिपुरोपासनान्नित्यं शापानुग्रहणे क्षमाः । सिद्धलक्ष्मीर्महालक्ष्मीरादिलक्ष्मीरियं शिवा । महानित्या महासिद्धा देवीयं सर्वकामधुक् । वागीश्वरी महालक्ष्मीर्दुर्गा श्रीपार्वती तथा । संज्ञाः शच्यादयो देव्याः पुत्र्यश्चास्या वरानने । निर्मला निष्कला नित्या सत्यानन्दा निरञ्जना । निराधारा निर्गुणेयं महात्रिपुरसुन्दरी । अस्या उपासका ये तु त एव भुवि दुर्लभाः । एतां देवीमविद्याख्यां प्राहुस्त्रय्यन्तवेदिनः । कपिलो मानवान्प्राह एनां प्रकृतिमीश्वरीम् । आहुः श्रीपार्वतीं देवीं शिवभक्ता वरानने । आहुरेनां महालक्ष्मीं नारायणपरायणाः । आहुरेनां महावाणीं भक्ता ब्रह्मणि मानवाः । दुर्गामाहुरिमां देवीं केचित्कालीं महेश्वरीम् । प्राहुः श्रीभैरवीं केचिद्भद्रकालीमथापरे । शिवशक्तिस्वरूपेयं महात्रिपुरसुन्दरी॥ साक्षात्कामदुघा नृणां ज्ञानदा मुक्तिदायिनी । सत्यं सत्यं पुनः सत्यं विद्यते नात्र संशयः ।

உமைக்கும் சங்கரருக்கும் உள்ள ஒற்றுமையை உணர்ந்தவனே அறிவாளி. வேற்றுமையுணர்பவர் தலைகீழாக நரகத்தில் வீழ்வர். தாய் - தந்தையரால் மனிதக் குடும்பம் வளர்வது போல் உமாசங்கரர்களால் உலகம் வாழ்கிறது. ஸதாசிவன், ஈச்வரன், மும்மூர்த்திகள் என ஐந்து வடிவங்கள் சிவனுக்கு உண்டு. இது சக்தி தேவியின் பெருமையால். சதுச்சதியிலும் இவ்வுண்மை விளக்கப்பட்டுள்ளது. திரிபுராஸித்தாந்தத்தில் சக்தியின்றி சிவன் செயல்பட முடியாதென முடிவு. உலகின் ஸ்வாமீ சிவன் ஒருவரே. நிர்க்குணன், நிஷ்கலன், நித்யன், சுத்தன், புத்தன், மஹேச்வரன் என்ற பெருமைக்குரிய சிவனின் சக்தியே சாம்பவீ திரிபுரா என்பதுமுண்டு. உலகமாக

மாறுபவள், உலகின் தாய், மஹேச்வரீ, லலிதா, மஹாதேவீ, மஹாதிரிபுரஸுந்தரீ, எனப்பலவாறு அறிமுகப்படுத்தப் பெறுபவள். பிரம்மா முதலானோர் இவளது புதல்வர்கள். இவளது அருளால் முன்பு பிரும்மா படைப்பையும், விஷ்ணு காப்பையும் பெற்றனர். மும்மூர்த்திகளும் இவளை வழிபட்டு நிறைவு பெற்றனர். திரிபுரையின் வழிபாட்டால் நிக்ரஹ - அனுக்ரஹ சக்தி பெற்றனர். ஸித்தலக்ஷ்மீ, மஹாலக்ஷ்மீ, ஆதிலக்ஷ்மீ, சிவா, மஹாநித்யா, மஹாஸித்தா, விரும்பியதை வழங்குகிற காமதேனு, வாகீச்வரீ, துர்க்கா, பார்வதீ எனப்பல பெயர்கள் பெற்றவள். இந்திராணீ முதலியவர்கள் இவரது புதல்விகள். இவளை வழிபடுபவர் மிகச் சிலரே. நிர்மலாவாக, நிஷ்கலாவாக, நித்யாவாக, ஸத்தாக, ஆனந்தமாக, நிரஞ்ஜனையாக, நிராதாராவாக, இவளை உபாஸிப்பவர் மிகச்சிலரே, வேதாந்திகள் அவித்யை என்றும், கபிலர் பிரகிருதி என்றும், சிவபக்தர் பார்வதி என்றும். விஷ்ணுபக்தர் மஹாலக்ஷ்மீ என்றும், பிரம்ம பக்தர் ஸரஸ்வதீ என்றும் காளீ, பைரவீ, பத்ரகாளீ என்றும் அழைப்பர். சிவசக்தி வடிவினள். ஜ்ஞானமும் முக்தியும் அளிப்பவள். விரும்பியதை வழங்குகிற காமதேனு. இதனைத்தும் ஸத்யமே.

एवं बृहन्नारदीये पुराणे विनिरूपितम्। यथा हरो जगद्व्यापी तस्य शक्तिस्तथा मुने। देहशक्तिर्यथाऽङ्गानि स्वाश्रयं व्याप्य तिष्ठति। उमेति केचिदाहुस्तां शक्तिं लक्ष्मीति चापरे। भारतीत्यपरे चैनां गिरिजेत्यम्बिजेति च। दुर्गेति भद्रकालीति चण्डी माहेश्वरीति च। कौमारी वैष्णवी देवी केचिदैन्द्रीति चापरे। ब्राह्मीति विद्याऽविद्येति मायेति च तथापरे। प्रकृतिश्च परा चेति वदन्ति परमर्षयः। सर्वत्र शक्तिरूपेण देव्येकैव प्रवर्तते। 'त्वं चन्द्रिका शशिनि तिग्मरुचौ रुचिस्त्वं त्वं चेतनाऽसि पुरुषे पवने बलं त्वम्। त्वं स्वादुताऽसि सलिले शिखिनि त्वमूष्मा निःसारमेतदखिलं त्वदृते यदि स्यात्॥ ज्योतींषि यद्दिवि चरन्ति यदन्तरिक्षं सूते पयांसि यदहिर्धरणीं बिभर्ति। यद्वाति वायुरनलो यदुदर्चिरास्ते तत्सर्वमम्ब तव केवलमाज्ञयैव॥' इत्येवं भगवत्पादैरम्बास्तोत्रे प्रपञ्चितम्।

अयमर्थस्तथा देवीमाहात्म्येऽपि प्रपञ्चितः। आचार्याणां मतं चैतच्छिवः शक्त्येति वादिनाम्। संमतः परमार्थोऽयं पुराणागमदृश्वनाम्। उपास्तेः फलदातृत्वमस्याः सूतेन भाषितम्। उपासते ये परमां सर्वलोकैकमातरम्। तेऽभीष्टं सकलं यान्ति विद्यां मुक्तिप्रदामपि। पार्वती परमा देवी ब्रह्मविद्याप्रदायिनी। विशेषेणैव जन्तूनां नात्र संदेहकारणम्। लक्ष्मीवागादिरूपैषा शिवा खलु मुनीश्वराः। नर्तकीव तया सर्वमचिरादेव सिध्यति। अस्या एव प्रसादेन ब्रह्मेन्द्रादिविभूतयः। अनया रहितं सर्वमसदेव न तद्भवेत्। एतामेव समाराध्य श्रद्धया सह वैदिकाः। लभन्ते काङ्क्षितं सर्वं नान्यथा मुनिपुंगवाः। शैवा भागवतास्तेषामुपभेदावलम्बिनः। अस्या आराधनेनैव लभन्तेऽभीप्सितं फलम्। दिगम्बरास्तथा बौद्धा अपभ्रंशावलम्बिनः। अस्या आराधनेनैव लभन्तेऽभीप्सितं फलम्। यथा तथा शिवामेकां यो वा को वाऽऽदरेण तु। आराधयति सोऽभीष्टं लभते फलमास्तिकाः। करुणासागरामेनां यः पूजयति शांकरीम्। किं न सिध्यति तस्येष्टं तस्या एव प्रसादतः। आगमेष्वयमेवार्थो बहुधा प्रकटीकृतः। कामेश्वर्याः प्रसादेन भुक्तिं मुक्तिं च

विन्दति। यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्र भोगः। शिवापदाम्भोजयुगार्चकानां भुक्तिश्च मुक्तिश्च करस्थितैव।

பிருஹந்நாரதீய புராணத்தில் இது இவ்வாறு விளக்கப்படுகிறது. சிவன் உலகளாவி நிற்பவர். சக்தியும் அவ்வாறே. உடலில் உள்ள சக்தி உடல் முழுவதும் பரவி உள்ளது போன்றது. உமா, லக்ஷ்மீ, ஸரஸ்வதீ, மலைமகள், அலைமகள், துர்க்கை, பத்ரகாளீ, சண்டீ, மாஹேச்வரீ, கௌமாரீ, வைஷ்ணவீ, ஐந்த்ரீ, ப்ராம்ஹீ, வித்யா, அவித்யை, மாயா, பராப்ரகிருதி எனப் பல பெயர் வழங்கியுள்ளனர். பகவத்பாதர்களே அம்பாஸ்தவத்தில், சந்திரனில் நீ நிலா, ஸூரியனில் ஒளி, மனிதரில் சேதனு. வாயுவில் வலிவு, நீரில் இனிமை, நெருப்பில் சூடு. நீயின்றி உலகம் ஸாரமற்றது. வானில் நட்சத்திர கதி, வானில் நீரின் தோற்றம், ஆதிசேஷன் பூமியைத் தாங்குதல், வாயுவீசுவது, நெருப்பு மேனுக்கி எழும்புவது, இவை அனைத்தும் தாயே! உன் ஆணையால் என்று இதனை விளக்கினர். தேவீமாகாத்ம்யத்திலும் இவ்வாறே. ஆக சிவ - சக்தி ஸம்மேளனம் எங்கும் வற்புறுத்தப் படுகிறது. தேவியை உபாஸிப்பவர் விரும்பியதனைத்தையும் பெறுகின்றனர். திகம்பரரும் பௌத்தரும் இவளை உபாசிப்பர். தேவி கருணைக் கடல், அவளை வழிபட விரும்பியது கிட்டும். போகம் (இம்மைச்சுகம்) உள்ள இடத்தில் முக்தி இல்லை. முக்தி உள்ள இடத்தில் போகம் இல்லை. தேவியின் உபாஸகர்களுக்கு இரண்டும் கிட்டும்.

निगमागमसंसिद्धं देवीचरणपूजनम्। प्रतिपादयतामेतदाचार्याणां च संमतम्। किं च, आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं शक्तिरावृत्य तिष्ठति। शक्त्या विरहितं चैतत्स्थितिं न लभते जगत्। तथा सार्वात्म्यमस्याश्च मार्कण्डेयेन भाषितम्। शक्तिसंपूरितं यस्मात्तस्माच्छक्तिमयं जगत्। निर्णीय निखिलं तत्त्वं निगमागमगोपितम्। सर्वज्ञाचार्यचरणाः शक्तिं स्तोतुं समुद्यताः॥

अथ तत्रभवन्तः संततसमुन्मिषितनिरतिशयकविताचातुरीधुरीणावतंसन्तः समस्तनिगमागमनिकुरुम्बक्षीरनीरनिधिनितान्तनिर्मथननिर्णीतनिखिललेखलोकतत्त्वप्रकाशनभजज्जनतमोऽन्धितस्वान्तसारसविकसनविवस्वन्तः सकललोकनिर्माण-भरणहरणादिकारणसच्चिदानन्दमयसदयपरममहेश्वरावतरन्तः सुदुस्तरापारसंसारसागरमग्नोन्मग्नदीनजनावनदीक्षितवीक्षावन्तो भगवन्तो भगवत्पादाचार्यास्तत्रभवतीं विचित्रविविधविष्टप-परिणमनातिकौशलवतीं भजद्भक्तजनव्यसनसमुत्तारणकारणवतीमिन्द्रोपेन्द्रचन्द्रादिबृन्दारकबृन्दवन्दितपादारविन्दवतीमखिलवेदबृन्दसानन्दसंप्रतिपादितस्वचरितार्णवाकर्णनपरिपूर्णावधानां समयाभिधानां हेलालास्यलालितचतुःषष्टिकलां चन्द्रकलां हैमवतीमुमां समस्ततन्त्रसंस्पर्शिना, 'चतुर्वर्गफलायत्तं चतुरोदात्तनायकम्। काव्यं कल्पान्तरस्थायि कल्पतेऽनल्पभूतये।' किं बहुना? 'चतुर्वर्गचिन्तामणिरियं कविता नाम, तस्मात्कर्तव्यं श्रोतव्यं व्याख्यातव्यं च' इत्याद्यभियुक्तोक्तेश्चतुर्विधपुमर्थसमर्थनसार्थवाहेन, 'रसो वै सः-' इति श्रुतिप्रतिपाद्यसर्वरसभावात्मकतया निर्भरानन्दप्रवाहिना, कटाक्षवीक्षणमन्दहासमधुरभाषणादिभिः कान्तमभिरञ्जयन्ती व्यञ्जनाव्यापारेणैव सर्वं कार्यं कारयन्ती कामिनीव व्यञ्जनाभिधाव्यापारेणैव रामादिवद्वर्तितव्यं न रावणादिवदित्यादिहिताहित-

प्रवृत्तिनिवृत्तिनिष्पादकतया 'कृत्ये प्रयत्नं सरसं वितन्वन्वेदादिविद्या यदिहादिशेत । कुर्वंश्च दृष्टानि यशोमुखानि श्रेयांसि तत्किं न करोति काव्यम् ।।' इति वचनाच्छब्दार्थप्रधानप्रभुसुहृत्संमितरूपोपदेशान्तरातिशयितमहिम्ना 'यत्र ब्रह्मरसास्वादः स्वयमेवानुभूयते । वाग्गुम्भे तादृशे तु स्यात्साधनी प्रीतिरुत्तमा ।।' इति वचनाद्रसिकजनाह्लादनचतुरेण श्रव्यप्रबन्धेन 'प्रतिभातिशयो यत्र कवितानर्तकीसखः । रसनारङ्गमासाद्य काव्यं नाटयतु स्फटम् ।। प्रतिभातिशयो नाम भूयसां तपसां फलम् । तथा तदनुरूपाणां तस्यापि प्रसरो गिराम् । तस्यापि काव्यरूपत्वमनवद्यं विभूषणम् । तादृशीं प्रतिभां प्राप्य कवयन्ति कवीश्वराः। तत्काव्यं नायकोत्कर्षात् जयत्याचन्द्रतारकम् । अभव्यं भव्यतामेति काव्यं नायकसंपदा ।... श्यामीभूतं रसश्रिया ।।' इत्यादिवचनप्राचुर्यादशेषकल्याणगुणवतीं भगवतीं हैमवतीमुदाहरणीकृत्य स्तुतिद्वारा निगमनिगूढं तत्तत्त्वं प्रकाशयितुमिच्छन्तः 'काव्यं यशसे' इत्याद्यालंकारिकवचनप्रामाण्यात्तस्य दृष्टादृष्टरूपकीर्त्याद्यशेषपुरुषार्थ-साधनत्वम् 'काव्यालापांश्च वर्जयेत्' इति निषेधस्मृतेरनायकदुर्नायकघटितासत्काव्यविषयत्वं चाकलयन्तः 'आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वाऽपि तन्मुखम्' इत्याचार्यदण्डिवचनादाशीराद्यन्यतमस्य प्रबन्धप्रारम्भोपयोगित्वमवगच्छन्तः प्रारीप्सितनिष्प्रत्यूहपरिसमाप्तिप्रचयगमने समाशासन्तः स्वप्रबन्धप्रधानप्रतिपाद्याम् 'यः शिवो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला । तयोः संस्मरणात्पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम् ।।' इत्यादिवचनान्नामस्वरूपाभ्यां सकलकल्याणात्मकमनुस्मरणमात्रसंपादितसमस्तमङ्गलं परमशिवसंवलितं भक्तजनवत्सलं भगवतीरूपं वस्तु निर्दिशन्तः स्वस्य निरन्तरायं तदीयानन्तगुणगण-मणिगणनासामर्थ्यमभ्यर्थयन्तः तदीश्वरी-निरतिशयप्रसादसमासादितस्वभाषितकातार्थ्यं प्रार्थयन्तस्तदभिमुखीकरणायादौ विशिष्टेष्टदेवतारूप-तत्प्रसादमाशंसन्ते - शिव इत्यादि ।

வேதமும் ஆகமமும் தேவியின் திருவடிகளை வழிபடுவது அவசியம் என நிரூபிக்கின்றன. இது ஆசாரியர்களுக்கும் ஸம்மதமே. பிரும்மா முதல் காய்ந்த புல் வரை சக்தி பரவியுள்ளது. சக்தி இன்றி உலகம் நிலையுறாது. அதனால் தேவி எல்லா மானவள் என ஸப்த சதீ கூறும். எங்கும் நீக்கமற சக்தி பரவியுள்ளதால் சக்தியே உலகம் என்றாகிறது. இவ்வாறு தத்வமனைத்தையும் ஆராய்ந்த எல்லாமறிந்த ஆசார்யர்கள் துதிக்க முன்வந்துள்ளார். அவர் எப்போதும் இணையற்ற கூர்மை மிக்க அறிவு உள்ளவர். வேதம் ஆகமம் என்ற பாற்கடலைக் கடைந்து தேவருலக நிலையை உணர்ந்து அறியாத மக்களின் உள்ளத்து இருளை அகற்ற ஸௌர்யனாக வந்தவர், உலகைப் படைத்துக் காத்து மறைக்கிற மூலகாரணப் பொருளான ஸச்சிதானந்த வடிவினரான கருணை மிக்க சிவனின் அவதாரமானவர், கடக்க இயலாத பிறவிக்கடலை மக்கள் கடக்க உதவுவதில் முனைந்தவர். தன் திறமை மிக்க அறிவைக் கொண்டு ''ஸமயா என்ற தேவியே லீலையால் 64 கலைகளை விரிவாக்கித்தருபவள். விதவிதமான உலகைப் படைத்துக் காத்து உருமாற்றி வியப்புக்குரிய காட்சிப் பொருளாக ஆக்கிய திறமை வடிவினள், இவளே ஹிமவானின் குமாரியான உமா'' என ஆராய்ந்தறிந்தார்.

காவியமியற்றுவதும் கேட்பதும், விளக்குவதும் கவிதா சக்தியின் முழுப் பயனென உணர்ந்து வியஞ்ஜனை என்ற மறைத்து ஊஹித்து உணரச் செய்வதன் அவசியத்தை

உணர்ந்து, ராமனைப் போல் இருப்பாய், ராவணனைப் போன்றல்ல எனக் காட்டி காவியத்தாலேயே பிரும்மானந்தமும் அனுபவிக்க இயலும் என்ற சான்றோர் சொல்படி வீண் சொல்லிற்கு அரட்டைக்கு இடமின்றி பொருள் பொதிந்த காவியமாக இந்த ஸ்துதியை இயற்றியுள்ளார் ஆசாரியர். நூலின் முதல் சுலோகம் ஆசியாக வந்தனச் செயலாக காவியப் பொருளை நேரிடையாகக் குறிப்பிடுவதாக இருக்கலாம் என்ற ரீதியைப் பின்பற்றுகிறார். ''பெயரிலும் வடிவிலும் சிவன் அவர். அவளோ எவ்வகையிலும் மங்களமானவள். இவ்விருவரை நினைத்த உடனே எங்கும் வெற்றியும் மங்களமும்'' என்ற சான்றோர் வாக்குப்படி பரமசிவனுடன் இணைந்த பகவதீஸ்வரூபத்தைத் துதிக்கிறார். இடையூறின்றி மங்களமாக நிறைவுற, தான் தன்யனாக, வேண்டுகிறார் - சிவ: சக்த்யா என்று.

वैशिष्ट्यं चेह देवतायाः सकलागमसंप्रतिपाद्यतया विष्ण्वादिसर्वदेवतोपास्यत्वात् । इष्टत्वं च कृत्स्नाभीप्सितप्रापणप्रवीणनिरीक्षणत्वात्, 'भयात्त्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ' इति वक्ष्यमाणत्वात् । देवतात्वं च 'स तस्मिन्नाकाशे स्त्रियमाजगाम बहु शोभमानामुमां हैमवतीं तां होवाच' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धत्वात्, बाह्यान्तरपूज्यतयाऽरुणोपनिषत्प्रतिपाद्यत्वाच्च। प्रसादश्चाभिमतवितरणप्रवणतैवेत्यवगन्तव्यम् । आशंसनमाशीरिच्छा । एतत्सर्वं च 'तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्' इत्यादिश्रुतेरशेषभुवननिर्माणादिकारणब्रह्मादिनिदानस्यापीशानस्य परमेश्वरीसाहित्ये नित्ये सति जगन्निर्माणादिकार्यकरणकर्मण्यता, तदभावे लौकिकलोकवदौदासीन्यं च प्रमाणप्रमाणीकरणार्थेन तर्केण प्रथमत एव प्रतिपादयद्भिः, तथा तत्तद्वाक्याभासैः स्वस्वमहिम्नैव सर्गादिकर्तृत्वेन प्रागभिमतानां हरिहरब्रह्मादीनामपि परमेश्वरीसमुपासकत्वं तत्प्रसादाधिगतवैभवत्वं चागमप्रसिद्धं प्रकटयद्भिः, तत्राप्यनेकजन्मजातसंजातसुकृतजातानां प्रणमनस्तवनादिविधानसामर्थ्यं व्यतिरेकेण तदभाववतां तदसामर्थ्यं च निरूपयद्भिः, तद्द्वारा चात्मनोऽतिभक्तस्य भगवतीमभिमुखयद्भिः, 'सखीषु स्मेरा ते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा' इति वदिष्यद्भिर्भगवत्पादैरेवाविष्कृतमिति देवतायाः भगवत्याः सर्वोत्कृष्टताध्वनिः ।

ஆகமங்களனைத்திலும் இடம் பெற்றுள்ளமையால் இவள் விஷ்ணு முதலிய தேவரனைவராலும் வழிபடப் பெறுபவள் என்பது சிறப்பு. பயத்திலிருந்து காக்கவும் விரும்பியதைவிட அதிகமாக வழங்கவும் உன் திருவடிகளே வல்லவை (சு. 4) எனச் சொல்ல விருப்பதால் இஷ்டதெய்வமும் கூட. உபநிஷத்தில் கூறியபடி ''ஆகாயத்தில் அவர் ஒரு பெண்ணைக் கண்டார். மிகவும் அழகானவள். ஹிமவானின் மகளான உமை அவள். அவளைப் பார்த்துக் கேட்டார். (கேநஉபநிஷத்) என்பதாலேயே உபநிஷத்திலும் தேவதையாக உமையாக அடையாளம் காட்டப்பெற்றவள். வெளிப்படையாகவும் உள்ளத்தளவிலும் வழிபடும்படி அருணோபநிஷத் கூறுகிறது. விரும்பியதை அளிக்க முற்படுவதே அருள். புவனமனைத்தின் படைப்பு முதலியவற்றின் காரணமான பிரும்மா முதலியவர்க்கும் ஈசானன் ஆதிகாரணம். அவருடன் பரமேசுவரி கூட நித்யமாக இருப்பது, அதனால் உலகப் படைப்பு முதலிய செயல்களில் செயலாற்றுகிற திறமை,

பரமேச்வரி கூட இல்லாவிடில் படைப்பு முதலியவற்றில் அக்கரையின்மை என்றதொரு தொடர்பிருப்பதை ஆசாரியர் விளக்குகிறுர். படைப்பு முதலியவற்றில் ஈசனின் ஆணையை மேற் கொண்டு பொறுப்பு வகிக்கிற பிரும்மாதியர் பரமேச்வரியை தம் செயல் நிறைவுற வழிபடுகிறுர்கள். (சு 24) பரமேச்வரியை வழிபடுவதற்கும் முன்பிறவிகளில் அளவற்ற புண்யம் செய்யாதவர் வழிபாட்டில் வழிதெரியாமல் திண்டாடுவர். சிறந்த பக்தனை தனக்கு தேவியின் கருணை ததும்புகிற கடைக்கண் பார்வை எப்போதும் உண்டு (சு.51) என்ற நம்பிக்கை இவற்றை முதல் சுலோகத்திலேயே வெளிப்படுத்துகிறுர்.

अत्रादौ 'विद्यासु श्रुतिरुत्कृष्टा रुद्रैकादशिनी श्रुतौ । तत्र पञ्चाक्षरी तस्यां शिव इत्यक्षरद्वयम् ।।' इत्यादिपुराणवचनादशेषविशेषशब्दविशिष्टस्य, 'शिवः शूली महेश्वरः', 'श्वःश्रेयसं शिवं भद्रम्', 'शिव एको ध्येयः शिवंकरः', 'अतो मोक्षार्थिभिः सर्वैः शिव एव शिवंकरः । ध्येयः सर्वं परित्यज्य शिवादन्यत्तु दैवतम् ।।' इत्यादिकोशश्रुतिस्मृत्यादिप्रसिद्धदेवताकल्याणसमभिधायिनोऽनन्तकल्याणगुणवचनस्य, 'शिवेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते । भस्मीभवन्ति राजेन्द्र महापातककोटयः ।।' इति वचनात् अभिवदनमात्रेणैव समस्तदुरितविदारकस्य शिवशब्दस्य, तथाच शं सुखं तनुते, 'ऊष्माणः सुखखेदश्रीनिर्वाणनिधयः क्रमात्' 'शो वल्मीके शिवे कूर्मे' इत्यादिच्छन्दःशासनकोशप्रसिद्धेः, समग्रसौख्यप्रदानप्रख्यातस्य लक्ष्मीबीजस्य प्रबन्धप्रधानाभिधेयभगवतीप्रकाशकषोडशाक्षरी-मन्त्रालंकारकमलाबीजप्रधानस्य स्मरणमात्राभिमतेष्टप्रदातुः प्रथमोष्मणः तथा सुधाबीजत्वेन बहुकृतेष्टवर्यधुर्यतयाऽतिकृपालवालविलोचनशैलभूपालबालालीलाविलासेन कालिदासेन कविकुलशिरोमणिना रघुवंशकाव्यमुखे 'वागर्थाविव' इति श्लोके प्रथमोपात्ततया, तथा भूवादिसूत्रे 'भूवादीनां वकारोऽयं मङ्गलार्थः प्रयुज्यते' इत्यभिधाय 'माङ्गलिकाचार्यो मङ्गलार्थं मध्यतो वकारं प्रयुङ्क्ते' इत्याद्युक्त्वा भगवद्भिर्भाष्यकृद्भिर्भाषितमङ्गलार्थत्वस्य वकारस्य च पाणिनिवदुद्धितीयतया निर्देशात्, तथा 'प्रकृत्या यगणो नित्यं श्रीकरः कथ्यते बुधैः । करोत्यर्थानादिलघुर्यगणो वारिदैवतः ।।' 'यो वार्यादिलघुर्धृतिम्' इत्यादिवचनैरमृतमयत्वेनाखिलमनोरथसंधानसमर्थतया 'यामिनीवेन्दुना मुक्ता नारीव रमणं विना । लक्ष्मीरिव ऋते त्यागान्न वाणी भाति नीरसा ।।' इति वचनाद्विष्ण्वादिसर्वदेवतात्मकनवरसालंकारम् 'कृत्वा काव्यमवाप विश्वमहितां कीर्त्तिं कविग्रामणीः श्रीहर्षः श्रियमद्भुतां हरिहरो लोकेऽर्जुनक्ष्माभुजः । मृत्योस्त्रासमपाचकार मलयक्ष्मामण्डलाखण्डलस्तत्किंचिन्न विलोक्यते न किल यत्काव्यात्समुन्मीलति ।।' इत्यादिनाऽतिप्रशस्ततयाऽशेषकवीश्वरादृतं व्यञ्जनावृत्त्यैव धर्माधर्मप्रवर्तनानिवर्तनासाधरणकारणं काव्यप्रबन्धमेव सर्वनिबन्धनातिशायितं मन्वानेनादिकविना भगवता वल्मीकजन्मना महत्यादिकाव्यकवयितृ-सुचरितफले रामायणाभिधेये प्रबन्धे 'तपः स्वाध्यायनिरतम्' इति प्रथमादृतस्यातिसौम्यस्य यगणस्य चोपादानादेतत्प्रबन्धाध्यापकपाठकानां समस्तसमीहितावप्तिर्भगवतीप्रसादान्निरन्तरायं भवतीति सूचितम् ।

''கற்க வேண்டிய நூல்களில் வேதம் சிறந்தது. அதிலும் ருத்ர பிரச்னம். அதிலும் நடுவிலுள்ள 'சிவ' என்ற இரு எழுத்துக்களும் சிறந்தவை எனப்புராணம் கூறும். ''முக்தி

பெற விரும்புவருக்குச் சிவனே மங்களமளிப்பவர். மற்றதனைத்தையும் புறக்கணித்து சிவனே தியானிக்கத் தக்கவர்.'' சிவ என்ற மங்களமான நாமத்தை உச்சரிப்பவனுக்கு கோடி பாபங்களும் விலகும். என்றபடி சிவ எனச் சொல்வதே போதும் என்றுகிறது. 'ச' என்ற எழுத்தே மங்களம் என்று பொருள் கொண்டது. வம் என்பது அம்ருதபீஜம். காளிதாஸன் ரகுவம்சத்தை 'வாகர்த்தாவிவ' எனத் தொடங்குகிறார். பாஷ்யமெழுதிய பதஞ்ஜலியும் 'வ' என்பது மங்களத்தையே குறிப்பிடும் என்பார்.

யகணம் என்ற லகு- குரு- குரு எழுத்து கொண்ட எழுத்தமைப்புடன் தொடங்குவதும் (சி, வச், சக்) மங்களமானதே. வால்மீகி ராமாயணத்தை இந்த யகணத்துடனே (த - பஸ் - வா) தொடங்குகிறார். இவ்வாறு சிவ என மங்களச் சொல்லுடன் மங்களமான யகண அமைப்புடன் தொடங்குகிற இந்த ஸ்துதி இதனைக் கற்பவருக்கும் கற்பிப்பவருக்கும் விரும்பியதனைத்தையும் தரவல்லதெனத் தெளிவாகிறது.

वर्णगणाद्यशेषदूषणनिपुणयोर्दैवतामङ्गलाभिधानयोः कृत्स्नाभीष्टप्रदानप्रवीणता कियती वक्तव्या? न हि समूलघातं घातुकान्निहत्यातिरिक्तजनावनकर्मठस्य प्रभोस्तत्संस्मरणमात्रेणैव दुर्जनपलायने जाते तस्याश्रितसज्जनपरिपालनदाक्ष्यमद्भुतं क्तव्यम्। यदाहुः 'मङ्गलार्थाभिधाने च देवनामाङ्कनेऽपि वा। गणो न दूष्यो वर्णश्च देवताधिष्ठिताश्मवत् ॥' 'भद्रादिवाचकं यद्भवति पदं यच्च देवतावाचि। तदनिन्द्यमाहुरार्याः काव्यादौ वर्णतोऽपि गणतोऽपि ॥' इति। आहुश्च भाष्यकाराः 'सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे, इत्यत्र सिद्धपदव्याख्यानावसरे - 'माङ्गलिक आचार्यो मङ्गलार्थं सिद्धशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाण्यायुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युः' इति। प्रसादकृतोऽप्याहुः 'आदौ मङ्गलार्थे शब्दे प्रयोज्ये श्रीशब्दप्रयोगोऽध्येतृणां लक्ष्मीसौभाग्यादि भूयादित्येवमर्थम्' इति। शिवशब्दोऽयमपि सिद्ध्यादिमङ्गलशब्देषु लक्षणदीपिकायां परिगणितो द्रष्टव्यः।

எழுத்திலும் சொல்லமைப்பிலும் உள்ள குறைகளனைத்தையும் நீக்கவல்லவர் சிவன். சிவ என்ற அவரது பெயரும் அச்சிறப்புள்ளது. கேடு விளைவிப்பவரை வேருடன் அகற்றி, மற்றவரைக் காப்பதில் முனைந்த பிரபுவை நினைத்ததுமே கேடுவிளைவிப்பவன் ஓடி மறைவான். அண்டிய நல்லோரைக் காப்பதில் வலிமையை மட்டும் வியக்கத்தக்க முறையில் கூறவேண்டும். ''மங்களமான கடவுளின் நாமத்தைக் கூற வந்த எந்தச் சொல்லும் கணமும் மங்களமானதே. தெய்வம் உட்புகுந்த சிலை எத்தகையதாயினும் வழிபடத்தகுந்ததே என்பர். தெய்வத்தைக் குறிப்பிடுகிற எந்தச் சொல்லும் மங்களமானதே. பாஷ்ய காரரான பதஞ்ஜலி நூலின் தொடக்கத்திலும் நடுவிலும் முடிவிலும் மங்கள வாசகமான சொல்லமைப்புகள் கொண்ட சாஸ்திரங்கள் எக்காலத்திலும் புகழ்பெறுகின்றன. அந்நூலைக் கற்பவரும் திறமையுடன் நீண்ட ஆயுளுடன் நினைத்ததைச் செய்து முடிப்பவராக விளங்குவர் என்கிறார். பிரஸாத நூலாசிரியரும்'' நூலின் தொடக்கத்தில் 'ஸ்ரீ' என்ற மங்களச் சொல்லமைப்பு லக்ஷ்மியையும் ஸௌபாக்யத்தையும் அளிக்க வல்லது என்பார். ''இந்த 'சிவ' என்ற

சொல்லும் தொடங்கிய செயல் நிறைவு, மங்களம் என்ற பொருள் கொண்டது'' என லக்ஷண தீபிகை குறிப்பிடுகிறது.

न च श्लोकशतनिबद्धस्य ग्रन्थस्याकाव्यरूपत्वात्काव्यादौ कर्तव्येयं वर्णगणादिमीमांसा नात्रोपयुज्यत इति वाच्यम्। 'व्यङ्ग्यप्रधानमुत्तमं काव्यम्,' 'अदोषौ सगणौ सालंकारौ शब्दार्थौ काव्यम्,' शाणोल्लीढमिव ज्वलद्द्युति पदं बन्धोऽर्धनारीश्वरश्लाघालङ्घनजाङ्घिको दिवि लतोद्भिन्नेव चार्थोद्गतिः। किंचिच्चूर्णितचन्द्रमण्डलगलत्पीयूषहृद्यो रसस्तत्किंचित्कविकर्ममर्म न पुनर्वाग्डिण्डिमाडम्बरः ॥ इत्यादिकाव्यलक्षणलक्षितत्वेनास्यापि रामायणादेरिव काव्यशब्दभाजनत्वोपपत्तेः, व्यङ्ग्यप्रधानतयोत्तमकाव्योक्तियोग्यतावगतेश्च। न हि सर्गनिबन्धनाभावोऽकाव्यताप्रयोजकः, असर्गनिबन्धनं सूर्यशतकादिकमपि काव्यमेव' इति विद्यानाथोक्तिव्याघातापत्तेः, सूर्यशतककर्तुर्मयूरकवेः काव्यकर्तृषु श्रीहर्षादिषु 'काव्यं यशसे -' इत्यादिश्लोकतात्पर्यविवरणार्थोपात्तेषु परिगणनाविधायककाव्यप्रकाशकारोक्तिविरोधापत्तेश्च। वस्तुतस्त्वत्रानन्दलहरी सौन्दर्यलहरीति व्यवहारेण, एतत्प्रबन्धव्याख्यात्रा लक्ष्मीधरेण तत्र 'अहः सूते सव्यम् -' इत्यादिश्लोकेषूत्तमं काव्यमिति कथनेन, अपरेण व्याख्यात्रा रामकविनोन्मीलनादिपरिच्छेदभेदोक्त्या चेदं मेघसंदेशवत्काव्यं भवितुमर्हत्येव। किं चास्य काव्यरूपता 'कवीनां संदर्भस्तबकमकरन्दैकरसिकम्' 'शिवे शृङ्गारार्द्रा' इत्यादिना देव्या नवरसात्मककाव्यप्रबन्धाकर्णनौत्सुक्यं वर्णयतां 'शरज्ज्योत्स्ना -' इत्यादिश्लोकत्रयेण भगवत्यनुग्रहात्काव्यकर्तृत्वं कथयताम् 'दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वाद्य तव यत्कवीनां प्रौढानामजनि कमनीयः कवयिता' इति वदिष्यतामाचार्याणां संमतैवेति दिक्। ननु प्रबन्धप्रधानफलभाजो नायकस्यात्रानधिकृतत्वान्नेदं काव्यमित्यवसीयत इति वक्तुं न युक्तम्, सकलजगत्कारणभूताया हरिहरादिसर्वदेवतोपासिताया भगवत्या एवात्र नायिकात्वेनाभिमतत्वात्। न च लोके स्त्रीनायककाव्यानुपलब्धिः, रामायणस्यैवोपलब्धत्वात्। रामायणे हि 'काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्' इति वदतो मुनेः सीताया एव नायिकात्वेनाभिमतत्वात्। आहुश्च तद्व्याख्यातारः 'सीतायश्चरितमित्यनेन तस्याः प्रबन्धनायिकात्वं सूचितम्; तेन प्रबन्धस्य लक्ष्मीप्राधान्यं द्योतितम्। तस्योवोपपादकं रामायणमिति कृत्स्नस्य सीतायाश्चरितत्वेऽपि रामायणव्यपदेशो रामचरितस्य तदुपयुक्तत्वज्ञापनार्थः' इति ॥

நூறு சுலோகங்கள் கொண்ட இந்த சிறுநூலுக்குக் காவியத்துக்குள்ள நியமங்கள் அவசியமா? குறையின்றி சிறப்பும் அலங்காரங்களும் அழகும் கொண்ட சொல்லும் பொருளும் காவியமாகலாம். படாடோபம் மிக்க சொல்லமைப்பு இன்றி, சாணைபிடித்தது போன்று பிசிறின்றி சொல்லும் பொருளும் இணைந்து அமுதப் பெருக்கை ஒத்தது காவியம். மயூரகவியின் சூரிய சதகம் போன்று பல அத்தகையவை. ''அஹ: ஸூதே ஸவ்யம் (சு. 48) கவீநாம் ஸந்தர்ப்ப - (சு.50) சிவே ச்ருங்காரார்த்ரா (சு.51) சரஜ்ஜ்யோத்ஸ்நா (சு.15) முதலியவை சிறந்த காவிய லட்சணங்கள் கொண்டவை. தேவி அருளிய பால் பருகிய சிசு சிறந்த கவியானது (சு.75) என ஆசார்யர் குறிப்பிடுகிறார்.

இந்த ஸ்துதியாகிய காவியத்திற்கு நாயிகை உண்டு. (நாயகன் இல்லை) உலகனைத்தின் மூலகாரணமும் மும்மூர்த்திகள் முதலான அனைத்து தேவர்களால் வழிபடப் பெற்றவளான பகவதியே நாயகி. ராமாயணமே ஸீதையின் பெரும் வரலாறு என வால்மீகி ஸீதையே நாயகி என்கிறார். ராமசரிதத்திற்கே ஸீதைதான் நாயகி. இங்கும் அவ்வாறே தேவி தான் நாயகி.

अत्र भगवतिपदं देवतासंमुखीकरणार्थमध्याहर्तव्यमिति लक्ष्मीधरः। तदसारम्, आचार्यप्रबन्धं व्याख्यातुमुद्यज्ञतः प्रथमत एव तत्र दोषोद्घाटनरूपस्यातिजघन्यस्याश्रुतपदानुसंधानलक्षणस्याध्याहारस्य कल्पनानर्हत्वात्, शिवः शक्त्येत्यादिवाक्यस्य संबुद्ध्यपेक्षां विनैव परिपूर्णतयाऽपरिपूर्णतावस्था-लब्धावकाशस्याध्याहारस्य प्रवेशाभावाच्च।

न च 'स च यत्र क्वचिदवस्थितस्याप्यविरुद्धः, इति शास्त्रदीपिकायामुक्तत्वाद्व्यपेतवाक्य-श्रुतपदानयनरूपस्य तस्य प्रवेशः संभवत्येव, यथा विश्वजिद्वाक्ये फलसंबन्धाविधातरि ज्योतिष्टोमवाक्य-श्रुतस्वर्गकामपदाध्याहारस्तद्वदिति वाच्यम्, अस्यैव प्रथमश्लोकत्वेन देवीसंबुद्ध्यन्तवतां पूर्वतरश्लोकान्तराणामभावात्तदनवकाशात्, तत्कल्पनाप्रयोजकाभावाच्च। न च संमुखीकरणमेव तत्प्रयोजनम्, तस्य चानुपयुक्तत्वमिति वक्ष्यमाणत्वात्, संबोधनप्रधानस्य युष्मच्छब्दस्यात्र प्रयोगाभावेन तत्कल्पनानवकाशाच्च। न चोत्तरवाक्ये तत्प्रयोगोऽस्तीति वाच्यम्, पूर्ववाक्ये संबोधनमपहायान्यत्र तत्कल्पने वाक्ययोरसांगत्यप्रतीतेः। न च यथा 'अथातो धर्मजिज्ञासा,' 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादौ प्राथमिकसूत्रान्तराभावेऽप्यश्रुतपदानुसंधानरूपकर्तव्यपदाध्याहारो भाष्यकारादिभिरङ्गीकृतः, तद्वदत्रापि भविष्यतीति वाच्यम्, सूत्राणां श्रुत्यनुगृहीतन्यायरूपत्वेन तत्र तव्यप्रत्यान्ताध्ययनश्रवणविधिगर्भस्थस्यैव कर्तव्यपदस्य तयोरैकार्थ्यावगमायाध्याहारोऽङ्गीकृतः।

तदुक्तं विवरणाचार्यैः 'मूलमूलिनोः समानार्थकत्वाय कर्तव्यपदमध्याहर्तव्यम्' इति। अन्यत्राप्युक्तम् ''अध्ययनश्रवणविधिसमानार्थकत्वाय कर्तव्यमिति पदमध्याहर्तव्यम्; अध्याहृतं च भाष्यकृता 'धर्मजिज्ञासा कर्तव्या, ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या' इति। तथा च धर्मब्रह्मणोर्ज्ञानाय विचारः कर्तव्य इति सूत्रयोः श्रौतार्थः संपद्यते'' इति। प्रकृते च भगवतिपदाध्याहारमूलवचनान्तरानुपलम्भात्। न च 'परोऽपि शक्तिरहितः शक्तः कर्तुं न किञ्चन। शक्तः स्यात्परमेशानि शक्त्या युक्तो भवेद्यदि॥' इति चतुःशतीयवचन-स्यैवैतच्छ्लोकप्रणयनमूलत्वेनात्रत्यमहेशानिपदापरपर्यायभगवतिपदाध्याहरणं साध्वेवेति वाच्यम्, 'सत्यज्ञनमयी साक्षात्परब्रह्मस्वरूपिणी। ब्रह्मविष्णुमहादेवा अस्याः पुत्रा वरानने। चतुर्थोऽहं महेशानि सुतस्तस्या महेश्वरि। तस्याः पतिर्ब्रह्मरूपी स्वयं साक्षात्सदाशिवः। सैव साक्षज्जगद्धात्री सैव विश्वेश्वरेश्वरी॥' इति दक्षिणामूर्तिसंहितोक्तेः स्वजायां महेश्वरीं प्रति स्वपितृशिवसामर्थ्यप्रकटना महेशानेन; तत्र पारोक्ष्योक्तिरूपत्वेनात्र तन्मूलताकल्पने पारोक्ष्योक्तिप्रसञ्जनात्।

न चेष्टापत्तिः, शक्तिभगवत्यभेदबोधकयुष्मच्छब्दघटितोत्तरसंदर्भविरोधापत्तेः। तस्मान्नाध्याहारकल्पना युक्ता। ननु च 'उपर्यध्यधसः सामीप्ये, इत्यनुशासनादधि समीपादाह्रियत इति व्युत्पत्त्याऽध्याहारशब्दोऽत्र समीपश्रुतपदानुसंधानलक्षणानुषङ्गार्थोऽस्त्विति वाच्यम्, 'संनिधावनुषङ्गः स्यादध्याहृतिरसंनिधौ' इति वेदभाष्यकारोक्ततद्भेदव्यवहारोच्छेदाङ्गीकारेऽपि पूर्वतरश्लोकान्तराणामभावात्, उत्तरश्लोकेषु भगवतीवाचकसंबुद्ध्यन्ताभावात्, भावे वोत्तरश्रुतानां पूर्वत्रानुषञ्जनस्य शास्त्रकारासंमतत्वात्, तादृशार्थस्यानुषङ्गपदार्थीभावानर्हत्वाच्च तत्कल्पनानौचित्यात्। अत एव व्याकरणादौ 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्', हलन्त्यम्' इत्यादौ पूर्वसूत्रोपात्तानामेव पदानामनुषङ्गो नोत्तरश्रुतानामित्यलमतिप्रसङ्गेन॥

லக்ஷ்மீதரர் தமது உரையில் பதயோஜனையில் பகவதி! என்ற விளிச் சொல்லைச் சேர்த்துள்ளார். அது ஸாரமற்றது. விளிச்சொல் இன்றியே பொருந்தப் பொருள் கூற இயலும். உரை எழுத வந்தவர் ஆசாரியரின் ஸூக்தியில் முதலிலேயே குறைகாண்பது ஸாரமற்றதே. விளிச் சொல்லால் நேர்முகமாக்குவது அவசியமல்ல. இதற்குப்பல. சான்றுகள் உண்டு. தக்ஷிணா மூர்த்தி ஸம்ஹிதையிலும் இத்தகைய நிரூபணங்களுண்டு அதனால் பகவதி! என்ற விளிச்சொல் சேர்ப்பது அவசியமில்லை. (விரிவாக மூலத்திலுள்ள விளக்கம் வாதத்திறனைக் காட்டுகிறது. ஸ்துதி விளக்கத்திற்கு அவை பயன்படாதெனச் சுருக்கம் மட்டும் தரப்பட்டுள்ளது. பின்னரும் இந்த ஸ்துதி சம்பந்தப்படாத வாத விவாத விளக்கம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.)

यत्तूक्तं रामकविना - ''अत्र श्लोके भगवत्याः संबुद्धिपदं नास्ति, अतोऽध्याहर्तव्यमिति ये केचिदाहुस्ते भ्रान्ताः, 'हरि', इति पदस्य संबुद्धिरूपेण वर्तमानत्वात्। 'हरिर्ना कपिले त्रिषु, इति वचनात्कपिलवाचिनो हरिशब्दस्य मेद्यलिङ्गत्वात्; ततश्च 'कृदिकारादक्तिनो ङीष्वक्तव्यः' इति ङीषि कृते 'हरी, इति दीर्घान्तो गौरीशब्दसमानार्थः। तस्य संबुद्धौ गौरीतिवद्धे हरीति भवति, इति।'' तदप्यचारुतरम्, हरीशब्दस्य भगवतीवाचकत्वाभावात्, तद्वाच्यताकल्पनेऽप्रयुक्तदोषापत्त्या परोक्तमध्याहारदोषं परिहर्तुमुद्यतस्यात्मनो व्यवहितपदान्वयरूपदोषापाताच्च। न चाकाङ्क्षायाः संनिधानाद्बलीयस्त्वात्, 'यस्य येनार्थसंबन्धो दूरस्थेनापि तेन सः। अर्थतोऽप्यसमर्थानामानन्तर्यमकारणम्॥' 'अर्थतोऽप्यसमर्थानामानन्तर्येऽपि संबन्धः' इति मीमांसावार्त्तिकसूत्राभ्यां न व्यवहितपदान्वयनं दोष इति वाच्यम्, आलंकारिकैस्तदनभ्युपगमात्। न च तत्रैव संबुद्ध्यन्तत्वेनान्वीयतामिति वाच्यम्, वाक्ययोरसांगत्यप्रतीतेः।

यच्चोक्तं ''त्रिपुरसुन्दरीमहाभट्टारिकायाः 'बालार्कमण्डलाभासाम्' इत्यादिध्यानेषु कपिलवर्णस्य प्रसिद्धत्वाद्धरिशब्दप्रयोग'' इति, तदप्यज्ञानविलसितम्, 'पलाशपुष्पसंकाशां जपापुष्पसमप्रभाम्। उद्यद्भानुसमप्रख्यां पद्मरागसमद्युतिम्॥ देवीमारक्तसर्वाङ्गीम्' इत्यादिना मन्त्रचिन्तामण्यादिषु देव्या रक्तवर्णवत्ताप्रसिद्धेः, 'कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम्। 'दिवं सर्वामुर्वीमरुणिमनिमग्नां स्मरति यः,' 'पावकाब्धौ निमग्नं यो दिवं भूमिं विचिन्तयेत्,' अनाद्यन्ता

शंभोर्जयति करुणा काचिदरुणा,' 'प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदति दन्तच्छदरुचेः' इत्यादिश्लोकेषु भगवतीस्वरूपं वर्णयतामाचार्याणां देव्याः कपिलरूपतानङ्गीकारात्। 'यानि सौम्यानि शोणानि शृङ्गाररसभाञ्जि च। तान्यंबाशक्तिपातेन संपन्नानीति निश्चयः॥' इत्यागमवचनमूलक - 'प्रवालेषु पद्मरागेषु कुङ्कुमेषु बालादित्येषु तटित्सु वह्निशिखासु' इत्यादिना देव्यारुण्यप्रतिफलन्वर्णनारूप - 'प्रकृत्या रक्तायाः, इति श्लोकीयस्वोक्तिविरोधापत्तेश्च। यच्चोक्तं कपिलकपिशपाटलरक्तादीनां प्रायिकत्वादैक्यमेवेति, तदपि धीवर्गे वर्णभेदं परिगणयतोऽमरसिंहस्यासंमतत्वाच्चिन्त्यमेव।

न च कपिलवर्णे रक्तवर्णस्यापि प्रतिभानाल्लक्षणयाऽस्य तद्वाचकत्वं भविष्यतीति वाच्यम्, वाच्यार्थानुपपत्त्यादिलक्षणाबीजाभावेऽपि लौहित्यलक्षणामङ्गीकृत्य भगवतीरूपार्थकल्पने गौरवापत्तेः, अभिधाबोधितत्वेन वर्णान्तरस्य परिहरणीयत्वात्। न च बालार्कमण्डलस्य कपिलवर्णताऽङ्गीकर्तुं शक्या, 'शोणानि भौमतीक्ष्णांशुताम्रकुङ्कुमतक्षकाः। गुञ्जेन्द्रगोपखद्योतविद्युत्कुञ्जरबिन्दवः। दृग्बिम्बाधरजिह्वा-सृङ्मांससिन्दूरधातवः॥' इत्यादिना रक्तान्परिगणयता 'तरुणतरणिकान्तिव्रातसंसर्गरङ्गत्कमल-दलनिकायप्रायकामप्रभोर्मिः। अभिनवरविरश्मिद्योतितप्राच्यभूभृच्छिखरलसदशोकस्मेरपुष्पोपमानः॥' इत्यादिना रक्तानामुपमानीकरणचातुरीमुपदिशता काव्यकल्पलताकृताऽरुणारुणस्य रक्तवर्णताकथनेन तद्विरोधापत्तेः। 'वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरीभारतिमिरत्विषां बृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणम्'' इति सीमन्तमध्यवर्ति सिन्दूरं काव्यकल्पलतायां शोणत्वेनोपवर्णितं नवीनकिरणत्वेनोत्प्रेक्षितवतामाचार्याणाम-संमतत्वाच्च।

மற்றொரு உரையாசிரியரான ராமகவி பகவதி என்ற விளிச்சொல் (மூலசுலோகத்தில் இல்லாதபடியால்) புதிதாகச் சேர்ப்பது பிரமையாலானது. ஹரி ஹரவிரிஞ்சாதிபி: என்பதில் உள்ள 'ஹரி' யே விளிச்சொல். ஹரி என்ற சொல் மூன்று லிங்கங்களிலும் உண்டு. ஹே கௌரி என்பது போல் ஹே ஹரி எனலாம். (ஸ்திரீலிங்கவிளிச்சொல்) ஹரி - சிறிது கருப்பு கலந்த சிகப்பு நிறமுள்ளவள் என்கிறார். ஆனால் இதுவும் பொருந்தாது. ''கவீந்த்ராணாம் சேத: கமலவனபாலாதபருசிம் (சு.16) ப்ரக்ருத்யா ரக்தாயா: (சு.62) தநுச்சாயாபிஸ்தே - தருணதரணி ஶ்ரீ ஸரணிபி: திவம் ஸர்வாம் அருணிமநிமக்நாம் ஸ்மரதிய:- (சு.18) கருணா காசிதருணா (சு.93) இவ்வாறு அருணா (உதிக்கின்ற ஸூர்யனின் சிவப்பு வண்ணத்தினள்) வாகத்தான் தேவியைக் காண்கிறார் சங்கர பகவத்பாதர். ஹரீ- கபிலாவாக அல்ல. பவழம், பத்மராகம், குங்குமப்பூ, இளஞ்சூரியன், மின்னல், தீப்பிழம்பு போன்ற அருண வண்ணமது. கபிலம் கபிசம் முதலிய செந்நிறங்கள் வேறே. வஹந்தீஸிந்தூரம் (சு.44) என்ற சுலோகத்திலும் இளஞ்சூரியனின் அருண நிறமே.

किंच भगवत्युपासकस्य हरेरभिधानाभावाच्च न हरिपदस्य संबुद्धिपरता वक्तुं शक्या। न चादिशब्देन विष्णोर्ग्रहणमित्युक्तमेवेति वाच्यम्, आदिशब्दस्य श्रुतिस्मृतिकोशादिषु विष्णुवाचकत्वादर्शनात्। न च

तथाऽपि सर्वेषामादित्वात्, 'ब्रह्मविष्णुमहादेवा अस्याः पुत्रा वरानने' इत्याद्यागमवचनेभ्यस्तदसिद्धेश्च। यच्च नारायणस्यादिशब्दवाच्यत्वानयनाय 'अप एव ससर्जादौ' इत्यादिस्मृत्युपन्यसनं कृतं तदपि न, 'यस्याज्ञया जगत्स्रष्टा विरिञ्चिः पालको हरिः। संहर्ता कालरुद्राख्यो नमस्तस्मै पिनाकिने ॥' इत्यादिवचनेभ्यः पालनाधिकृतस्य विष्णोः सर्जनाधिकाराभावात्। न चादिसृष्टजलशायित्वादादिर्नारायण इति लक्षणयोच्यत इति वक्तुं युक्तम्, क्लिष्टकल्पनाप्रयोजनाभावात्। 'इन्द्रश्च विश्वे च देवाः' इत्याद्यारण्यकोपनिषदुक्तेन्द्रादिकथनयोग्यस्य तस्य हरिपरताकल्पनानौचित्याच्च।

न च 'आदिनारायणः' इत्यादिप्रयोगात्तत्परत्वं कल्प्यम्, 'आदिशक्तिः,' 'आदिलक्ष्मीः' इत्यादिप्रयोगात्तत्परत्व-कल्पनस्याप्युचितत्वात्। वस्तुतस्तु, 'विष्णुः शिवः सुरज्येष्ठो मनुश्चन्द्रो धनाधिपः। लोपामुद्रा तथाऽगस्त्यः स्कन्दः कुसुमसायकः। सुराधीशो रौहिणेयो दत्तात्रेयो महामुनिः। दुर्वासा इति विख्याता एते मुख्या उपासकाः ॥' इत्यादि मानसोल्लासादिवचनेभ्यः सर्वसुपर्वसु उपासकाग्रगण्यत्वेन मन्त्र प्रथम खण्ड ऋषित्वेन 'हरिस्त्वामाराध्य' इति वक्ष्यमाणोक्त्या च प्रथमोपात्तस्य हरेः संबुद्धिपदलाभलोभेन प्राधान्यमपहाय कस्यचिन्नामग्रहणादादिसृष्ट्यग्रहणोक्तावतिशयितोपासकत्व-कथनोपक्रमभङ्गादाचार्यतात्पर्यपर्यालोचनाविधानं न भवेदिति न हरिपदं संमुखीकरणार्थकं भवितुमर्हतीति परस्य भ्रान्ततामापादयितुं प्रवृत्तोऽयं स्वयमागमरहस्यापरिशीलनभ्रान्तः सन्' 'भीषयितुं गतो बिभाय' इति लोकन्यायमनुससारेत्यलमतिशोधनेन ॥

कैवल्याश्रमास्तु - संबुद्धिपदमीमांसामकुर्वाणाः पूर्वोक्तोभयमतानुवादितयाऽस्मदुक्तोत्तरैः पूज्या एवेति न पृथक्चिन्तितव्यम्। वस्तुतस्त्वत्र न संबुद्धिवाचकपदापेक्षा, तत्कल्पने 'शिवः शक्त्या -' इत्याद्युक्तेः पारोक्ष्यप्रसञ्जनद्वारा शक्तिभगवत्योर्भेदप्रतीतिप्रसङ्गात्। न चेष्टापत्तिः, उत्तरसंदर्भविरोधापत्तेः; शक्तिपदस्य भगवतीपरत्वाङ्गीकारेऽपि 'त्वया' इत्यनुच्यमाने संदेहानिवृत्तेः, शक्तिशिवयोर्माहात्म्यवर्णनार्थं भगवतीसंमुखीकरणानुपपत्तेश्च। न च पौराणिककथावदिदमप्यन्यार्थं भवत्विति शङ्कनीयम्, करिष्यमाणयुष्मच्छब्दव्यवहारेण तयोरभेदावगमात्।

अथापि यद्यभेदसम्बोधनार्थमेव त्वामित्युत्तरवाक्ये युष्मच्छब्दोपादानात्, आचार्यैर्लघुस्तवे 'माया कुण्डलिनी-' इत्यादिनाऽभेदस्योक्तत्वात्, संबोधनाकाङ्क्षा न विरमतीति यद्यभिसंधिस्तर्ह्यत्र डवतुप्रत्ययान्तं भवतीति पदमेव तत्पदत्वेनोच्यताम्। न ह्यस्मिन्योजनेऽध्याहारादिदोषाः प्रतिभान्ति। न च तिङन्तपदाभावः शङ्क्यः, शक्तशब्दस्य निष्ठान्तस्य श्लिष्टतयैव भवनार्थकथनशक्तत्वात्; प्रत्युत तत्प्रयोगे पौनरुक्त्यं दुष्परिहरं भवेत्, 'गतार्थानां प्रयोगे पौनरुक्त्यं दोष इति वामनः' इति तत्र तत्र मल्लिनाथपादोक्तेः।

ஹரிஹரவிரிஞ்சாதிபி: என்பதில் ஹரி எனத் தனிப்பதமாக்க, விஷ்ணு உபாஸகர்களில் ஒருவராக இடம் பெறாததை ஆதி என்பதில் விஷ்ணுவைச் சேர்த்து ஈடு

செய்யலாம் என்பதும் பொருந்தாது. எல்லோருக்கும் விஷ்ணு ஆதியானதால் ஆதி என்பதால் (முதலிய என்று பொருள் கொள்ளாமல்) விஷ்ணுவைக் கொள்ளலாமெனில் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதிப் பொருள் தேவியே என விளக்குகிற துதியில் விஷ்ணுவை ஆதி எனக் கொள்ளத்தகாது. நாராயணன் தேவியின் புதல்வர். மும்மூர்த்திகளும் தேவியிடமிருந்து தோன்றியவர்களே. விஷ்ணு, சிவன், பிரும்மா, மனு, சந்திரன், குபேரன், லோபாமுத்ரை, அகஸ்தியர், ஸ்கந்தர், மன்மதன், இந்திரன், புதன், தத்தாத்ரேயர், துர்வாஸர் எனப்பாராட்டுக்குரிய உபாஸகர்களில் முதலில் நிற்பவர் விஷ்ணு. பஞ்சதசியின் முதல் கண்டத்தின் ருஷி விஷ்ணுவே. அடுத்து வருகிற ஹரிஸ்த்வாமாராத்ய என்ற 5வது சுலோகத்தில் உபாஸகர்களில் விஷ்ணு சிறந்திருப்பதைக் காணலாம். அதனால் ஹரி என்பது விளிவேற்றுமையல்ல.

கைவல்யாசிரமரும் விளிச்சொல் பற்றி ஆராயவில்லை. உண்மையில் இங்கு விளிச்சொல் அவசியமில்லை. இந்த ஸ்துதியே தேவியிடம் நேரில் பேசுவது போல் அமைந்ததே. நீ உனது என்று தொடர்வதை உடன் காணலாம். அதனாலேயே விளிவேற்றுமைச் சொல் அவசியமெனில் பவதி (சக்த்யா யுக்தோயதி பவதி) என்பதையே விளி வேற்றுமையாகக் கொள்ளலாம். அப்போது அதனிடத்தில் வேறு வினைச்சொல் இல்லையே என்று ஐயம் எழாது. சக்த: என்பதே வினைச்சொல் வடிவம்தான்.

अतः 'भवति' इत्येतदेव संबुद्धिपदं योजनीयम्। तथा चायमर्थः- भाति प्रकाशते स्वंयप्रकाशरूपत्वादिति भवती; यद्वा भासयत्युपासकलोकं सर्वमिदं चेति भवती, 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' इति श्रुतेः। भातेर्डवतुप्रत्यये डित्त्वसामर्थ्याद्भस्यापि टेर्लोपे 'उगितश्च' इति ङीपि संबुद्धौ नदीह्रस्वः। हे भवति स्वंयप्रकाशरूपे भक्तजनवत्सले भगवति, 'उत्तरार्धोक्तहरिहरादिसर्वदेवसेव्यत्वार्थोपयोगीदं संबोधनम्। अथ वा, भवति जायते त्रिपुरसुन्दर्यादिरूपेण जगदनुग्रहायेति वा, भवत्यनया शंभुः शक्तिमानिति वा भवती। सर्वादिगणे उगित्त्वेन पठिताद्भवतेः 'उगितश्च' इति ङीपि नदीह्रस्वः। अथ वा, भवं संसारं भक्तजनानां कल्याणं वा तनोतीति भवती, संसारस्य कल्याणस्य वा कल्पिकेत्यर्थः। भवं शिवं तनोति समर्थमिति वा भवती। भवस्य संसारस्य कल्पनाद्वा भवती। तनोतेरौणादिको डिप्रत्ययः। ततः 'कृदिकारादक्तिनो ङीष्वा वक्तव्य' इति ङीष्, नदीह्रस्वः। तस्याः संबुद्धिर्हे भवति। निराकारस्यापि परमेश्वरस्य जायाभानापत्त्यादिसंसारकल्पिके देवि। उक्तं चाचार्यैः सकलजननीस्तवे - 'सुता दक्षस्यादौ किल सकलमातस्त्वमुदभूः सदोषं तं हित्वा तदनु गिरिराजन्यतनया। अनाद्यन्ता शंभोरपृथगपि शक्तिर्भगवती विवाहाज्जायाऽसीत्यहह तव को वेत्ति चरितम्॥' इति।

பவதி:- என்பது இங்கு விளிச்சொல். ஒளி வடிவினளே! தன் ஒளியால் துலங்குபவளே! உலகை - உபாஸகர்களை ஒளிரச்செய்பவளே! திரிபுரஸுந்தரீ முதலிய பல தோற்றங்களை உலகிற்கு அருள் புரிய ஏற்பவளே! சிவனைச் சக்தியுள்ளவனுக்குபவளே! பவத்தை (ஸம்ஸார பந்தத்தை) மங்களமாக ஆக்குபவளே! பவனாகிய சிவனை திறமையுள்வனாக ஆக்குபவளே! பவம் என்ற ஸம்ஸாரத்தை அமைப்பவளே! வடிவற்ற

சிவனுக்கு மனைவியாகி அவருக்கு வாழ்க்கை அளிப்பவளே! என்று பல பொருட்கள் கொண்ட விளிவேற்றுமைச் சொல் அது. ஸகல ஜனனீஸ்தவத்தில் ஆசாரியர் கூறுவார் - உலகின் தாயே! முதலில் நீ தக்ஷனின் மகளாகத் தோன்றினாய்! பின் தக்ஷனிடம் குறைகண்டு மலையரசனின் மகளானாய். நீ ஆதியுமந்தமும் அற்றவள். சிவனிடமிருந்து வேறுபடாத சக்தியாயினும் திருமணத்தால் மனைவியாகி வேறு பட்டவள் போலானாய்! உன் நிலையை யார் அறிவார்? என.

शिवः, असङ्गत्वात्प्रकृतिमलैरनास्कन्दितानन्तसुखचिन्मात्ररूपः। अथ वा, शेतेऽनेनेति शिवं कल्याणम्। 'शीङ् स्वप्ने' इति धातोरौणादिको वन्प्रत्ययो ह्रस्वश्च निपातनादिति व्याख्यासुधाकारः। तदस्यास्तीति शिवः कल्याणगुणाकरः शंकरः, 'अथ वाऽशेषकल्याणगुणैर्युक्तः स ईश्वरः। शिव इत्युच्यते सद्भिः शिवतत्त्वार्थवेदिभिः ॥' इति पुराणवचनात्। अथ वा, शिवमस्त्यस्याः, शिवो वाऽस्ति भर्तृत्वेनास्याः, शेते हरिहररुद्रेश्वरभूतखट्वायां कशिपुरूपे सदाशिव इति वा, शिवाऽत्यानुकूल्यवती सर्वमङ्गलात्मिका गौर्यस्यास्ति पत्नीत्वेनेति शिवः, 'उमासहायं परमेश्वरं विभुम्, 'न शिवेन विना शक्तिर्न शक्तिरहितः शिवः। उमाशंकरयोरैक्यं यः पश्यति स पश्यति' इति श्रुतिस्मृतिभ्याम्। अर्शआदित्वान्मत्वर्थीयोऽच्प्रत्ययः ॥ शिवं भद्रं शिवः शंभुः शिवा गैरी शिवाऽभया' इति शाश्वतः।

சிவ: சிவன், எதனோடும் ஒட்டாதவரானதால் மூலபிரகிருதியின் மலமான அஸத் அசித் அநாநந்தம் என்ற மலம் ஒட்டாத சிதானந்த வடிவினர். எப்போதும் மங்களத்துடன் இருப்பவர். மங்களத்தின் சுரங்கம். (தேவியும் சிவா - மங்களமுள்ளவள், சிவனைக்கணவனாகக் கொண்டவள்,) ஹரி, பிரம்மா, ருத்ரன், ஈசுவரன் என்ற நான்கு கால்களுள்ள கட்டிலில் மேல் விரிப்பாக உள்ள ஸதாசிவர் ஸர்வமங்களையாக மிக அனுகூலமான சிவையின் கணவர், இந்தத்துதியில் சக்தி இல்லையேல் சிவன் இல்லை. அதனால் சிவையின் அனுகூலம் முழுவதும் பெற்ற சிவனே இங்கு குறிப்பிடப் பெறுகிறார்.

अत्रादौ शक्तिसाहित्येनैवेश्वरस्य नामापि श्रूयते। अन्यथा नेति वक्ष्यमाणशक्तिप्राधान्यप्रतिपादनाय तत्साहित्येनैवाऽस्मिन्ध्यात इष्टार्थसिद्धिरितरथा नेत्युमासहायमित्यादिश्रुतितात्पर्यं पर्यालोचयद्भिर्भग वत्पादैस्तयोरत्यानुकूल्यसूचकोऽन्तर्निगूहितभागवततत्त्वः शिवशब्द एव गूढाभिसंधिना प्रयुक्त इत्यवगन्तव्यम्। आहुश्च पौराणिकाः - 'तस्मात्सह तया शक्त्या हृदि पश्यन्ति ये शिवम्। तेषां शाश्वतिकी सिद्धिर्नेतरेषामिति श्रुतिः ॥' इति। उक्तं चाम्बास्तवे - 'अज्ञातसंभवमनाकलितान्ववायं भिक्षुं कपालिनमवाससमद्वितीयम्। पूर्वं करग्रहणमङ्गलतो भवत्याः शंभुं क एव बुबुधे गिरिराजकन्ये ॥' इति। अथ वा, वशते कामयते, वष्टि प्रकाशत इति वा शिवः। कामनार्थाद्दीप्त्यर्थाच्च वशतेरर्श आद्यचि वर्णव्यत्ययेन रूपसिद्धिः। यदाहुः शब्दाभियुक्ताः- 'हिंसिधातोः सिंहशब्दो वशकान्तौ शिवः स्मृतः। वर्णव्यत्ययतः सिद्धः पश्यकः कश्यपो यथा ॥' इति। अथ वा, मनुष्याणां शिवमिच्छति, भक्तजनाञ्शिवयतीति वा

शिवः । 'तत्करोति' इति ण्यन्तात्पचाद्यच् । एवम् 'समेधयति यन्नित्यं सर्वार्थानामुपक्रमम् । शिवमिच्छन्मनुष्याणां तस्माद्देवः शिवः स्मृत; ॥' इति भारते । अथ वा, शेरतेऽस्मिन्मुनिमनांसीति शिवः, 'सर्वनिघृष्वरिष्वशिव-' इत्यादिना औणादिको वन्प्रत्ययान्तो निपातः । यद्वा, शेते सुखेन बिन्दुरूपेण त्रिकोणे षड्विंशकत्वात्मकत्वादिति शिवः ।

சிவனைப்பற்றிப் புராணங்கள் - சக்தியுடன் கூடிய சிவனை உள்ளத்தில் கண்டவரே நிலைபெறுவர் எனக்கூறும். அம்பாஸ்தவத்தில் - மலையரசனின் மகளே! எப்போது எங்கு யாரிடமிருந்து தோன்றியவர் என தெரியாது. குலத்தை மதிக்காதவர். பிச்சை எடுப்பவர். கபாலமே பாத்திரம். ஆடையற்றவர். தனித்தவர். இந்த சம்புவை உன் கை பிடிக்குமுன் யார் அறிவார்? என்று கூறப்பட்டுள்ளது. விருப்பமிக்கவர், ஒளிர்பவர் என்பது சிவ என்ற சொல்லின் பொருள். நலம் விரும்புவர். அடியார்களை மங்களமாக்குபவர், முனிவர்களின் உள்ளங்களால் சாரப் பெற்றவர், திரிகோணத்தின் நடுவே பிந்துவாக 26 வது தத்வமாக அமர்ந்திருப்பவர் என சிவன் என்பதற்குப் பொருள் கூறுவர்.

यद्वा, 'शिः शंभौ शिवशान्तयोः, इति नानार्थात् शान्तात्, 'शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥' इति गीतासूक्तत्वात् शीन् शमदमादिसंपन्नान्ब्राह्मणान्वाति 'ब्राह्मणो भगवान्रुद्रः' इति स्मृतेः, स्वयमपि ब्राह्मणत्वेन भक्तवत्सलतया तदाधिपत्यं प्राप्यागच्छतीति शिवः, 'सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा' इत्यादिश्रुतेः । 'वा गतिगन्धनयोः' इति धातोः 'आतोऽनुपसर्गे कः' इति कप्रत्ययः । यद्वा, 'रुद्रो वा एष यदग्निस्तस्यैते द्वे तनुवौ घोराऽन्या शिवाऽन्या' इति श्रुतेः शिवाख्याऽनुग्राहिका तनुरस्यास्तीति शिवः, 'या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी' इति श्रुतेः । एवंविधः परमेश्वरः ।

शक्नोति कार्यनिष्पादन इति शक्तिः, तया । केवलचितो विकाररराहित्यात्कारणत्वा-संभवात्तदभेदाध्यासेन नियमेन तत्परतन्त्रतया देवस्य सर्वजगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणत्वनिर्वोढृतया वर्तमानत्वाच्छक्तिशब्दाभिधेययाऽवरणविक्षेपात्मिकया मायया, 'ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्' इति श्रुतेः । युक्तो यदि, ऐन्द्रजालिको मन्त्रादिभिरिव संयुतश्चेत्तर्हि प्रभवितुं प्रकर्षेण भवितुं, 'आत्मन आकाशः संभूतः' इति श्रुतेः । आकाशादिप्रपञ्चं निर्मातुं तद्रूपेणावस्थातुं वा शक्तः समर्थः शक्तिमांश्च भवतीत्यभिसंधिः । यदिरेवकारार्थो वा । युक्त एव शक्त इत्यर्थः । एनेन वादिभिरभिमताः कालस्वभावनियत्यादीनां जगत्कारणत्ववादाः परास्ताः। तथा च श्रुतिः - 'कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्। संयोग एषां न त्वात्मभावात्' इति। 'स ईक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति' 'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति' 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' इत्यादिश्रुतिभ्योऽविद्याशबलितस्यैव जगन्निर्माणशक्तत्वादिति भावः ।

மனவடக்கம், புலனடக்கம், தவம், தூய்மை, பொறுமை, நேர்மை, பேரறிவு, நுண்ணறிவு, ஆஸ்திக மனப்பான்மை, இவை இயல்புகளாகக் கொண்ட அந்தணரைக் காப்பவர், அந்தண இயல்பு கொண்டவர், அந்தணரின் மேலாளர், (கோரமாக பாபமகன்ற நிலையினர்) அருள் புரிகிற மங்கள வடிவினர், இத்தகைய சிவர்.

செயலாற்றல் என்ற சக்தியே தேவி. சித் என்ற பேருணர்வு நிலையில் மாறுபாடு. பரிணாமம் இல்லை. சித்தான சிவன் செயல்பாடு என்ற பரிணாமத்திற்குத்தானே காரணமாக இயலாது. அந்நிலையில் சக்தியின் வசப்பட்டு ஸ்பந்தன ஸ்ப்புரண மாறுபாடுகளடைந்து படைப்பு காப்பு, மற்றும் லயத்திற்குக் காரணமாகிறார். மறைப்பு விக்ஷேபங்களை வெளிப்பாடாகக் கொண்ட மாயையால் செயல்படுகிறார். தேவனது தன் இயல்பான சக்தி, அதன் குணமான ஸத்வ - ரஜஸ் - தமோ குணங்களால் தன் நிலையை மறைத்துக் கொண்டிருப்பதை தியான யோகத்தால் அவர்கள் கண்டனர் என ச்வேதாச்வதரம் கூறும். இந்திர ஜாலக்காரன் மந்திரம் முதலியவற்றால் மட்டுமே வித்தை காட்ட முடியும். அதுபோல் சக்தியால் மட்டுமே சிவன் ஆற்றலுள்ளவனாகிறான். ஆத்மாவிடமிருந்து ஆகாசம் தோன்றியது என்று வேதம் கூறியபடி, ஆகாசம் முதலிய பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்கவும், அதன் வடிவில் காட்சிதரவும் சக்தி சிவனுக்கு உதவுகிறாள். உலகின் காரணமான சக்தியுடன் கூடிய சிவனையே, காலம், இயல்பு, விதி, யத்ருச்சை, ஐம்பூதங்கள், மூலப்பொருள். ஜீவன் என்று பல பெயர்களில் அழைப்பர். இவை அனைத்தும் சக்தியுடன் இணைதலால் ஏற்பட்ட மாறுபாடு. சிவனது தனி இயல்பல்ல. ஆத்மா திட்டமிட்டது. பல ஆவேன், பெருகுவேன்'' 'மாயையால் பல வடிவங்களைப் பெறுகிறான்,'' என அவித்யைக் கலப்பால் உலகத்தைத் தோற்றுவிக்க இயன்றது.

उक्तमेवार्थं व्यतिरेकमुखेन द्रढयति - नेत्यादि। एवं न चेत्, एवंप्रकारया शक्त्या युक्तो न यदि, दीव्यति क्रीडतीति देवः नानाविधप्रपञ्चसर्जनक्रीडनेच्छावानिति भावः। अत एव कामनाक्रीडार्थकयोः शिवदेवपदयोरन्वयव्यतिरेकोपात्तयोर्न पार्थक्यं पौनरुक्त्यापत्तिश्चेति मन्तव्यम्। किं चैतेन 'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्' इति न्यायसिद्धोऽर्थो नित्यतृप्तस्यापि परमेश्वरस्य जगन्निर्मातृत्वनियन्तृत्वादिकं सर्वं निरभिसंधिकमेव लीलारूपम्, यथा समस्तसुखासक्तस्य प्रभोर्मृगयादिविलास इति सूचितः। तथा च श्रुतिः- 'क्रीडार्थं सृष्टिरित्यन्ये भोगार्थमपि चापरे' इति। स्मृतिरपि 'क्रीडतो बालकस्येव चेष्टां तस्य निशामय' इति। स्पन्दितुं किंचिच्चलितुमपि, सृष्ट्यादिकं तु दूरापेतमिति भावः। 'स्पदि किञ्चिच्चलने' इति धातुः। न कुशलो न समर्थः। खल्वित्यवधारणे संभावनायां वा। तथा निश्चीयते संभाव्यते चेत्यर्थः। 'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्। तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्॥' इति श्रुतेः। 'निषेधवाक्यालंकार-जिज्ञासानुनये खलु' इति कोशादस्य नञर्थकताङ्गीकारे शक्ति संयोगे स्पन्दितुं समर्थ एवे त्यभिसन्धिः। निर्विक ल्पो निरञ्जनः' आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' इति श्रुतेर्निराकारस्यापरिच्छिन्नस्य विभोरीश्वरस्य परिच्छिन्नपदार्थवृत्तिस्पन्दनायोगात्; 'तमेकनेमिं त्रिवृतम्' इत्यादिश्रुतेः, इति वेदान्त्यभिमतोऽर्थः॥

சக்தியுடன் இணையாவிடில் என்ன நேரும்! அலகிலா விளையாட்டுடையவன், விளையாட விரும்புகிறவன், அதனால் தேவன். எப்போதும் உள்ள நிறைவு பெற்றவனாயினும் குறிப்பிடத்தக்க காரணமின்றி விளையாட்டாக, அரசர் வேட்டையாடுவதுபோல், உலகைப் படைத்தல் முதலியதில் விரலைக் கூட அசைக்க அவனால் இயலாது. பிரகிருதியே மாயை, ஈசன்தான் அந்த மாயைக்கு உடையவர். எனினும் மாயை அசைய இடமளித்தால் தான் இவர் அசைவார். வடிவமற்ற எங்கும் பரவிநிற்பதொன்று எவ்வாறு அசையும்? அளவில் அடங்கியதொன்றே அசையும். மாயை தான் அவர் அசைவதாகக் காட்டுகிறது. வேதாந்தி இவ்வாறு கூறுவார்.

शिं स्वप्नं वाति गच्छतीति व्युत्पत्त्या शिव उदासीनोऽस्वतन्त्रः । यद्वा, उपदेशेन वाति ब्रह्मादीनिति शिवः, स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्' इति योगसूत्रात्पुरुषविशेषः परमेश्वरः 'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः' इति योगसूत्रनिर्दिष्टः, शक्त्या समर्थया 'अजामेकाम्' इत्यादिश्रुतिप्रतिपाद्यया सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिकया प्रकृत्या युक्तो यदि, अन्धपङ्गुन्यायेन मिलितश्चेत्, तर्हि प्रभवितुं तत्साहित्यात्स्वयमपि स्रष्टृत्वादिव्यवहारं प्राप्तुं भोगाननुभवितुं चेत्यर्थः । 'अर्थवती हि सा, नहि तया विना परमेश्वरस्य स्रष्टृत्वं सिध्यति, शक्तिविरहितस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः' इति सांख्यशास्त्रीयोक्तिभिरिति भावः। सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका प्रकृतिरेव क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टं पुरुषशब्दवाच्यमीश्वरमधिष्ठाय महदहंकारपञ्चतन्मात्रादिक्रमेण जगत्सृजति, बीजमिव संस्कृतं क्षेत्रमधिष्ठायाङ्कुरादिक्रमेण वृक्षादि । पुरुषस्तूदासीन एव वर्तत इति सांख्यसिद्धान्तः । आहुश्च - 'मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ।।' इति । एवं न चेत् प्रकृतियुक्तो न यदि तर्हि, दीव्यति जडप्रकृतिकत्वात्स्वपिति प्रकृत्याऽन्धपङ्गुन्यायेनाधिष्ठितः सन् गच्छतीति वा देवः पुरुषः, क्रीडाद्यर्थेषु दीव्यतेरनुशासनात् । स्पन्दितुं किंचिदपि कर्तुं न कुशलः खलु समर्थो न भवत्येव, उदासीनत्वादिति सांख्यमतोऽर्थः ।।

சிவன் கனவு நிலையடைபவர் என்பர். தன்னளவில் உதாஸீனர், தனித்து இயங்காதவர். வழிகாட்டி பிரும்மா முதலானோரை செயலாற்றச் செய்பவர், காலம் கட்டுப்பாட்டிற்கு வருமுன்னரே வாழ்ந்த குருவானவருக்கும் குரு. யோகஸூத்ரப்படி அவித்யை முதலிய கிலேசமோ, ஸம்ஸ்காரமோ, பிறப்பு ஆயுள் அனுபவம் என்ற கர்ம விபாகமோ ஆசயமோ தீண்டாத புருஷரே ஈசுவரன். முக்குணங்களான பிரகிருதியே சக்தி. இந்த புருஷனும் பிரகிருதியும் கூட உலகம் வெளியாகிறது. பிரகிருதிதான் உலகமாக மாறவிருக்கிற மூலப் பொருள். பிருகிருதியின்றி புருஷனாகிற சிவன் செயல்பட இயலாதென்பது ஸாங்கியக் கொள்கை. பிரகிருதி புருஷனை ஆதாரமாகக் கொண்டு மஹத், அஹங்காரம், ஐந்து பூதத்தன்மாத்திரை என விரிந்து உலகமாக வெளியாகிறது. பண்படுத்தப்பட்ட விதை வயலைத் தன் ஆதாரமாகக் கொண்டு முளை கதிர் என விரிவடைவது போல் இது. புருஷன் உதாஸீனன். தனித்துச் செயல்படவிரும்பாதவன். மூலப்பிரகிருதி மாறுபாடடையாத மூலப்பொருள். மஹத்

முதலிய ஏழும் தன் பின் நிலைக்குப் பிரகிருதியாகவும் முன் நிலையில் விக்ருதியாகவும் உள்ளவை. புருஷனே பிரகிருதியுமல்ல, விகிருதியுமல்ல. உதாஸீனனான புருஷனை சிவன் அசையாதவர். வேறு செயலில் ஈடுபடாதவர். ஈடுபட இயலாதவர். இது ஸாங்கியரின் கொள்கைப்படி விளக்கமாகும்.

एतद्ग्रन्थप्रतिपाद्यसांख्यमतानुसारिदेवतापक्षीयार्थस्तु - शिवः सकलकल्याणगुणाकरः, 'माया च शुद्धविद्या च महेश्वरसदाशिवौ। तस्याः पतिर्ब्रह्मरूपी स्वयं साक्षात्सदाशिवः ॥' तत्र 'कशिपुश्च सदाशिवः' इति वचनात्पञ्चविंशतितत्त्वात्मा परमेश्वर्याः कशिपुत्वेन प्रतिपाद्यः, 'तन्मध्ये बैन्दवं स्थानं तत्रास्ते परमेश्वरी। सदाशिवेन संयुक्ता' इति वचनाद्बैन्दवस्थानगतः 'संहारश्च हरायत्त उत्पत्तिर्भवनिर्मिता। रक्षा तु मृडसंलक्ष्या सृष्टिस्थितिलये शिवः। नियुक्तः परमेशान्या जगदेवं प्रवर्तते ॥' इत्यागमात्सृष्ट्यादिनियुक्तभवमृडहराणां महेश्वरस्य च कारणभूतः सदाशिवः कैलासवासी परमात्मा। अत एव नोत्तरवाक्यस्थहरपदेन पौनरुक्त्यम्। शक्त्या, 'श्रियं लक्ष्मीमौपलामम्बिकां गां षष्ठीं जयामिन्द्रसेनेत्युदाहुः' इत्यायुष्यसूक्तसहकृतया, 'ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ' इति श्रुत्युपबृंहितया, 'तस्याङ्कमण्डलारूढा शक्तिर्माहेश्वरी परा। महालक्ष्मीरितिख्याता श्यामा सर्वमनोहरा।' इति शैवपुराण प्रसिद्ध्या 'पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते' 'आविरासीन्महादेवी गौरी गिरिवरात्मजा' इति श्रुतिस्मृतिनिर्दिष्टाभिधेयया स्वस्य जायाभावमापन्नया समर्थया हैमवत्या युक्तो यदि संयुक्तश्चेद्विहरमाणो यदि, तर्हि प्रभवितुं प्रकृष्टो भवितुं प्रपञ्चनिर्माणरूपसंतानं कर्तुं प्रभूभवितुं च शक्तः समर्थः। शक्तिः शक्ता वा देव्यस्यास्तीति वा शक्तः शक्त्यभिन्नश्चेति तयोरविनाभावो वाऽर्थः, 'शक्तिशक्तिमतोर्भेदं वदन्त्यपरमार्थतः। अभेदमनुपश्यन्ति योगिनस्तत्त्वचिन्तकाः ॥' इति कौर्मोक्तेः; जायासंयुक्तलौकिक-पुरुषवदेवेति भावः।

பவன், (பிரும்மா) ம்ருடன் (விஷ்ணு) ஹரன் ஈசுவரன், ஸதாசிவன் என ஐவர் முறையே, படைப்பு, காப்பு, லயம், திரோதானம், அனுக்ரஹம் என்ற ஐந்து பணிகளை தேவியின் ஆணைப்படி செய்கின்றனர். இவர்களில் தலைவர் ஸதாசிவன். இவர்களனைவருக்கும் தனித்தனியே சக்திகளைத் தன்னிடமிருந்து வெளிப்படுத்தி அந்த ஐந்து பணிகளிலும் உதவச் செய்கிறாள். அந்தந்த சக்திகளும் அவரவருக்கு மனைவிகள் என்ற நிலையுமுண்டு. எல்லோரும் ஹைமவதியான பராசக்தியின் தோற்றங்களே. மனைவியும் சக்தியுமான அவரவரின் இணைதலால் மட்டுமே படைப்பு முதலியவற்றில் பவன் முதலானோர் நிறைவு பெறுகின்றனர். சக்தியாகவோ சக்தியுள்ளவளாகவோ அவள் இணைந்துள்ளதால் சிவன் சக்தனாகிறார். உலகரீதியில் உள்ள கணவன் மனைவியரின் நிலையை ஒத்துள்ளதைக் காணலாம்.

अत्र त्वया युक्तश्चेत्प्रभवितुं शक्त इति वक्तव्ये शक्त्या युक्तो यदीति पारोक्ष्योक्तिस्तस्याः शक्तिपदसूचितसामर्थ्यातिशयद्योतनार्थेत्यवगन्तव्यम्। इदं चासंदिग्धे सन्दिग्धवचनं स्थूणानि-

खननन्यायेनेशस्य तत्साहित्यदृढीकरणार्थम्; वेदाः प्रमाणं चेत्' 'यदि प्रविशेत्.... चरित्वा प्रविशेत्' इत्यादिना लोकवेदयोः प्रसिद्धत्वात्। उक्तं च शाबरभाष्ये - 'संनिपातश्चेद्यथोक्तमन्ते स्यात्' इति सूत्रव्याख्यानावसरे 'नन्वयं संनिपात एव व्यक्तमसंदिग्धे संदिग्धवचनमेतद्यथा। ईजाना बहुभिर्यज्ञैर्ब्राह्मणा वेदपारगाः। शास्त्राणि चेत्प्रमाणं स्युः प्राप्तास्ते परमां गतिम्॥' इति। प्रायुङ्क्त च श्रीभोजः - 'उच्चैर्गतिर्जगति सिध्यति धर्मतश्चेत्' इति। शक्तियुक्त एव शक्त इत्यर्थः। 'सा शिवा परमा देवी शिवाभिन्ना शिवंकरी। जगत्कारणतापन्नः शिवोऽयं मुनिसत्तमाः॥ सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः।' इत्यारभ्य 'एषा सा साक्षिणी शक्तिः शंकरस्यापि शंकरी। शिवाभिन्नस्तया हीनः शिवः साक्षान्निरर्थकः॥' इत्यादिसूतसंहितोक्तेरिति भावः।

अथ लौकिकजायापतिशक्तिदृष्टान्तशक्तियुक्तत्वसाधनाभ्यां शिवस्य जगत्सर्गसाधकानुमानेऽनुकूलतर्कमाह - न चेदिति। एवं न चेत् जायया शक्त्या युक्तो न यदि देवोऽपि जगत्सर्जनसमर्थोऽपि, देवमस्यास्तीति देव इति व्युत्पत्त्येन्द्रियबलवानपीत्यभिसंधिः। 'देवमाख्यातमिन्द्रियम्' इति विश्वः। स्वयंप्रकाशस्वरूपः क्रीडापरतन्त्रो वा स्पन्दितुं चलितुं संतत्युत्पादनपोषणलेशमपि विधातुं च न कुशलः शक्तः। कुशलमस्यास्तीति कुशलः क्षेमवांश्च कल्याणरूपोऽपि न, ब्रह्मचारिवद्विधुरवदेव वेति भावः। अत्र 'सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता पृथिव्याः जनिताऽग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः' इत्यादिश्रुतिषु उमया सहितः सोम इति व्युत्पत्तेः 'सृष्टिस्थितिविनाशानां हेतुभूते सनातनि॥ गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥' इति देवीमाहात्म्योक्तेः, सृष्ट्यादिकारणीभूतोमासाहित्येनैवेशस्याग्न्यादिदेवसृष्टिविधानसामर्थ्योक्तिरित्यभिप्रायः। उक्तं च चतुः शत्याम्- 'परोऽपि शक्तिरहितः शक्तः कर्तुं न किंचन। शक्तः स्यात्परमेशानि शक्त्या युक्तो भवेद्यदि॥' इति।

தேவி! நீ மனைவிமட்டுமல்ல. சக்தியாகவும் உள்ளாய். அதனாலேயே உன்னுடன் இணைதல் சிவனுக்கு மிக மிக அவசியமாகிறது. சக்தியுடனுள்ளவனே சக்தன். ஸூதஸம்ஹிதை இதனை மேலும் தெளிவு படுத்துகிறது. ''சிவா என்ற பெருந்தேவியே சிவங்கரீ. உலகின் மூல காரணமான சிவனுக்கும் அவளே சக்தி. அவளின்றி சிவன் பயன்படாதவர். சங்கரனது செயலனைத்தின் ஸாக்ஷி இவள். இவள் வேறு, சிவன் வேறல்ல. இரண்டும் ஒன்றே. தேவம் என்ற இந்திரிய வலிவுள்ளவராயினும், தன்னைத் தானே விளக்கிக்கொள்பவராயினும் உலகப் படைப்பைப் புரிய திறம் படைத்தவராயினும் பிரும்மசாரி போன்று, மனைவியை இழந்தவன் (விதுரன்) போன்று உலகத்தை வெளியாக்க இயலாதவர். அவருக்கு அனைத்திற்கும் சக்தியின் துணை தேவை.

यद्वा, एवं न चेद्देवो न खलु कुशलोऽपि। शक्तिसाहित्याभावे क्रीडाया द्विनिष्ठत्वादेकस्य क्रीडाविशेषासंभवात् स्वयं क्रीडनार्थकदेवीसाहित्यसूचकदेवपदवाच्यो न भवत्येव। तथा कुशलः कुत्सितं शलते संवृणोतीति कुशल इति व्युत्पत्त्या स्वकीयचर्माम्बरत्वदिगम्बरत्वादिलोकप्रसिद्धकौत्सित्या-

वरणार्थककुशलपदवाच्योऽपि न भवत्येव। स्पन्दितुमपि शक्तो नेत्यर्थः। चर्माम्बरत्वादिदेवकौत्सित्या-वरणस्य देवीकृतत्वादिति हृद्गतोऽर्थः। तदुक्तमम्बास्तुतौ- 'चर्माम्बरं च शवभस्मविलेपनं च भिक्षाटनं च नटनं च परेतभूमौ। वेतालसंहतिपरिग्रहता च शंभोः शोभां वहन्ति गिरिजे तव साहचर्यात्॥' इति। अथ वा, कुशं तृणविशेषं लात्यादत्तेऽनुगृह्णातीति वा कुशलो न, तृणमात्रमप्यादातुमनुग्रहीतुं च शक्तो न, किमुत सृष्ट्यादिकं कर्तुमित्यभिसंधिः। अथ वा, कुशमपि लाति खण्डयतीति कुशलः, सोऽपि न। तृणमात्रमपि खण्डयितुं शक्तो न, किमुत त्रिपुरसंहारजलंधरवधादिकं कर्तुमित्यभिसंधिः।

यद्वा, कुशं विषापरपर्यायं जलं लात्यादत्त इति कुशलः, सोऽपि न। सकलजगत्संहरणोद्युक्त-कालकूटपानं विधाय तत्कण्ठे धर्तुं न क्षमत इत्यभिसंधिः। उक्तं च सकलजननीस्तवे - 'विधेर्मुण्डं दत्त्वा यदकुरुत पात्रं करतले हरिं शूलप्रोतं यदगमयदंसाभरणताम्। अलंचक्रे कण्ठं यदपि गरलेनाम्ब गिरिशः शिवस्थायाः शक्तेस्तदिदमखिलं ते विलसितम्॥' इति। यद्वा न कुशल एव, यदि कुशलस्तर्हि नखलुकुशल एव, नखं नखरं लुनाति च्छेदयतीति नखलुर्नखच्छेदकः शस्त्रविशेषः। इदं चोपलक्षणं खड्गादीनां, स इव कुशलः। यथाऽतितीक्ष्णधारो नखादिच्छेदनसमर्थोऽपि नखल्वादिः पौरुषहस्तव्यापारमन्तरा नखादिच्छेदं कर्तुं न शक्नोति, एवं समर्थोऽप्ययं देवो भवद्व्यापारमन्तरा न शक्नोतीति भावः। अत एवाहुः- 'सहकारशक्तिविरहिणी सहजशक्तिरनुकारिणी' इति। उक्तं च चर्चास्तवे - 'इच्छानुरूपमनुरूपगुणप्रकर्षा संकर्षणि त्वमभिनृत्य यदा बिभर्षि। जायेत नस्त्रिभुवनैकगुरुस्तदानीं देवः शिवोऽपि भुवनत्रयसूत्रधारः॥' इति।

விளையாட்டென்றால் கூட இருவர் தேவை. இவர் தனித்துப் பிறர் மதிப்புக்குரியவரல்ல. இவருடன் விளையாட எவரும் அணுகமாட்டார். அவமதிக்கத் தக்க நடைமுறை கொண்டவர். அவரால் தனித்து வெளியே நடமாடுவது என்ன, அசையக்கூட முடியாது. அம்பாஸ்தவம் கூறும் - தோல் ஆடை, பிணச் சாம்பலே உடல் பூச்சு, பிக்ஷைக்காக அலைதல், மயானத்தில் கூத்து, வேதாளக்கூட்டமே உடனிருப்போர். இவையும் உன் அருகாமையால் சிறப்புறுகின்றன.'' குசலர் நிபுணர். புல்லைப் பிடுங்குபவர், இவர் புல்லைப் பிடுங்கக் கூடத் திறமையில்லாதவர். ந கலு குசல:- இவர் புல்லைப் பிடுங்குபவரல்ல. திரிபுர ஜலந்தரஸம் ஹார நிபுணர் என்று கூறலாமோ? குசம் - விஷநீர், அதனைப் பருக இயலாமல் மயங்கிவிழுந்தவர். அமிருதேசுவரியான நீ கழுத்தில் விஷத்தைத் தேக்கினாய்! அவர் நீலகண்டரானார். ஸகலஜனனீ ஸ்தவம் இவ்வாறு கூறுகிறது. பிரும்மாவின் கபாலத்தைப் பிச்சை ஏந்தப் பாத்திரமாக்கிக் கொண்டார். ஹரியை சூலத்தால் குத்தித் தோளணியாக்கிக் கொண்டார். விஷத்தைக் கழுத்தின் அலங்காரமாக்கிக் கொண்டார். இவை, அந்தச் சிவனிடம் நீ பேராற்றலாக விளையாடுவதன் அடையாளமல்லவா?'' என. நகலு என்ற நகம் வெட்டுகிற கத்திரி. அதுதான் நகத்தை வெட்டுகிறதெனினும் ஒருவர் அதனைக் கையில் பிடித்துக் கத்திரியாகப் பயன்படுத்தினாலல்லவா நகத்தை வெட்டும்? நீ கூட இருப்பதால் நகவெட்டி போல் அவர்

ஸம்ஹாரம் செய்கிறார். சர்ச்சாஸ்தவம் இதனை இவ்வாறு விளக்கும். சிவன் மூவுலகின் ஸூத்ரதாரன். (பொம்மலாட்டக்காரன்) அந்த மூவுலகத்தின் குருவான சிவனுக்கும் இச்சா சக்தியாகித் தூண்டிப் பொம்மையை இயக்குகிறாய். என.

स्पन्दितुं पादप्रक्षे परूपं ताण्डवादिकं च कर्तुं त्वत्सामर्थ्यं विना न शक्त इत्यर्थः । तदुक्तमम्बास्तवे - कल्पोपसंहरणकेलिषु पण्डितानि चण्डानि खण्डरपरशोरपि ताण्डवानि । आलोकनेन तव कोमलितानि मातर्लास्यात्मना परिणमन्ति जगद्विभूत्यै ॥' अत्रोत्तरवाक्यं न वक्तव्यमेव । शिवः शक्त्येत्याद्यन्वयेनैवोभय-मेलनाभावे सृष्ट्याद्यभावरूपस्य व्यतिरेकस्य लभ्यमानत्वात्, आर्थिकार्थस्य शाब्दतायां पौनरुक्त्यस्य दुष्परिहरत्वात् । सत्यम्; उक्तानुमाने दार्ढ्यसंपादनाय वह्निसाधकानुमाने यदि वह्निर्न स्यादित्यादिवदत्रापि प्रमाणानुग्राहकज्ञानविशेषरूपं तर्कं शिष्यानुजिघृक्षया प्रकाशितवन्तो भगवत्पादाचार्याः । इति देवतापक्षीयोऽर्थः ॥

சிவன் தாண்டவமாடுபவர். அதற்குக் காலைத்தூக்கி ஆடவேண்டுமே! அதற்கான திறமை தேவியிடமல்லவா உள்ளது? அம்பாஸ்தவத்தில் இது பற்றி - கல்பமுடிவில் உலகை ஒடுக்குகிற விளையாட்டில் சிவன் ஆடிய கோரதாண்டவம் உன் பார்வையால் மென்மை பெற்றது. அதனால் அது 'லாஸ்யம்' ஆகியது. உலக நன்மைக்கு உதவியது.

किंच, शिवः शिवशब्दः, शक्त्या मातृकाकोशप्रसिद्धेः कृतगुणयोरकारेकारयोरुत्पन्नेनैकारेण युक्तो यदि लक्षणया तत्प्रकृतिभ्यामकारेकाराभ्यां युक्तो यदि, तर्हि सकललोकानुग्रहार्थं देवतावाचकपदतया निष्पत्तुं शक्तः समर्थः, शक्तिशक्तिमतोः शिवयोरभिधायकश्च भवति । अकारेकारसंयोगाभावे श्व् इत्येवंरूपतया स्वस्वरूपानिष्पत्तेर्निरर्थक एव भवतीत्यर्थः । एवं न चेत् इकाराकारयुक्तो न चेत्, देवः कान्त्यर्थकोऽयं शब्दः स्पन्दितुं निष्पत्तुं समस्तमङ्गलात्मिकां देवतां समभिधातुं च कुशलो न खलु न क्षमः । इति शब्दपरार्थः ॥

அகாரமும் இகாரமும் குணஸந்தி அடைந்தால் ஏகாரமாகும். ஏகாரம் தெய்வ அருளைக் குறிப்பிடும். ச் வ் என்ற இருமெய்யெழுத்துக்கள் தனித்து இயங்க இயலாதபடியால் இகாரத்துடனும் அகாரத்துடனும் இணைந்து 'சிவ' ஆயிற்று. அது சிவனையும் சிவாவையும் குறிக்கும். இகாரமும் அகாரமும் உயிரும் சக்தியும். இரண்டும் சேராத ச் வ் தேவதையைக் குறிப்பிடாது என்பது மட்டுமல்ல - உச்சரிக்கவும் இயலாது.

अथ च, 'शब्दजातमशेषं तु धत्ते शर्वस्य वल्लभा । अर्थस्वरूपमखिलं धत्ते मुग्धेन्दुशेखरः ॥' इति वायुसंहिताबलाच्छिवशब्देन लक्षणया वा शिवोऽस्ति धारयितृत्वेनास्येति व्युत्पत्त्या वा शिवशिरोधृतोऽभिधेयसंघ उच्यते । शक्तिशब्देन पूर्ववदेव तच्छिरोधृता शब्दशक्तिरुच्यते । तथा च शिवः अर्थसंघः शक्त्या शब्दसंघेन युक्तो यदि 'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्धः 'अर्थं बुध्वा वाक्यरचना' इति न्यायाच्च शब्दविरहितस्यार्थस्यासार्थक्यात्परमेश्वरः पार्वत्यैव संबद्धश्चेत् तर्हि प्रभवितुं नानाविधप्रकाशेन

विद्वदाह्लादं कर्तुं शक्तः समर्थः शक्तिमांश्च भवति। 'शक्तं पदम्' 'समर्थः पदविधिः' इति पाणिनिनिर्देशात् समर्थः शक्तः स्वकार्यनिर्वर्तने क्षम इत्यर्थः। 'स्वार्थप्रतिपादनं हि स्वकार्यं शब्दानाम्' इति न्यासकारः। आहुश्च- 'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते। अनिर्विद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते॥' इति। एवं चेत् दीव्यत्यनया व्यवहरतीति देवः व्यवहारयोग्योऽर्थसंघः स्पन्दितुं तं विना ईषत्कालमप्यवस्थातुं व्यवहारक्षमीभवितुं च न कुशलः खलु समर्थो न। शब्दोऽप्येवमर्थं विना यदृच्छाशब्दवत्त्याज्य एवेति सूचितम् इत्यर्थपरार्थः।

சொற்களனைத்தையும் சிவையும் பொருளனைத்தையும் சிவனும் தாங்குகின்றனர் என வாயு ஸம்ஹிதை கூறும். சிவா சொல்லைத் தாங்க சிவன் சொல்லின் பொருளைத் தாங்குகிறார். பொருள் சொல்லின்றி விளங்காது. பொருளை உணரவே சொல்லமைப்பு, சொல்லைவிடத் திறம்படப் பொருளை விளக்குகிற உபாயம் ஏதுமில்லை. பொருளற்ற சொல்லும் பயனற்றது.

अथवा, शिवः शब्दप्रपञ्चः, शक्त्या 'शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनीत्युच्यसे त्वत्तः केशववासवप्रभृतयोऽप्याविर्भवन्ति ध्रुवम्। लीयन्ते खलु यत्र कल्पविरमे ब्रह्मादयस्तेऽप्यमी सा त्वं काचिदचिन्त्यरूपमहिमा शक्तिः परा गीयसे॥' इति लघुस्तोत्रोक्त्या, परस्य शब्दब्रह्मणः प्रधानावस्थारूपया शक्तिरिति शाक्तैः, चितिरिति शैवैः, कुण्डलिनीति योगिभिः, प्रकृतिरिति सांख्यैः, ब्रह्मेति पाराशरिभिः, बुद्धिरिति बौद्धैः, स्वशक्त्युन्मिषितगोत्वाद्युपाधिरहितमहासत्तेति जातिवादिभिः, तथाविधोपाधिरहितं केवलं द्रव्यमिति द्रव्यवादिभिश्चैकाऽप्यनेकनामभिर्व्यवह्रियमाणया निजैकाश्रयमायाख्यशक्तिकल्पितानेकोपाधिभेदभिन्नस्वरूपया पराशक्त्या युक्तो यदि तर्हि प्रभवितुं पश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपेणाविर्भवितुं मध्यमावस्थायां च विमर्शविमृश्यांशयोर्वाच्यवाचकरूपशब्दार्थरूपं नित्यतत्संबन्धरूपं चावाप्तुं च शक्तः; एवं न चेत् पराशक्तियुक्तो न यदि देवः शब्दब्रह्म स्पन्दितुं ताल्वोष्ठादिस्थानकरणप्रयत्नैर्निष्पत्तिं प्राप्तुं च न कुशलः खलु शक्तो नेत्यर्थः। 'वैखरी शब्दनिष्पत्तिर्मध्यमा श्रुतिगोचरा। उद्यतार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी॥' इति तल्लक्षणम्। इति शब्दोत्पत्तिनिरूपणपरार्थः।

சிவ:- சப்த உலகம், ''சப்தத்தின் தாயான நீ உலகில் வாக்வாதினீ எனப்படுகிறாய். உன்னிடமிருந்தே விஷ்ணு இந்திரன் முதலானோர் வெளிப்படுகின்றனர். கல்ப இறுதியில் அவர்கள் உன்னிடமே லயமடைகின்றனர். நீதான் ஏதோ ஒரு பேராற்றல்'' என லகுஸ்துதி கூறுகிறபடி, மேலான சப்தபிரும்மத்தின் பிரதான நிலையான சக்தி என சாக்தரும், சிதி சக்தி எனச் சைவரும், குண்டலினீ என யோகியரும், பிரகிருதி என ஸாங்கியரும், பிரும்மம் என வியாஸரைச் சார்ந்தவரும், புத்தி எனப் பௌத்தரும், இது பசு மனிதனெனப் பிரித்தறியதக்க தன்மை கொள்ளாத பேரிருக்கை என ஜாதிவாதியும், குறிப்பீடு (உபாதி) ஏற்ற தனித்திரவ்யமென திரவ்யவாதிகளும், கூறுவர். ஒரே பொருள் பலரது பார்வை கோணத்திற்கேற்ப பலவாறு காட்சியளிக்கிறது. பரா சக்தி தன்

ஆசிரயமான மாயா சக்தியால் கல்பிக்கப்பெற்ற பல வடிவங்களில் காணப்படுகிருள். சப்தபிரும்ம விளக்கத்துக்கு உதவுகிற பச்யந்தீ, மத்யமா, வைகரி என்ற வடிவில் தோன்ற, முக்கியமாக மத்யமாவில் சொல்லிற்கும் பொருளுக்கும் இடையே உள்ள நித்யத்தொடர்பு பராசக்தியுடனிணைந்த பரசிவனுக்கே கிட்டும். நித்யத் தொடர்பில்லாவிடில் உதடும் தாடையும் ஏனையதும் அசையாது. ஒலிவடிவம் தெளிவடையாது. வைகரீ என்பது சொல்வடிவம் கொண்டது. மத்யமா என்பது காதினுள் உணரப் பெறுகிற சப்த நிலை. பச்யந்தீ என்பது பொருளை விளக்க ஆயத்தமான நிலை. பரா என்ற ஸூக்ஷ்ம ஒலி அழியாத மூல ஒலி. சொல்லும் பொருளுமாக இணைந்த (வாகர்த்தௌ) சிவதம்பதி நிலை.

अथवा, 'उभयस्यास्य देवस्य विग्रहे यन्त्रकल्पना। विना यन्त्रेण चेत्पूजा देवता न प्रसीदति ॥' इति श्रुतिस्मृतिभ्यां देवतादेहरूपयन्त्रपरार्थस्तु - 'चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः। नवचक्रैश्च संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः ॥' इत्यागमाच्छिवशब्देन नवयोन्यात्मके श्रीचक्रे वर्तमानं शिवात्मकं चक्रचतुष्टयमुच्यते। शक्तिशब्देन चावशिष्टं शक्त्यात्मकं चक्रपञ्चकमुच्यते। तथा चायमर्थः - शिवस्तदात्मकं चक्रचतुष्टयं शक्त्या तदात्मकेन चक्रपञ्चकेन युक्तो यदि मिलितश्चेत् तर्हि प्रभवितुं - प्रकर्षेण भवितुं वसुकोणदशारयुग्माद्यनेक प्रकारेण विस्तारं प्राप्तुं सृष्टिस्थितिलयान्कर्तुं वा शक्तः समर्थः। शिवशक्त्यात्मकोऽपि भवितुमित्यर्थः। अथवा, 'त्रिकोणरूपिणी शक्तिर्बिन्दुरूपः शिवः स्वयम्। अविनाभावसंबन्धस्तस्माद्बिन्दुत्रिकोणयोः ॥' इत्यागमवचनाच्छिवशब्देन बिन्दुरुच्यते, शक्तिशब्देन तदात्मकं त्रिकोणमुच्यते। तथा चायमर्थः - शिवो बिन्दुः शक्त्या त्रिकोणेन युक्तो यदि श्लिष्टश्चेत् तर्हि वसुकोणाद्यनेकप्रकारेण विस्तारं प्राप्तुं सृष्ट्यादिकं कर्तुं च शक्तः। अस्मादेव चक्रादुत्पत्तिस्थितिलयादेर्वक्ष्य-माणत्वादिति भावः। एवं न चेत् शिवशक्त्यात्मकचतुष्कपञ्चकरूपं चक्रद्वयं बिन्दुत्रिकोणद्वयं वा मिलितं न यदीत्यर्थः। देवी च देवश्च देवौ पार्वतीपरमेश्वरावस्यास्मिन् वा स्त इति देवः, देवयोः शरीररूपं नित्यनिवासस्थानं वा चक्रमित्यर्थः। मत्वर्थीयोऽच्प्रत्ययः। यद्वा दकारोऽयं हल्त्वाच्छिववचनः, एकारोऽयं चाच्त्वान्मातृकाकोशे शक्तिरिति प्रसिद्धेश्च शक्तिवचनः। तथा च दकारैकारवाच्यौ पार्वतीपरमेश्वरौ वाति गच्छति स्वीयतया नित्यनिवासरूपत्वादिति भावः। शिवयोर्नित्यनिवासभूतं सकलशक्तिदेवलोकात्मकत्वेन श्रुतिप्रसिद्धं चक्रं स्पन्दितुमपि विस्तारं प्राप्तुं सृष्ट्यादिकं संभावयितुमपीत्यर्थः। अपिः संभावनायाम्।

தேவியை வழிபடயந்த்ர அமைப்பு இன்றியமையாதது. யந்திரமில்லாத வழிபாட்டால் தைவம் அருள்புரியாதென்பர். 4 சிவசக்ரங்களும் ஐந்து சக்திசக்ரங்களுமான ஒன்பது சக்கிரம் கொண்டது ஸ்ரீ சக்கிரம். இங்கு சிவ: என்பதால் சிவசக்ரம். அது சக்தி சக்ரத்துடன் சேர, ப்ரபவதி - சிறப்படைகிறது. 8 கோணம் இரு தசாரங்கள் என்றவாறு விரிந்து படைப்பு, காப்பு, லயம் என்ற மூன்றையும் செய்ய வல்லதாகிறது. சிவசக்தி ஐக்கியமும் பெறுகிறது. அல்லது சக்தி திரிகோணவடிவினள். சிவன் பிந்து வடிவினர். இரண்டும் பிரிவடையாதவை. இந்த நடுப்பகுதியின் இணைப்பால் 8 கோணங்கள் முதலிய விரிவு பெறவும் ஸ்ருஷ்டிசக்கரம், ஸ்திதிசக்ரம்

ஸம்ஹாரசக்ரம் என்ற சிறப்படையவும் படைப்பு முதலிய முப்பணி புரிகிற ஆற்றல் பெறவும் உதவுகிறது. பார்வதீ- தேவீ, சிவன்- தேவர், இருவரும் தேவமான யந்திரத்தில் இணைந்துள்ளனர். தேவ என்ற சொல்லில் த் என்ற மெய்யெழுத்து சிவனையும் ஏ என்ற உயிரெழுத்து தேவியையும் குறிக்க, வகரம் அவர்களின் நித்யமான இருப்பிடமான ஸ்ரீ சக்ரமாகும். இந்த இணைப்பு மேலும் விரிவடைய வாய்ப்புண்டு.

कुशलः लोकानां स्वपरिज्ञानपूजनाभ्यां क्षेमप्रदाता न खलु। अन्यथा स्वस्वरूपानिष्पत्तेरित्यर्थः। चक्रोत्पत्तिपूजाद्यभिज्ञस्य फलं श्रुतिसिद्धम् - 'इह चामुत्र चान्वेति विद्वान्देवासुरानुभयान्। यो वै तां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरीम्। तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः॥' इति। यद्वा, कुशलः, कुशब्देन भूमिरुच्यते, 'गोत्रा कुः पृथिवी' इति कोशात्, 'शं कल्याणे सुवर्णे च ' इति कोशादक्षीणसुवर्णवाचिना शवर्णेनाक्षीणसुवर्णरूपो मेरुरुच्यते, कैलासमध्यवर्त्ययं लकारो लाघवात्कैलासमाह। तथा च कुश्च शश्च लश्च कुशला भूमेरुकैलासाः सन्त्यत्र प्रस्ताररूपेणेति कुशलः भ्वादिप्रस्तारभावमापन्नः, स्पन्दितुं विस्तारं प्राप्तुं न खलु शक्त इत्यर्थः।

नात्र विशेष्यीभूतचक्रशब्दस्य नपुंसकत्वाल्लिङ्गान्तरगतैर्देवादिपदैस्तदभिधानं विरुद्धमिति शङ्कनीयम्, कलत्रदारादिपदैः स्त्र्यभिधानस्य सर्वसंमतत्वात्। न च तत्र ' नियतलिङ्गानां न विशेष्यलिङ्गता' इति न्यायानुगतिरस्तीति वाच्यम्।, अत्रापि विभक्तिविपरिणामस्य 'लिङ्गमनित्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य' इति भाष्यकारोक्तेश्च गतेराश्रयणीयत्वात्, शब्दतश्चक्रनिरूपणाभावाच्च । वस्तुतस्तु नपुंसकलिङ्गस्य स्त्रीपुंसाधारण्यान्नपुंसक एव यत्किञ्चिदुभयोश्चिह्नमस्तीति नपुंसकस्य न पुंलिङ्गपदविशेषणता दोषाय। अत एव व्याकरणे 'तस्येदम्', तस्यापत्यम्', 'तदस्य संजातम्' इत्यादौ सर्वसाधारणं नपुंसकमेव पाणिनिना प्रयुक्तमिति युक्तोऽयं विशेषणविशेष्यभावः। इति यन्त्रपरार्थः॥

குசல:- தன்னை உணர்பவருக்கும் வழிபடுபவருக்கும் நலமளிப்பதில் குசல:- வல்லவர். வேறுவகையில் அவரை உருவகப் படுத்தமுடியாது. ஸ்ரீ சக்ரத்தை வரைந்து வழிபடுபவர். ''இம்மையிலும் மறுமையிலும் தேவர்களையும் அஸுரர்களையும் பின் தொடர்வான். பிரும்மமும் பிரும்மாவும் அவனுக்கு ஆயுளும் கீர்த்தியுமளிப்பர் என்கிறது வேதம். கு- பூமி, ச- தங்கம், தங்கமலையான மேரு, ல- கைலாஸம், பூ ப்ரஸ்தாரம், மேருப்ரஸ்தாரம், கைலாஸப்ரஸ்தாரம் என ஸ்ரீசக்ரத்துக்கு மூன்று அமைப்புகள். இந்நிலை பெற்றபின் ஸ்பந்திதும் நசக்த:- மேலும் விரிவடைய இயலாது.

अतः, अमूम्। एवमीश्वरस्यापि सृष्ट्यादिशक्तिप्रदात्रीं श्रुतिषु प्रत्यक्षसिद्धां त्वाम् अपरोक्षानुभव-रूपिणीं भवरूपिणां भवतीम्। सार्वविभक्तिकस्तसिः। उक्तं भट्टपादैः- 'इदमस्तु प्रत्यक्षं समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्' इतीदमः प्रत्यक्षार्थकत्वम्। उक्तं चैकावलौ- 'यदिदं किंचेति लोकवेदयोर्दर्शनात्, एवमिदमसावपि यच्छब्दासंनिधाने प्रसिद्धिं परामृशतः, इतरथा प्रत्यक्षायमाणमर्थम्' इति। यत्तूक्तं

लक्ष्मीधरेण- 'अतोऽस्माद्धेतोः' इति, तच्चिन्त्यम् । अतो हेतोरित्युक्ते कुतो हेतोरित्याकाङ्क्षा यच्छब्दविषयोदेति। न च दृश्यते पूर्ववाक्ये यच्छब्दः। अवश्यं च तत्प्रयोगेण भाव्यम्। उत्तरवाक्यस्थस्येदमो यच्छब्दस्य पूर्ववाक्ये तच्छब्दोपादाननिवारण इव यच्छब्दोपादननिवारणसामर्थ्याभावात्। न चाध्याहारात्तल्लाभः, यतो हेतोरीश्वरस्यापि शक्तिसाहित्याभावे प्रभवनासामर्थ्यमतो हेतोरित्यर्थसांगत्यं च भविष्यतीति वाच्यम्, अस्मदुक्तरीत्या समीचीनगतौ सत्यामगतिककल्पनारूपस्याध्याहारस्य कल्पनानर्हत्वात्।

आचार्यप्रबन्धव्याख्यानोद्यतस्याध्याहारकल्पनारसिकस्य तव तत्रत्यस्वारस्यभञ्जनपूर्वकमनन्ताध्याहारं कुर्वतः पाण्डित्यस्य रसिकजनविसंवादितापत्तेश्च। अथ वा, अस्तु वा हेतुत्वम्। अथापि हेतुः कुत्रान्वियात्? हरिहरादीनां देव्याराधने वा, अकृतपुण्यस्य प्रणमनस्तवनाप्रभवने वा? नाद्यः, हर्यादीनां देवीसमाराधनस्य शक्तिसाहित्याभावप्रयुक्तशिवदौर्बल्याशङ्कामूलकत्वाभावात्, तदाशङ्कापूर्वकतद्विधानस्यानुपयोगाच्च। स्वेषां सृष्ट्यादौ निरतिशयसामर्थ्यावाप्त्यपेक्षत्वात्तदुपासनस्य हेत्वन्वयेऽपि शब्दास्वारस्याच्छिवस्य प्राधान्यहानिः प्रसज्येत। न द्वितीयः, शिवस्त्वत्साहित्यं विना किञ्चिदपि कर्तुं न शक्नोति, अतः अकृतपुण्यः प्रणामादिकं कर्तुं कथं शक्नोतीत्यत्रापि हेत्वनपेक्षणात्, आम्रप्रश्नकोविदारोत्तरयोरिवासांगत्यप्रतीतेश्च। वस्तुतः सांनिध्यादाराध्यामित्यनेनैवान्वेतुमाकाङ्क्षते। न च तत्र हेतूपयोगः प्रत्युत संभूयोपासितव्याविति तात्पर्यम्। 'त्वामाश्रिता महाभागे प्राप्नुवन्त्यचिरेण माम्। केवलं त्वामनादृत्य मां भजन्ते विचेतसः ॥ न यान्ति मम सायुज्यं कल्पकोटिशतैरपि।' इति स्कान्दपुराणावगतं प्रथमार्धेन सूचयित्वा द्वितीयार्धे संभूय तदुपासनं विधातृहरिहराद्युपासकान्प्रदर्शयताम् 'न शिवेन विना शक्तिः' इत्यारभ्य 'वर्धते नात्र संशयः' इत्यन्तानि सूतसंहितावचनानि पर्यालोचयतामाचार्याणामभिप्रायविरोधादुपेक्ष्यं तत्। अतोऽस्मद्योजनैव साधुः।

हरति भक्तानां दुः खमिति हरिर्विष्णुः, हरः कालरुद्रः। यत्तूक्तं रामकविना लक्ष्मीधरेण च - हरःशिवःइति, तन्न, प्रपञ्चलयाधिकृतस्य कारणपुरुषस्य हरस्य शिवशब्दवाच्यत्वाभावात्; शिवपदव्याख्यानावसरे शिवशब्दार्थं सदाशिवं बिन्दुरूपं द्रुहिणहरिहरेशानकारणमुक्त्वाऽत्र हरपदस्य शिवमभिधेयीकुर्वतः पूर्वोत्तरविरोधागमविस्मृत्योः प्रसञ्जनात्। उक्तं च - 'संहारश्च हरायत्त उत्पत्तिर्भवनिर्मिता। रक्षा तु मृडसंलक्ष्या सृष्टिस्थितिलये शिवः। माया च शुद्धविद्या च महेश्वरसदाशिवौ'' ' इति। विशेषेण रिञ्चति सृजति प्रपञ्चमिति विरिञ्चः। पचाद्यच्। 'विरिञ्चो द्रुहिणः शि......' इति शब्दार्णवे। आदिशब्देनेन्द्रादयो गृह्यन्ते। तैर्विष्णुरुद्रब्रह्मादिभिराराध्याम्। अपि शब्दादन्यैश्चाराध्यां सृष्ट्यादि- कर्तृभिः सेव्याम्, सर्वेषामप्यविद्यासंवलितत्वादिति भावः। त्वां मायाऽविद्यादिपदवाच्यामघटितघटनापटीयसीं भवतीम्। उक्तं चेदं सकलजननीस्तवे - ' शिवस्त्वं शक्तिस्त्वं त्वमसि समयस्त्वं समयिनी त्वमात्मा त्वं दीक्षा त्वमयमणिमादिर्गुणगणः। अविद्या त्वं विद्या त्वमसि निखिलं त्वं किमपरं पृथक्त्वत्तः किञ्चिद्भगवति

न वीक्षामह इमे ॥' इति। लघुस्तोत्रेऽपि 'माया कुण्डलिनी' इत्यादि। वक्ष्यन्ति चाचार्याः - 'महामाये विश्वं भ्रमयसि' इति।

அத: த்வாம் ஆராத்த்யாம் - ஈசனுக்கும் படைப்பு முதலிய சக்தியை அளிக்கிறவள். நீ என அபரோக்ஷமாக கண்களுக்குப் புலப்படும் வகையில் அனுபவ வடிவில் உள்ளவள். ஹரி முதலியவரால் ஆராதிக்கத் தக்கவள். இதனையே வழக்காகக் கொண்டு நானும் ஆராதிக்க இயலாது. அவர்கள் வழிபடத் தகுதி பெறப் புண்யம் செய்தவர்கள். ஹரியும் ஹரனும் பிரும்மாவும் ஏனையவரும் பஞ்ச கிருத்யம் செய்பவர்கள். இங்குள்ள ஹரன் ஸம்ஹாரப்பணி செய்பவர். சக்தியுடன் இணைகிற சிவனல்ல. ஐவருக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அவர். பக்தரின் துயரை நீக்குவதால் இருவருக்கும் ஹரி ஹரன் என்று பெயர் அமைந்தது. தனிச் சிறப்புடன் உலகைப் படைப்பவர். விசேஷேணரிஞ்சதி. என்பதால் பிரும்மா. ஹரியும் ஹரனும் விரிஞ்சனும் அவித்யை உலகுடன் தொடர்பிருப்பதால் வழிபட்டுப் பின் அவளை உணர்கின்றனர். எல்லாமே அவள்தான். சிவனும் நீயே; சக்தியும் நீயே! ஸமயமும் ஸமயினியும் ஆத்மாவும் தீக்ஷையும், அணிமா முதலிய ஸித்திகளும் அவித்யையும் வித்யையும் நீயே! வேறொன்றைக் காணவில்லை என ஸகல ஜனனீ ஸ்தவத்தில் காணப்படுகிறது. லகுஸ்தவத்திலும் ''நீயே மாயை.நீயே குண்டலினீ''என்பர். இத்துதியிலும் கூட ''மஹாமாயையான நீதான் உலகைச் சுழல வைக்கிறாய். (சு 97) என, ஆசாரியர் துதிக்கிறார்.

कृतं पुण्यं येन स न भवतीत्यकृतपुण्यः। अनेकजन्मार्जितसुकृतपुञ्जतया विविधतपश्चरणोपासनादिभिः प्राप्तचित्तशुद्धिः कृतवेदान्तपरिश्रमो यो न भवति स पुमान्, प्रणन्तुं नमस्कर्तुं त्वत्स्वरूपं परिज्ञातुं चेत्यर्थः। तदनन्तरं स्तोतुम्, अहो माये कियती ते सामर्थ्यसंपत्तिः? 'ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥' इति मार्कण्डेयोक्तेः। यन्महतोऽप्यावृणोतीति स्तोत्रं कर्तुं च। वेति विकल्पे समुच्चये वा, उभयत्र कोशप्रसिद्धेः। कथं केन प्रकारेण प्रभवति समर्थो भवति, न कथंचिदपीत्यर्थः। अनेकजन्मजातसंपादितपूर्वोपासनाभिः कृतवेदान्तपरिश्रमः सद्गुरुकटाक्ष-समासादितस्वस्वरूपः 'अहं ब्रह्मास्मि' इति ज्ञानवान्परिहृतमायाजालो यः स एव त्वत्स्वरूपं परिज्ञाय त्वदीयविनोदे पुनर्मयि मां मा प्रवेशयेति प्रणन्तुं त्वदीयकौशलं स्तोतुं च शक्तो भवति, नान्य इतिभावः। मार्कण्डेयेन- 'विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च। कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्भवेत् ॥' इति वेदान्त्यभिमतोऽर्थः प्रथमः ॥

முன் பிறவிகளில் புண்யக்குவியல் புரிந்து தவமியற்றி வழிபட்டு உள்ளத்தூய்மை பெற்று, உபநிஷத்துகளால் பிரம்ம நிலை உணர்ந்து பின்னர் உன்னை வணங்க, உன் நிலையுணர்ந்து துதிக்க இயலும். ''தேவீ ஜ்ஞானிகளின் உள்ளங்களையும் வலிவில் மோகவசப்படுத்துவாள்'' என ஸப்த சதியில் மார்க்கண்டேயரின் வாக்கு. மகான்களையே குழப்புவாள் எனில் நான் எங்கே? புண்யம், வேதாந்த சிந்தனை, தவம், உபாஸனை. குரு முகமாக அஹம் பிரும்ஹாஸ்மி என்ற உள்ளுணர்வு பெறுதல், மாயை வலையில் சிக்காமல்

உன்னை உணர்ந்து ''மாயையில் மறுபடி சிக்கவைக்காதே'' என வேண்டி நிற்பவனே துதிக்கவோ வணங்கவோ இயலும். வடிவற்றிருந்த விஷ்ணுவும் ஈசனுமே அவளது மாயை வசப்பட்டு வடிவேற்க நேர்ந்ததெனில் நானே துதிக்க முடியுமென எப்படி நினைப்பேன்? (ஸப்தசதீ) இவ்வாறு சுலோகத்தின் பின் பகுதிக்குப் பொருள் கொள்ளலாம்.

सांख्यपक्षे - अतः अमूं हरिहरविरिञ्चादिभिः सत्त्वतमोरजःप्रधानैरपि देवैराराध्यां त्रिगुणात्मिकायास्तवैकैकं गुणं प्रत्येकमुपादाय सेव्याम्। तदीयगुणोपादानमेव तस्या आराधनेति भावः। उक्तं च भागवते - सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। सृष्ट्यादये हरिविरिञ्चहरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः ॥' इति। त्वां मूलप्रकृतिरूपिणीं भवतीम्। अत्रोक्तमम्बास्तवे - 'यामामनन्ति मुनयः प्रकृतिं पुराणीं विद्येति यां श्रुतिरहस्यविदो गृणन्ति। तामर्धपल्लवितशंकररूपमुद्रां देवीमनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये ॥' इति। मार्कण्डेयेन चोक्तम् - 'महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः। महामोहाऽसि भवती महादेवी महेश्वरी ॥ प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभावनी।' इति। अकृतपुण्यः 'सत्त्वात्संजायते ज्ञानम्, इति स्मृतेस्त्वदीयसत्त्वगुणसमवाप्तज्ञानरहितः, प्रणन्तुं स्तोतुं वा समर्थमप्युदासीनमेव सन्तं पुरुषमधिष्ठायाचेतनैव सती विचित्रविधिप्रपञ्चसर्जनभारं वहन्ती, अविहिततद्दूषणमनवरतसौभाग्यमेव कामयमाना पतिव्रताशिरोमणिस्त्वमिति नमस्कारस्तवने विधातुं कथं प्रभवति, न कथंचिदपीत्यर्थः। अनवरताभ्यस्तकापिलतन्त्रः सद्गुरूपदिष्टः सूक्ष्मदर्शी यः स एव तत्र शक्तो नान्ये पामरा इति भावः। उक्तं च मार्कण्डेयेन - 'हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणाऽपि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। सर्वाश्रयाऽखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥' इति। इति सांख्याभिमतोऽर्थो द्वितीयः ॥

ஸாங்கிய ரீதியில் இரண்டாவது பொருள் - ஹரியும்- ஹரனும் பிரம்மாவும் ஏனையவரும் முறையே ஸத்வ - தமோ - ரஜோ - குணமுள்ளவர். தேவியும் முக்குணங்களின் கூட்டு. முப்பணிக்கும் முக்குணங்கள் தேவை. இவற்றைக் கொண்டு படைப்பு முதலியவற்றில் ஈடுபடுவதே அவளுக்கு ஆராதனை. ஸ்ரீ பாகவதம் கூறும் - ''ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என மூன்றும் பிரகிருதியின் குணங்கள். பரம புருஷன் இவற்றை ஏற்று மும்மூர்த்திகளாக படைப்பு முதலியவற்றைச் செய்ய செயல்படுகிறார். என'' அம்பாஸ்தவத்திலும் ''வேதரஹஸ்யமறிந்த முனிவர்கள்'' நீதான் பிரகிருதி, வித்யை. அந்த உன்னை சங்கரரின் பாதி மேனியுடன் உள்ளவளைச் சரணடைகிறேன் என்பர். மார்க்கண்டேயரின் ஸப்தசதியிலும் ''நீயே மஹாவித்யை, மஹா மாயை, மஹா மேதை, மஹாஸ்மிருதிசக்தி, நீயே பிரகிருதி, முக்குணங்களால் செயல்படுபவள்'' என உள்ளது. ஸாத்விக அறிவு பெற்ற பின்னரும் உன்னை வணங்காமல், துதிக்காமல் உதாஸீனமாக உள்ள புருஷனை ஆதாரமாக்கி, விசித்திரமான இவ்வுலகைப் படைத்துப் பராமரித்து வருபவளாக, அவரை நிந்திக்காமல், எப்போதும் ஸௌபாக்யம் விரும்புபவளாக, பதிவிரதாசிரோமணியாக உள்ளவள் நீ. கபிலரின் பிரகிருதிக் கொள்கையை நன்கு உணர்ந்து, நல்ல குரு வழிகாட்ட, நுட்பத்தைக் காண்பவனே உன்னை

வணங்கத்துதிக்கத் தகுதிபெறுகிருன். இது இரண்டாவது ஸாங்கியப் பொருள்.

अतः अमूम्, अत्यमङ्गलचरितस्यापि शिवस्योक्तप्रकारेणानुग्राहिकामारण्यकादिसर्वोपनिषत्प्रसिद्धाम्, हरिहरविरिञ्चादिभिः ब्रह्मविष्णुरुद्रैः सर्जनाद्याधिपत्यकामुकैः पतित्वकामुकेन शिवेनान्यैश्चाराध्यां सेव्याम्। अत्रोक्तं दक्षिणामूर्तिसंहितायाम् - 'एनामाराध्य विश्वेशीं महात्रिपुरसुन्दरीम्। ब्रह्मविष्णुमहेशाद्या आधिपत्यानि लेभिरे। पतित्वमाप्तवान्देवः साक्षात्परशिवः स्वयम्॥' इति। यद्वा, हरिहरादिभिर्भृत्यभावं संप्राप्य सेव्याम्। अत्रोक्तं भैरवयामाले - 'शिवात्मके महामञ्चे महेशानोपबर्हिणि। अतिरम्यतले तत्र कशिपुश्च सदाशिवः॥ भृतकाश्च चतुष्पादा महेन्द्रश्च पतद्ग्रहः। तत्रास्ते परमेशानी महात्रिपुरसुन्दरी॥' इति। वक्ष्यति च कविः - 'गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिणहरिरुद्रेश्वरभृतः' इति। यद्वा, हरिहरविरिञ्चादिभिः, महिषासुरकुपितदैवतविज्ञापनाकर्णनकुपितैर्हरिहरादिभिराराध्याम्, कोपविनिर्गतस्वस्वतेजःसंमेलनेन सिद्धामुत्पन्नां तत्तद्देवतेजःसंसिद्धमुखाद्यवयवां तैश्च शूलादिस्वीयायुधप्रदानेन बहुमतां चेत्यर्थः।

अत्रोक्तं मार्कण्डेयपुराणे - 'इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः। चकार शंभुः कोपं च भ्रुकुटीकुटिलाननः॥ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः। निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च। अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः। निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत॥ अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम्। ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्॥ अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्। एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा॥ यदभूच्छांभवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्। याम्येन चाभवन्केशा बाहवो विष्णुतेजसा॥ सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यमैन्द्रेण चाभवत्। वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा भुवः॥ ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा। वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका॥' इत्यारभ्य 'अन्येषां चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा' इत्यनन्तरं 'शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकभृत्। चक्रं च दत्तवान्कृष्णः' इत्याद्यायुधदानमपि तत्रैव द्रष्टव्यम्। यद्वा, हरिहरविरिञ्चादिभिः विष्णुयामलरुद्रयामलब्रह्मयामलानि आदिशब्देन भैरवयामलादिकमुच्यते, तैराराध्याम्, विष्णुयामलादिसर्वागमप्रतिपाद्यामित्यर्थः। अपिशब्देनाप्येतदन्यनिगमेतिहासादिकं समुच्चिनोति।

त्वां शिवजायाम् 'यत्कुमारी मन्द्रयते' इत्यादिश्रुतिप्रतिपाद्यां हैमवतीम्, अकृतपुण्यः बहुजन्मसु भवदीयपादपङ्कजसेवयाऽनधिगतसुकृतः पुमान्, यो वा को वा भवत्विति विशिष्यानिर्देशः। 'अश्रृतासः श्रृतासश्च। यज्वानो येऽप्ययज्वनः' इति श्रुतेः देवीपूजायां सर्वेषामधिकारादिति। प्रणन्तुं भवत्तत्त्वं परिज्ञाय मानसिकवाचिककायिकरूपेण प्रकर्षेण नन्तुं स्वीयदुर्दशां शब्दापयितुं चेति ध्वनिः। 'णम प्रह्वत्वे शब्दे च' इति धातुः। स्तोतुं वा कथं प्रभवति, केन हेतुना शक्नुयात्? तद्धेतोः सुकृतस्य पूर्वमनार्जितत्वाद्ब्रह्मादिदुर्विज्ञेयत्वाच्च तस्या इति भावः। तदुक्तं मार्कण्डेयेन - 'यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च' इति। यदि प्रभवति तर्हि, कथयतीति कथा स्वयं जननी वदति रहस्यमपि, तत्त्वं कथयन्ती

मा लक्ष्मीवागादिरूपिणी भवती यस्य स कथमः, लब्धभवत्कटाक्षानुग्रहः । अस्याश्च कमलारूपत्वमम्बास्तुतौ 'दाक्षायणीति कुटिलेति गुहायनीति कात्यायनीति कमलेति कलावतीति। एका सती भगवती परमार्थतोऽपि संदृश्यसे बहुविधा ननु नर्तकीव ।।' इति । स चासौ कृतपुण्यश्च यः स एव प्रभवति प्रणामादिकं कर्तुं शक्नोति प्रभुरपि भवतीत्यर्थः । वयं च 'पूर्वजन्मकृतैः पुण्यैर्ज्ञात्वेमां परदेवताम्। पूजयेदागमेक्तेन विधानेन समाहितः ।।' इत्यागमाद्भवत्कृपा-कटाक्षवीक्षणलब्धप्रसादास्त्वां प्रणन्तुं स्तोतुं च कथंचित् प्रभवेम । तत्र स्तवनार्थं मदीयवाणीप्रेरणमेव निदर्शनमिति भावः ।

वक्ष्यन्ति चाचार्याः - 'मयि जननि दृष्टिः सकरुणा' 'दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुः' इत्यादि । उक्तं चाचार्यैश्चर्चास्तवे - 'सौन्दर्यविभ्रमभुवो भुवनाधिपत्यसंपत्तिकल्पतरवस्त्रिपुरे जयन्ति । एते कवित्वकुमुदप्रकरावबोधपूर्णेन्दवस्त्वयि जगज्जननि प्रणामाः ।। देवि स्तुतिव्यतिकरे कृतबुद्धयस्ते वाचस्पतिप्रभृतयोऽपि जडीभवन्ति । तस्मान्निसर्गजडिमा कतमोऽहमत्र स्तोत्रं तव त्रिपुरतापनपत्नि कर्तुम्।। मातस्तथाऽपि भवतीं भवतीव्रतापविच्छित्तये स्तुतिमहार्णवकर्णधारः । स्तोतुं भवानि स भवच्चरणारविन्दभक्तिग्रहः किमपि मां मुखरीकरोति ।।' इति । इति प्रकृतदेवतापक्षीयोऽर्थस्तृतीयः ।।

திரிபுர ஸுந்தரியாக - மங்களத்தன்மை சிறிதுமற்ற சிவனை மங்களமாக்கியவள். மும்மூர்த்திகளாலும் தன் பதி என்ற பாக்யம் பெறச் சிவனாலும், ஆராதிக்கப் பெற்றவள். தக்ஷிணா மூர்த்தி ஸம்ஹிதை தேவியின் பதியாகச் சிவன் இவளை ஆராதித்தார் என்று கூறுகிறது. ஸதாசிவன் என்ற மஞ்சத்தின் மீது மும்மூர்த்திகளும் ஈசுவரனும் கால்களாகி மஞ்சத்தைத் தாங்க, இந்திரன் தாம்பூலக்களாஞ்சி ஏந்தி நிற்க, பரமேசுவரி அமர்ந்துள்ளதைப் பைரவ யாமலமும் குறிப்பிடுகிறது. மஹிஷாஸுரனால் துன்புறுத்தப்பெற்ற தேவர்கள், தேவியை வழிபட, அவர்கள் தேஜஸில் தோன்றிய தேவி அவரவர் தனக்கு அளித்த அவர்களது ஆயுதம் முதலானவற்றையும் ஏற்றாள். தேவர்களின் ஒவ்வொரு அவயவத்திலிருந்தும் தேவியின் மேனி அமைந்த அழகை மார்க்கண்டேய புராணம் கூறும். தேவியின் வழிபடுகிற முறையை மும்மூர்த்திகள் முதலானோர் விஷ்ணுயாமளம் முதலிய நூல்களில் வெளியிட்டபடி ஆராதிக்கப் பெறுபவள். தம் தம் குறைகளைத் தேவியிடம் தெரிவிப்பதும் ப்ரணாமம்தான். அவளை இன்னார் என நன்கறிந்து துதிக்க வாய்ப்பில்லை. தாக்ஷாயணீ, குடிலா, குஹாயநீ, காத்யாயனீ, கமலா, கலாவதீ, என ஒருவளே ஏற்ற பல நிலைகள் நடிகையாக அவள் போட்ட வேஷங்கள் பல. அவள் கடாக்ஷம் அவளது விருப்பத்தை ஒட்டி என் மீது பாயும். அவள் கருணைமிக்கவள். மயி ஜநநித்ருஷ்டி: ஸகருணா (சுலோ,51) தயாவத்யா தத்தம். (சு 75) என அவளது இயல்பு கருணை. நாமே துதிக்க நினைத்தாலும் அதனை உருப்பெறச் செய்கிற வாக்கும் சொல்லும் அவள்தானே! அவளருளால் அவளைப் பாடலாம், வணங்கலாம் இது மூன்றாவது விளக்கம்.

अतः अमूं हरिहरविरिञ्चादिभिरपि आराध्यां जप्यमानामित्यर्थः । त्वां भवद्वाचकं शिवनामेत्यर्थः । वाच्यवाचकयोरभेदोपचारः । प्रणन्तुं स्तोतुं वा समस्तपापनिबर्हणदक्षतया नमस्कर्तुं स्तोतुं च अकृतपुण्यः

कथं प्रभवति ? कृतपुण्य एव भवद्वाचकशिवनामस्तवननमनादिसमर्थो भवति। इति शब्दपरार्थस्तुरीयः ॥

अतः अमूं हरिहरविरिञ्चादिभिराराध्यां त्वां शब्दार्थरूपिणीं भवतीं नित्यसंबन्धवतीं प्रणन्तुं स्तोतुं वा, अकृतपुण्यः कथं प्रभवति। इत्यर्थपरार्थः पञ्चमः ॥

ஆராதிக்கப் பெறுகிற தேவியைச் சிவ என்ற பெயரே குறிப்பிடும். பெயருக்கும் பெயருடையவனுக்குமிடையே வேற்றுமை இல்லை. புண்யம் செய்தவனே சிவநாமம் கூற சிவனை வணங்கத்துதிக்க இயலும். நீ சொல்லும் பொருளுமாக இடையறுத சிவத்தொடர்புள்ளவள். அதனாலும் உன்னை வணங்கப்புண்யம் தேவை. (4-5வது பொருள்)

अतः अमूं हरिहरविरिञ्चादिभिराराध्यां सेव्यामभिवन्द्याम्, उच्चार्यमाणामित्यर्थः। चतुष्पदवागुच्चरणलाभाद्देवानामित्यर्थः। तथा च श्रुतिः - 'चत्वारि वाक्परिमिता पदानि, तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः, गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति। तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति, इति । त्वां सकलब्रह्मविवर्तकारणपराशक्तिरूपां भवतीम्, अकृतपुण्यः प्रणन्तुं नमस्कर्तुं स्तोतुं वा शब्दापयितुं चेत्यर्थः। कथं प्रभवति? न प्रभवत्येवेत्यर्थः। उक्तं चाम्बास्तवे - 'व्योमेति बिन्दुरिति नाद इतीन्दुलेखारूपेति वाग्भवतनूरिति मातृकेति। निष्यन्दमानसुखबोधनिजस्वरूपे विद्योतसे मनसि भाग्यवतां जनानाम् ॥' इति। इति शब्दोत्पत्तिनिरूपणपरार्थः षष्ठः ॥

''பரா, பச்யந்தீ, மத்த்யமா, வைகரீ என்ற வாக்கின் படிகளிலும் மும்மூர்த்திகள் உன் பெயரை உச்சரிக்கின்றனர். நீ பிரும்மத்தின் விவர்த காரணமான சக்தி. உன்னை வணங்கத் துதிக்கத் தனித்தகுதி வேண்டும். அம்பாஸ்தவம் உன்னை ஆகாசம், பிந்து, நாதம், சந்திரலேகை, வாக்பவபீஜவடிவினள், மாத்ருகாக்ஷரவடிவினள். பேரானந்தமும் பேருணர்வும் நிறைந்து கசிகிற ஆத்மஸ்வரூபிணீ, எனக்கூறும். ஆக நீ சப்தம் உற்பத்தியாகும் முன்நிலை. இது ஆறுவது விளக்கம்.

अत इदम् 'इमानुकं भुवना सीषधेम' इति श्रुतिप्रतिपाद्यं सर्वदेवतात्मकं हरिहरविरिञ्चादिभिर्विष्णुरुद्र-ब्रह्मादिदेवैः, 'इन्द्रश्च विश्वे च देवाः' इति श्रुतेः। आराध्यां देवताप्रसादाय पूजिताम्, 'इह चामुत्र चान्वेति, विद्वान्देवासुरानुभयान्' इति श्रुतेः। यद्वा, हरिः सूर्यः, 'यमानिलेन्द्रचन्द्रार्क' इत्याद्यमरः। हरोऽग्निः, 'हरा रुद्राग्निगर्दभाः इति रत्नमाला। विरिञ्चशब्देन सूर्याग्निसाहित्यादौचित्याद्विशेषेण रिञ्चति विदधाति लोकानन्दमित्यर्थाश्रयणाद्वा चन्द्र उच्यते । 'रिच वियोजनसंपर्चनयोः' इति धातोः पृषोदरादित्वान्नुम् । आदिशब्देन वशिन्यादिशक्तय उच्यन्ते । तैः खण्डत्रयाधिदैवतैः सूर्याग्नीन्दुभिर्वशिनीत्रिपुरसुन्दरीवामादिसर्वशक्तिभिश्चाराध्यां यथार्हमष्टदलादि-तत्तत्स्थानेषु स्थित्वा सेव्याम्। एतदुत्तरत्र स्फुटीकरिष्यते।

यद्वा, हरिहरविरिमित्येषां पौनः पुन्येन पठितानां वर्णानामन्तःस्थेषूष्मसु च दर्शनादन्तस्था ऊष्माणश्चाष्ट वर्णा लाघवादनेन गृह्यन्ते। चकारोऽकारश्चादिर्येषां ते चादय इति योजनायामादिशब्दस्य प्रत्येकमभिसंबन्धाच्चादिशब्देन चकाराद्या मकारान्ता विंशतिर्वर्णा गृह्यन्ते। आदिपदेनाकाराद्या ङकारान्ता एकविंशतिर्वर्णा गृह्यन्ते। ककारषकारमेलनात्मकः क्षकारो गृहीत एव। अथ वा, हरिहरविरिञ्चैरधिष्ठानदेवताभिः आदिभिः 'अकारः सर्ववर्णाग्र्यः प्रकाशः परमः शिवः। हकारोऽन्त्यः कलारूपो वर्णोऽहंताप्रकाशकः ॥' इत्यागमादहमिति प्रत्याहारेण गृहीतैरकारादिहकारान्तवर्णैः पञ्चाशद्भिरिति वा, आराध्याम्। त्रिषोडशधा त्रिपुरसुन्दरीप्रभृतिषोडशनित्यास्वन्तर्भूय ताभिः सहाष्टद्विकतामापद्याष्टदले स्थित्वा वाऽष्टवर्गात्मिकतयाऽष्टदले स्थित्वा वा संसेवितामित्यर्थः। एवंविधां त्वां देवतादेहरूपं यन्त्रं तद्रूपिणीं भवतीं वा।

अत्र युष्मदो लिङ्गत्रयसाधारण्यात् 'अलिङ्गे युष्मदस्मदी' इति वचनाद्वा चक्राभिधेयत्वार्हताया-मप्याराध्यामित्यस्य स्त्रीलिङ्गतया न तद्विशेषणीभवनार्हतेति न शङ्क्यम्। 'अकारोद्भव आकारः' इति मन्त्रशास्त्रे आकारस्याकारकारणकत्वकथनात्, पाणिनीयशास्त्रे च वर्णोपदेशवेलायामकारस्यैव ग्रहणमुक्त्वा तस्मादेवाकारग्रहणात्, उणादिषु च 'अवतेष्टिलोपश्च, दीर्घो वा, इति विकल्पविधानाच्च अनेन प्रकृतिलक्षणायाः सर्वसंमतत्वात्। लिङ्गविपरिणामो वा पाठसौकर्यात्कर्तव्यः। अथ वा, लिङ्गभेदेऽपि न तद्विशेषणता दोषाय, यथाऽऽहुः - 'विशेष्येण सहैकार्थं भवेद्यत्र विशेषणम्। तत्र लिङ्गादयः प्रायो विशेष्यस्था विशेषणे ॥' इत्यभिधाय 'लिङ्गसंख्याविभेदेऽपि विशेषणविशेष्यता। विभक्तिः पुनरेकैव विशेषण-विशेष्ययोः ॥' इति। अत एव 'राज्यश्रीप्रथमावतारपदवीमारुह्य सिंहासनम्' इत्यादयः साधव इत्याहुः।

प्रणन्तुम्, 'कला विद्या परा शक्तिः श्रीचक्राकाररूपिणी। तन्मध्ये बैन्दवं स्थानं तत्रास्ते परमेश्वरी। सदाशिवेन संयुक्ता सर्वमन्त्रातिगामिनी। चक्रं त्रिपुरसुन्दर्या ब्रह्माण्डाकारमीश्वरी॥ पञ्चभूतात्मकं चैव तन्मात्रात्मकमेव च।' इत्याद्यागमं विज्ञाय नमस्कर्तुं सकलदेवतारूपं तत्स्तोतुं वा, अकृतपुण्यः कथं प्रभवति? सकलजगदात्मकम् 'लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रम्' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धं तत्परिज्ञाय कृतसुकृतः प्रणामादि विधातुं शक्नोतीत्यर्थः। इति यन्त्रपरार्थः सप्तमः॥

யந்திரவடிவினள். மும்மூர்த்திகளும் தேவர்களும் தேவியின் அருள்பெற வழிபடுகின்றனர். ஹரி:- ஸூர்யன். ஹர:- அக்னி, விரிஞ்ச:- சந்திரன், என்ற மூன்று ஒளிதேவர்களால் வழிபடப் பெறுபவள். மற்றும் வழிபடுபவர். வசினீ, திரிபுரா, வாமா முதலிய சக்திகள், யரலவ என்ற அந்தஸ்த வர்ணங்கள், ஶஷஸஹ என்ற ஊஷ்மவர்ணங்கள், ச முதல் ம வரை 20, அ முதல் ங வரை 21, க - ஷ கூட்டால் வந்த க்ஷ, அல்லது ஹரி - ஹர என்பதால் அ முதல் ஹ வரை உள்ள வர்ணங்கள் 50. இவை திரிபுரஸுந்தரீ முதலிய 16 நித்யாதேவிகளில் மும்மூன்றாக அடங்குகின்றன. அஹம் என்று அ முதல் ஹ வரை 50 எழுத்துக்கள். இவர்களால் ஆராதிக்கப் பெறுபவள். கலையும்

வித்யையுமான பராசக்தியே ஸ்ரீ சக்ரவடிவிலுள்ளாள். அதன் நடுவிலுள்ள பிந்துவே அவளுக்கு இருப்பிடம். எல்லா மந்திரங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட பிரும்மாண்ட வடிவான திரிபுர ஸுந்தரியின் சக்ரம். அவளைத் துதிக்க புண்யம் செய்திருக்கவேண்டும். இது யந்திரமயமான ஏழாவது பொருள்.

अथ 'मन्त्रोऽन्वर्थादिसंज्ञकः। जप्तव्यो मन्त्रिणा नैनं विना देवः प्रसीदति। क्रियाकर्मेज्यकर्तॄणामर्थं मन्त्रो वदत्यथ। मननात्त्राणनान्मन्त्रः' इति श्रुतेर्मन्त्रजपस्यावश्यिकत्वेन यन्त्रस्वरूपस्येव तत्स्वरूपस्यापि दर्शयिष्यमाणत्वादादौ 'ओकारो गुणबीजं प्रणवस्तारो ध्रुवश्च वेदादिः। अस्य तु वेदादित्वात्सर्वमनूनां प्रयुज्यते चादौ ॥' इत्याचार्योक्तेः प्रणवस्य सर्वमन्त्राग्रिमत्वात्तदुद्धारः कथ्यते - 'अकारः क्षत्रिये नेत्रे हरमौलौ हरे हरौ। अमरेशास्तथा विष्णुरिन्धिका च गजाङ्कुशः ॥ दक्षकर्णश्च विजय उकारो मन्मथो विधिः। मः शिवश्चन्द्रमा वेधाः' इति कोशप्रसिद्धेरुकारो मकारश्च शिवशब्देनोच्यते। तथा च शिव उकारो मकारश्च शक्त्या बिन्दुयुक्तेनाकारेण युक्तो यदि, 'अकारो बिन्दुसंयुक्तः शक्तिरस्य द्विजोत्तमाः। उकारश्च मकारश्च द्वयं बीजं प्रकीर्तितम् ॥' इति सूतसंहितायाम्। तर्हि प्रभवितुं प्रणवरूपो भवितुं नादादिरूपेण परापश्यन्त्याद्यवस्थाभिः स्वरवर्णपदवाक्यात्मकं प्रकर्षमवाप्तुं च शक्तो भवति, शक्तिवाचकोऽपि भवतीत्यभिसंधिः।

'ओंकारपञ्जरशुकीम्' इति नवरत्नमालिकायाम्। उक्तं च - 'ओंकारप्रभवा वेदा ओंकारप्रभवाः स्वराः' इत्यादि। एवं न चेत् शक्त्या युक्तो न चेत्, देवः पूर्वोक्तकोशे अमरेश इति प्रसिद्धेरुकारो मकारश्च स्पन्दितुं किंचिदपि चलितुं प्रणवाक्षरमुत्पादयितुम् उकारमकाराकारबिन्दूनां संयोगाभावात् कुशलो न खलु? 'तस्य वाचकः प्रणवः' इति योगसूत्रात्, 'उमार्धविग्रहो देवो रुद्रः सत्यादिलक्षणः। संसारतारकस्यास्य प्रणवस्यार्थ उच्यते ॥' इति सूतसंहितावचनाच्च। सांहित्युपनिषदि 'ओमिति ब्रह्म' इत्यादिना प्रकटितसार्वात्म्यं परमेश्वरवाचकं प्रणवमुत्पादयितुं न शक्नोतीति भावः। अतः अमूं हरिहरविरिञ्चादिभिराराध्यां ब्रह्मविष्णु महेश्वरैः अक्षरदेवतीभूय, तथाऽन्यैः अग्निवायुसूर्यैः मुनिभिः गायत्रीत्रिष्टुब्जगत्यभिधानैश्छन्दोभिः रक्तशुक्लकृष्णैर्वर्णैः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थाभिः भूम्यन्तरिक्षस्वर्गस्थानैः उदात्तानुदात्तस्वरिताभिधानैः स्वरैः ऋग्यजुः सामाभिधानैर्वेदैः गार्हपत्याद्यग्निभिः प्राह्लादिभिः कालैः सत्त्वादिभिर्गुणैः सृष्ट्यादिभिः कर्मभिश्च यथायोगं वर्णेषु स्थित्वाऽऽराध्यां त्वां प्रणवरूपिणीं भवतीं प्रणन्तुं स्तोतुं वा अकृतपुण्यः कथं प्रभवति, न प्रभवत्येवेत्यर्थः। इति प्रणवरूपार्थोऽष्टमः ॥

பிரணவவடிவினள் - மந்திர ஜபமின்றி உள்ளத்தினுள் எண்ணவடிவில் நிலைத்திருப்பதும், அவ்வாறு உருவகப்படுத்தப்பட்டதைவம் அருள் பாலித்துக் காப்பதாலும் மந்திரம் என்பர். வேதத்திற்கும் மந்திரங்களுக்கும் முதலில் இடம் பெறுவது ஓங்கார மந்திரம். பிரணவம், தாரம், துருவம், வேதாதி என அதற்குப் பல பெயர்கள். மந்திரங்களில் முதலிடம் பிரணவத்திற்கே. எப்போதும் புதிது அது. சிவஞான

அ - உ - சக்தியான பிந்து (ம்) என பகுதிகள். அம் சக்தி:, உம் பீஜம், (உம் - சிவ - சிவன். ஆ - சக்தி = உமா) இதற்கும் பரா முதலிய நான்கு நிலைகளுண்டு. ஓங்காரம் எனும் கூட்டிலுள் கிளி (சியாமளா நவரத்ன மாலிகா). வேதம் ஓங்காரத்திடமிருந்து தோன்றியது. உயிர் எழுத்துக்களும் அவ்வாறே. அ.உ. ம. பிந்து என்ற நான்கும் இணைவது சக்தியால். உமையை பாதி மேனியாகக் கொண்ட ஸச்சிதானந்த சிவனே பிரணவத்தின் பொருள் என ஸூதஸம்ஹிதை கூறும். சிவனை சுட்டிக்காட்டுகிற சொல் பிரணவம் என யோக ஸூத்திரம் கூறும். ஓம் என்பது பிரும்மம் என வேதம் கூறும். பிரணவ வடிவினளான தேவியை மும்மூர்த்திகளும் பிரணவத்தின் பகுதிகளான அக்ஷரங்களாக, அக்னி ஸூரிய சந்திரர்கள் மந்திரத்தைக் கண்டெடுத்த ருஷிகளாக, காயத்ரியும் த்ருஷ்டுபும் ஜகதீயும் சந்தஸாக, ரக்த - சுக்ல - கிருஷ்ணவர்ணங்களாக - விழிப்பு, கனவு, தூக்கம் என்ற நிலைகளாக - பூமி, வானம், ஸ்வர்கம் என்ற ஸ்தானங்களாக, உதாத்தம், அனுதாத்தம், ஸ்வரிதம் எனும் ஸ்வரங்களாக, ருக், யஜுஸ், ஸாமம் என்ற வேதங்களாக, கார்ஹபத்யம், ஆஹவநீயம், தக்ஷிணாக்னி என்ற அக்னி வழிபாட்டுக்குரிய அக்னிகளாக, காலை, பகல், மாலை என்ற நேரங்களாக, ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்ற குணங்களாக, படைப்பு, காப்பு, லயம், என்ற தொழில்களாக, அம்மூன்று எழுத்துக்களில் அமர்ந்துள்ள தேவியை வழிபடுகிறார்கள். முன் புண்யம் செய்யாதவன் அவளை நெருங்க முடியுமா? பிரணவவடிவினளாகக் குறிப்பிடுவது எட்டாம் பொருள்.

अथ 'मातृका परमा देवी मन्त्रमाता महेश्वरी' इति वचनान्मन्त्रमातृरूपत्वान्मातृकार्थः कथ्यते - 'ककारादिक्षकारान्ता वर्णास्ते शिवरूपिणः । समस्तव्यस्तरूपेण षट्त्रिंशत्तत्त्वविग्रहाः ।।' इत्यागमात्कादिक्षान्तो वर्णसङ्घः शिवशब्देनोच्यते । 'अकारादिविसर्गान्ताः स्वराः षोडश शक्तयः। नित्याषोडशिकात्मानः परस्परममी युताः' इति वचनात् शक्तिरित्यनेनादयःषोडश स्वरा उच्यन्ते। तथा च शिवः कादिसङ्घः शक्त्या आदिस्वरसङ्घेन युक्तो यदि श्लिष्टश्चेत्, तर्हि प्रभवितुं प्रकर्षेण भवितुं वेदपुराणेतिहासादिरूपेण गुम्भनयोग्यतां प्राप्तुं शक्तः समर्थः, 'शिवशक्तिमया वर्णाः शब्दार्थप्रतिपादकाः। शिवः स्वरपराधीनो न स्वतन्त्रः कदाऽप्यसौ ।।' इति वचनात् । , एवं न चेत्, देवः शिवः कादिः स्पन्दितुं ताल्वोष्ठादिभिः सुखोच्चारणं प्राप्तुं कुशलो न खलु । स्वरसंमेलनाभावे क् ख् ग् घ् इत्येवंरूपतया, उच्चारणायोग्यत्वान्निरर्थकत्वाच्चेति भावः । अतः अमूं हरिहरविरिञ्चादिभिरपि आराध्यामुपास्यां त्वां मातृकारूपिणीं भवतीम् 'अकारादिक्षकारान्तैर्वर्णैरत्यन्तनिर्मलैः । अशेषशब्दैर्या भाति तामानन्दपरां नुमः ।।' इति वचनात्, प्रणन्तुं स्तोतुं वा पञ्चाशद्वर्णात्मिकैव वेदेतिहासाद्यनेकरूपेण विस्तीर्णेति, अकृतपुण्यः कथं प्रभवति ? इति मातृकापरार्थो नवमः ।।

மாத்ருகா என மொழியின் தாயான எழுத்தைக் கூறுவர். க முதல் க்ஷ வரை உள்ள எழுத்துக்கள் சிவவடிவினர். 36 தத்வங்களின் உருவகமிவை. அ முதல் அ: வரை பதினாறும் ஸ்வரங்கள் (உயிரெழுத்துக்கள்). 16 நித்யைகளின் வடிவங்களிவை. சிவனை மெய்யெழுத்து சக்தியான உயிரெழுத்துடன் கூடினால்தான் வேதம் புராணம் இதிஹாஸங்கள் எனத் தொகுக்க முடியும். சிவன் சக்திக்கு அதீனன். உயிர் எழுத்தின்

துணையின்றி மெய்யெழுத்து உருப்பெறாது. உதடும் தாடையும் எழுத்தை உருவாக்க முடியாது. அதனால் அகாராதி - க்ஷகாராந்த வர்ண வடிவினளாக, மாத்ருகாரூபிணியாக துதிப்போம். இதற்கும் புண்யம் தேவை. மாத்ருகா வடிவினளாகத் துதிப்பது ஒன்பதாவது பொருள்.

अथ मन्त्रपरार्थः - शिवः ककारः शक्त्या एकारेण युक्तो यदि संयोगं प्राप्तश्चेत्, ककारानन्तरमेकार उच्चरितश्चेदित्यर्थः। शिवशक्तिशब्दयोः ककारैकारपरत्वं मन्त्रोद्धारश्लोके वक्ष्यन्त्याचार्याः। तथा चायमर्थः - शिवा त्रिपुरसुन्दर्यस्यास्ति देव्यात्मनेति शिवः ककारः। अर्शआद्यच्। अथ वा 'क्रोधीशो धातृसंज्ञश्च' इति मातृकाकोशाच्छिवः ककार उच्यते। एवं शक्त्यात्मकदृष्टाकलावचनस्य प्रकृत्याभिधानमिति ज्ञेयम्। अथ वा शक्तिरेकारः, 'चण्डीशः पद्मनाभश्च शक्तिः सुक्ष्मोऽमृताक्षरः। उद्धोलः कामरूपश्च एकारश्च त्रिकोणकः॥' इति मातृकाकोशात्।

यत्तूक्तं लक्ष्मीधरेण - 'शिवशब्देन त्रिपुरसुन्दरीनामधेया कला कथ्यते, तेन ककारो लक्ष्यते' इति, तन्न, पुंलिङ्गस्य शिवशब्दस्य त्रिपुरसुन्दरीवाचकत्वाभावात्। न चानेन शिवशब्देन शिवाशब्दलक्षणा युक्ता, शब्दलक्षणेव लिङ्गलक्षणाया अश्रुतचरत्वात्, प्रकृते वाच्यार्थानुपपत्त्याद्यभावाच्च, कोशाश्रयेण ऋज्वर्थमपहाय क्लिष्टकल्पनाप्रयोजनाभावाच्च। एवं शक्त्यादिस्थलेऽपि दूषणमूह्यम्। 'ककाराय कपूर्वादिदेवतापूजिताय च' इति सूतसंहितोक्तेर्वा शिवः ककारः। तर्हि प्रभवितुं मातृकारूपेण गुम्भनं प्राप्तुं शक्तः। एवं न चेत् प्राथमिकः ककार एकारयुक्तो न यदि, कौ भुवि शेते वर्तत इति कुशः पृथिवीबीजभूतो लो लकारो यस्य सः, कर्मधारयो वा। यद्वा कुशोऽङ्कुशीभूतः स्वोपरिवर्तमानत्वादिति, लो यस्य स कुशलो देव ईकारः। 'गोविन्दश्च त्रिमूर्तीशः शन्तिः स्याद्वामलोचनः। नृसिंहास्त्रं तथा माया ईकारश्च सुरेश्वरः॥' इति कोशात्सुरेश्वरापरपर्यायेण देवशब्देन ईकारोक्तिरविरुद्धा। अथ वा, दीव्यति माद्यति स्त्रीपुरुषेष्विति वा, कामदेवपदे 'विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदयोर्लोपो वाच्यः' इत्यनुशासनात् 'देवदत्तो दत्तः, इत्यादिवन्नामैकदेशे नामग्रहणाद्वा देवशब्देन मदन उच्यते। तेन तद्बीजमीकार उच्यते।

स्पन्दितुं चलितुं मन्त्रे उच्चारणं प्राप्तुं न खलु शक्तः, कुशलोऽपि देवोऽपि स्पन्दितुं न शक्त इति वाऽर्थः। पूर्वपूर्वबीजोच्चारणानन्तरभावित्वादुत्तरोत्तरबीजोच्चारणस्येति भावः। एवं प्रथमखण्डीयाश्चत्वारो वर्णा प्रतिपादिताः।

மந்திர வடிவினள் - சிவன் - ககாரம், சக்தி, ஏகாரம். ஸூதஸம்ஹிதை ''சிவன் - ககாரம்'' என்கிறது. சக்தி - ஏகாரம் என்று மந்திரகோசங்கள் கூறுகின்றன. குசல: என்பதில் குச - ஈ காரம். அதன்மேல் லகாரம் - க ஏ ஈ ல என்ற நான்கு அக்ஷரங்கள் முதலாவதான வாக்பவகண்டத்தைச் சார்ந்தவை.

अतोऽनन्तरं हरिहरविरिञ्चादिभिः, हरिशब्दस्य सूर्याचन्द्रमसोरुभयोरभिधानत्वात्, अनेन

खण्डद्वयान्तर्गतमुभयार्थकं हद्वयं सद्वयं चेति कथ्यते। हरशब्देन शिवशब्दापरपर्यायेणैकः ककारो गृह्यते। विरिञ्चिशब्देन ब्रह्मवाचिनाऽपरः ककारो गृह्यते, तस्यापि ब्रह्माभिधायकत्वात्। 'इन्द्रश्च विश्वे च देवाः' इति श्रुतावुपासकत्वेनोक्तस्यैवेन्द्रस्यादिशब्दाभिधेयीभवनार्हत्वात्तद्वाचकेनादिशब्देन 'शक्रो लकारः' इति कोशप्रसिद्धेरिन्द्रबीजं लकारद्वयमुच्यत इत्येवं खण्डद्वयान्तर्गता अष्टौ वर्णा उक्ता इत्येवं द्वादश वर्णा उद्धृताः।

किं चात्रैव हरिहरविरिञ्चेत्यादिपदमध्ये हलामक्ष्वन्तर्भावाङ्गीकारमते विरिमित्यनयोर्वकार-रेफयोरिकारयोरन्तर्भावात्प्रथमहरिशब्दस्थहकाररेफयोर्वकारोपरितनेकारस्य सानुस्वारेकारस्य च सवर्णदीर्घं कृत्वा श्लिष्टोच्चरणे एकहृल्लेखालाभः। तथा तदनन्तरहरपदस्थहकाररेफयोर्वकारोपरितनेकारसानुस्वारेकारयोः सवर्णदीर्घानन्तरं श्लिष्टोच्चारणे द्वितीयहृल्लेखालाभः। तथा हरपदस्थस्य रेफस्य तदुपरितनाकारेऽन्त-र्भावात्कृतपररूपस्याकारस्य वकारोपरितनेकारान्तर्भूतसानुस्वाररेफोपरितनेकारेण सवर्णदीर्घानन्तरं श्लिष्टोच्चारणे तृतीयहृल्लेखालाभ इति खण्डत्रयस्थहृल्लेखात्रयोद्धारोऽपि लभ्यत इति। 'दशपञ्चकभेदेन प्रपञ्चस्य विलासिनः। साक्षिणी चाक्षरी यस्मात्तस्मात्पञ्चदशाक्षरी॥' इति निरुक्त्या पञ्चदशाक्षरी प्रोक्ता।

तथा, आद्यस्य साचः प्रथमोष्मणो विरिंचपदमध्यस्थसानुस्वाररेफेण सवर्णदीर्घं विधाय श्लिष्टोच्चारणे प्रधानकमलाबीजलाभोऽपि भवति। अत्र च भगवत्पादाचार्याः षोडशाक्षरीमन्त्रप्रधानस्य कमलाबीजस्य कृत्स्नमन्त्राक्षरावाप्तिं प्रकाशयितुं मन्त्रवर्णान्मध्ये विन्यस्य तत्प्रत्याहाररूपेण संपुटीकृत्य प्रायुञ्जन्निति ध्येयम्। अत एव हरिहरविरिमित्यनेन त्रीणि भुवनेश्वरीबीजानि सूचयित्वा 'चस्तुरुष्के स्वरे चापे चकारे चन्द्रमस्यपि' इति नानार्थाच्चास्य चन्द्रस्यादिश्चादिः, तत्प्रथम संभूतत्वात् चं चन्द्रमत्ति तच्छोभां भुंक्ते इति वा चादिर्लक्ष्मीरित्यमुमर्थं मनसि निधाय तेन तद्बीजसूचनापूर्वकं तस्याः कृत्स्नाभिव्याप्तिप्रदर्शनाय बहुवचनमवोचन्निति तात्पर्यम्। अथवा, चादिभिः स्वरादिभिर्मातृकाक्षरैर्मन्त्रे प्रत्याहाररूपेण गुप्तैरित्यर्थः। आराध्यां सिद्धाम्, 'राध साध संसिद्धौ' इति धातुः। हरिहरादिभिर्जप्यां वा। तदुक्तं दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्-'अनयैव पुरा ब्रह्मा सृष्टिकर्तृत्वमाप्तवान्। हरिः पालनकर्तृत्वं रुद्रः संहारकर्तृताम्॥ षोडशार्णा महाविद्या ब्रह्मरूपा जगन्मयी। सर्वानन्दमयी साक्षात्सर्वसाम्राज्यदायिनी॥' इति। त्वां मन्त्ररूपिणीं भवतीं कादिविद्यारूपिणीं प्रणन्तुं स्तोतुं पञ्चदशभिरेव वर्णैः कृत्स्नं प्रपञ्चं व्याप्यासीति स्तवितुं वा, अकृतपुण्यः कथं प्रभवति ? इति कादिविद्योद्धाररूपार्थो दशमः॥

ஹரி- ஸூரியனும் சந்திரனும், ஹ,ஸ என்ற இரண்டெழுத்துகளும் இவர்களை சார்ந்தவை. பஞ்சத சாக்ஷரியின் 2-3 கண்டங்களிலுள்ள இரண்டு ஹ, இரண்டு ஸ இவற்றைக் குறிப்பிடுகின்றன. ஹர- க, விரிஞ்ச - மற்றொரு க. விரிஞ்சாதிபி: என்பதில் உள்ள ஆதிசப்தத்தால் இந்திரனைச் சேர்க்க, இந்திர - ல இரண்டு. ஹஸகஹல-ஸகல என்ற இரண்டு கண்டங்களின் எழுத்துக்கள் கிட்டின. ஹ்ருல்லேகா என்ற ஹ்ரீங்காரம், ஹரி என்பதில் ஹர, விரி என்ற இரு எழுத்துக்களில் இரு இகாரங்களை இணைக்க ஈ. விரிம்லுள்ள அனுஸ்வாரம் கூட ஹ்ரீம். ஹர சப்தத்திலுள்ள ஹர விரிம்லுள்ள இ- இ- ம் என

இரண்டாவது ஹ்ரீங்காரம், ஹர பதத்திலுள்ள ஹகாரம், விரிம்லுள்ள 'ரீம்' என மூன்றாவது ஹ்ரீம்காரம், இவ்வாறு ஹரிஹர விரிம் என்பதிலிருந்தே மூன்று புவனேச்வரீபீஜம். படைக்கவும் காக்கவும் லயிக்கச் செய்யவும் மும்மூர்த்திகளும் பஞ்சதசாக்ஷரியை ஜபித்து ஆராதித்தனர். இதனை புண்யம் செய்யாதவன் நெருங்க முடியுமா? காதிவித்யை வடிவில் பத்தாவது பொருள்.

अथ हादिविद्योद्धाररूपोऽर्थः- 'शक्तिः प्राणश्च जीवश्च मन्त्रो नादः शिवो रविः। कषोल्क इति संज्ञाः स्युर्हकारस्य शिवोदिताः ॥' इति शारदातिलकोक्तेः शिवो हकारः शक्त्या सकारेण पराबीजत्वात्सकारस्य। सकारस्य पराबीजत्वं मन्त्रोद्धारश्लोके वक्ष्यन्त्याचार्याः। 'सहशक्तिः' इति मन्त्रान्तरे च दृश्यते। युक्तो यदि संयुतश्चेत् तर्हि प्रभवितुं मन्त्ररूपेण गुम्भनं प्राप्तुं शक्तः। एवं न चेत्, देवः ककारः कुशलो लकारश्च स्पन्दितुं मन्त्रवर्णतया स्पन्दनं प्राप्तुं न खलु न शक्तः खल्विति प्रथमखण्डीयवर्णचतुष्टयमुक्तम्। अनेनैवार्धेन द्वितीयखण्डीयाः पञ्च वर्णा अप्युच्यन्ते। शिवशक्तिदेवपदानि हकारसकारककाराभिधेयानि समानान्येव।

खमाकाशं लुनाति तद्बीजत्वादिति खलुराकाशबीजं हकारः। कुशलो लकारश्च स्पन्दितुमपि न शक्त इत्यर्थः। हरिर्वायुः, तेन च तद्बीजं सकार उच्यते। हरः ककारः। वेर्वकारस्याधो रिञ्चति प्रकाशत इति विरिञ्चो लकारः। तैरेतैर्द्वादशभिर्वर्णैर्हकारादिभिः सर्वमन्त्रमूलकारणैस्त्रिभिर्गौरीबीजैश्च पूर्वोक्तप्रकारेणात्रैव सूचितैरित्यर्थः। आराध्यां सिद्धां कामेश्वरीवाचकलोपामुद्रोपासितहादिविद्यारूपिणीं त्वां मन्त्रं तद्रूपिणीं भवतीं च प्रणन्तुं स्तोतुं वा, अकृतपुण्यः कथं प्रभवति ? किं तु दक्षिणामूर्तिसंहितोक्तमस्य माहात्म्यमवबुध्याराधितुं कृतपुण्य एव समर्थः। इति हादिविद्यापरार्थ एकादशः। अयं च वर्णोपदेशवेलायां पाणिनिना प्रथमतो निरूपितत्वादुत्कटोऽतिगोपनीयोऽपि प्रकाशितो गोप्तव्यः ॥

சிவ, ஹகாரம், சக்தி ஸகாரம், தேவ:- ககாரம், குசல- லகாரம் முதல் கண்டம் ஹஸ கல என. சிவ - ஹ, சக்தி - ஸ, தேவ - க, கலு ஹ, குசல: ல என ஹஸகஹல என ஹரி - வாயு - ஸ, ஹர - க, விரிஞ்ச ல என மூன்றாவது கண்டம். மூன்றுக்கும் ஹ்ரீங்கார இணைப்பு. லோபாமுத்ரா கண்டுபிடித்த ஹாதிவித்தையை இது. இவ்வடிவிலுள்ள தேவியை வழிபடவோ துதிக்கவோ புண்யம் செய்திருக்க வேண்டும். ஹாதிவித்யை பதினோறாவது பொருள்.

पञ्चाक्षरीपरार्थोऽपि प्रतीयते - शिवशब्दः शक्त्या, आवृत्त्याश्रयणात् 'नमः शक्तिरुदीरिता' इति प्रसिद्धेर्नमःशब्देन शिवशब्दादुत्पन्न 'ङे' इत्येतच्चतुर्थीविभक्तिलब्धेनैकारेण च युक्तो यदि, तर्हि प्रभवितुम् 'ङेर्यः' इति यादेशो 'सुपि च' इति दीर्घे च क्रियमाणे मन्त्ररूपेणोत्पत्तुं परमेश्वरं समभिधातुं च शक्तः। एवं न चेत् देवः शिवशब्दः स्पन्दितुं पञ्चाक्षरीमन्त्ररूपेण चलितुं च न कुशलः खलु? लोकानां शिवयोरैक्यबोधकोऽपि नेत्यर्थः। अतः अमूं हरिहरविरिञ्चादिभिराराध्यां जप्यमानां त्वां

पञ्चाक्षरीमन्त्ररूपिणीं भवतीं प्रणन्तुं स्तोतुं वा, अकृतपुण्यः कथं प्रभवति। इति पञ्चाक्षरीरूपार्थो द्वादशः ।

சிவ என்ற சொல் சக்தியான 'நம:' வுடன் சேர, சக்தி அக்ஷரமான ஏகாரம் இணைப்பு தருகிறது. ஏ என்பது நான்காவது விபக்தியின் பிரத்யயம். நம: சிவாய என சிவ பஞ்சாக்ஷரமாகும். இது 12வது பொருள்.

अथ 'गुरुविद्यादेवतानामैक्यं संभावयेद्धिया' इति वचनाद्गुरुरूपार्थोऽपि प्रकाश्यते। तत्र चायमर्थः- 'देहजात्यादिसंबन्धान्वर्णाश्रमसमन्वितान्। वेदाञ्शास्त्राणि सर्वाणि पादपांसुमिव त्यजेत्॥ न गुरुं संत्यजेन्नित्यं जानन्नस्य कृतं नरः। गुरुभक्तिं सदा कुर्याच्छ्रेयसे भूयसे नरः॥' 'ऋतस्य दातारमनुत्तरस्य निधिं निधीनां चतुरन्वयानाम्। ये नाद्रियन्ते गुरुमर्चनीयं ते वै लोकान्निर्विशन्त्यप्रतिष्ठान्॥' इत्यादिवचनेभ्यो गुरुभक्त्यामवश्यविधेयायां स किमात्मक इति प्रश्ने 'गुरुरेव शिवस्तस्य नान्य इत्यब्रवीच्छ्रुतिः' इति श्रुत्या यदुक्तं स परमार्थ एव।

'यः शिवः सर्वभूतानामीश्वरः स्वत एव तु। ईशानः सर्वविद्यानां स एवादिगुरुर्बुधाः।' यथाऽहं ज्ञानदो गुरुः॥ शुद्धस्फटिकसंकाशं द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुम्। वराभयकरं देवं परमानन्दरूपिणम्॥ भक्ताज्ञानतमोभानुं मूर्ध्नि पङ्कजसंस्थितम्। सदाशिवमयं नित्यं श्रीगुरुं प्रणमाम्यहम्॥ अनन्तमपरिच्छिन्नं तत्त्वं येन प्रकाशितम्। सच्चिदानन्दमपरं श्रीगुरुं शिवमाश्रये॥' इत्याद्यभेदवचनेभ्यः शिवो गुरुरित्युच्यते। तथा च शिवयति शिष्यान्मन्त्रतत्त्वोपदेशेनेति शिवो गुरुः। 'सिद्धस्य विप्रवर्यस्य षोडशार्णप्रजापिनः। संप्रदायविशुद्धस्य शिष्योऽवश्यं भवेच्छिवः॥' इति वचनोक्तगुणसंपन्नतया कल्याणमूर्तिर्वा, शक्त्या सामर्थ्येन मन्त्रजपदेवतानुसंधानवश्याकर्षणादिरहस्यविज्ञानरूपेणेत्यर्थः। युक्तो यदि तर्हि शिष्यः प्रभवितुं प्रकृष्टो भवितुं शक्तः परशुरामादिवदित्यर्थः।

परमशिवरूपगुर्वनुग्रहात् स्वयमुत्कटो भवतीत्यभिप्रायः। एवं न चेत्, गुरुः समर्थो न चेत्, देवोऽपि प्रकाशमानोऽपि शिष्यः, देवताऽपीत्यर्थः। स्पन्दितुं किंचिदपि सामर्थ्यमवाप्तुं कुशलो न खलु, देवतानुग्रहभाङ् न भवत्येवेत्यर्थः। अतः अमूं हरिहरविरिञ्चादिभिरप्याराध्याम्, सर्वेषामपि मन्त्ररहस्यस्य गुरुपरम्परागतत्वादिति भावः। त्वां गुरुमूर्तिरूपिणीं भवतीम्। अत्रोक्तमम्बास्तवे - 'विद्यां परां कतिचिदम्बरमेव केचिदानन्दमेव कतिचित्कतिचिच्च मायाम्। त्वां विश्वमाहुरपरे वयमामनामः साक्षादपारकरुणां गुरुमूर्तिमेव॥' इति। प्रणन्तुं स्तोतुं वा अकृतपुण्यः कथं प्रभवति। इति गौरवार्थस्त्रयोदशः॥

குரு - மந்திரம், மந்திரத்தின் தேவதை, மந்திரத்தை உபதேசித்தகுரு இம்மூவருள் வேற்றுமையுணர்வின்றி ஐக்யபாவனை கொள்வர். உடல், ஜாதி (குலம்) வர்ண ஆசிரமங்கள், ஓதிய வேதங்கள் இந்த வெளிப்பொருளின் உணர்வின்றித் தேவதையுடன் ஒன்றிய நிலையிலும் குருவைப் பக்தியுடன் தியானிக்க வேண்டும். குருவை மறக்கவோ

ஒதுக்கவோ கூடாது. குருவே சிவன் என வேதம் கூறும். உயிரினமனைத்தின் ஈசனும் எல்லா வித்யைகளின் ஈச்வரனும் ஆதிகுருவான சிவனே. ஸ்படிகம் போன்று தூயவர், இருகண்கள், இருகைகள், ஆனந்த வடிவினர், சிரஸில் ஸஹஸ்ராரத்தாமரையில் அமர்ந்தவர், ஸதாசிவர் ஏற்ற வடிவம் அந்தகுரு. அவரை வணங்குகிறேன் என வணங்குவர். சிவனே குரு. ஷோடசாக்ஷரீஜபம் செய்கிற ஸம்பிரதாயத் தூய்மை கொண்ட குருவிற்கு சிவனே சிஷ்யனுவார் என்பர். பரமசிவரூபரான குருவின் அருளால் சிஷ்யன் சிறப்புறுகிருன். குரு இவ்வாறு இல்லாவிடில் சிவனே சிஷ்யனுயினும் தெய்வ அருள் பெற மாட்டான். மந்திர ரஹஸ்யம் குரு பரம்பரை மூலமே கிட்டும். குருமூர்த்தியான தேவி ஹரி முதலானவராலும் வழிபடப்பெறுகிருள். நீயே எல்லையற்ற கருணை வடிவினளான குரு. உன்னை வணங்குகிறேன் என அம்பாஸ்தவம் கூறும். குருமூர்த்தியான தேவியை வணங்கவும் துதிக்கவும் புண்யம் செய்திருக்க வேண்டும். குருவாக பதிமூன்ருவது விளக்கம்.

अथ देव्याश्चन्द्रकलारूपत्वात्तद्रूपार्थोऽपि प्रतीयमानो विविच्यते - शिवशब्देन शिवतत्त्वात्मिका दर्शाख्या चान्द्री कलोच्यते। न च पुंलिङ्गेनानेन स्त्र्यभिधानं विरुद्धमिति शङ्कनीयम्, प्रतापरुद्रीये स्त्रियामेव गणपतिराजदुहितरि रुद्र इति पुंलिङ्गप्रयोगदर्शनात्। आहुश्च तत्र रत्नापणकृतः - ''प्राचामियं शैली यदयं लिङ्गव्यत्यासेन निर्देश इति; 'यथा पुंव्यक्तौ शिखण्डिनि' इति। तथा शतपथब्राह्मणे इन्द्रं पुमांसमपि 'सुब्रह्मण्यों सुब्रह्मण्यों सुब्रह्मण्योमिति स्त्रियमिह त्रिराहेति' इति''। तथा च शिवो दर्शाख्या चान्द्री कला शक्त्या शक्तितत्त्वात्मिकया दृष्टाख्यया कलया युक्तो यदि, तर्हि प्रभवितुं प्रकृष्टतां दर्शनयोग्यतामुपासनयोग्यतां च प्राप्तुं शक्तो भवति। प्राथमिककलाया अतिसूक्ष्मतया द्वितीयकलायोगेनैव दर्शनयोग्यत्वादिति भावः।

अत एवाह भारविः - 'प्रतिपच्चन्द्रमिव प्रजा नृपम्' इति। 'तस्य प्रतिपद्यदर्शानाद् द्वितीयाचन्द्रमिवेत्यर्थः इति घण्टापथे। एवं न चेत्, दीव्यति प्रकाशत इति देवो दर्शाख्या कला स्पन्दितुमपि किंचिदपि प्रकाशं जगदाप्यायनं च प्राप्तुं कर्तुं दर्शतादिकला अनुग्रहीतुं चेत्यर्थः। न कुशलः न समर्थः। स्वदर्शनेन लोकानां सौख्यप्रदानशक्तश्च नेत्यर्थः। ताश्च कला वेदे प्रसिद्धाः। ''दर्शा दृष्टा दर्शता विश्वरूपा सुदर्शना। आप्यायमानाप्यायमानाप्याया सूनृतेरा' इत्यादिना। अतः अमूं चन्द्रकलारूपिणीं हरिहरविरिञ्चादिभिराराध्यां सेव्याम्। यद्वा, 'प्रथमां पिबते वह्निः' इत्यादिक्रमेण सोमोत्पत्त्युक्तप्रकारेण वा सेव्याम्।' दर्शाद्याः पूर्णिमान्ताश्च कलाः पञ्चदशैव तु। षोडशी तु कला नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी॥' इति सुभगोदयोक्तां सकलजगदाप्यायिकां भगवतीम्, अकृतपुण्यः पूर्वजन्मार्जितपुण्यरहितः प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथं प्रभवति। पुण्यवत एव चन्द्रकलायां भक्तिरुदेति। तद्रूपेणापीष्टार्थप्रदात्री त्वमेवेति भावः। अतो हरिहरादिष्विव किञ्चित्पुण्यलेशेन स्तवनोद्युक्ते मयि निरतिशयप्रसादमासादयेति तात्पर्यम्। इति कलारूपार्थश्चतुर्दशः॥

சந்திரகலா - சிவதத்வமான சந்திரனின் முதல் கலை சந்திரகலையாகும். அமாவாஸ்யையொட்டி வெளிவருகிற பிரதமை என்ற கலை. சந்திர பிரதமகலையாகிற

சிவன் திருஷ்டா என்ற சக்தியுடன் கூடும் போது புலப்படுகிறது. அது மிகவும் ஸூட்சுமமானது. பொதுவாகப் புலப்படாத அதனை தெய்வ சக்தி என்ற பார்வையால் காணலாம். இரண்டாம் கலையிலிருந்து தான் மனிதக்கண்களுக்குப் புலப்படும். அதனை பிரதிபத் சந்திரன் என காவியம் கூறும். தர்சா என்ற அந்த கலை வெளிச்சம் தரவோ, உலகிற்கு அன்ன சக்தி நிரப்பவோ திருஷ்டா சக்தியின் அருளின்றி இயலாது. தன்னைக்காண்பித்து மக்களை மகிழ்விப்பதும் நடைபெறாது. அந்த கலைகளை வேதம் குறிப்பிடும். தர்சா, த்ருஷ்டா, தர்சதா, விச்வரூபா, ஸுதர்சநா, ஆப்யாயமாநா, ப்யாயமாநா, ஆப்யாயா, ஸூந்ருதா, இரா, ஆபூர்யமாணா, பூர்யமாணா, பூரயந்தீ, பூர்ணா, பௌர்ணமாஸீ என்பவை அக்கலைகள். இக்கலைகளுக்கும் ஒளி தருபவள் ஷோடசீ என பதினாறுமவளான பராசக்தி. இவளை வழிபடப் புண்யம் செய்திருக்க வேண்டும். கலைவடிவினள் என பதினான்காவது பொருள்.

अस्य श्लोकस्य संग्रहवाक्यरूपत्वादुत्तरश्लोकानामस्यैव विवरणवाक्यरूपत्वादुत्तरत्र प्रतिपाद्योऽर्थः सर्वोऽप्यत्र संगृहीतः, यथा विवरणवाक्यरूपाध्यायचतुष्टयप्रतिपाद्यार्थप्रतिपादनं संग्रहवाक्यरूपायां चतुः- सूत्र्यामिति संतोष्टव्यम्। अत्र शिवेत्यादीनां सर्वेषां पदानामभिप्रायगर्भत्वात्परिकरपरिकराङ्कुरावलंकारौ। किं च, पूर्ववाक्ये शिवयोर्निरतिशयसाहित्योक्तेर्नित्यशृङ्गारित्वप्रतीतेः साध्यसाधनभावनिर्देशरूपानुमानादत्र समासोक्तिः। लौकिकाशक्तपुरुषवृत्तान्तप्रतीतेर्वस्त्वलंकाररसात्मकस्त्रिविधो ध्वनिः। पूर्ववाक्यस्योत्तरवाक्यं प्रति हेतुत्वात्काव्यलिङ्गं क्वचिच्छ्लेषोऽपीति सर्वं रमणीयम्।

माधुर्यं गुणः, 'या पृथक्पदता वाक्ये तन्माधुर्यं प्रकीर्त्यते' इति तल्लक्षणात्। पाकोऽत्र द्राक्षापाकः, 'द्राक्षापाकः स कथितो बहिरन्तः स्फुरद्रसः' इति लक्षणात्। वृत्तिरत्र कैशिकी, तदुक्तं शृङ्गारतिलके - 'या नृत्तगीतप्रचुरोपभोगवेषाङ्गसंकीर्तनचारुबन्धा। माधुर्यवृत्ताल्पसमासरम्या वृत्तिः स्मृताऽसाविह कैशिकीति॥ इति। रीतिरत्र वैदर्भी, 'बन्धपारुष्यरहिता शब्दकाठिन्यवर्जिता। नातिदीर्घसमासा च वैदर्भीरीतिरिष्यते॥' इति। अलमतिविस्तरेण॥

இந்த சுலோகத்தில் சுருக்கிக்கூறப்பட்டதையே பின் சுலோகங்கள் விளக்கவிருக்கின்றன. கேட்க, கூற, உணர இனியது. திராக்ஷை போன்று நீக்க வேண்டியதேதுமின்றி சுவையே உருவானது. கைசிகி விருத்தியில் வைதர்ப்பீரீதியில் அமைந்துள்ளது.

अरुणाकरुणावीक्षाप्रेरितेनातिविस्तरम्। विविधानागमग्रन्थांष्टीकाः प्राचीननिर्मिताः॥

आलोच्य सावधानेन शास्त्रसारमनेकशः। प्रोक्तः श्लोकाभिधेयोऽयं भजता गणनायकम्।

असूयां दूरतः कृत्वा सुधीभिरवधार्यताम्॥१॥

அருணா தேவியின் கருணை ததும்புகிற கடைக் கண் பார்வை தூண்ட, பல ஆகம நூல்களையும் உரைகளையும் ஆராய்ந்து ஸாரமானதை ஸ்ரீ கணநாதரின் பக்தனான நான்

எழுதியுள்ளேன். அஸூயையின்றி நல்லறிவாளர் கருத்தூன்றிப் படித்துப் பயன்பெறுவாராக.

आनन्दगिरीया

ओं नमः श्रीपरदेवतायै।

परां संवित्कलां नौमि सन्ध्याबिन्दुविभूषिताम्।
अधः शक्त्यात्मिकां रक्तां सच्चिदानन्दसूत्रिताम्॥

इहानन्दाब्धिमध्ये मां मग्नं रक्षतु शांकरः।
मदोल्लासिस्फुरद्भृंगकपोलः पार्वतीसुतः॥

'ஆனந்தகிரியின் உரை'

எல்லாவற்றிற்கும் மேலான சித்கலே அவள். ஸந்தியா காலமாகிற பிந்துவால் அலங்கரித்துக் கொண்டவள். கீழ்ப்பகுதியில் சிவந்த சக்தி வடிவானவள். ஸச்சிதானந்த வடிவத்தையே அணிகலனுகக் கொண்டவள். அவளைத் துதிக்கிறேன்.

சிவனின் குமாரனும் பார்வதியின் புதல்வனுமான கணபதி, மதப்பெருக்கைப் பருகுகிற தேனீயால் அழகிய கன்னமுள்ளவர், ஆனந்தக் கடலில் ஆழ்ந்துள்ள என்னை அவர் காக்கட்டும்.

इह खलु निखिलपुराणस्मृतीतिहासादिसांगरहस्यचतुर्वेदार्थसमस्तशास्त्रार्थाखिलतन्त्रार्थेभ्यो निबिडमनस्तमोऽभोधेः झटिति सन्तारकारकं परमसुखसेव्यं सन्मयं जगद्विदित्वा अनिर्वचनीयं किमपि प्रस्तूयमानः शिवशक्तिस्मरणरूपं मंगलमवातारयत्। सकलमन्त्रमयी मातृका, साच कामकला, सा परस्पराक्षरलयक्रमा। अतोऽस्मदादिभक्तानुग्रहाय देव्याः स्तुतिमारब्धुमनाः साधकशिरोऽलङ्कारचूडामणिः श्रीशङ्करः साक्षात् स्वयं शङ्करः सूक्ष्मकामकलास्वरूपः सूक्ष्मां कामकलां प्रभावितसकलमन्त्रार्थां प्रस्तौति-

शिव इति। अत्रैषा अक्षरयोजना - हे परमेश्वरि हे अविनाशिनि शक्ते अकृतपुण्यः पुमांस्त्वां प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथं प्रभवति। न कृतं पुण्यं येन स तथा। तथा च प्राचीनजन्मपरंपरोपार्जितपुण्यपुञ्जसंपद्विहीनः, त्वां प्रणन्तुं कायवाङ्मनोभिः नमस्कारगोचरीकर्तुं स्तावकवाक्यपुष्पोपहारैः पूजयितुं वा कथं समर्थो भवति? न कथमपि। ब्रह्मादीनामपि मनोरथपथातीतं तव चरणकमलं सकृदपि स एव नमस्कर्तुं शक्नुयात् यस्य महती पुण्यसंपत्तिः स्यात्। तथा च शारदायां- ''पूर्वजन्मकृतैः पुण्यैर्ज्ञात्वेमां परदेवताम्। आगमोक्तविधानेन पूजयेत्सुसमाहितः।'' आर्यापि ''मलिनमनस्तनुवाचामारामति देवि किं मतिः सहसा। सुकृतशतैरुपलक्ष्यं तव पदपद्मं समस्तशुभसद्म।'' तथापि हे मातः, अज्ञानवशादहन्तु पुण्यसंपद्विहीनोऽपि तव चरणकमलं स्तोतुं प्रणन्तुं च प्रतिज्ञां कृतवानस्मीति, अज्ञानवर्तिनि अनन्यशरणे मयि दीनतमे, तथा कृपाकटाक्षविक्षेपः

करणीयो येन तव चरणारविन्दवन्दनोपवर्णनानन्दरूपः प्रतिज्ञातार्थो मत्तो निर्वाहमासादयेत् । अनन्यभावेनोपरतानां स्वीयहृदाशयानां मनोरथोऽपरिचितार्थफलकाभिमानादिप्रभवः इति भावः ।

புராணங்கள், ஸ்மிருதிகள், இதிஹாஸங்கள், அங்கங்களுடன் கூடிய வேதங்கள், அவற்றின் ரஹஸ்யங்கள், அனைத்து சாஸ்திரங்கள் இவற்றிலிருந்து அனைவரின் உள்ளமும் மூழ்கியுள்ள அறியாமைக் கடலைக் கடக்க உதவுகிற- சொல்லிற்கு உட்படாத- ஆனால் இனிது அனுபவிக்கக்கூடிய ஸத்வமயமான பொருளைக் கண்டு பிடித்து அதன் தத்துவத்தை விளக்க முன் வந்தவர் சிவ - சக்திஸ்மரணம் என்ற மங்களத்தை முன் வைத்தார். மாத்ருகா என்பது மந்திரங்களனைத்தின் உருவகம். அதுவே காமகலை. ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக அக்ஷரங்கள் முறைப்படி லயமடைகிற நிலை.

சங்கரரே உருவான சங்கரபகவத் பாதர் நம்மைப் போன்ற பக்தர்களுக்கு அருள்புரிய, தேவியைத் துதிக்க முற்பட்டு ஸாதகனின் தலையை அலங்கரிக்கிற சூடாமணியாகி, ஸூக்ஷ்மமான காமகலையை அதன் மந்திரங்களின் பொருளனைத்தும் பதிந்ததாக இந்த துதியைத் தொடங்கினார்.

'சிவ':- (பொதுப்பொருள்) ஹே பரமேச்வரி! அழிவுறாத சக்தியே! புண்யம் செய்திராதவன் உன்னை வணங்கவோ துதிக்கவோ எவ்வாறு வல்லவனாவான்? எவ்வாறும் இயலாது. பிரும்மாதியரின் எதிர்பார்ப்பிற்கும் அப்பாற்பட்டது உன் தாமரை போன்ற திருவடி. அளவற்ற புண்யம் செய்தவனே உன்னை ஒருதடவையாவது வணங்க இயலும். 'முன் பிறவியில் செய்த புண்யங்களால் இந்தப் பரதேவதையை அறிந்துணர்ந்து ஆகம வழிப்படி உள்ளம் நிலைபெற்றவனாக வழிபடுவான்' என சாரதாதிலகம். மனமும் உடலும் வாக்கும் மாசுற்றவனின் எண்ணம் திடீரென உன்னிடம் பதியுமா? 'தேவி! உன் திருவடி அனைத்து மங்களங்களின் இருப்பிடம். அது நூற்றுக் கணக்கான புண்யச் செயல்களாலேயே அடையத் தக்கது' என ஆர்யா. தாயே! அறியாமையால், புண்யம் எனும் பாக்கியமற்றவனாயினும் உன் சரணகமலத்தைத் துதிக்கவும் வணங்கவும் உறுதி கொண்டேன். அறியாமையில் ஆழ்ந்தவனும் வேறு சரணமற்றவனுமான என்னிடம் உன் கடைக்கண் பார்வை படச் செய்யவேண்டும். அதனால் உன் திருவடிகளை வணங்கவும் துதிக்கவும் நான் கொண்ட உறுதிமொழி என்னால் நிறைவேற்றப் படும். வேறு எதிர்பார்வையின்றி அமைதியுற்ற உள்ளத்தின் எதிர்பார்ப்பு முன் பின் பழகியிராத பொருளைப் பெறுகிற ஆசையால் எழுந்தது.

अत्र दैन्योक्तिः, कृपां विनान्यद्वितथम् । व्यञ्जनया कृपाप्रार्थनम् । अनुपपत्ति प्रतिसन्धानानपेक्षपदार्थवाक्यार्थविनाभावो व्यञ्जना । किंलक्षणां त्वाम्? अतो हेतोः हरिहर विरिञ्चादिभिरप्याराध्यां, हरिः श्रीकृष्णः, हरः श्रीमहादेवः, विरिञ्चिर्ब्रह्मा, ते आदौ येषां तैरप्युपास्याम् । आदि शब्दादागमोक्ता मन्वादयः । अत्र तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः, लंबकर्णादिवत् इति । त्रैलोक्याराध्यैरपि तवाराधकैः इत्यपिशब्दो विरोधाभासद्योतनाय, अनुक्तानां समुच्चायको वा । विषयान्तरपरित्यागेन तदेकतानैः कायवाङ्मनोभिर्नमनं पूजनं ध्यानं स्तवनमाराधनमपि तद्योग्यां आराध्यामित्युपचारेण, तेषां प्राणत्वेन

नित्यानुसरणीयापि त्वमसि। अतः सदाशिवसंयोगादुद्भिद्य-मानतद्गुणबिम्बभूतायां त्वयि प्रतिबिम्बतया प्राप्तजन्मानः खलु कृष्णादयः, अत एव तेषां स्तवनमपि। एवं च सकलपुण्यकर्माधिष्ठातारः परमपुण्यात्मानः कृष्णादयोऽपि स्वे कार्ये त्वामाराध्यैव प्रभवन्ति नान्यथा। तर्हि का कथा अस्मदादीनां अपुण्यवताम्।

உன் கருணை இல்லையேல் எல்லாம் வீணே. (என இரக்கம் காட்டவேண்டுகோள் இது.) அதனால் ஹரி - ஸ்ரீகிருஷ்ணர், ஹர;- ஸ்ரீமகாதேவர், விரிஞ்சி- பிரும்மா, மற்றும் மனு முதலியவரால் வழிபடத்தக்கவள் நீ. மூவுலகும் அவர்களை வழிபடுமெனினும் அவர்கள் தம் பணிகள் நிறைவுற உன்னை வழிபடுகின்றனர். வேறு வெளிப்பொருள் நாட்டமின்றி உன்னை வழிபடுவதிலேயே முனைந்து உடலையும் வாக்கையும் உள்ளத்தையும் ஈடுபடுத்தி வணங்குதல், வழிபடுதல், தியானம், துதித்தல், திருப்தியுறப் பணிவிடை புரிதல் என உபசரித்து உன்னையே உயிராகக் கண்டு தொடர்ந்து வழிபடத்தக்கவள் நீ. ஸதாசிவருடன் இணைந்து வெளிப்படுகிற அவரது சிறப்புகளுக்கு நீயே பிம்பம். உன் பிரதி பிம்பமாக வெளிப்பட்டவரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் முதலானோர். அதனால் அவர்களுக்கும் துதி உண்டு. எல்லா புண்ய கருமங்களின் சேருமிடமும் பெரும் புண்யம் செய்தவருமான கிருஷ்ணன் முதலானோரும் உன்னை வழிபட்டே தம் தம் பணிகளைச் செய்கின்றனர். அவர்களுக்கே இந்நிலையானால் புண்யம் செய்திராத எம்போன்றோரின் நிலை என்ன?

अत्र कश्चित्, अत्र श्लोके सम्बुद्धिपदं नास्तीति कष्टसृष्ट्या गौरीसमानार्थकतां कृत्वा हरीति संबोधनं करोति। आदिशब्देन चादिपुरुषत्वात् श्रीकृष्ण इति व्याख्याति। स आगमशास्त्रे साहित्ये चानभिज्ञ इति। तथा हि आदिशब्देन यदि श्रीकृष्णः, तदा श्रीशंकरचरणाभिप्रेतागमप्रोक्तश्रीविद्योपासकानां मन्वादीनां त्यागप्रसङ्गात्। तथा च मानसोल्लासज्ञानार्णवौ - ''मनुश्चन्द्रः कुबेरश्च मन्मथस्तदनन्तरम्। लोपामुद्रा तथागस्त्यः स्कन्दो विष्णुस्तथा शिवः। दत्तात्रेयो मुनिश्रेष्ठः (मुनिः शक्रः) दुर्वासाश्च त्रयोदश। उपासते महाविद्यां द्वादशोक्तास्तवानघे। ''तथा ''विष्णुः शिवः सुरश्रेष्ठो (ज्येष्ठो) मनुश्चन्द्रो धनाधिपः। लोपामुद्रा तथाऽगस्त्यः स्कन्दः कुसुमसायकः। सुराधीशो रौहिणेयो दत्तात्रेयो महामुनिः। दुर्वासा इति विख्याताः (ते मुख्याः) एतां विद्यामुपासकाः।'' इत्यागमानभिज्ञत्वम्। किञ्च संबुद्धिपदाभावेऽपि संबुद्धिं व्याप्य युष्मच्छब्दप्रयोगपरामर्शादध्याहृतसंबुद्धिपदान्वयबोधस्य सुवचत्वात्। अपि च। तनीयासं पांसुं, सुधासिन्धोर्मध्ये, त्वामालिख्य प्रणयकुपितां, ज्याकृष्टिबद्धखटिकामुखपाणि, गंगास्तु शिरसि, दृष्टो रंगावतार इत्यादौ संबोधनपदाभावेन दोषापत्तेः। अध्याहारस्य च द्वारं पिधेहीत्यादौ शास्त्रेणादृतत्वात्। न च शाब्दी आकांक्षा शब्देनैव पूर्यत इति न्यायेनोच्यत इति वाच्यम्। किंच काव्ये पदार्थवाक्यार्थादविना-भाविनि भासमाने काव्यस्योत्तमत्वं व्यंग्यप्रधानत्वात्। तथा च मम्मटः- ''इदमुत्तममतिशयिनि व्यंग्ये'' इत्यादि। तथा च साहित्यानभिज्ञत्वम्। तस्मादस्माभिर्व्याख्यातं तदेव सम्यक्। किञ्च संबोधन एवाग्रहश्चेत् तदा यदीत्यत्र पदच्छेदं कृत्वा यत् इ इति मंगलस्मारकलक्ष्मीवाचकेकारः संबोधनपरः कर्तव्य इति।

மும்மூர்த்திகளாலும் ஆராதிக்கப்படுகிற உன்னை எனக் குறிப்பிடுவதால் விளிச்சொல் வேண்டுமே! ஹரி! என்று சொல்லைப்பிரித்து விரிச்சொல்லாக்கி, விரிஞ்சாதி என்பதில் உள்ள ஆதி என்ற சொல்லால் ஸ்ரீகிருஷ்ணனைச் சேர்ப்பர். இது சரியல்ல. மனு முதலிய தேவீ உபாஸகர்களை ஆதி என்ற சொல்லால் சேர்ப்பதே முறை. விளிச்சொல் அவசியமில்லை. அடுத்த சுலோகத்தில் ''தவ சரண'' என்பதிலும் (சு. 2.) ஸுதாஸிந்தோர் மத்த்யே என்பதிலும் (சு.8) தவ - த்வாம் உள்ளதே! அங்கும் விளிச்சொல் இல்லை. விளிச்சொல் அவசியம் என நினைத்தால் யதி என்பதை யத்இ எனப்பிரித்து, ஈ என்ற லக்ஷ்மியைக் குறிக்கிற மங்களச் சொல்லின் ஸம்போதனமாக (விளி) க்கொள்ளலாமே!

अतः इति । यत इत्यत आह - यदीत्यादि । यदि यस्माच्छिवस्त्वया शक्त्या युक्तो भवति तदा ब्रह्मादिजनने प्रपञ्चाकारे विवर्ते वा शक्तो भवति । प्रभुतां कर्तुं समर्थो भवति । केवलस्य असंगस्य उदासीनस्य परमात्मनः कर्तृकर्मक्रियाकारकफलविलक्षणत्वेन पर्युदासित्वान्न ततो ब्रह्माद्युत्पत्तिरित्याह - न चेदेवं देव इत्यादि - नन्वेवं 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते', इति श्रुतेः का गतिरिति चेन्न, यतः इत्यस्याविद्यायुक्तादिति व्याख्यानात्। नन्वेवं शक्तेरपि कथं जनकत्वं, शक्तिशब्देन कार्यानुकूलोऽतीन्द्रियः स्वभावभूतो धर्म इति, तस्य च कार्याभावव्याप्याभावप्रतियोगितया अनुकूलतामात्रं, न कारणत्वं दण्डत्वादिवदन्यथासिद्धत्वात्, इति चेत्सत्यम्। तथापि शक्तिशब्देन प्रपञ्चजननी पारमेश्वरी महामायोच्यते। नतु वह्न्यादिशक्तिरिव । तदुक्तमाचार्यचरणैः- ''इत्येषा सहकारिशक्तिरसमा माया दुहन्ती ततो मूलत्वात्प्रकृतिः प्रबोधनतो विद्येति यस्यादिमा । देवोऽसौ विगतप्रपञ्चरचनाकल्लोलकोलाहलः साक्षात्साक्षितया मनस्यभिरतिं बध्नातु शान्तोद्यमे'' इति । तस्याः शक्तिपदवाच्यत्वं ''देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढां''इति श्रुतेः । मार्कण्डेयेऽपि ''हेतुः समस्तजगतां'' इत्यादि । केवलं जडायास्तस्याः कार्योपादिततदुत्पादनेनैव तेनोपरागस्योपेक्षणीयतया परमात्मसन्निधानमात्रम्।अत एवानादिसिद्धाध्यासात् शक्तिशक्तिमतोरभेदोऽयुतसिद्धाख्यः । अत एव शिवशक्तिमयं सर्वं जगदिति । केवलं उपासकानां यद्भेदभावनं, तद्वासनावशात्, चित्रगतनारीकन्धरादिवत् । वस्तुतः समसमयावच्छेदेन शक्तिशक्तिमतोर्भेदभावनं न भवत्येव। तदुक्तं ''शक्तिशक्तिमतोर्भेदं वदन्त्यपरमार्थतः । अभेदमनुपश्यन्ति मुनयस्तत्वचिन्तकाः ।'' इति । गुरूपदिष्टतत्वमस्यादिवाक्यार्थानुसन्धानात् ब्रह्माकारान्तःकरणवृत्तिसमयेऽपि भेदभावनं नास्ति । अविद्याया अभावात् इति ॥

சிவன் சக்தியுடன் இணைந்தால் தான் பிரும்மாதியரைத் தோற்றுவிக்கவும் உலகமாகத் தோன்றவும் இயலும். எதிலும் ஒட்டாதவரும் உதாஸீனருமான பரமாத்மா செய்பவராக, செயப்படுப்பொருளாக, செயலில் உதவுகிற பொருளாக இல்லை. அப்போது பிரும்மா முதலியவர் தோன்றுவது எப்படி? யதோ வா இமானி பூதானி ஜாயந்தே. இவரிடமிருந்தே இந்த உயிரினங்கள் தோன்றுகின்றன, என வேதம் கூறியுள்ளதால் சிவனிடமிருந்து எல்லாம் தோன்றுகின்றன எனலாமே! அவித்யையுடன் இணைவதால்தான் உலக ஸ்ருஷ்டி என வேதத்தின் சொல்லிற்கு விளக்கம் தருவர். இங்கு சக்தியுடன் இணைவதால் உலக ஸ்ருஷ்டி. சக்தி என்பது என்ன? செயலுக்கு உதவுகிற

புலப்படாததொரு ஆற்றல்தானே! உதவுகிற பொருள் காரணப் பொருளாகுமா? ஆம். சக்தி என்பதால் உலகைத் தோற்றுவிக்கிற பரமேசுவரனது மஹாமாயை என்போம். நெருப்பின் ஆற்றல் போன்றதல்ல மாயை. உலகின் மூலகாரணமான மூலப்ரகிருதி. துணைநிற்கிற ஆற்றல். செயலில் தூண்டுவதால் ஆதிவித்யா. ஈசன் ஸாக்ஷியாக ஒரு செயலுமற்றிருக்க இவள்தான் செயல்படுகிறுள். இதனை சுவேதாச்வதர உபநிஷத் 'முக்குணங்களால் தன்னை மறைத்துக் கொண்ட தேவனின் ஆத்ம சக்தி' எனக் கூறும். இதுவே உலகின் மூலகாரணம். இந்த சக்திக்கும் சக்திமானுன சிவனுக்கும் வேறுபாடில்லை. உலகனைத்தும் சிவசக்திமயம். உபாஸகர் வழிபாட்டின் ஸௌகர்யத்திற்காக இரண்டாகக் காண்பார். தத்த்வமஸி முதலியவாக்யங்களை அனுபவத்தில் கொணர்ந்து பிரும்மமாகவே உள்ளப்போக்குள்ளவருக்கு அவித்யை இல்லாததால் வேறுபாடு உணர்வில் வராது.

इदानीमागमोक्तमार्गानुसारेण मन्त्रोद्धारकतया पद्यं व्याख्यायते। आगमे शिवशक्तिपदयोर्यत्र संकेतः कृतः, तयोर्यौगपद्याद्बीजं उत्पद्यते। तन्मन्त्रतया पूर्वार्धं व्याख्येयम्। तथा हि सकलमन्त्रमूलत्वात्प्रथमं मातृकामन्त्रोद्धारः। शिवशब्देन ककारादिव्यञ्जनसमूहः, शक्तिशब्देनाकारादयः षोडश स्वरा इति। तदुक्तमागमे - ''ककारादिक्षकारान्ता वर्णास्ते शिवरूपिणः। अकारादिविसर्गान्ताः स्वराः षोडश शक्तयः'' ॥ इति। तयोर्योगे क ख ग घ ङ इत्येवं वर्णा उच्चारणयोग्यतया पदं वाक्यं घटयितुं शक्ता नान्यथेति स्वरसंबन्धमन्तरा व्यञ्जनसमूहस्योच्चारयितुं अशक्यत्वात्। तदुक्तं ''विना स्वरैस्तु नान्येषां जायते व्यक्तिरञ्जसा। शिवशक्तिमयान्प्राहुः तस्माद्वर्णान्मनीषिणः'' इति। तदुक्तम् - ''अंब तावकपदद्वयार्चकस्त्वन्मयो भवति नात्र विस्मयः। यत्त्वया हि विवशो वशीकृतः शक्तिरेव समभूच्छिवः स्वयम्'' इति। आर्यापि - ''त्वमविद्यावशगत्वाज्जगदाकारो विवर्तसे विष्णो। अत एवाधिष्ठानं तत्र भुजंगे यथा रज्जुः'' ॥ अथवा-मन्त्रः-शिवः अकारः, शक्तिरेकारः, तयोर्योगे ऐकारो जायते। अग्रे बिन्दुः शालिनीति। एवं वाग्बीजात्मकश्चेद्भवति तदा वाग्जालं प्रसूयते नान्यथेति। एवं मन्त्रान्तरेऽपि ज्ञातव्यमिति। प्रथमश्लोकार्थः ॥

ஆகம வழியில் சுலோகப் பொருள்- எல்லா மந்திரங்களுக்கும் மூலம் மாத்ருகாக்ஷரங்கள். சிவ:- க முதல் க்ஷ வரை உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள். சக்தி:- அ முதல் அ: வரை உயிர் எழுத்துக்கள். இவ்விரண்டும் இணைந்தே க ங ச ஞ என்ற எழுத்துக்கள். உயிரெழுத்தின்றி மெய்யெழுத்தை உச்சரிக்க இயலாது. அதனுல் எழுத்துக்கள் அனைத்தும் சிவ சக்திவடிவே. 'தேவி! உன் திருவடியை வழிபடுவன் நீயே ஆகிவிடுவான். உன் வசப்பட்ட சிவனே சக்தியாகத் தானே காட்சி தருகிறுர்' என்பர். ''விஷ்ணுவே மாயையின் வசப்பட்டதால் உலகவடிவினரானுர். பாம்பிற்குக் கயிறு போல் உலகிற்கு நீரே ஆதாரம். சிவன் அகாரம். சக்தி ஏகாரம். பிந்து இணைப்பு. அதனுல் ஐம் என்ற வாக்பீஜம். இவ்வாறு மந்திரங்களை சிவசக்தி மயமாக உணரலாம்.

अत्र शिवशक्त्यादीनामतिरहस्यार्थो व्याख्येयः। ब्रह्म कामकलायुक्तं प्रपञ्चोद्धारे शक्तम्। न चेदनया

संगतं, निष्क्रियं निराकारं स्पन्दशून्यं सदाऽऽस्ते। हे परे परसंविन्मयि ! गुणत्रये बिन्दुत्रये एतैः समं अकृतपुण्यस्त्वां स्तोतुं, अतो ज्ञातुं देवता केयं कस्मात् क्व केनेति, विष्णुरप्यकृतपुण्यः त्वां प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथं प्रभवतु। न कथमपीति। एतैः कल्पे कल्पे समुपास्यमानापि अगम्यासि यतः। तथा यामले ''कल्पे कल्पे महेशानि चिन्तयामि परां कलाम्। ज्ञातुं नाद्यापि शक्तोऽहं संविदानन्दसुन्दरीम्''। तथा ''विष्णुर्भूत्वा हरो भूत्वा धाता भूत्वा महेश्वरि। भूत्वा महेश्वरो देवि सदापूर्वः शिवः शिवे। न चैनां कलयेत्कालीं कोटिजन्मशतैरपि। नाद्यापि यस्या जानन्ति स्वरूपारूपभावनाम्''। इत्याद्यलम्। परार्द्धमात्रात्मिका संविन्मात्रा अग्नीषोमरूपबिन्दुगुणत्रयवती कामकला, सा तु मात्रायत्तगुणत्रयबिंबिता प्रपञ्चोद्धारं कुर्वाणा जायत इति भावः।

பிரும்மம் காமகலையுடன் இணைய உலகப் படைப்பு. இணைப்பற்ற பிரும்மம் செயலும் உருவும் அசைவுமற்றது. 'தேவி! இணைப்பில் தோன்றிய மூவரும் புண்யம் செய்திருந்தாலன்றி உன்னைத் துதிக்கவோ வணங்கவோ இயலாது. அதனால் ஒவ்வொரு கல்பத் தொடக்கத்திலும் தாம் வெளிப்பட்டதும் உன்னைத் துதிக்கின்றனர். ஆனால் உன் முழு நிலையை அவர்கள் அறிந்தாரில்லை.' அரைமாத்திரை உள்ள சித் சக்தியும் அக்னி - சந்திர நிலையான பிந்துவான முக்குண ஸூக்ஷ்மமும் கொண்டது காமகலை. முக்குணங்களில் பிம்பமாகத் தோன்றுகிற (பிரதிபலிக்கிற) காமகலையே உலக வெளியீட்டைச் செய்கிறாள் என்பதே ரஹஸ்யம். (1)

तात्पर्यदीपिनी

श्रीगणेशाय नमः

श्रीविजयादुर्गायै नमः

अविघ्नमस्तु।

पाशांकुशाभयवरान् दधतीं कराब्जैः
सच्चिन्मयां त्रिणयनामुदितार्ककान्तिम्।
चित्तप्रसादजननीं भुवनेश्वरीं तां
वन्दे विरिञ्चिशिवविष्णुनुतां शरण्याम्॥

प्रणम्य जनकं रुद्रमंबां भागीरथीं तथा।
आनन्दलहरीस्तोत्रं व्याकरोमि यथामति॥

தாத்பர்ய தீபினீ உரை:-

பாசம், அங்குசம், அபயமுத்திரை, வரமுத்திரை இவற்றைத் தாமரை போன்ற கைகளில் ஏந்தியவள், பேரிருக்கையும் பேருணர்வுமானவள், மூன்று கண்களுள்ளவள்,

உதித்த சூரிய ஒளிகொண்டவள், உள்ளத்தெளிவு தருபவள், உலகின் தாய், பிரும்மா சிவன் மற்றும் விஷ்ணுவால் துதிக்கப்பெற்றவள், சரணமடையத்தக்கவள். அந்த தேவியை வணங்குகிறேன். ருத்ரர் என்ற தந்தையையும் பாகீரதி அன்னையையும் வணங்கி ஆனந்தலஹரீஸ்தோத்ரத்தை என் அறிவிற்கேற்ப விளக்குகிறேன்.

इह खलु शंकरभगवत्पूज्यपादः श्लोकशतेन श्रीसुन्दरीं स्तौति - शिवः इति - शिवः सर्वमंगलोपेतः सदाशिवः परमात्मा यदि शक्त्या जगन्निर्माणशक्त्या युक्तोऽवच्छिन्नो भवति, तर्हि प्रभवितुं प्रपञ्चं निर्मातुं शक्तः समर्थो भवति; जगत्सर्जनादौ शबलस्यैव सामर्थ्यमिति शेखरितार्थः । विपक्षे बाधकमाह । एवं शक्त्या युक्तो देवः, दीव्यतीति देवः, न चेत्तर्हि स्पन्दितुमपि चलितुमपि, प्रपञ्चरूपं सन्तानं निर्मातुमपि, खलु इति निश्चये, न कुशलः समर्थो न भवेत् । निराकारस्य विभोराकाशतुल्यस्य स्पन्दनायोगादिति हृद्गतोऽर्थः। तस्माज्जननादौ प्राधान्यं शक्त्याभिगतमेवेत्यर्थः । तथोक्तं वामकेश्वरतन्त्रे - ''परोऽपि शक्तिरहितः शक्त्या युक्तो भवेद्यदि । सृष्टिस्थितिकलाः कर्तुं अशक्तः शक्त एव च'' इति । अत्र गमकमाह - अतः अस्माद्धेतोः अकृतपुण्यः, न कृतं पुण्यं येन सः, न पूर्वजन्मार्जितपुण्यनिचयः पुरुषस्त्वां भगवतीं प्रणन्तुं कायिकादि त्रिविधं नमस्कर्तुं स्तोतुं वा केवलं स्तुतिमात्रमपि कर्तुं वा कथं प्रभवति? न कथमपीत्यर्थः । अस्याशयं स्पुटयति - किंभूतां त्वां ? हरिहरविरिञ्च्यादिभिरप्याराध्यां । हरिर्विष्णुः, हरः शिवः, विरिञ्चिर्ब्रह्मा ते आदयो येषां तैः, आदिशब्दादिन्द्रादयः संगृह्यन्ते । तैस्तत्पुत्रैराराध्यां पूज्याम् । हरिस्त्वत्पादाराधन-संपादितमेव जगत्पालनसामर्थ्यं वहति । हरस्त्वच्चरणारविन्दभजनसंपादितं जगत्संहरणसामर्थ्यं धत्ते । ब्रह्मापि जगत्सर्जनादौ सामर्थ्यं वहति । एतेषां कृतिनां यदि त्वदनुग्रहापेक्षा तर्हि कुतस्तरामन्येषामकृतिनां व्यापारसामर्थ्यमिति भावः ॥

ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர், ஸ்ரீ ஸுந்தரியை நூறு சுலோகங்களால் துதிக்கிறார். சிவ:- மங்களமனைத்துடன் கூடியவர், பரமாத்மாவான ஸதாசிவர், சக்த்யா யுக்த: யதி- உலகை அமைக்கிற சக்தியுடன் இணைந்தால், ப்ரபவிதும்- உலகைப் படைப்பதற்கு சக்த: பவதி - வல்லவராகிறார். உலகப் படைப்பு முதலியவற்றில் இணைந்த சிவசக்திகளுக்கே வல்லமை உண்டு. அப்போதுதான் அலகிலாது விளையாடமுடியும். இல்லையேல் படைப்பின் முதல்படியான ஸ்பந்தனம் என்ற அசைவைக் கூடச் செய்ய இயலாது. உருப்பெறாத எங்கும் பரவிய ஆகாசம் போன்றவர் அசைவது எப்படி? முன்பிறவியில் புண்யம் செய்யாதவர். பகவதியை உடலால் வணங்கவோ வாக்கால் மனத்தால் துதிக்கவோ இயலாது. ஹரியும் ஹரனும் விரிஞ்சனும் உம் புதல்வர்கள். உம்மை ஆராதித்து அதன் பயனாகப் படைக்கவும் காக்கவும் லயமடையச் செய்யவும் வல்லமை பெறுகின்றனர். இவர்களுக்கே உன் அருள் தம் தம் பணி நிறைவுறத் தேவையெனில் புண்யம் செய்யாதவர் எப்படித் தம் பணியில் வல்லவராவர்? (1)

पदार्थचन्द्रिका

श्रीगणेशाय नमः ।

श्रीभवानीशंकराभ्यां नमः ।

नमामि परमं सांबं सत्यमद्वयमव्ययम् ।
उमां च यत्कटाक्षेण देवो विष्णुर्महानभूत् ।।

वामांगीकृतवामांगि कुण्डलीकृतकुण्डलि ।

आविरस्तु पुरो वस्तु भूतिभूत्यंबराबरम् ।।

श्रीशंकरकृतां पुण्यां सौन्दर्यलहरीं स्तुतिम् ।

प्रायः प्रत्यक्षरं कुर्वे व्याख्यां विद्वन्मनोरमाम् ।।

'பதார்த்த சந்திரிகை உரை'

எல்லாவற்றிற்கும் மேலான இரண்டற்ற தேய்வுறுத ஸாம்பனேயும் உமையையும் வணங்குகிறேன். இவர்களின் அருளாலேயே விஷ்ணு பெருமாளானுர். பெண்ணே இடத்தில் கொண்டவரும். பாம்பைக் குண்டலமாகக் கொண்டவரும், விபூதியைப் பூசியவரும், வானே ஆடையாகக் கொண்டவருமான ஒரு பரவஸ்து என்முன் தோன்றட்டும். ஸ்ரீ சங்கரர் இயற்றிய ஸௌந்தரியலஹரி என்ற புண்யஸ்துதிக்குப் பேரறிஞர் மனநிறைவடையும்படி ஒவ்வொரு எழுத்திற்கும் விளக்கம் தருகிறேன்.

ननु कथं परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य परित्यक्तसकलविषयसुखस्य परब्रह्मविदः श्रीशंकरभगवतो भवान्याः सौन्दर्यवर्णने प्रवृत्तिः, अनौचित्यात् इति चेत्, न । भवान्या ब्रह्मरूपत्वेन ब्रह्मस्वरूपवर्णनमेव भवानीवर्णनमिति नानैचित्यमिति वदामः । ननु कथं ब्रह्मस्वरूपता भवान्याः ? ङीपि स्त्रीत्व प्रतीतिरिति चेत् श्रीकृष्णावतारेषु पुंस्त्वप्रतीतेरिव स्त्रीत्वप्रतीतेः । ननु तथापि किमत्र प्रमाणमिति चेत् ''स्त्रीसंज्ञो लोकभावनं'' इति, ''चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत्'' इति पुराणवाक्यं प्रमाणमिति ब्रूमः । अथवा शक्तिशक्तिमतोस्तदोपचारात् ब्रह्मरूपत्वं भवान्या इति न किञ्चिदसमञ्जसमिति ।।

अथ व्याख्या । चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तिकामः परमशिष्टशिरोमणिः श्रीशंकराचार्यः परब्रह्मानुसन्धानरूपं मङ्गलमाचरति शिव इति - शिवोऽविकृतचैतन्यम् । शक्तिर्माया । शक्त्या युक्तो यदि शिवो भवति तर्हि प्रभवितुमीशितुं जगन्नियन्तुं इत्यर्थः । शक्तः समर्थो भवतीत्यनुषज्यते । देवः शिवो न चेदेवं शक्त्या युक्तो न, तर्हि स्पन्दितुं चेष्टितुमपि कुशलः शिक्षितः समर्थो न भवतीत्यर्थः । खलु निश्चितम् कुतः पुनः सृष्ट्यादिकरणसामर्थ्यं तस्येत्यभिप्रायः । हे भवानि ! यतस्त्वदधीनमेव शिवस्य परमेश्वरत्वम् ।

अतस्त्वां हरिहरविरिञ्चादिभिरप्याराध्यां आराधयितुं योग्यां। अकृतपुण्यः प्राचीनानेकजन्मोपार्जित-पुण्यपुञ्जरहितः, साधारणो जनः प्रणन्तुं नमस्कर्तुं स्तोतुं वा कथं प्रभवति समर्थो भवति? न कथमपीत्यर्थः। एतेनानेकजन्मोपार्जितनित्यनैमित्तिकनिष्कामकर्मजनितशुद्धान्तःकरण एव भगवदाराधन इव भगवत्या आराधने अधिकारी भवतीति सूचितम्। हरिहरविरिञ्च्यादिभिरित्यत्र 'कर्तृकरणयोस्तृतीये ति कर्तरि तृतीया। आदि शब्देन इन्द्रादयो गृह्यन्ते। हरिहरशब्दस्याधिसंज्ञत्वादभ्यर्हितत्वाच्च पूर्वनिपातः। ननु न चेदित्यनेन शक्ययोगो वक्तुमनुचितः। तस्य क्वचिदपि अप्रसिद्धेरिति चेत्, मैवं; मोक्षदशायां शक्ययोगस्य निश्चयात्। कुशलः शिक्षिते त्रिष्विति मेदिनीकारः॥

பரமஹம்ஸ பரிவிராஜகரான ஆசாரியர் முற்றிலும் அனைத்தையும் துறந்தவர். வெளிப்பொருளால் பெறுகிற இன்பத்தைத் துறந்தவர். பரபிரும்ம நிலையை முற்றும் உணர்ந்தவர். அவர் ஏன் பவானியின் அழகை வர்ணிக்கப்புகுந்தார்? இது உசிதமல்லவே எனில் தவறு. பவானீ பிரும்ம வடிவினள். பிரும்மத்தை உருவகப்படுத்துவதே பவானியின் வர்ணனை. பவானி பிரும்மமா? அவள் பெண்ணல்லவா? சித்சக்தி வடிவில் இவளை அனைத்திலும் பரவிநிற்பவள் எனப்புராணம் கூறும். சக்திக்கும் சக்திமானுக்கும் இடையே வேறுபாடு காண இயலாதே! பிரம்மமே பவானி.

செய்யவிருக்கிற நூல் தடையின்றி நிறைவுற விரும்பிய- பெரிதும் நியமங்களுக்கு உட்படுகிற ஸ்ரீ சங்கராசாரியர் பரபிரும்மத்தின் அனுஸந்தானமாக மங்களம் கூறுகிறார். சிவ:- மாறுபாட்டிற்குட்படாத சைதன்யம். சக்தி மாயை. மாயையுடன் சைதன்யம் இணைய பேராளுனராக உலகைக் கட்டுப்படுத்த வல்லவராகிறார். அந்தவல்லமையை அவர் பெற்றதெப்படி? பவானி! சிவன் பரமேசுவரனாயிருப்பது உன் வசத்திலுள்ளது. அதனால் தான் மும்மூர்த்திகளாலும் மற்றவராலும் நீ ஆராதிக்கத்தக்கவள். அத்தகைய உன்னை முன் பல பிறவிகளில் செய்த புண்யக்குவியல் இல்லாத பாமரன் வணங்கவும் துதிக்கவும் எவ்வாறு முடியும்? பலபிறவிகளில் நித்யமும் நைமித்திகமுமான பல கருமங்களை நிஷ்காமனாகச் செய்து சித்தசுத்தி பெற்றவனே பகவானையும் பகவதியையும் ஆராதிக்கத் தகுதி பெறுகிறான். முக்தி நிலையில் சக்தியுடன் இணைவது என்ற நிலை இல்லை.

डिण्डिम भाष्यम्

श्रीगणेशाय नमः।

कपोलनिःस्यन्दिमदाम्बुधारासन्तर्पितालिव्रजहुङ्कृतोत्थैः।
उद्गीयमानं गिरिराजपुत्र्याः पुत्रं गणेशं हृदि चिन्तयामि॥१॥

समस्तवेदशास्त्रौघसारभूतार्थसङ्ग्रहम्।
आनन्दलहरीस्तोत्रं व्याकरोमि यथामति॥२॥

स्तोत्रमेतद्वदन्त्येके शिवेन परिभाषितम्।
तस्यैवांशावतारेण शङ्करेणेति केचन ॥३॥

केचिद् वदन्त्यादिशक्तेर्ललिताया महौजसः।
दशनेभ्यः समुद्भूतमिति नानाविधा श्रुतिः ॥४॥

स्तोत्रे गुरुमुखाम्भोजाद्बोद्धव्यागममातृकाः।
कामेश्वर्याः प्रसादेन भुक्तिं मुक्तिं व्रजेन्नरः ॥५॥

'டிண்டிமபாஷ்ய உரை'

மதநீர்ப்பெருக்கு கன்னத்தில் வழிய, அதில் தேனீக்கூட்டத்தால் ஹ்ூம் என ஒலித்துப் பாடப்பெறுபவரும் மலையரசனின் மகளின் மகனுமான கணேசரை உள்ளத்தில் சிந்திக்கிறேன். இந்த ஆனந்தலஹரீ ஸ்தோத்ரத்திரம் வேதம் சாஸ்திரம் முதலியதனைத்தின் பொருள் சுருக்கம். இதனை என் அறிவிற்கேற்ப விளக்குகிறேன். சிவனே இந்த ஸ்துதியைக் கூறினார் என்பர். சிலர் அவரது அம்சமாகத் தோன்றிய சங்கரரால் இயற்றப்பட்டதென்பர். சிலர் பேரொளி மிக்க ஆதிசக்தி லலிதையின் வாயிலிருந்து வந்ததென்பர். துதியிலுள்ள ஆகம - மாத்ருகாதத்வம் குருவின் வாயிலாகத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது. காமேசுவரியின் அருளால் புக்தியும் முக்தியும் பெறலாம்.

''अत्र श्लोके भगवत्याः सम्बुद्धिपदं नास्ति अतोऽध्याहर्तव्यम्'' इति केचिदाहुः, ते भ्रान्ताः; हरि' इति पदस्य सम्बुद्धिरूपेण वर्तमानत्वात्। 'हरिर्ना कपिले त्रिषु' इति वचनात् कपिलवाचिनो हरिशब्दस्य भेद्यलिङ्गत्वात्। ततश्च 'कृदिकारक्तिनो ङीष् इति वक्तव्यम्,' इति ङीषि कृते 'हरी' इति गौरीशब्दसमानार्थ आगमे प्रसिद्धः, तस्य सम्बुद्धौ 'हे गौरि' इतिवत् 'हे हरि' इति भवति। एतत्स्तोत्राधिदेवताया भगवत्याः श्रीसुन्दरीमहाभट्टारिकायाः ''बालार्कमण्डलाभासाम्'' इत्यादिध्यानेषु कपिलवर्णस्य प्रसिद्धत्वात् हरिशब्दप्रयोगः। कपिलकपिशपाटलरक्तादीनां प्रायस्तावदैक्यमेव। हे हरि! गौरि परमेश्वरि! शिवो महादेवो निरञ्जनः परब्रह्मापरपर्यायः शक्त्या युक्तः प्रतिरूपिण्या स्वासाधारणचिच्छक्तिकलया संयुक्तश्चेत्तदा प्रभवितुं शक्तः। अत्र प्रभवनं नाम सृष्टिस्थितिसंहारतिरोधनानुग्रहाख्यप्रपञ्चनचातुर्यम्। तत्तच्छक्तिरूपिण्या सृष्ट्यादिसामर्थ्यमय्या त्वया विना न समर्थो भवति। परमेश्वरस्त्वमेव शक्तिरूपिणीं स्वयं नित्यां व्यापिनीं स्वतन्त्रां च सचिवीकृत्यैव यतः सर्वं कार्यं करोति, त्वां विना निश्चेष्टो निरानन्दो निष्प्रकाशो घटकाष्ठकुड्यादिवदेव भवति।

एवं परब्रह्मणोऽत्यन्तोपादेयभूताम् तदनन्तरं तत्सन्निधानमात्रेण लोचनत्रयात् तमोरजःसत्वेभ्यः स्वकीयसाधारणगुणेभ्य एव त्वया सृष्टैः हरविरिञ्च्यादिभिरपि महादेवब्रह्मविष्णुभिरपि त्वत्पुत्रैः स्वस्वकार्यसम्पत्तये आराध्यां पूजनीयाम्। हरश्च विरिञ्चश्चादिश्च ते हरविरिञ्च्यादयः, द्वन्द्वसमासः, तैः।

सर्वेषामादित्वादादिसृष्टिरूपजलाधिदेवतात्वादादिर्नारायणः। 'अप एव ससर्जादौ' इति स्मृतिः। ''आपो नारा इति प्रोक्ताः'' इत्यादिना मनुवचनेन आदिसृष्टिजलशायित्वान्नारायणप्रसिद्धिः। एवंभूतां त्वां प्रणन्तुं भक्तिश्रद्धाप्रकर्षेण नमस्कर्तुम्, स्तोतुं वा पञ्चस्तोत्रादिबहुविधवाक्यपुष्पाञ्जलिभिः उपहर्तुं वा अकृतपुण्यः जन्मान्तरसहस्रेष्वसञ्चितसुकृतबहुतरराशिः पुरुषः कथं प्रभवति प्रभुर्न भवेत्। त्वत्प्रणामे त्वत्स्तवे च पुण्यवतामेव प्रवृत्तिर्न पापानामित्यर्थः। 'न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि' इत्यत्र वाक्ये भगवतः काचिदपि क्रिया किञ्चिच्चलनात्मिकापि न सम्भवति इति अवसीयते। 'स्पदि किञ्चिच्चलने' इति धातोः क्रियारम्भे प्रसिद्धत्वात्। अत एवानेन धातुना स्पष्टक्रियया इच्छाज्ञानयोरप्याक्षेपः। अत एव स्पन्दितुमपि इत्यत्र ज्ञातुमपि -ईषितुमपि- कर्तुमपि इति अर्थत्रयं लभ्यते। परमेश्वरस्य अनन्तकोटिशक्तिमण्डलप्रधानभूतं इच्छाज्ञानक्रियाख्यं शक्तित्रयमेवास्ति। तदपि त्वया विना न सम्भवति। किंपुनरनन्ता अन्याः स्रष्टृत्वादिशक्तय इति यावत्।।१।।

இந்த சுலோகத்தில் பகவதியை அழைக்கிற சொல் இல்லை என்பர். ஹரி என்ற சொல்லே விளிச்சொல்தான். ஹரீ என்பது கௌரீ சப்தம் போல். விளிச்சொல் ஹே ஹரி என. இந்தஸ்துதியால் துதிக்கப்பெறுபவள் ஸ்ரீஸௌந்தரீ என்ற பராபட்டாரிகை. அவள் இளஞ்சூரிய மண்டலம் போல் ஒளிர்பவள். ஹரி என்பதும் செந்நிறமே. கபிலம், கபிசம், பாடலம், ரக்தம் என பல செந்நிறங்கள் உண்டு. கபிலமே ஹரி. (சற்று கருவெண்ணிறம் கலந்த செந்நிறம்.) ஹே! ஹரி! பரமேசுவரி! அப்பழுக்கற்ற சிவன், பெருந்தேவன், பரப்பிரும்மம் என்பர். தனக்கே உரித்தான சித் சக்திகலேயுடன் இணைந்ததும் படைப்பு, காப்பு, லயம், திரோதானம், அனுக்ரஹம் என்ற ஐந்தையும் புரிகிற வல்லமை பெற்ற பிரபு ஆகிறார். அந்த ஐந்தையும் புரிகிற சக்தி நீயே! நிலைத்தவளும் எங்கும் பரவி நிற்பவளுமான உன்னை செயலாளராக்கி அனைத்தையும் செய்கிறார். நீயின்றி அவர் அசைவற்றவர், ஆனந்தமற்றவர், ஒளியற்றவர், அவருக்கு நீ இன்றியமையாதவள், உன் மூன்று கண்களிலிருநது உன் இயல்பாக வெளிவந்த தமஸ், ரஜஸ், ஸத்வம் என்ற குணங்களிலிருந்து உன்னால் தோற்றுவிக்கப் பெற்ற மஹாதேவர், பிரும்மா, விஷ்ணு என்ற உன் புதல்வர்களால் தம் தம் பொறுப்பிலுள்ள பணிகள் நிறைவுற, நீ வழிடப்பெறுகிறாய். (விரிஞ்சாதி) ஆதி என்பவர் நாராயணன். இத்தகைய உன்னைப் பக்தியுடனும் அக்கரையுடனும் வணங்க, துதிக்க, துதிமொழியால் புஷ்பாஞ்ஜலி செய்ய பல பிறவிகளில் புண்யத்தைச் செய்து சேமிக்காதவன் எவ்வாறு தகுதிபெறுவான்? நீ இன்றி சிவனால் அசைய முடியாதெனில் இச்சா - ஜ்ஞானா - கிரியா என்ற உன் மூன்று சக்திகளும் இயங்காததால் விரும்ப, நிலைமையறிந்து திட்டமிட, அதனைச் செயலாற்ற அவரால் இயலாதெனில் படைப்பும் காப்பும் லயமும் எங்கே? (1)

गोपालसुन्दरीयम्

श्रीगणेशाय नमः

वारंवारमुदारसस्मितमुखः शिक्योपरि स्थापितं
हारं हारमुदूखलोपरिगतं हैयङ्गवीनं हठात्।
आयान्तीं पुरतो विलोक्य जननीमादाय यष्टिं करे
धावंधावमिह प्रकाशितभयः पायात्स भावार्भकः ॥

कह्लारोत्पलकैरवाम्बुजदलन्माकन्दसन्मञ्जरीः
कोदण्डं करपङ्कजेन दधतीं पुण्ड्रेक्षुदण्डोद्भवम्।
सौवर्णाङ्कुशपाशपाणिमरुणामारक्तवस्त्रावृतां
आताम्राम्बुजसंस्थितां त्रिनयनां चन्द्रार्धचूडां भजे ॥

प्रणम्य शङ्कराचार्यचरणाम्बुरुहद्वयम्।
आनन्दलहरीस्तोत्रं विष्णुपक्षेऽपि लक्षये ॥

கோபாலஸுந்தரீய உரை

உரை' வேஷத்தால் சிறுவன், உரி மீது வைத்துள்ள புது வெண்ணய்யை வலிவில் ஒவ்வொரு தடவையும் புன் சிரிப்புடன் பறிப்பவன். திடீரெனத் தடியேந்தி வருகிற அன்னையசோதையைக் கண்டதும் பயத்துடன் தாவி ஓடுகிற அவன் காக்கட்டும். செங்கழனீர் பூ, அல்லி, ஆம்பல். தாமரை, மாம்பூ இவற்றின் கொத்தும் கரும்பு வில்லும் தங்கமயமான துரட்டியும் பாசமும் கைகளில் ஏந்தி பிறைசூடியும் முக்கண்ணியும் செவ்வாடை உடுத்தியவளும் தாமரை மீதமர்ந்தளுமான தேவியை வழிபடுகிறேன். சங்கராச்சாரியரின் தாமரை போன்ற இருசரணங்களை வணங்கி, ஆனந்தலஹரீ ஸ்தோத்திரத்தை விஷ்ணுவைப்பற்றியதாகவும் விளக்குகிறேன்.

ननु हरिहरविरिञ्च्यादिदेववृन्दमपास्य किमिति कात्यायनीस्तुतेराचरणमिति शिष्यशङ्कामपनिनीषुराह - शिवः शक्त्येति। कल्याणरूपः सदाशिवः अविद्यातत्कार्योपार्जितजन्ममरणाद्यनेकक्लेशरूपामङ्गलरहितत्वात्, शक्त्या कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं शक्त्या त्रिगुणात्मकप्रवृत्त्या विद्यापरनामधेयया यदि युक्तः परिष्वक्तो भवति तदा प्रभवितुं विधातुं शक्तः समर्थो भवति, सृष्ट्यादिकार्येऽनुग्रहलक्षणं यत्कारणं तत्र शक्तो भवति, अविद्यावच्छिन्नस्यैव ब्रह्मणो जगन्निर्माणे शक्तत्वादिति भावः। ननु स्वतः प्रयोजनाभावात् कथं तस्य सृष्ट्यादौ प्रवृत्तिरित्यत आह - देव इति। दीव्यति क्रीडति इति देवः, तथा च क्रीडार्थमेव प्रवर्तते भगवान् सृष्ट्यादौन् न पुनः प्रयोजनमुद्दिश्येति भावः। न चेदेवं तथा चेन्न युक्तः तदा स्पन्दितुमपि न कुशलः न क्षमः, तस्य स्वतो निर्धर्मकत्वादिति। तदुक्तम् - ''शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न

विद्यते।'' इति। एतेन निर्गुणस्य सृष्ट्याद्यकर्तृत्वाद् गुणत्रयात्मकमायानुग्रहापेक्षोक्ता। इदञ्च वेदान्तिमते अन्यमतेऽपि पुरुषस्य शिवस्य भवानीरूपशक्तिसंयोगादेव जगत्कर्तृत्वं नान्यथेत्युक्तम्। तेन च क्षित्यादिकं स्त्रीपुंसोभयजन्यं, कार्यत्वात्, मनुजपशुपक्षिसरीसृपादिशरीरवदित्यनुमानं सूचितम्।

न च कार्यत्वस्य कर्तृजन्यत्वमात्रव्याप्यत्वेन दृष्टान्तमात्रगतधर्मस्य साध्यत्वेनोत्कर्षसमापत्तेः, नवाङ्कुरादेः पक्षकुक्षिनिक्षेपवन्ममापि घटादेस्तथात्वात्। न च सकर्तृकत्वानुमाने प्रमाणमात्रसहकारिलाघवादेव तत्सिद्धिपराहतत्वमिति वाच्यम्। द्वयोरपि प्रत्येकमेकत्वसङ्ख्याकार्यत्वात्। अन्यादृशैकत्वस्य गुरुत्वात् अनुमितावुपनीततद्भावस्वीकारेऽतिप्रसङ्गाच्च। प्रत्येकसाधनाच्च तव ''विश्वतश्चक्षुः'' इत्यादि श्रुतेः विपक्षबाधकवन्ममापि ''अजामेकाम्'' इत्यादिश्रुतेर्विपक्षबाधकत्वात्। अथ च शिवः श्व् शब्दः शक्त्या एकारेण अकार -इकारात्मकेन यदि युक्तो भवति, तदा प्रभवितुं- स्वकार्यं भगवदुपस्थितिं कर्तुं शक्तो भवति, न चेदेवं तदा स्पन्दितुमपि ओष्ठपुटविभागमपि कर्तुं न शक्तः, शकारवकारयोर्निःस्वरूप-योरुच्चारयितुमशक्यत्वात्। अत एव ''शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते'', इत्यत्र नामपदमनुच्चार्यमाणस्वार्थसूक्ष्मपदञ्चोपात्तम्।

ஹரியும் ஹரனும் பிரும்மாவும் ஏனைய தேவர் கூட்டமுமிருக்க, அவர்களைப் புறக்கணித்து காத்யாயனியை ஏன் துதிக்கிறார் என்ற சிஷ்யனின் ஐயத்தை நீக்கக் கூறுகிறார்- 'சிவ: சக்த்யா' என.

மங்கள ஸ்வரூபியான ஸதாசிவன், அவித்யையும் அதன் விளைவுமான பிறப் பிறப்பு முதலிய கிலேசங்களாகிய அமங்களங்களற்றவர். சக்தி செய்யவும் செய்யாதிருக்கவும் மாற்றிச் செய்யவும், முக்குணங்கள் மூலம் திறமை பெற்றவள். வித்யை என்றொரு பெயரும் அவளுக்கு உண்டு. ஸதாசிவன் இந்த சக்தியுடன் இணைந்து ஸ்ருஷ்டி முதலிய பணிகளில் அனுக்ரஹம் என்றபேராற்றல் புரியவல்லவராகிறார்.

பிரும்மம் ஜகத்தைப் படைக்க அவித்தை என்ற மாயையின் உதவியை எதிர்பார்க்கிறார். படைப்பு முதலியவற்றில் அவர் அக்கரை கொள்ளக் காரணம் அதுவும் ஒரு லீலை என்பதுதான். வேறு காரணமில்லை. சக்தியுடன் இணையாத சிவன், இயல்பாக செயலற்றவராதலால் அசையக்கூட முடிவதில்லை. நிர்க்குணமான பிரும்மம் படைப்பு முதலியவற்றைச் செய்யாதது. முக்குணவடிவிலுள்ள மாயை அதனுள் நுழைந்த பிறகே செயலாற்றல். உலகியல்படியும் ஸ்திரீபுருஷ இணைப்பே ஸந்ததி பெருக உதவும். ஆகாசமும் பூமியும் மற்றதும் இவ்வாறு சிவ - சக்தி யோகத்தில் தோன்றியவை. ச் வ் என்ற இரு சிவாக்ஷரங்கள் இ அ என்ற சக்தி அக்ஷரங்களுடன் இணைய சிவ என்றாகிறது. உயிர் எழுத்தின்றி மெய்யெழுத்தை உச்சரிக்க உதடும் தாடையும் திறனற்றவை. சக்தியின்றி சிவனுக்கு உருவமும் பெயருமில்லை.

अथवा शिवः ककारादिक्षकारान्तः पञ्चत्रिंशद्वर्णात्मकः शक्त्या अकारादिविसर्गान्तिषोडशस्वररूपया युक्तो यदि भवति, तदा प्रभवितुं वेदादिरूपतया व्यक्तीभवितुं शक्तो भवति। न चेदेवं तदा स्पन्दितुमपि

ताल्वोष्ठपुटस्पन्दनमपि कर्तुं न कुशलः क्षमः। तदुक्तं शारदायाम् - "विना स्वरैस्तु नान्येषां जायते व्यक्तिरञ्जसा। शिवशक्तिमयानाहुरस्माद् वर्णान् मनीषिणः" ॥ मातृकाभूषणेऽपि - "ककारादिक्षकारान्ता वर्णास्ते शिवरूपिणः। समस्तव्यस्तरूपेण षट्त्रिंशत्तत्त्वविग्रहाः ॥ अकारादिविसर्गान्ताः स्वराः षोडश शक्तयः। नित्याः षोडशकात्मानः परस्परसमायुताः ॥ शिवशक्तिमया वर्णाः शब्दार्थप्रतिपादकाः। शिवः स्वरपराधीनो न स्वतन्त्रः कथञ्चन ॥ स्वराः स्वतन्त्रा जायन्ते न शिवस्तु कदाचन।"

'சிவ:- க முதல் க்ஷ வரை உள்ள 35 மெய்யெழுத்துக்கள். சக்தி அ முதல் அ: வரை 16 உயிர் எழுத்துக்கள். வேதம் முதலிய சொல் வடிவம் பெற இருவகையும் இணையவேண்டும். அ முதல் அ: வரை உள்ள உயிர் எழுத்துக்கள் நித்யா தேவியராகும். சிவன் என்ற மெய்யெழுத்து சக்தி என்ற உயிரெழுத்தை ஒண்டித்தான் வாழும். உயிரெழுத்து தனித்தும் விளங்கும்.

अथवा शिवो हकारः शक्त्या बालातृतीयबीजरूपया; तेन प्रासादपरामन्त्रोद्धारः; प्रभवितुं मन्त्ररूपतां गन्तुं स्पन्दितुमदृष्टविशेषजननमपि कर्तुं समर्थः। यद्वा शिवो बिन्दुः शक्त्या विसर्गेण। तेनानुत्तरमन्त्र उक्तः। तदुक्तं शिवदृष्टौ - "अहं बिन्दुर्विसर्गस्त्वमावयोर्योगतः परः। प्रकाशितोऽनुत्तराख्यो वर्णो वर्णेष्वनुत्तरः।" इति। योगिनीहृदयेऽपि - "शून्याकाराद् विसर्गान्ताद् बिन्दुः प्रस्पन्दसंविदः। प्रकाशपरमार्थत्वात् स्फुरत्तालहरीयुतात् ॥ प्रसृतं विश्वलहरीस्थानं मातृत्रयात्मकम् ॥' इति। एतेन 'शक्तः प्रभवितुं' इत्यपि व्याख्यातम्।

சிவ:- ஹகாரம், சக்தி - ஸௌ; என்ற பாலாவின் மூன்றுவது அக்ஷரம். ஹ்ஸௌ: என்ற பிராஸாதபரா மந்திரம் சிவ:- ஹம், சக்தி - ஸ: என்ற அநுத்தர மந்திரம். இந்த ஸூக்ஷ்மமந்திரங்களும் சிவசக்தி ஸம்யோகம் பெற்றவை. (குருமுகமாகத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை)

अथ वा शिवो हकारः शक्त्या एकारेणेति लघ्वक्षरः वाग्वादिनीमन्त्र उक्तः "अनन्तो लकुलीशश्च विद्या वाग्वादिनी मता।" इति विद्याप्रकाशिनीवचनात्। अथवा सैव पञ्चाक्षरोद्धारोऽयं यथा - शिवः शिवशब्दशक्त्या एकारेण नमःपदेन च युक्तः शक्तितस्तुर्यवर्णोऽयमित्यादावेकारस्य "प्रणवो बीजमाख्यातं नमः शक्तिरुदीरिता" इत्यादौ नमःपदस्य च शक्तिपदार्थताप्रतिपादनात् एकारेण च चतुर्थ्येकवचने ङे इत्यस्योक्तिः ङकारलोपात् प्रभवितुं मन्त्ररूपेणाभीष्टादिफलं दातुम्। न चेदेवमित्यादेः प्रातिपदिकमात्रस्य मन्त्ररूपताभावेन यत्किञ्चित्फलदानेऽप्यसमर्थ इत्यर्थोऽन्वेयः, यतः शिवस्यापि सामर्थ्यप्रदा भवती, अतो हेतोस्त्वां प्रणन्तुं स्तोतुं वा अकृतपुण्यः अनुपार्जितसुकृतः कथं प्रभवति समर्थो भवति। न केवलं पञ्चब्रह्मान्तर्गतसदाशिवस्यैव त्वत्सापेक्षताऽपि तु ब्रह्मान्तरस्यापि इत्याह - "हरिहरविरिञ्च्यादिभिरपि" विष्णुशिवब्रह्मादिभिराराध्यां समर्चनीयामित्यर्थः। पाशाद्यक्षराभिप्रायेण वा योजनीयमिदं पद्यम्। यथा - द्वितीया, अतस्त्वामाराध्यामिति पदच्छेदः, तेन शिवः शक्त्यभिन्नः परमात्मा नाम, ओंकारेण

पाशबीजेन शक्त्या भुवनेश्वरीबीजेन हरिहरविरिञ्च्यादिभिः क्रोंकारेण यदि युक्त इत्यन्वयः। हरिपदेन ओङ्कारस्य हरपदेन रेफस्य विरिञ्चिपदेन ककारस्योक्तेः वैपरीत्येन योजने तद्बीजलाभात् इति। अयं तु पञ्चदशीविद्यान्तर्गतमध्ये बीजात्मकमधुमतीबीजमुद्धरति शिव इति - शिवो हकारः शक्त्या सकारेण हरिहरविरिञ्च्यादिभिः लकारहकारककार वैपरित्येन यदि युक्तः शक्तः शक्तियुक्तः भुवनेश्वरीप्रान्त इत्यर्थः। यद्वा सकलश्री विद्यामन्त्रमूलभूतनवार्णमेरु मन्त्रोद्धारोऽत्र ज्ञेयः। यथा - शिवो हकारः - शक्त्या सकारेण एकारेण ईकारेण च हरिहरविरिञ्च्यादिभिरपि यदि युक्तः हरिर्लकारः हरो बिन्दुः ''अहं बिन्दुर्विसर्गस्त्व'' मित्युक्तेः, विरिञ्चिः ककारः आदिपदेन रेफनादौ तदा प्रभवितुं नाना- श्रीविद्यामन्त्रतामुपगन्तुं शक्तः समर्थः, न चेदेवं तदा स्पन्दितुमपि एकमन्त्रतामप्युपगन्तुं न कुशलः। तदुक्तं ज्ञानार्णवे ''मूलविद्यां शृणु प्रौढे सकलागमसेविताम्। सर्वदर्शनविद्यां च चित्कलामव्यये शिवे॥ भूमिश्चन्द्रः शिवो माया शक्तिः कृष्णाध्वमादनौ। अर्धचन्द्रश्च बिन्दुश्च नवार्णो मेरुरुच्यते॥ महात्रिपुरसुन्दर्या मन्त्रा मेरुसमुद्भवाः।'' इति। सङ्गोपनार्थं चाचार्येण ज्ञानार्णवीयक्रमेण नोक्तमिति ज्ञेयम्। यद्वा शिवपदेन ककार - तकार- हकार - रेफाः, शक्तिपदेन ईकारै कारसकारमायाबीजानि प्रभवितुं पञ्चदशीमन्त्रतां गन्तुम्। अत एव ''इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते'' इति श्रुतिरप्यमुमेवार्थमाह। यद्वा शिवो गोपालाष्टादशाक्षरः। शक्त्या पञ्चदश्या अष्टादशाक्षरप्रत्येकपदादौ पञ्चदशीमन्त्रस्य क्रमेणैककूटदानेन तन्त्रे सुन्दरीगोपालमन्त्रोद्धारादि व्याकुर्मः।

சிவ:- ஹ, சக்தி - ஏ இரண்டும் இணைய வாக்வாதினீ, சிவ + ஏ + நம: என இணைய ஏ - அய என்ற நான்காம் வேற்றுமை விகுதியாக சிவாய நம: நம: சிவாய என்ற சிவபஞ்சாக்ஷரம். (ஏ இங்கு சக்தி) சிவனுக்கும் வல்லமை தருபவளானதால் அவளுடன் இணைப்பு அவசியமாகிறது. மந்திர அளவிலும் இதே நிலைதான். ஸதாசிவன் என்ற ஐந்தாம் நிலைக்கு மட்டுமல்ல, மற்ற நால்வருக்கும் சக்தி உதவுவதால் ஹரியும், ஹரனும், விரிஞ்சனும் மற்றவரும் ஆராதிக்கிறார்கள். ஓங்காரமும் பாசபீஜமான ஆம் உம், சக்தி பீஜமான ஹ்ரீம் உம், மும்மூர்த்தி பீஜமான க்ரோம் உம், சேர, பிராண சக்தியாகிறது. ஹரி: ஓம், ஹர-ர, விரிஞ்சி-க, தலைகீழாகச் சேர்க்க க்ரோம் என ஆகும். சிவ - ஹ, சக்தி-ஸ - ஹரிஹர விரிஞ்ச, லஹக (தலைகீழாக கஹல) இவை இணைய ஹஸகஹல என்ற மத்யகூடம். இப்படிப்பல ஸ்ரீ வித்யாமந்திரங்கள், கோபாலாஷ்டாதசாக்ஷரம், ஸௌந்தரீ கோபால மந்திரம் முதலியவற்றை இணைக்க முடியும்.

अथ वा शिवशब्देनोर्ध्वमुखत्रिकोणचतुष्टयं शक्तिशब्देनाधोमुखत्रिकोणपञ्चकमुच्यते, उभयं मिलित्वा श्रीचक्रं यदुक्तम् - चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः। शिवशक्त्यात्मकं ज्ञेयं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः। प्रभवितुं सृष्ट्यादि कर्तुम्। श्रीचक्रादेव सृष्टिस्थितिसंहृतयो भवन्ति इत्यागमिन :। तदुक्तं कामिके - 'त्वगसृङ्मांसमेदोऽस्थिधातवः शक्तिमूलकाः। मज्जाशुक्रप्राणजीवधातवः शिवमूलकाः। नवधातुरयं देहो नवयोनिसमुद्भवः' इति। नवयोनिः श्रीचक्रं, शिवः शिरःस्थितसहस्रदलकमलकर्णिकावस्थितः शक्त्या मूलाधारोत्थापितकुण्डलिन्या प्रभवितुमणिमादिसिद्ध्या सकलजीवाद्युत्कर्षमुत्पादयितुं स्पन्दितुमीषत्

सिद्धिमपि प्राप्तुमित्यर्थः ।। अथ ''कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्णविग्रहा । वेणुनादसमारम्भादकरोद्विवशं जगत्'' । इति मन्त्रराजवचनात् ''स्त्रीणां त्रैलोक्यजातानां कामोन्मादैकहेतवे। वंशीधरं कृष्णदेहं चकार द्वापरे युगे'' इति महाकालसंहितावचनाच्च कृष्णस्यापि कात्यायनीरूपतया तत्परतयाऽपि व्याकुर्मः ।

''சிவ:'' என்பதால் ஸ்ரீ சக்ரத்தின் மேல் நோக்கிய நான்கு முக்கோணங்களையும் ''சக்தி'' என்பதால் கீழ் நோக்கிய ஐந்து முக்கோணங்களையும் இணைக்க ஸ்ரீ சக்ரமாகிறது. ஸ்ரீ சக்ரமே படைப்பு முதலிய மூன்று பணிகளையும் செய்கிறதென்பர். தோல், ரத்தம், தசை, கொழுப்பு, எலும்பு என்ற தாதுக்கள் சக்தியுடையவை, மஜ்ஜை, சுக்லம், ப்ராணன், ஜீவன் என்ற நான்கும் சிவனுடையவை. ஒன்பது தாதுக்களாலான உடல் சிவசக்தி இணைப்பின் ஓர் அமைப்பு. தலையிலுள்ள ஸஹஸ்ரார கமலத்தின் மொக்கிலிருப்பவர். சிவன். மூலாதாரத்திலுள்ள குண்டலினியிலுள்ளவள் சக்தி. மூலாதாரத்திலிருந்து எழுந்த குண்டலினீ, ஸஹஸ்ராரத்திலுள்ள சிவனுடன் இணைய யோகஸித்தி எல்லாவல்லமைகளையும் தரவல்லது. ஆதிசக்தியான லலிதா ஆண்வடிவமேற்று கிருஷ்ணனாகி வேணு நாதத்தால் உலகை வசமிழக்கச் செய்தாள் என மந்திரராஜம் கூறும். மூவுலகத்திலுள்ள பெண்களனைவரையும் மோகனம் செய்ய புல்லாங்குழலேந்திய கிருஷ்ணனாக துவாபரத்தில் பிறந்தாள் என மஹாகால ஸம்ஹிதை கூறும். கிருஷ்ணனும் காத்யாயனியே.

ननु मीमांसकादिमते जगत्कर्तुरीश्वरस्याभावात् निर्विषयिणीयं स्तुतिरित्याशङ्कापनयनार्थतामुपहसति - शिव इति । ''शी स्वप्नमविद्यां'' वाति गच्छति इति शिवः। '' शीङ् स्वप्ने'' ''वा गतिगन्धनयो'' रिति धातुभ्यां निष्पन्नः शिवशब्दवाच्यः । मायोपहितचैतन्यस्यैव ईश्वरत्वात्, शिव ईश्वरः शक्त्या शरीरेण यदि युक्तः स्यात्तदा प्रभवितुं सृष्ट्यादि कर्तुं शक्तः स्यात्। तथा च क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवदित्याद्यनुमानं तदावेदकमपास्तं शरीरजन्यत्वोपाधेरनेनोक्तेः । न चेदेवं शरीरयुक्तो न चेत्तदा स्पन्दितुमपि प्रयत्नादिकमपि भवितुं कर्तुं न कुशलः, शरीरव्यतिरेकेण प्रयत्नादेरनुपपत्तेः, नित्यप्रयत्नादौ मानाभावात्। अतो हेतोस्त्वां प्रणन्तुं स्तोतुं वा अकृतपुण्यो मीमांसकादिः कथं प्रभवति समर्थो भवति? आं विस्मये सम्बोधने वा। हरिहरविरिञ्च्यादिभिरपि इन्द्रशिवब्रह्मादिभिरप्याराध्य समर्चनीय हे इति भगवत्सम्बोधनम् ।।१।।

மீமாம்ஸகரின் கொள்கைப்படி ஈசுவரனே கிடையாதே. இல்லாத ஈசுவரனுக்கு எதற்கு ஸ்துதி? என்பவருக்கு விடை. ஈசுவரன் என்பது மாயையால் மறைக்கப்பட்ட சித் சக்தியான சைதன்யம். காரியம் காரணமின்றித் தோன்றுது. பூமி முதலியவை யாராலோ செய்யப்பட்ட காரியம்தானே? அதனைச் செய்பவர்தான் ஈசுவரன். பூமி முதலாலான சரீரமின்றி, இயங்கமுடியுமா? மீமாம்ஸகன் புண்யம் செய்யாதவன். அவனுல் ஈசுவரனிருக்கையை உணரவோ, அவரைத் துதிக்கவோ, வணங்கவோ இயலாது. ஹரி ஹரவிரிஞ்சர்கள் இந்திரன் ஹரன் பிரும்மா முதலானோர் இவராலும் ஆராதிக்கப் பெற்ற (ஆராத்த்ய - ஆம் எனப்பதம் பிரியும்) பகவானே!(1)

आनन्दलहरी

श्री अम्बिकायै नमः ।

ह्रींकारोत्तमरम्यहर्म्यनिलयां प्रासादमध्यस्थितां
मायाख्यां भुवनेश्वरीं निरुपमां ब्रह्मादिभिर्वन्दिताम् ।
योगीन्द्रैकनिषेवितां त्रिजगतां सद्भूतिनाशस्थलीं
ज्ञानानन्दमयीं महोदयकरीं काञ्चिद्भजे देवताम् ।।१।।

सम्यग्वाग्भवकामशक्तिजपनासक्तान् स्वभक्तान्मुदा
सम्यग्वाग्भवकामशक्तिसहितान् कामं करोतीह या ।
सेन्द्रानन्दमयी सुरासुरनरैरानन्दितैर्वन्दिता
साऽस्तां नः शिवगेहिनी शिवकरी श्रीसुन्दरी सर्वदा ।।२।।

परमात्मापृथग्भूतां प्रणम्य परमेश्वरीम् ।
आनन्दलहरीटीका गौरीकान्तेन तन्यते ।।३।।

गौरीकान्तसार्वभौमभट्टाचार्यसुधीरिमाम् ।
आनन्दलहरीटीकां तनुते विदुषां मुदे ।। ४ ।।

ஆனந்தலஹரீ

ஹ்ரீங்காரமெனும் சிறந்த மாளிகையில் உள்ளவளும், உப்பரிகையின் நடுவில் அமர்ந்தவளும், ஈடற்றவளும், பிரும்மா முதலியவரால் வணங்கப்பெற்றவளும், யோகீந்திரர்களால் மட்டும் வழிபடப் பெற்றவளும், மூவுலகின் தோற்றத்தையும் வாழ்வையும் அழிவையும் செய்பவளும், ஜ்ஞான - ஆனந்த வடிவினளும், பேரெழுச்சி தருபவளுமான, மாயை புவனேசுவரி என்ற ஒரு தேவதையை வணங்குகிறேன். வாக்பவம், காமராஜம் சக்தி என வழங்கும் மந்திரத்தின் ஜபத்தில் ஈடுபட்ட தன் அடியார்களை வாக் சக்தியும் விருப்ப நிறைவும் பேராற்றலும் பெறச் செய்கிற ஸுந்தரீ, சிவனின் இல்லாள், இந்திரன் முதலான தேவரின் ஆனந்த வடிவினள், ஆனந்தம் பெற்ற தேவர், அஸுரர் மற்றும் அஸுரர்களால் வணங்கப்பெற்றவள், அவள் எப்போதும் மங்களமளிப்பவளாகட்டும். பரமாத்மாவை விட்டுப் பிரியாத பரமேசுவரியை வணங்கி ஆனந்தலஹரியின் டீகை கௌரீகாந்தனால் இயற்றப்படுகிறது. கௌரீ காந்த ஸார்வ பௌமபட்டாசாரியர் என்ற நல்லறிஞர் ஆனந்தலஹரியின் உரையை அறிஞர்கள் மனமகிழ்ச்சிக்காக இயற்றுகிறார்.

शिष्टाचारपरिप्राप्तं प्रारीप्सितविघ्नविघातप्रयोजनकं शिवशक्तिस्मरणरूपं मङ्गलं कृत्वा शिष्यान् शिक्षयितुमादौ निबध्नन् विनयातिशयार्थं ब्रह्मादिभिराराध्याया भगवत्याः स्तुतिकरणे स्वस्यासंभावनां

प्रकाशयति शिव इति। शिवशब्दस्यार्थस्मरणद्वारेव दधिहविरादिन्यायेन स्वतोऽपि मंगलत्वमिति हर इत्याद्यपहाय शिव इत्युक्तम्। शिवं कल्याणं बन्धशोकाद्यभावलक्षणमस्तीति शिवः। अर्श अद्यचि रूपम्। परमेश्वर इत्यर्थः। शक्यते कर्तुं अनयेति शक्तिः। वेदान्तनये मूलाविद्या मायेत्यादिपदवाच्या, सांख्यनये प्रकृतिरूपा, न्यायनये सिसृक्षारूपा वा। तथा च शिवस्त्वया शक्त्या सहकारिण्या युक्तः सहकृतो यदि, तदेत्यध्याहार्यम्। प्रभवितुं प्रभुताश्रयीभवितुं शक्तः समर्थो भवति। प्रभुता जगत्कर्तृत्वं, सहकारिसमवहितस्यैव तस्य जगत्कर्तृत्वादिति भावः। एवं त्वया शक्त्या युक्तश्चेद्यदि न भवति, तदा देवः स्पन्दितुं किञ्चित् क्रियां कर्तुमपि न कुशलः समर्थ इत्यर्थः।

यद्यपि विभोस्तस्य अशरीरिणः स्पन्दरूपायाः क्रियायाः संभवो नास्ति। तथाप्यत्र क्रिया सृष्ट्यादिकार्यरूपा ज्ञेया। यद्यपि शक्तेर्नित्यतया शिवस्य तद्युक्तत्वाभावः कदापि न संभवति, तथापि अपादानरूपो बोध्यः। यदि त्वया सहकारिण्या युक्तो न स्यात्, तर्हि किमपि कर्तुं कुशलो न स्यात्। यः सहकारिसमवहितो न भवति स किञ्चित्कार्यं न करोति। यथा अरण्यस्थो दण्ड इति। अथवा फलजननोन्मुखताविशिष्टाया नित्याया अपि प्रलये भावः। विश्लेषणाभावात्तु एतेनेश्वरस्येव अन्वयव्यतिरेकबलात् च सृष्ट्यादिकं प्रति शक्तिरूपाया भगवत्या अपि हेतुत्वमपि दर्शितम्। क्रीडार्थधातुज देवपदेन च प्रयोजनं विनापि बाललीलयेव जगत्कर्तृत्वं तस्येति सूचितम्। यत ईश्वरस्यापि सृष्टिकरणे त्वत्सापेक्षणताऽस्ति अतो हरिहरविरिञ्च्यादिभिः विष्णुरुद्रब्रह्मादिभिरपि। आदिपदादिन्द्रादिपरिग्रहः। आराध्यां स्वस्वकर्मणि प्रजासर्गावनप्रलयादौ साहाय्यार्थे भजनीयां त्वां प्रणन्तुं भक्तिश्रद्धातिशयेन नमस्कर्तुं स्तोतुं स्तुतिविषयीकर्तुम्। अकृतपुण्योऽनुपार्जितत्वच्चरणारविन्दभजनजन्य-सुकृतसञ्चयः मादृशो जनः कथं प्रभवति समर्थो भवति ? अपि तु न समर्थ इत्यर्थः।

एतेन विनयातिशयार्थं ब्रह्मादिस्तव्याया भगवत्याः स्तुतिकरणे स्वस्यातीवासंभावना दर्शिता। अत्र ईश्वर एकः क्षित्यादिकर्ता शिवाख्योऽतिरिक्तः, प्रजासर्गादिकर्तारो ब्रह्मादयश्च भिन्ना इति मताभिप्रायेण हरिहरेत्यभिहितम्। अत्र ''हे हरि हे कपिले'' इति संबोधनं, 'हरिर्ना कपिले त्रिषु' इत्यमरकोशात् हरविरिञ्च्यादीत्यादिपदात् विष्णुपरिग्रहः इति कस्यचिद्व्याख्यानमशुद्धम्। प्रकृते देव्या रक्तवर्णत्वात्। तद्वक्ष्यति - प्रकृत्या रक्ताया इति। कपिलरक्तयोः प्रायेणैक्यमिति न युक्तं, पर्यायभेदेन व्यवहारभेदेन च लोकशास्त्रविरोधात्। द्वितीयपद्यवत् अत्रपि संबोधनपदाभावे क्षतेरभावात्। अवश्यापेक्षणीयत्वे भवतीत्येव संबोधनमस्तु। भवति ! भिक्षां देहि इतिवत्। अस्तिभवतीत्यादिक्रियाया ऊह्यत्वाददोषः। प्रभवतीत्यस्य दीपकालङ्कारेण सर्वत्रान्वयः।

தொடங்கப்பெற்ற பணி தடங்கலுறுதிருக்க, பெரியோர்கள் பின்பற்றுகிற சிவசக்தி ஸ்மரணமாகிற மங்களத்தைச் சிஷ்யர்களும் பின்பற்ற முதலிலேயே செய்கிருர். தேவியைத் துதிக்கத் தனது இயலாமையையும் உடன் தெரிவிக்கிருர். வேறு பல

பெயர்களிருந்தும் மங்களத்தையே குறிக்கிற- மங்களமான தன் ஸ்வரூபத்தையே குறிப்பிடுகிற- ஸம்ஸாரபந்தம், சோகம் முதலியவற்றை உடன் அகற்றுகிற- சிவநாமத்தை ஸ்மரணம் செய்கிறார். சிவன் பேராளுனர். அவரது சக்தி வேதாந்த வழியில் மூல அவித்யை, மாயை, ஸாங்கிய வழியில் பிரகிருதி (இவளிடமிருந்து உலகமே தொடங்குகிறது). நியாய வழியில் தன்னைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாக ஒன்றை வெளியிடுகிற எண்ணம், ஸிஸ்ருக்ஷா. தேவி! சிவன் சக்தியாகிற உனது துணை பெற்றால். பிரபுத் தன்மை (வல்லமை) பெறமுடியும். இங்கு வல்லமை என்பது உலகை உருவாக்குதல். அதற்குத் துணை தேவை. உன் துணை பெறாவிடில், விளையாட்டாக எதனையும் செய்கிற இயல்புள்ள அந்த தேவன் சிறுசெயலையும் செய்ய இயலாதவன். அவன் எங்கும் நீக்கமற நிரம்பிய விபு. வடிவற்றவன், எச்செயலுக்கும் முதல் படி. தான் அசைவதும் மற்றதை அசைப்பதும் (அவன் நீக்கமற நிறைந்தவனானதால் தானும் அசையமுடியாது. தன்னைக் காட்டிலும் வேறொன்றில்லாததால் மற்றொன்றை அசைக்க வாய்ப்பில்லை.) சிவன் நித்யன், சக்தியும் நித்யை. அதனால் பிரிய வாய்ப்பில்லை. சிவனுக்குச்சக்தி உதவுகிறாள் என நிலைமாற்றம் தேவை. உதவியாளர் உதவுவதில் கவனம் செலுத்தாதிருந்தாலும் செயல் நிறைவுறாது. வீட்டில் செயல், காட்டில் அதற்கு உதவுகிற தடி என்பது போலாகும். பிரிவின்மையால் எப்போதும் சக்தி உதவுபவளே. உதவாவிடில் என்பது ஒருநிலையைக் கல்பித்து அதற்கு விடைகாண்பதாகும். பிரளயத்திலும் அவள் பிரியாதவள்.

தேவன் -விளையாட்டாகச் செயல் புரிபவன். சிறுவனின் விளையாட்டுபோல் சிவனுக்கு உலகப்படைப்பு முதலியவை. சிவனுக்கே பிரம்மத்திற்கே சக்தி தேவையெனில் ஸகுணபிரும்ம ஸ்வரூபிகளான விஷ்ணு ருத்ரர் பிரும்மாதியருக்கும் படைப்பு முதலியவற்றில் அந்த சக்தியின் உதவி தேவை. உதவ வேண்டி அவர்கள் சக்தியை ஆராதிக்கின்றனர். அவர்கள் சுயப்பெருமையாலும் தவத்தாலும் உயர்ந்தவர்கள். பெரும் புண்யத்தால் அந்நிலை பெற்றவர்கள். புண்யமே செய்யாதவன் அந்த சக்தியை அடையவோ, அடைவதற்கென வணங்கவோ, துதிக்கவோ இயலுமோ? இங்குள்ள ஹரன் லயத்தின் பொறுப்பாளர். அவர் பிரும்மமாகிய சிவனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவர், பணியாளர் ஹரி என்பதை விளிச்சொல்லாகக் கொள்வது சரியல்ல. ஹரி என்பது கபிலநிறம். தேவி முழுச்செந்நிறமுள்ளவள். விளி வேற்றுமை இல்லாததால் குறையில்லை. அது அவசியமெனில் பவதி! என்பதையே அவ்வாறு கொள்ளலாம். பவதி! பிக்ஷாம் தேஹி என்றவாறு.

अत्र किञ्चित् तान्त्रिकव्याख्यानं लिख्यते। कादिक्षान्तपञ्चत्रिंशद्वर्णसमुदायरूपः शिवः अकारादिषोडशस्वरूपया शक्त्या युक्तो यदि, तदा प्रभवितुं मन्त्रादिरूपतया प्रकर्षेण भवितुं स्तुत्यर्थं शक्तो भवति। एवं न चेत् तदा स्पन्दितुमपि स्वजनकीभूतताल्वादिसंयोगानुकूलताल्वादिस्पन्दजनकयत्न-विषयीभवितुमपि न कुशलः। व्यंजनानां स्वरसहितानामेवोच्चारणे योग्यत्वात्। एवमग्रेऽपि। तदुक्तं शारदातिलके ''विना स्वरैस्तु नान्येषां जायते व्यक्तिरञ्जसा। शिवशक्तिमयान्प्राहुस्तस्माद्वर्णान्मिनीषिणः'' इति। मातृकामण्डले - ''ककारादिक्षकारान्ता वर्णास्तु शिवरूपिणः। समस्तव्यस्तरूपेण

षट्त्रिंशत्तत्त्वविग्रहाः ।। अकारादिविसर्गान्ताः स्वराः षोडश शक्तयः । नित्याषोडशकात्मानः परस्परसमायुताः । शिवशक्तिमया वर्णाः शब्दार्थप्रतिपादकाः । शिवः स्वरपराधीनो न स्वतन्त्रः कदाचन । स्वराः स्वतन्त्रा जायन्ते न शिवस्तु कदाचन ।।'' इति । तन्त्रान्तरेऽपि- ''शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते'' इति । नाम धामपदं उच्चारणमित्यर्थे । सूक्ष्मे अनुच्चारणीये । यथा ज्ञानार्णवेऽपि ''कलामण्डलमाख्यातं शक्तिरूपं महेश्वरि । ककारादिक्षकारान्ता वर्णास्तु शिवरूपिणः'' । कलामण्डलं स्वरसमूहम् ।

यद्वा - शिवः शिवपदं शक्त्या एकारेण, एकारस्य सन्ध्यक्षरतया सन्धौ तत्प्रकृतिभूताभ्यां अकारेकाराभ्यां युक्त इति । अन्यत्समानम् । यद्वा शिवो बिन्दुः शक्त्या बालातृतीयबीजेन सौः इत्यनेन युक्त इति । अन्यत्समानम् । यद्वा शिवो हकारः शक्त्या विसर्गेण । तेनानुत्तराख्यमन्त्र उक्तः । तदुक्तं शिवदृष्टौ - ''अहं बिन्दुर्विसर्गस्त्वं आवयोर्योगतः परः। प्रकाशितोऽनुत्तराख्यो वर्णो वर्णेष्वनुत्तरः'' इति । योगिनीहृदयेऽपि ''शून्याकाराद्विसर्गान्ताद्बिन्दुप्रस्पन्दसंविदः । प्रकाशपरमार्थत्वात् स्फुरत्तालहरीयुतात् । प्रसृतं विश्वलहरीस्थानं मातृत्रयात्मकं'' इति । यद्वा - शिवो हकारः शक्त्या आकारेण ''तेन वाग्वादिनी मतेति'' वचनात् । अनन्त आकारः लकुलीशो हकारः । यद्वा तु आमा आराध्यामिति पदच्छेदः । आमा आकारेण शक्त्या ह्रींकारेण हरिहरेत्यादिना क्रोंकार उक्तः । तेन शिवः शक्त्या भिन्नः परमात्मा एतेन बीजत्रयेण युक्तः संबद्ध इत्यादिक्रमेण योज्यम् । अत्र हरिरोङ्कारः, हरो रेफः, विरिञ्चिः ककारः वैपरीत्येन योजनात् तादृशबीजलाभः । तेन पाशाद्यक्षरमन्त्रोद्धारः । यद्वा- सकलश्रीविद्यामन्त्रमूल-भूतनवार्णमेरूद्धारः- शिवो हकारः शक्त्या सकारेण ईकारेण एकारेण च हरिहरविरिञ्च्यादिभिरपि यदा युक्त इत्यन्वयः ।

हरिरत्र लकारः हरो बिन्दुः ''अहं बिन्दुरि'' त्याद्युक्तेः । विरिञ्चः ककारः आदिपदेन नादरेफौ । प्रभवितुं सकलश्रीविद्यामन्त्रघटकीभवितुमित्यर्थः । तदुक्तं ज्ञानार्णवे ''मूलविद्यां शृणु प्रौढे सकलागमसेविताम् । सर्वदर्शनवन्द्यां च चित्कलामव्यये शिवे । भूमिश्चन्द्रः शिवो माया शक्तिः कृष्णाध्वमादनौ । अर्धचन्द्रश्च बिन्दुश्च नवार्णो मेरुरुच्यते । महात्रिपुरसुन्दर्या मन्त्रा मेरुसमुद्भवाः'' । इति । भूमिर्लकारः, चन्द्रः सकारः, शिवो हकारः, माया ईकारः, कृष्णाध्वा रेफः, मादनः ककारः, संगोपनार्थं वर्णानुक्रमो न लिखितः । किन्तु ज्ञानार्णवीयो ग्राह्य इति ध्येयम् । अथवा श्रीचक्रोद्धारोऽत्र, शिव ऊर्ध्वमुखत्रिकोणचतुष्टयरूपः, शक्त्या अधोमुखत्रिकोणपञ्चकेन युक्तः, प्रभवितुं श्रीचक्ररूपतया सृष्ट्यादि कर्तुं इत्यर्थः । तत एव सृष्ट्यादि इत्यागमविदः । तदुक्तं कामिकायां ''चतुर्भिः शिवचक्रैस्तु पंचचक्रैश्च शक्तिभिः । शिवशक्त्यात्मकं ज्ञेयं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः । त्वगसृङ्मांसमेदोस्थिधातवः शक्तिमूलकाः । मज्जाशुक्रप्राणजीवा धातवः शिवमूलकाः । नवधातुरयं देहो नवयोनिसमुद्भवः'' इति । नवयोनिः श्रीचक्रम् । अन्यदपि बहुपल्लवितं योजनाभावात् ग्रन्थगौरवाच्चोपेक्षितम् ।।

தந்திர முறைபபடி விளக்கம் -க முதல் க்ஷ வரை உள்ள 35 மெய்யெழுத்தானவர் சிவன், அகாரம் முதல் அ: வரை உள்ள உயிரெழுத்தான சக்தியுடன் இணைந்தால் மந்திரவடிவான உயர் நிலை பெறலாம். இல்லாவிடில் க் ச் ப் என தனித்து உச்சரிக்க இயலாததால் இச் இச் இப் என பிறரறியாதவாறு உயிரெழுத்தைக் கூட்டியே உச்சரிக்க நேர்வதால் க ச முதலியவற்றின் தனிநிலையைக்கூடக் காப்பாற்ற இயலாது. உதட்டை அசைக்கவே உயிரெழுத்தின் துணை தேவை. உயிர் எழுத்துக்கள் பதினாறும் நித்யாஷோடசிகளே. சிவனும் சக்தியும் கூடிய எழுத்தே சொல்லும் பொருளுமாகும். சிவன் ஸ்வதந்திரனல்ல. சக்தி ஸ்வதந்திரை. சிவன் ஸூக்ஷ்மன். அதனால் சக்தியுடன் இணைந்தால் மட்டுமே பெயரும் வடிவமும் பெறமுடியும்.

சிவ என்ற சொல்லில் இ யும் அ வும் உச்சரிக்க முக்கியமானவை. சிவன் பிந்து, ஹ் என்று உச்சரிக்கப்பெறும். அத்துடன் பாலா மந்திரத்தின் மூன்றும் அக்ஷரமான ஸௌ: சேர ஹ்ஸௌ: என்ற அநுத்தர மந்திரமாகிறது. ஆம் ஹ்ரீம் க்ரோம் என்ற பிராண சக்தி மந்திரமும் சிவசக்தி ஸம்மேளனமே. ஹ், ஆ என்ற சிவசக்தி இணைப்பால் வாக்வாதினீ நிறைவுபெறுகிறாள். ஸ்ரீ வித்யா மந்திரங்களின் மூலமான மேருமந்திரமும் சிவசக்தி ஸம்மேளனமே कसहईअएरल பிந்து என. அதை முன்னும் பின்னுமாக மாற்றி உச்சரிக்க குரு உபதேசம் தேவை.

மேனாக்கிய நான்கு திரிகோணங்கள் சிவன். கீழ் நோக்கிய ஐந்து திரிகோணங்கள் சக்தி. இவற்றின் இணைப்பே ஸ்ரீ சக்ரம். ஒன்பது தாதுக்கள் கொண்ட மனித உடலும் ஸ்ரீ சக்ரமே. தோல், ரத்தம், தசை, கொழுப்பு, எலும்பு என்ற ஐந்தும் சக்தி வடிவங்கள். மஜ்ஜை, சுக்கிலம், பிராணன், ஜீவன் என நான்கும் சிவ வடிவங்கள். இனியும் இவ்வகையில் விரிவு எல்லையற்றுப் போகும்.

(முதல் சுலோகத்தின் 9 உரைகளும் முடிந்தன.)

श्री आदिशक्तिः शिवपरा श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्य रूपिणी, हरिब्रह्मेन्द्रसेविता शिवाराध्या पुण्यलभ्या என்றலலிதா நாமங்கள் நினைவில் கொள்ளத்தக்கவை

तनीयांसं पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं
विरिञ्चिस्सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम्[१] ।
वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां
हरस्संक्षुद्यैनं [२]भजति भसितोद्धूलनविधिम् ॥ २ ॥

தனீயாம்ஸம் பாம்ஸூம் தவசரண பங்கேருஹபவம்
விரிஞ்சிஸ்ஸம்சின்வன் விரசயதி லோகானவிகலம்[1] ।
வஹத்யேனம் சௌரி: கதமபி ஸஹஸ்ரேண சிரஸாம்
ஹர: ஸம்க்ஷுத்யைனம்[2] பஜதி பஸிதோத்தூலன விதிம் ॥ 2

பாடபேதம் :- 1. विकलान् விகலான். 2. संक्षुभ्यैनं - ஸம்க்ஷுப்ப்யைநம்

பதவுரை - *தவ உனது*, சரணபங்கேருஹபவம் - *தாமரை போன்ற திருவடிகளில் உள்ள* தநீயாம்ஸம் பாம்ஸும் - *மிக நுண்ணிய தூசியை* விரிஞ்சி: *பிரும்மா*, ஸஞ்சின்வன் - *தேடிச்சேமிப்பவராக, (அவற்றைக் கொண்டு)* லோகான் - *உலகங்களை*, விரசயதி - *உருவாக்குகிறார்* ஏநம் - *(இவ்வாறு படைக்கப்பட்ட) இதனை (உலகை)* சௌரி:- *விஷ்ணு*, சிரஸாம் ஸஹஸ்ரேண = *ஆயிரம் தலைகளால்*, ஏநம் - *இதனை* வஹதி - *தாங்குகிறார்*. ஹர:- *ஹரன்* ஏனம் ஸம்க்ஷுத்ய *இதனைப் பொடித்து உத்தூலன* விதிம் *காற்றில் பறக்கவிடுவதை* பஜதி *ஏற்கிறார்*.

लक्ष्मीधरा

तनीयांसं अतिसूक्ष्मं रजःकणं, तव भवत्याः देव्याः, चरणपङ्केरुहभवं चरणौ पङ्केरुहे इव ताभ्यां भवं, विरिञ्चिः - ब्रह्मा, विरिञ्चिशब्द इकारान्तः, विरिञ्चिश्च विरञ्चनः' इति अमरशेषे अभिधानात्। संचिन्वन्- संपादयन्, भाण्डीकुर्वन् इत्यर्थः, विरचयति विविधान् करोति, लोकान् लोक्यन्त इति लोकाः स्थावरजङ्गमात्मकप्रपञ्च इत्यर्थः। यद्वा ऊर्ध्वलोकाः सप्त भूरादयः, अधोलोकाः सप्त अतलादयः, एवं चतुर्दशलोकान्। अविकलं परस्परासङ्कीर्णं यथा भवति तथा। यद्वा यावत्प्रलयमेषां वैकल्यं यथा न भवति तथा। वहति प्रापयति रक्षति, एनं पांसुकणं चतुर्दशलोकात्मकतया अवस्थितम्। शौरिः शूरस्य यदोरपत्यं शौरिः-बलभद्रः; तेन शेषो लक्ष्यते; शेषावतारत्वात् बलभद्रस्य। यद्वा शृणाति हिनस्ति दशतीति शौरिः सर्पराजः, शेष इति यावत्। यद्वा - शौरिः विष्णुः। तथोक्तं चतुश्शत्याम् - ''शिंशुमारात्मना विष्णुः सप्तलोकानधःस्थितान्। दध्रे शेषतया लोकान् भूरादीनूर्ध्वतः स्थितान्॥'' इति।

லக்ஷ்மீதரா

தேவியான உனது தாமரை போன்ற சரணங்களின் தூசியை, மிக மிக ஸூக்ஷ்மமானதை, பிரும்மா. சேமிப்பவராக (படைக்கவிருக்கிற உலகின் மூலப்பொருளாகத்திரட்டி) தாவரமும் ஜங்கமமுமான - அசையாததும் அசைவதுமான உலகை - மேலுலகம் 7, பூலோகம் முதலியவை, கீழ்உலகம் 7 அதலம் முதலியவை என - 14 உலகங்களை - ஒன்றோடு ஒன்று எல்லை மீறாதபடி - அததன் கலை குலையாதபடி - அவிகலம்- பிரளயம் நேரும் வரை உருக்குலையாதபடி படைக்கிறார். சௌரி: - சூரவம்சத் துதித்த பலராமனையும் கிருஷ்ணனையும் குறிக்கும். பலராமன் ஆதிசேஷனின் அவதாரம். துன்புறுத்திக் கடிக்கிற பாம்பும் சௌரி. அதனால் ஆதிசேஷன். விஷ்ணுவே சிம்சுமாரகிரஹமாக கீழும் மேலுமுள்ள 14 உலகங்களையும் தாங்குகிறார். எனவே சிம்சுமாரரான விஷ்ணுவே இங்கு சௌரி.

शेषपक्षेऽपि शेष एव विष्णुः, रक्षणे विष्णोरेवाधिकारात्। कथमपि कथंचित्, सहस्रेण शिरसाम्। हरः अन्तकाले प्रपञ्चं हरतीति हरः, संक्षुद्य सम्यक् मर्दयित्वा एनं चतुर्दशभुवनात्मकतया अवस्थितं

पादरजःकणं भजति सेवते, उपदिहतीत्यर्थः । भसितोद्धूलनविधिं भसितेन यदुद्धूलनं उपदेहनं अङ्गरागकरणं, तस्य विधिः अनुष्ठानं, तं तथोक्तम्॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति, विरिञ्चिः तव चरणपङ्केरुहभवं तनीयांसं पांसुं संचिन्वन् लोकान् अविकलं विरचयति। हे भगवति, शौरिरेनं शिरसां सहस्रेण कथमपि वहति। हे भगवति, एनं संक्षुद्य हरः भसितोद्धूलनविधिं भजति॥

अयं भावः- ब्रह्मविष्णुमहेश्वराणां प्रपञ्चविषयसृष्टिस्थितिलयकर्तृत्वं भगवत्याः पादाब्जरेणु-महिमायत्तमिति॥२॥

ஆதிசேஷனே ஆயிரம் தலைகளால் தாங்குகிறார். ஆதிசேஷனே விஷ்ணு. காப்பின் பொறுப்பு, விஷ்ணுவிடமுள்ளது. ஆயிரம் தலைகள்கூடப் போதாது. எப்படியோ தாங்குகிறார். யுகமுடிவிலான பிரளயத்தில் உலகை அழிப்பவரான ஹரன் நன்கு இடித்துத் தூளாக்கியதும் பதினான்கு உலகமாக இருந்தது உன் திருவடித்தூசியாயிற்று. அதனை அவர் தன் உடலில் நறுமணப் பூச்சாகக் கொள்கிறார்.

பிரும்மா விஷ்ணு ஹரன் என்ற மூவரும் உலகில் படைப்பு காப்பு மற்றும் லயமடையச் செய்வது என்ற முப்பணிகளையும் உன் திருவடித்தூசியின் பெருமையால் செய்கிறார்கள் என்று கருத்து. (2)

सौभाग्यवर्धनी

'प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति' इत्युक्तम्। त्वया मां स्तोतुं, मत्स्वरूपं मत्प्रभावं ज्ञात्वा स्तुतिः करणीया। किं मत्स्वरूपं ज्ञातम् ? को वा मत्प्रभावो ज्ञातः ? इत्यत्रोत्तरमाह - तनीयांसमिति। तनीयांसं सूक्ष्मं तव चरणपङ्केरुहभवं पांसुं रजःकणं विरिञ्चिः संचिन्वन्नेकीकुर्वन्विरचयति सृजति; लोकान् चतुर्दशभुवनानि। तव चरणप्रणामतः शिरसि लग्नैः पांसुभिः संचितैः सर्वान् लोकान्सृजति। अविकलं यथा भवति निर्व्याजेनेत्यर्थः । एनं पांसुं शौरिःविष्णुः शेषरूपः शिरसां सहस्रेण वहति । पञ्चाशत्कोटियोजनविस्तीर्णभूमिरूपं तव चरणपङ्केरुहभवं मकरन्दकणं कथमपि वहतीत्यर्थः। हरः, हरतीति हरः संहर्ता संक्षुद्य चूर्णीकृत्य, भसितोद्धूलनविधिं भस्मस्नानविधिना भस्मोद्धूलनविधिं करोति । पृथिव्यादिपञ्चभूतानि भस्मसात्करोतीत्यर्थः। तथा च भस्मस्नानमन्त्रः - 'अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वं ह वा इदं भस्म, मन एतानि चक्षूंषि भस्मानि' इति। एतावता पृथिव्यादिपञ्चभूतानि तव चरणपङ्केरुहभवमकरन्दकणाः, एतादृश्यास्तव स्वरूपं प्रभावं वेत्तुं शिव एव समर्थः। को वा अस्मदादिर्वराक इति भावः।

तदुक्तं भगवता दत्तात्रेयेण योगिना - 'यत्पादपद्ममकरन्दकणा धरित्री यन्मध्यवर्तिविवरं गगनं समग्रम्। यद्गात्रसङ्गिकिरणत्रसरेणुरर्कस्तस्यास्तवाम्ब वपुषो मितिरीशवेद्या ॥' इति । चरणान्येव

पङ्केरुहाणि । चरणाश्चत्वारः शुक्लरक्तमिश्रनिर्वाणाः । तेषां ध्यानस्थानानि - शुक्लरक्तयोराज्ञाचक्रं द्विदलम्, मिश्रस्य हृत्कमलम्, निर्वाणस्य सहस्रदलं द्वादशान्तस्थम् । शुक्लरक्तयो : ब्रह्मविष्णू ध्येयौ, मिश्रे रुद्रः, निर्वाणे साक्षात्परमानन्दनिर्भरः सदाशिवरूपः सहस्रदलकमलकर्णिकारूपः चन्द्रमण्डलगलत्सुधाभिरा-प्लाव्यमानश्चिन्तनीयः । तथा च श्रुतिः - 'चरणं पवित्रं विततं पुराणम् । येन पूतस्तरति दुष्कृतानि । तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः । अति पाप्मनमरातिं तरेम । लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रम् । ओजस्वद्भ्राजमानं महस्वत् । चरणं नो लोके सुधितां दधातु ।' इति ।

तथा च तव रक्तचरणपङ्केरुहभवं पांसुं रजोगुणं संचिन्वन् विरिञ्चिः लोकान् सृजति । विष्णुः शुक्लचरणपङ्केरुहभवं पांसुं सत्त्वगुणं संचिन्वन्नेनं विधिसृष्टं प्रपञ्चं शिरसां सहस्रेण वहति । प्रपञ्चभारं वहति रक्षति इत्यर्थः । हरः मिश्रचरणपङ्केरुहभवं पांसुं तमोगुणं संचिन्वन् विधिसृष्टप्रपञ्चं चूर्णीकृत्य भसितोद्धूलनविधिं भजति । तदुक्तं दत्तात्रेयेण महायोगिना - 'भ्रूमध्यगौ विधिहरी तव रक्तशुक्लौ पादौ रजोऽमलगुणौ खलु सेवमानौ । सृष्टिस्थिती वितनुतो हृदये तृतीयमङ्घ्रिं भजन्हरति विश्वमुदग्रमुग्रः ।। तुर्यं तवाम्ब चरणं निरुपाधिबोधं सान्द्रामृतं शिवपदे सततं नमामि ।।' इति सांप्रदायिको रहस्यार्थो गुरुगम्यः । इति द्वितीयपद्यार्थः ।।२।।

ஸௌபாக்யவர்த்தினீ

வணங்கவோ துதிக்கவோ புண்யம் செய்யாதவனால் இயலாது. நீ என்னைத் துதிக்க என் ஸ்வரூபமனைத்தையும் பிரதாபத்தையும் அறிந்திருக்க வேண்டும். என் உருவமோ பெருமையோ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதா? எனில் நான் ஒருவாறு அறிந்துள்ளேன். உன் திருவடித்தாமரைகளில் ஒட்டிய தூசியை பிரம்மன் திரட்டிக் குவித்துக் கொண்டு பதினான்கு உலகங்களையும் படைக்கிறார். உன் திருவடிகளில் வணங்கியபோது சிரஸில் ஒட்டிய தூசிகள். குறை ஏதுமின்றி உலகைப்படைக்கிறார். அவ்வாறு படைக்க சுயலாபமோ நோக்கமோ இல்லை. சௌரி ஆதிசேஷவடிவில் ஆயிரம் தலைகளால் தாங்குகிறார். 50 கோடி யோசனைகள் பரப்புள்ள பூமிவடிவிலான உன் கால்தூசியை எப்படியோ தாங்குகிறார். ஸம்ஹார (அக்கக்காகப் பிரித்து ஒடுக்குகிற) பணியில் உள்ள ஹரன் தூளாக்கிப் பூசி விபூதிஸ்நானமாகச் செய்து கொள்கிறார். நெருப்பு, வாயு, நீர், தரை, வானம், என அனைத்தும் சாம்பல், முன்அவை உன் சரணத் தாமரையின் மகரந்தத் தூளாக இருந்தவை. உன் பெருமை உணரச் சிவனுக்கே தகுதி உண்டு. என்னைப் போன்ற பாமரன் யார்?

தத்தாத்ரேயர் கூறுவார் - உன் திருவடித் தாமரையின் பூந்தாதுத்தூள் பூமி; திருவடி விரல் நடுவே உள்ள வெளி வானம். உன் உடல் ஒளியின் அணு அளவுள்ள கதிர் சூரியன். உன் உடலின் உயர அகல அளவு ஈசனுக்கே தெரியும். சுக்லம், ரக்தம், மிச்ரம், நிர்வாணம் என உன் சரணங்கள் நான்கு. ஸத்வகுணமிக்கது வெண்ணிறம் - சுக்லம். ரஜோகுணமிக்கது சிவந்தது - ரக்தம். தமோகுணமிக்கது வெளுப்பும் சிகப்பும் கலந்த

மிச்ரம். முக்குணமுமற்றது நிர்வாணம். அவற்றைத் தியானிக்குமிடங்கள் பின் வருமாறு - சுக்லத்திற்கும் ரக்தத்திற்கும் இரண்டு தளமுள்ள ஆஜ்ஞாசக்ரம். மிச்ரத்திற்கு இதயமெனும் தாமரை. நிர்வாணத்திற்கு ஸஹஸ்ராரத் தாமரை. சுக்ல ரக்தங்களில் பிரும்மாவும் விஷ்ணுவும் தியானிக்கத் தக்கவர்கள். மிச்ரத்தில் ருத்ரன். நிர்வாணத்தில் பேரானந்த வடிவினனான ஸதாசிவன். ஸஹஸ்ராரத்துத் தாமரை மொட்டாக அங்குள்ள அமிருத சந்திரமண்டலத்திலிருந்து கசிகிற அமுதப் பொழிவில் நீராடுபவன்.

வேதமும் ''சரணம் பவித்ரம்'' என்ற மந்திரத்தில் இதனை விளக்குகிறது. சிவந்த சரணத்தாமரையிலிருந்து ரஜோகுணத்தூசியைச் சேமித்து பிரும்மா உலகைப்படைக்கிறார். விஷ்ணு சுக்ல சரணத்தாமரையிலிருந்து ஸத்வகுணமிக்க தூசியைத் திரட்டி பிரும்மனின் படைப்பான உலகை ஆயிரம் தலைகளால் தாங்குகிறார். ஹரன் மிச்ரசரணத் தாமரைத் தூசியைச் சேமித்து பிரும்மா படைத்த உலகைத் தூளாக்கிச் சாம்பலாக்கி உடல் மீது பூசிக்கொள்கிறார். தத்தாத்ரேயர் இதனை இவ்வாறு விளக்குகிறார். புருவத்திலுள்ள பிரும்மாவும் விஷ்ணுவும் ரஜோ குணமும் ஸத்வகுணமும் மிக்கவராகி, உன்னை வழிபட்டு படைப்பையும் காப்பையும் புரிகின்றனர். உக்ரனான சிவன் இதயத்தில் நின்று மூன்றாவது சரணத்தை (மிச்ரத்தை) வழிபட்டு உலகை ஒடுக்குகிறார். நான்காவது உன் சரணம் குறிப்பீடேதுமற்ற ஜ்ஞானமாகி அமுதம் திரண்டுள்ள ஸஹஸ்ரார சிவபதத்திலுள்ளது. இவற்றை வணங்குகிறேன் என. ஸம்பிரதாய வழியில் வந்த தத்துவஜ்ஞானம் குருவிடம் பெறுகிற உபதேசத்தால் பெறத்தக்கது.

अरुणामोदिनी

एवं स्तवनहेतुभूतं भगवतीप्रसादं संप्रार्थ्य श्लोकोक्तानां हरिहरादीनां समाराधितभगवतीप्रसादासादितं सामर्थ्यं प्रकटयति - तनीयांसमिति । अत्र सर्वत्र संबोधनप्रधानस्य युष्मच्छब्दस्यावस्थानान्न संबुद्धिप्रयोगाभावदोषः । हे भगवति, विरचयति प्रपञ्चमिति विरिञ्चिर्ब्रह्मा । 'रच प्रतियत्ने' इति धातोः स्वार्थण्यन्तादच इप्रत्ययः । पृषोदरादित्वादकारस्येत्वं नुमागमश्च । 'विरिञ्चो द्रुहिणः शिञ्जो विरिञ्चिर्द्रुहिणो मतः' इति शब्दार्णवे । तव सकलजगत्कारणभूताया भवत्याः, चरणौ पङ्केरुहे इवेत्युपमितसमासः । अन्यथा पङ्केरुहयोः प्राधान्येन तद्रजसो वक्ष्यमाणसामर्थ्यासंभवादिति । यदाहुः - 'उपमायां तु पूर्वस्य पदार्थस्य प्रधानता । रूपके तूत्तरपदार्थस्य प्राधान्यमिष्यते ।।' इति । ताभ्यां भवो जन्म यस्य तम्, तत्संभूतमित्यर्थः ।

कैवल्याश्रमास्तु 'चरणान्येव पङ्करुहाणि' इति विगृह्य चरणाश्चत्वार इत्याहुः । तच्चिन्त्यम्, 'तव हि चरणावेव निपुणौ', 'शिरसि दयया धेहि चरणौ,' 'हसत इव ते चण्डि चरणौ', 'सरोजं त्वत्पादौ' 'उपरि तव पादाम्बुजयुगम्', 'छलादाचक्षाणं चरणयुगलं चारुचरिते' इत्यादौ द्विवचनमेव प्रयुञ्जतां शिवापदाम्भोजयुगलार्चकानामागमरहस्यज्ञानामाचार्याणामसंमतत्वादिति । गुणत्रयावस्थितिश्च शबलवर्णे संभवत्येवेत्येतदर्थं न पादबाहुल्यकल्पना युक्ता । अतिशयेन तनुस्तनीयान् । तमतिसूक्ष्मं पांसुं रेणुम्, परमाणुरूपमित्यर्थः । 'द्विवचनविभज्य...'इत्यादिना ईयसुन्प्रत्ययः । जातावेकवचनम् । परमाणूनित्यर्थः ।

संचिन्वन्राशीकुर्वन्, ईक्षणेनैव क्रियावतो वा कुर्वन्नित्यर्थः। सिसृक्षोरीश्वरस्येच्छावशादुत्पन्नक्रिययोः परमाण्वोः संयोगाद्द्व्यणुकमुत्पद्यते, ततस्तत्त्रयसंयोगात्त्र्यणुकमित्यादिक्रमेण पृथिव्यादिसकलप्रपञ्चसृष्टिं वदतोः सर्वज्ञयोः कणादाक्षपादयोर्जगत्करणत्वेनाभिमताः परमाणवोऽपि भवदीयपदपङ्कजातिसूक्ष्मपांसव एव, न त्वन्ये स्वबुद्धिकल्पिताः, तेषामेतादृशसामर्थ्यासंभवादिति भावः। लोकान्, चतुर्दश भुवनानीत्यर्थः। अविकलमसंकीर्णं यथा तथेति रचनासामर्थ्योक्तिः। यद्वा, अविभिः पर्वतैः कला व्यवस्था यस्मिंस्तत्, मेर्वादिपर्वतैः कृतव्यवस्थमित्यर्थः। 'अवयो मेषशैलार्काः' इत्यमरः। यद्वा, अस्य विष्णोर्विः पक्षी गरुडः, तं कलयति तेजोवैचित्र्येणेति पांसुविशेषणम्। अविकलानिति पाठेऽप्ययमेवार्थो लोकविशेषणत्वेनोह्यः। विरचयति विदधाति, सृजतीति यावत्। ब्रह्माऽनेकतपोभिर्भवत्पदपङ्कजं समाराध्य जगत्सर्जनसमर्थास्तत् सम्बन्धिनः परमाणुरूपान्पांसून्संगृह्य भवत्प्रसादासादितया निजशक्त्या तेषु क्रियां समुत्पाद्य द्व्यणुकादि-क्रमेण पृथिव्याद्यनेकप्रपञ्चं संसृज्य विरचयतीति विरिञ्चिरित्यन्वर्थाभिधानं भजतीति भावः।

அருணாமோதினீ உரை -

தேவியின் திருவடியை ஆராதித்து மும்மூர்த்திகள் பெற்ற பலன் இது. உலகைப் படைப்பதால் விரிஞ்சியான பிரும்மா, உலகமனைத்தின் காரணமான உனது திருவடித்தாமரைகளின் தூசிகளை வழிபட்டார். தேவிக்கு நான்கு சரணங்கள் என கைவல்யாசிரமி விளக்கியிருப்பது சிந்தனைக்குரியது.

தவ ஹி சரணாவேவ நிபுணௌ (சு- 4) சிரஸி தயயா தேஹி சரணௌ. (சு 84) ஸரோஜம் த்வத்பாதௌ (சு.87) உபரி தவ பாதாம்புஜயுகம் (சு 14) சரணயுகளம் சாருசரிதே

(சு 81) த்வச்சரணயோ: (சு.85) எனப் பல இடங்களில் இரு சரணங்களையே குறிப்பிடுகிற ஆசாரியர் கருத்திற்குப் புறம்பானது. குண - நிறக் கலப்பிற்காகவும் தனி பாதத்தின் கல்பனை பொருளற்றது. பரமாணு அளவில் ஸூக்ஷ்மமான திருவடித்தூசி. பரமாணுவையும் பிரம்மாவின் திருஷ்டி செயல்படச் செய்து த்வயணுகமாகி, த்ர்யணுகமாகி மாற்றம் பெறுகிறது. இவற்றிலிருந்து பூமி ஜலம் முதலிவை உருப் பெறுகின்றன. லோகான் - பதினான்கு உலகங்களை. அவிகலம் -இணைப்பு வலிவானது. தளர்ச்சிக்கும் கூடாக்கலவைக்கும் வாய்ப்பில்லை. அவிகலம் -அவி- மலைகள். மலைகளால், கலா: யதா- நிலை பெற்றவைகளாக

அ-வி - கலம் - விஷ்ணுவின் பறவையான கருடனுக்கு ஈடாக, பிரும்மா பல ஆண்டுகள் தவமிருந்து உன் திருவடித் தாமரையை வழிபட்டு, உலகாக மாறவல்ல பரமாணு அளவுள்ள கால்தூசிகளைச் சேமித்தார். உன் அருளால் திறம்படச்செயல்படுகிற தன் சக்தி கொண்ட பரமாணுக்களையே வளர்ச்சியால் பெருகச்செய்து பூமி வானம் ஜலம் நெருப்பு என விவரித்து உலகமாக மாறச் செய்தார்.

तथा शूरस्य यदोरपत्यं शौरिः। 'शूरः स्याद्यादवे भटे' इति विश्वः। तद्वंशजत्वाद्वृष्णित्वेऽपि बाह्वादित्वादिञ्प्रत्ययः। भूभरणार्थं शूरकुलेऽवतीर्णो भगवानादिविष्णुः स्थितिकर्ता। 'देवकीनन्दनः

शौरिः' इत्याद्यमरः। एनं ब्रह्मणा चतुर्दशलोकात्मतया निर्मितं त्वदीयपदपांसुं शिरसां मूर्ध्नाम्, नंपुसकतया भारवाहनासमर्थानामिति भावः। सहस्रेण, सहस्रसंख्याकैः' शिरोभिः न त्वेकेन इत्यस्यातिदुर्भरत्वं सूचितम् । विंशत्याद्याः सदैकत्वे संख्याः संख्येयसंख्ययोः इत्येकत्वम्। 'मुखैः सहस्रेण' इति प्रयोगश्च। कथमपि यत्नगौरवेण वहति धरति, रक्षतीत्यर्थः। अत्र श्रुतिः प्रमाणम् 'सहस्रशीर्षा पुरुषः' इत्यादिः। विष्णुश्च त्वदाराधनावाप्तमहिम्नैव निर्बाधं निखिललोकरक्षणं कुर्वाणः शौरिपदेनान्वर्थनामोच्यत इति भावः। यत्तूक्तं लक्ष्मीधरेण - ' शूरस्य यदोरपत्यं शौरिर्बलिभद्रः, तेन शेषो लक्ष्यते, शेषावतारत्वाद्बलभद्रस्य। यद्वा शृणाति दशतीति शौरिः सर्पराजः शेष इति यावत्' इति, तन्न; शौरिपदस्य बलभद्रवाचकत्वाभावात्, प्रथमं सशौरिपदान्यूनचत्वारिंशद्विष्णुनामानि गणयित्वाऽनन्तरं वसुदेवनामद्वयमुक्त्वाऽनन्तरं बलभद्रनामानि परिगणयतोऽमरस्यास्य बलभद्रवाचकत्वानभिमतेश्च। लक्षणादिक्लिष्टकल्पनयाऽस्य शेषत्वेनोक्तेः प्रकृतानुपयुक्तत्वात्, सृष्टिस्थित्यादिकर्तृप्रकरणे तस्य प्रवेशाभावाच्च। यथोक्तं - यद्वा शौरिर्विष्णुः इति तदपि प्रथमवक्तव्यं वापक्षमाश्रित्योक्तमित्यज्ञानविलसितमेव। यच्चोक्तम् - 'शेषपक्षेऽपि शेष एव विष्णुः, रक्षणे विष्णोरेवाधिकारात्' इति, तदपि ऋजुमार्गेण सिद्ध्यन्तमर्थमपहायामार्गमाश्रित्य पुनस्तमेवाश्रयतो घट्टकुटीप्रभातवृत्तान्तानुसरणं स्यादिति मन्दम्। हरति सर्वमिति हरः कालरुद्रः। पचाद्यच्। एनं चतुर्दशलोकात्मकं विष्णुना रक्षितं पांसुं संक्षुद्य सम्यक् चूर्णीकृत्य संमर्द्य चेत्यर्थः। भसितेन भस्मना यदुद्धूलनमुपदेहनं तस्य विधिं विधानम्, 'विधिर्विधाने दैवे च' इत्यमरः। निदर्शनालांकारः। भजति सेवते, भसितमिवोपदेहनं करोतीत्यर्थः। हरोऽपि भवत्प्रसादमहिम्नैव हरतीति हर इत्यन्वर्थाभिधानो भवति इत्युत्तरोत्तरं विरिञ्च्यादीनामेतादृशसामर्थ्यसंपत्तिर्भवत्प्रसादासादितैवेति भावः। निदर्शनास्वभावोक्त्योः संसृष्टिः ॥२॥

சௌரி - சூரன் என்ற யதுகுலத்தவரின் மகன். விஷ்ணு பூமியைத் தாங்க சூரனின் குலத்தில் உதித்தார். அந்த விஷ்ணு ஸ்திதி என்ற இரண்டாம் பணியின் செயலாளர். தேவகியின் மைந்தன். பிரும்மாவால் பதினான்கு உலகங்களாகப் படைக்கப் பெற்ற உன் திருவடித்தூசியை சுமை தாங்கிகளான ஆயிரம் தலைகளால் தாங்கிக்காக்கிறார். ஸஹஸ்ர சீர்ஷாபுருஷ: என இதனை வேதம் விளக்கும். பெருமுயற்சி கொண்டே தாங்குகிறார். உன் திருவடி வழிபாட்டின்பெருமையாலேயே அவருக்கு இத்திறமை கிட்டியது. (சௌரி என பலபத்ரன் என்ற பலராமன் என லக்ஷ்மீதரரின் விளக்கம் சரியல்ல.) அனைத்தையும் அழிப்பதால் ருத்ரன் ஹரன். அவர் விஷ்ணு காத்த உலகை நன்கு தூளாக்கிச் சாம்பல் போல் உடல் முழுதும் பூசிக்கொள்கிறார். அதுவும் உன் அருளால் தான். (2)

आनन्दगिरीया

ननु ब्रह्मादयो मामाराध्य स्वकार्यसृष्ट्यादौ समर्था भवन्तीत्युक्तम्। तत्र तैर्मदाराधनेन को वाऽतिशयः प्राप्तो यद् द्वारा सृष्ट्यादि कुर्वन्तीत्याशङ्कयाह - तनीयांसमिति - हे शक्ते हे सर्वव्यापिनि, परमेश्वरि,

ब्रह्मादीनां तव चरणकमलपादुकाग्रे भूमौ उन्मादाद्यहेतुक - दण्डवत्प्रपतनरूप - कायिकनमस्कारव्याजेन लुठतां, तनीयःकणतया लब्धास्तव चरणकमलगलिताः सूक्ष्मा रजः कणाः। तान् शिरसि धृत्वा स्वकार्यं कुर्वन्ति ब्रह्मादय इति। तत्र विरिञ्चिर्ब्रह्मा तनीयांसं तव चरणपंकेरुहभवं, तव चरणपांसुं शिरसि संचिन्वन् संचितं कुर्वन्, प्रसादेन लब्धसामर्थ्यः, अविकलान् संपूर्णावयवान् सजातीयेभ्यः सजातीयान्वा लोकान् विरचयति - सृजति। सृष्टिरूपे कार्ये तव चरणरजःकणप्रसादस्यैवायं महिमा इत्यर्थः। आश्चर्यमपि, पांसुः सूक्ष्मादपि सूक्ष्मतमः, अप्रमितगरिम्णा ब्रह्माण्डमण्डलाकारेण परिणमत इति। अन्यच्च एकशिरसा श्रीकृष्णशरीरेण तनीयानपि तव चरणरजःकणो वोढुमशक्य इति सहस्रशीर्षां विशेषमूर्तिमुपादाय सहस्रेणापि शिरोभिः पृथिव्याद्याकारेण परिणतं शौरिर्वहति रक्षति। शिरस्सहस्रेणाप्यनायासेन न वहति, किन्तु महता कष्टेनेत्याह - कथमपीति च । शौरिः श्रीकृष्णः तवाराधनावशसंप्राप्त चरणरजः प्रसादमहिम्नैव पृथिवीं बिभर्ति पालयति। विरिञ्चेनोत्पादितं श्रीकृष्णेन रक्षितं ब्रह्माण्डमण्डलं हरः श्रीमहादेवः प्रसादतया प्राप्तं तव चरणकमलगलितं पांसुं संक्षुद्य, ललाटलोचनकालानलज्वालया भस्मसाच्चूर्णीकृत्य , भस्मोद्धूलनविधिं भजतीति, सेवते। तथा च ब्रह्मादयस्तव चरणसाहाय्यातिशयेन सृष्ट्यादि कुर्वन्तीति युक्तं त्वामाराध्येत्यादि ॥

ஆனந்தகிரீயா

பிரும்மாதியர் உன்னை வழிபட்டுத் தம் பணிகளாகிய படைப்பு முதலியவற்றில் வல்லவராயினர். அவர்கள் பெற்ற சிறப்பு என்ன? எங்கும் பரவிநிற்கிற சக்தியே! பரமேச்வரி! பிரும்மாதியர் உன் திருவடிப் பாதுகைகளின் எதிரே பூமியில் வணங்கி உருண்டனர். அது மறுபிறவியைத் தடுக்கவல்லது. தண்டனிட்டு வணங்கிய அவர்களுக்குத் திருவடியிலிருந்து நழுவிய தூசுகள் கிடைத்தன. அவற்றைச் சிரஸிலிட்டுத் தம் தம் பணிகளைத் தொடங்கினர். பிரும்மா தான் பெற்ற தூசியை சிரஸிலிட்டு அதன் அருளால் படைப்புத் திறமை பெற்று நிறைவுற்ற - குறையுறாத உலகைப் படைத்தார். இது பாததூசியின் திறமை. தூசி பிரும்மாண்டமாயிற்றல்லவா? ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ஒரு தலையால் தாங்கவொண்ணாதது என அறிந்து ஆயிரம் தலைகள் பெற்ற சிறப்புருவம் பெற்று பூமி முதலியதாக உருவானதைத் தாங்குகிறார், காப்பாற்றுகிறார். ஆயிரம் தலைகள் கொண்டும் எப்படியோ தாங்குகிறார். அதுவும் உன் திருவடிவழிபாட்டின் பெருமையே. பிரும்மா படைத்த விஷ்ணு காப்பாற்றிய பிரும்மாண்டத்தை, ஹரன் என்ற பெருந்தேவன், அதனைத் தூளாக்கி, தன் நெற்றிக் கண் நெருப்பால் சுட்டெரித்துச் சாம்பலைப் பூசிக்கொள்கிறார். நீராட உடல் தேய்க்க, நறுமணப் பூச்சாகப் பூச, அது பயன்படுகிறது. அதுவும் உன் திருவடி - வழிபாட்டுப் பெருமையே.

अथ सांप्रदायिकोऽर्थः - यदस्याः परमेश्वर्याः चत्वारश्चरणाः। रक्तशुक्लाख्यौ चरणौ स्वाज्ञाचक्रे द्विदले वर्तेते। मिश्रो हृदयेऽनाहतचक्रे। निर्वाणः सहस्रदले। तत्र रक्तरूपं त्वच्चरणगलितं रजोगुणं पांसुं प्राप्य रुद्रः संहरति । निर्वाणरूपं तव चरणगलितं प्राप्य निर्भरानन्दसंविदापन्नो योगी भवतीति। तत्राज्ञाचक्रे ब्रह्मविष्णू ध्येयौ, हृदयचक्रे रुद्रः सहस्रदलकमले सदाशिवः। तथा चागमे - "भ्रूमध्यगौ विधिहरी तव

रक्तशुक्लौ पादौ रजोऽमलगुणौ खलु वेदवेद्यौ । सृष्टिस्थिती वितनुतो हृदये तृतीयमंघ्रिं भजन्हरति विश्वमुदग्रमुग्रः । तुर्यं तवांब चरणं निरुपाधिबोध्यं सान्द्रामृतं शिवपदे सततं स्मरामि'' इति । सृष्टिसमयबोधितादृष्टवदात्मसंयोगोत्पादितक्रियावद्भ्यां परमाणुभ्यां द्व्यणुक त्र्यणुकादिक्रमेण महती पृथिवी, महत्य आपो महान्वायुः उत्पद्यत इति पृथिवीत्यादि भूतपञ्चकमाकलय्य परमेश्वरीचरणगलितानि रजांस्येव सहकारीणि प्राप्य लब्धसामर्थ्या विरिञ्चादयः सृष्ट्यादि कुर्वन्तीति न्यायानुसारेण व्याख्यातम्। परमेश्वर्या अनादित्वात्, तच्छरीरस्यापि नित्यत्वात्, सृष्ट्याद्युपादानभूताः परमाणवः तव चरणगलितत्वान्नित्याः कार्यभूता यदा तदा अनित्या इति वदन् कश्चिद्भ्राम ॥

तस्य मूलपरमहस्यार्थः । तनीयांसमित्येनं कामकलात्मानं पांसुं जगत् अजः गुणांशं सञ्चिन्वन् कामकलैव आत्मा अनन्तो यथा एवं चिन्तयन् सगुणमयं जगदुद्वहति स्थिरम् । हरोऽपि स्मरजगद्दग्धा तमोगुणमयं संहारमूर्तिमेनं भस्मांगरागं भजते च, उन्मत्त इवास्ते । तव स्वरूपं भजन्तो महेश्वरि तव चरणस्मृतिप्रसादलेशोपचितभाग्यपुञ्जाः युष्मच्छरणविविदिषासमुत्कटाः, कपटपटुचित्तं च दग्ध्वा भस्मोद्धूलनकृतांगरागाः विजने त्वां विविदिषवो ध्यायन्तीति भावः । (२)

சாக்த சம்பிரதாயப்படி - பரமேச்வரிக்கு நான்கு சரணங்கள். அவற்றில் இரண்டு, ரக்தமும் சுக்லமும். தன் தன் இருதளமுள்ள ஆஜ்ஞா சக்ரத்திலுள்ளன. மிச்ரம் இதயத்தில் அநாஹதசக்ரத்தில். நிர்வாணம் ஸஹஸ்ரதளத் தாமரையில். நிர்வாண சரணத்திலிருந்து பெருகுகிற அமுதத்தைப் பெற்று யோகி பேரானந்தமடைகிறுன். ஆஜ்ஞாசக்ரத்தில் அவ்விரு சரணங்களில் பிரும்மாவும் விஷ்ணுவும், இதயத்தில் ருத்ரன், ஸஹஸ்ரார கமலத்தில் ஸதாசிவன். ஆகமம் இதனை இவ்வாறு விளக்குகிறது - புருவ நடுவில் அமர்ந்த பிரும்மாவும் விஷ்ணுவும் உன் ரக்த - சுக்ல பாதங்களாகி ரஜஸ் - தமஸ் குணங்களுள்ளவர்களாக வேதத்தால் விளக்கப் படுகின்றனர். இவர்களே படைப்பையும் காப்பையும் புரிகின்றனர். இதயத்தில் உன் மூன்றுவது பதமாகிய ஹரன் உலகை ஒடுக்குகிறுன். நான்காவது சரணம் அமுதத்தின் செறிவுடன் சிவபதமாகியது. அதனை எப்போதும் தியானிக்கிறேன் என. படைக்கிற கணத்தில் அதிருஷ்டம் என ஈசுவரியின் ஸங்கல்பம் தோன்றி பரமாணுக்களில் அசைவும் துடிப்பும் ஏற்பட்டு த்வ்யணுகம், த்ர்யணுகம் என வளர்ந்து பேருருவமுள்ள பூமி, ஜலம், அக்னி, வாயு, ஆகாசம் என விரிந்து உலகமாக, தேவியின் சரணத்தூசுகளின் உதவியால் திறம்பெற, பிரும்மாதியர் முப்பணிகளைப் புரிகின்றனர். பரமேசுவரி ஆதியற்றவள். நித்யை, அவளது திருவடித்தூசிகளும் நித்யமானவையே. தூசியானதால் அநித்யமென நினைப்பது தவறு.

காமகலையே சரணத்தூசி. அதுவே உலகம். அதுவே ஆத்மா. பிரும்மா முக்குணக் கலவையால் ஸகுண உலகமாக்க, விஷ்ணு அதைக்காக்கிறுர். மன்மதன் படைத்த உலகை அழித்த ஹரன் தமோ குணம் மிக்க ஸம்ஹார மூர்த்தியாகி, அதன் சாம்பலையே பூசி உன்மத்தனுக உலாவுகிறுன். உன் வடிவை வழிபடுகிற அடியார்கள், உன் சரணஸ்மரணத்தால் பாக்யமுள்ளவராகி, உன் திருவடியை ஆராய விரும்பி. கபடமிக்க அறிவை எரித்த சாம்பல் பூசித் தனிமையில் உன்னைக் காணத் தியானிக்கின்றனர் எனப்பொருள். (2)

तात्पर्यदीपिनी

पूर्वोदाहृतमेव हरिहरविधीनां त्वदाराधनसामर्थ्यं स्फुटं व्याचष्टे तनीयांसमिति। हे मातः विरिञ्चिर्ब्रह्मा तव भवत्याः चरणपंकेरु हभवं, चरणावेव पंकेरुहे कमले, ताभ्यां भवः समुत्पन्नः तं तनीयांसं अतिसूक्ष्मं पांसुं, रहः एकान्ते, सञ्चिन्वन् मनोरूढं कुर्वन्, अविकलं परस्परासंकीर्णं यथा भवति तथा, लोकान् लोक्यन्त इति लोकास्तान् स्थावरजंगमात्मकचतुर्दशभुवनानि, विरचयति विविधान्करोति। न हि लोकरचनायामेतस्य मतेर्विचारणा किं तु सुप्तप्रतिबुद्धन्यायेन स्वव्यापारं करोतीत्यर्थः। तथा शौरिः शूरस्यापत्यं पुमान् शौरिर्बलदेवः, यद्वा शृणाति हिनस्ति कर्षति इति शौरिः सर्पराजः शेष इति यावत्। यद्वा शौरिर्विष्णुः। एनं पांसुकणं चतुर्दशभुवनात्मकतयाऽवस्थितं शिरसां सहस्रेण कथमपि कथंचित् वहति। यथोक्तं चतुः शत्यां - "शिंशुमारात्मना विष्णुः सप्तलोकानवस्थितान्। दध्रे शेषतया लोकान् भूरादीनूर्ध्वसंस्थितान्।" इति। हरः अन्तकाले प्रपञ्चं हरतीति हरः, एनं पूर्वोक्तं पांसुं संक्षुभ्य संमर्दयित्वा भसितोद्धूलनविधिं भजति। भसितेन भस्मना यदुद्धूलनं अंगरागकरणं तस्य विधिः अनुष्ठानं तत्तथोक्तम्। अयमाशयः। ब्रह्मविष्णुमहेश्वराणां प्रपञ्चविषयसृष्टिस्थितिलयकर्तृत्वं भवत्याश्चरणरजः परमाणुमूलमित्यर्थः। (२)

தாத்பர்யதீபினீ

ஹரியும் ஹரனும் விதியும் வழிபடுகிற முறை இது. தாயே! பிரும்மா உன் திருவடித்தாமரையின் மிக நுட்பமான தூசியைத் தனிமையில் தேடி உள்ளத்தில் ஏற்றி, சீர் குலையாதபடி, தாவரம், ஜங்கமம் அடங்கிய பதினான்கு உலகங்களைப் படைக்கிறார். உலகம் இவர் திட்டமிட்டதல்ல. தூங்கியெழுந்தவன் தற்போக்காக அததனை அந்தந்த நேரத்தில் செய்வது போன்றது இது. சூரனின் வழிவந்த பலராமனும் (ஆதிசேஷனும் அல்லது விஷ்ணுவும்) பதினான்கு உலகங்களாக விரிந்த உன் சரண தூசியை ஆயிரம் தலைகளால் தாங்குகிறார். சிம்சுமாரனாகிக் கீழ் ஏழும் மேல் ஏழுமான உலகங்களைத் தாங்குகிறார் என்று சதுச் சதியில் கூறியபடி. முடிவு நேரத்தில் உலகை ஒடுக்க வந்த ஹரன், அந்த கெட்டியான தூசியை உடைத்துத் தூளாக்கி உடலில் பூசிக்கொள்கிறார். மும்மூர்த்திகளும் முப்பணிகளைச் செய்வது உன் திருவடித் தூசியாகிய அணுவின் விரிவு. (2)

पदार्थचन्द्रिका

अथ त्रिपुरसुन्दर्याश्चरणप्रसादलेशलब्धसृष्ट्यादिकर्तृत्वं दर्शयन् मायाशक्त्यादिशब्दवाच्यां भवानीं स्तौति। - तनीयांसमिति। विरिञ्चिर्ब्रह्मा लोकान्विरचयति विशेषेण रचयति। विरचनक्रियां विशिनष्टि - अविकलमिति - विगता कला तत्कर्मकौशलं यस्य विरचनकर्मणः तद्विकलम्।, न विकलं अविकलम्। अथवा विगताः कलाः अंशाः, तद्रहितं विकलम्। न विकलं अविकलम्। सांगमित्यर्थः। क्रियाव्ययविशेषणानां क्लीबत्वं एकवचनान्तत्वं च वाच्यमिति वचनात् क्लीबत्वम्। विरिंचेर्लोकसर्जने कुतः सामर्थ्यमित्याकांक्षायां भवानीचरणकृपालेशमेव हेतुं वदन्, विरिञ्चिं विशिनष्टि - सञ्चिन्वन्निति। किं कुर्वन्?

अध्याहारेण जननि तव चरणपंकेरुहभवं पांसुं तनीयांसं, अतिशयेन तनुं सूक्ष्मं संचिन्वन्, वर्तुलीकुर्वन्। हेतौ: शतृप्रत्यय:। विरिञ्चेर्विश्वजनन सामर्थ्यं त्वच्चरण प्रसादलेशाधीनमिति तात्पर्यार्थ:। इदानीं श्रीविष्णोरपि जगत्पालनसामर्थ्यं त्वत्पादपद्मप्रसादलेशाधीनमेवेत्याह - वहतीति। शौरि: शूरपुत्र: श्रीकृष्ण:। एवं त्वच्चरणपंकेरुहपांसुं, सहस्रेण शिरसा, सहस्रसंख्याकेन शिरसा। शिरसामिति पाठे संबन्धे षष्ठी। संख्यासंख्यावतोश्चाधाराधेयभाव: संबन्ध:। वहति धारयति। कथमपि उद्रिक्तया। भक्त्या सहस्रशिरस्त्वमस्य 'सहस्रशीर्षा पुरुष' इत्येवमादिषु श्रुतिषु प्रसिद्धम्। हरस्यापि जगत्संहर्तृत्वं त्वत्पादप्रसादलेशजमेवेत्याह हर इति। हर: संक्षुभ्य, कथमेनं जगत्संहरेयं इति संक्षोभं प्राप्य पुनरेव त्वच्चरणपांसुं भजति सेवते। कथं भूतं? भसितोद्धूलनविधिं, भसितं भस्म, तस्योद्धूलनं, ऊर्ध्वप्रक्षेप:, तस्य विधिं विधायकं, येन पांसुना जगत् दग्धं तद्भस्म ऊर्ध्वं उत्क्षिप्तमित्यर्थ:। हर: संक्षुद्यैनमिति पाठे 'क्षुद संचूर्णने' इत्येतस्मात् संक्षुद्येति। तथा चायमर्थ:। हरतीति हर: जगत्संहारकार: श्रीकालाग्निरुद्र:। एवं हरिहरविरिञ्चिसेव्यो यस्तं तव चरणपांसुं संक्षुद्य चूर्णयित्वा भसितोद्धूलनविधिं स्वे देहे भस्मलेपविधिं जाबालोपनिषदुक्तप्रकारेण भजति। विधिशब्दोऽत्र भावप्रधान:। ननु भजधातो: उभयपदित्वात् कथं परस्मैपदमेवोदाहृतमिति चेत् मैवं - 'स्वरितञित: कर्त्रभिप्राये क्रियाफले' इति पाणिनिवचनेन, निमित्ते सति, हरकर्तृकपांसुभजनस्य प्रलयद्वारा सकलसंसारिविश्रमणफलकस्य परस्मैपदोदाहरणस्यैव संभवत्वात्।न हि स्वात्मारामस्य कालाग्निरुद्रस्य किञ्चित् प्रयोजनमस्ति जगत्संहारे कृते लोकानुग्रहाय। चरणप्रसादेन हरिहरविरिञ्चीनां सृष्ट्यादिसामर्थ्यं ; सैव परमसेव्येत्युक्तं भवति।

பதார்த்த சந்திரிகா -

திரிபுர ஸுந்தரியின் திருவடியின் அருள் பெற்றே படைப்பு முதலியவை நடைபெறுகின்றன. அதனால் பவானியை மாயா சக்தியாக இங்கு துதிக்கிறார் - பிரும்மா உலகைச் சீர்குலையாதவாறு சிறப்புடன் படைக்கிறார். அவிகலம் - படைப்பிற்கான ஆற்றல், குறை ஏதுமின்றி, நிறைவடைகிறது. பிரும்மா உன் திருவடிகளின் அதி ஸூக்ஷ்மமான தூசியைத் திரட்டி உருட்டி உலகமாக அமைக்கிறார். சூரபுத்திரனை ஸ்ரீ கிருஷ்ணனும் அந்த உலகமாகக் காட்சி தருகிற தூசியை ஆயிரம் தலைகளால் அளவுக்குமீறிய பக்தியுடன் - எப்படியோ தாங்குகிறார். ஆயிரம் தலையுடையவர் என வேதமே கூறும். ஹரன் உலகை ஒடுக்குவதும் உன் அருளால்தான். இவ்வுலகை எப்படி ஒடுக்குவதெனக் குழம்பியவர் உன் திருவடித்தூசியை வணங்கி அத்தூசியாலேயே உலகைச் சுட்டெரித்து சாம்பலை வானில் வீசிப்பறக்கச் செய்கிறார். மும்மூர்த்திகளும் வழிபடுகிற சரணத்தூசியை உடலில் பூசி மகிழ்கின்றனர். இதன் முறை ஜாபாலோபநிஷத்திலுள்ளது. தன் நிறைவு பெற்று ஆனந்தத்தில் ஆழ்ந்த காலாக்னி ருத்ரனுக்கு உலகை ஒடுக்குவதில் சுயநலமேதுமில்லை. உலகின் நன்மைக்கே அப்பணி. திருவடி வழிபாட்டால் இச்செயல்கள் நிறைவுறுகின்றன. அவளே பெரிதும் வழிபடத் தக்கவள்.(2)

डिण्डिमभाष्यम्

हे भगवति ! तव चरणपङ्केरुहभवं त्वत्पादपद्मसमुद्भूतं, तनीयांसं अतिसूक्ष्मं पांसुं परागं, सञ्चिन्वन् सृष्टिबीजत्वेन सम्पादयन्, अविकलान् सम्पूर्णान् लोकान् - भूः - भुवः - सुवः - महः - जनः - तपः - सत्यम् इत्याख्यान्, विरचयति विविधवैचित्र्यव्यतिकरविचित्रत्वेन सृजति। तमेव पांसुं भूम्यादिसप्तलोकात्मना परिणतं भवज्ज्येष्ठपुत्रेण ब्रह्मणा सृष्टं तदनन्तरस्त्वत्पुत्रो हरिः सहस्रफणामण्डलमण्डितशेषाभिधान-कुण्डलीश्वरतनुर्भूत्वा शिरसां सहस्रेण वहति । ''सहस्रशीर्षा पुरुषः'' इति विष्णोः सहस्रशीर्षत्वं वेदप्रसिद्धम् । एवं लोकात्मना परिणतं नारायणेन धृतं, तमेव पांसुं अन्तिमस्त्वत्पुत्रो हरो महादेवः कल्पान्तकाले अतिविकटललाटलोचनज्वालाकबलितत्वाद् विभूत्याकारमापन्नं सङ्क्षुद्य हस्तावमर्दनेन धूलीकृत्य भसितोद्धूलनविधिं भस्मलेपनकृत्यं भजति सेवते। तवानादित्वात्त्वच्छरीरस्यापि नित्यसिद्धत्वात् त्वच्चरणांभोजपरागभूताः पृथिव्यादिचतुर्भूतसृष्ट्युपादानभूताः परमाणवोऽपि नित्या एव, कार्यरूपास्ते यदा भवन्ति तदा अनित्या इति वैशेषिकस्मृतिः। ब्रह्मविष्णुरुद्रादीनां सृष्ट्यादिक्रीडारसचमत्कारानुभावा अपि त्वच्चरणपांसुपरमाणुमूला इत्यर्थः ॥

டிண்டிமபாஷ்யம்

பகவதி! உன் திருவடித்தாமரையில் உண்டான அதிஸூக்ஷ்மமான தூசியை படைப்பிற்கான பீஜமாகச் சேமித்த உன் புதல்வர் பிரும்மா சீர் குலையாத - நிறைவுற்ற பூலோகம், புவர்லோகம், ஸுவர்லோகம், மஹோலோகம், ஜநோலோகம், தபோலோகம், ஸத்யலோகம், என்ற உலகங்களை பற்பல வியப்புகளுக்கு இடமாகப் படைக்கிறார். அவ்வாறு ஏழு உலகங்களாகப் பரிணமித்த தூசியை உன் மற்றொரு புதல்வராகிய விஷ்ணு, ஆயிரம் படங்கள் கொண்ட ஆதிசேஷன் என்ற நாகராஜனின் வடிவில் ஆயிரம் தலைகளால் தாங்குகிறார். வேதப்படி விஷ்ணுவிற்கே ஆயிரம் தலைகள் உண்டு. விஷ்ணுவால் ஆயிரம் தலைகளால் தாங்கிக் காக்கப்பெற்ற உலகை, உன் மற்றொரு புதல்வரான ஹரன் என்ற பெருந்தேவன் கல்பமுடிவில் மிகக்கொடிய நெற்றிக் கண்ணின் தீயில் கொளுத்திச் சாம்பலாக்கி மத்தித்து உடலில் பூசியுள்ளார். நீயோ அநாதி. உன் மேனியும் நித்யப்பொருள். உன் திருவடித்தூசியே பதினான்கு உலகின் மூலப்பொருள். பரமாணுவானதால் நித்யமானவை. ஆனால் உலகாக விளைந்ததும் அநித்யமாகின்றன. பிரும்மாதியரின் லீலையாகப் புரிந்த படைப்பு முதலியவை உன் திருவடித் தூசிகளால் விளைந்தவையே.

गोपालसुन्दरी

ननु विरिञ्च्यादेरेव सृष्टिकर्तृत्वेश्वरत्वमतः कथं तदाराध्यत्वं ममेत्याह - तनीयांसम् इति। सूक्ष्मं तव चरणपङ्केरुहभवं त्वत्पादाम्बुजोद्भूतं पासुं पञ्चभूतरजःकणं विरिञ्चिर्ब्रह्मा, सञ्चिन्वन् एकीकुर्वन्, लोकान्, चतुर्दश भुवनानि, अविकलं सामग्रीवैकल्यरहितं यथा स्यात् तथा, विरचयति सृजति, एनं पांसुं

चतुर्दशभुवनतया परिणतं शौरिः शेषरूपतया, शिरसां सहस्रेण फणासहस्रेण, कथमपि कष्टेन, वहति बिभर्ति। हरः संहर्ता, एनं पांसुं चतुर्दशभुवनतया परिणतं सङ्क्षुद्य चूर्णीकृत्य, भसितोद्धूलनविधिं भस्मस्नानं भजति करोति। अत एव- ''अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, ज्योतिरिति भस्म, मन एतानि भस्मानि'' इति भस्मस्नानमन्त्रेषु भूतादीनां भस्मत्वोक्तिरिति विष्णुपक्षव्याख्या।

भवानीपक्षे तु - चरणाश्चत्वारः शुक्लरक्तमिश्रनिर्वाणाख्याः, सत्वप्रधानः शुक्लः, रजः प्रधानो रक्तः, तमः प्रधानो मिश्रः, गुणातीतो निर्वाणः। शुक्लरक्तयोराज्ञाचक्रम्, मिश्रस्य हृत्कमलम्, निर्वाणस्य सहस्रदलं स्थानम्। शुक्ले विष्णुः, रक्ते ब्रह्मा, मिश्रे रुद्रः, निर्वाणे सदाशिवः; तथा रक्तचरणपङ्केरुहभवं पांसुं रजोगुणं सञ्चिन्वन् विरिञ्चिर्लोकान् सृजति। शुक्लचरणपङ्केरुहभवं पांसुं सत्वगुणं सञ्चिन्वन् विष्णुरवति। मिश्रचरणपङ्केरुहभवं पांसुं तमोगुणं सञ्चिन्वन् हरः संहरति। तदुक्तं दत्तात्रेयेण - ''भ्रूमध्यगौ विधिहरी तव रक्तशुक्लौ, पादौ रजोमलगुणौ खलु सेव्यमानौ। सृष्टिस्थिती वितनुतो हृदये तृतीयमङ्घ्रिं भजन् हरति विश्वमुदग्रमुग्रः। तुर्यं तवांब चरणं निरुपाधि बोधसान्द्रामृतं शिवपदे सततं नमामि:'' इति॥

கோபாலஸுந்தரீ -

பிரும்மா முதலானோர் படைப்பு முதலியவை செய்வதால் ஈசுவரரே. அதனால் வழிபாட்டிற்குரியவர்களே! தேவியை அவர்களும் ஆராதிப்பார்களா? என்ற ஐயத்தை அகற்றுகிறது இந்த சுலோகம்.

உன் திருவடித்தாமரைகளில் உண்டான தூசி ஐம்பூதங்களின் பரமாணுவானவை. பிரும்மா அவற்றைச் சேமித்து பதினான்கு உலகங்களையும் சீர் குலையாதபடி படைக்கிறார். அவ்வாறு படைத்ததை சௌரி சேஷன் வடிவில் ஆயிரம் படங்களால் எப்படியோ தாங்குகிறார். ஒடுக்குகிற ஹரனும் பதினான்கு உலகங்களானதைத் தூள் செய்து அதனை சிரஸில் கொட்டி நீராடுகிறார். ஐம்பூதங்களும் பஸ்மமாகின்றன. (இது விஷ்ணுவைச் சார்ந்தது.)

(பவானியின் சார்பாகப் பொருள் கூற) சுக்லம், ரக்தம், மிச்ரம், நிர்வாணம் என்ற நான்கு சரணங்கள், (இவற்றின் விளக்கம் முன்னுரைகளில் தரப்பட்டுள்ளது.) ரஜோகுணமிக்க ரக்த சரணத்தூசியைச் சேமித்து பிரும்மா உலகைப் படைக்கிறார். ஸத்வகுணமிக்க வெண்ணிற சரணத்தூசியைச் சேமித்து விஷ்ணு காக்கிறார். மிச்ர சரணத்தில் தமோகுணமிக்க தூசியைச் சேமித்த ஹரன் உலகை ஒடுக்குகிறார். தத்தாத்ரேயரும் இதனை இவ்வாறு விளக்குகிறார். (விளக்கம் முன் உரையில் காண்க)

आनन्दलहरीटीका

पूर्वं हरिहरादिभिराराध्यामित्युक्तम्। सा चाराधना कीदृशीत्यत्राह - तनीयांसमिति - विरिञ्चिर्ब्रह्मा तव चरणपंकेरुहभवं त्वत्पादपद्मस्थं, तनीयांसं सूक्ष्मतमं पांसुं धूलिं परमाणुरिति शास्त्रप्रसिद्धं, चिन्वन् संयोजयन्, लोकान् भुवनानि, अविकलं सामग्रीवैकल्यरहितं यथा स्यात्तथा विरचयति द्व्यणुकादिं जनयति

इत्यर्थः। एवं पांसुं पृथिव्यादिरूपं शौरिः वासुकिस्वरूपः, कथमपि कष्टेन, शिरसां सहस्रेण वहति धारयति॥ हरो रुद्रः एनं संक्षोभ्य प्रलयकाले संक्षोभं प्रापय्य भस्मसात्कृत्वा इत्यर्थः। भसितोद्धूलनविधिं भस्मना उद्धूलनं, उद्धतधूलितां देहस्य, धूलीम्रक्षणमिति यावत्। तस्य विधानं भजति करोति। भस्मस्नानं करोतीति भावः। एतेन त्रयाणामपि ब्रह्मादिदेवानां त्वच्चरणरजःप्रभावादेव स्वस्वकार्यकरणमिति दर्शितम्।

तान्त्रिकमते देव्याश्चत्वारश्चरणाः। शुक्लरक्तमिश्रनिर्वाणाख्याः। शुक्लरक्तौ सत्वरजःप्रकृती आज्ञाचक्रस्थौ। मिश्रस्तामसो हृदयकमले। निर्वाणो निर्गुणः सहस्रकमलस्थः। राजसचरणजसा सृष्टिः, सात्विकचरणरजसा पालनं, तामसचरणरजसा संहारः। तदुक्तं दत्तात्रेयेण - ''भ्रूमध्यगौ विधिहरी तव रक्तशुक्लौ पादौ रजोमलगुणौ खलु सेव्यमानौ। सृष्टिस्थिती वितनुतो हृदये तृतीयमंघ्रिं भजन् हरति विश्वमुद्ग्रमुग्रः। तुर्यं तवांब चरणं निरुपाधिबोधसान्द्रामृतं शिवपदे सततं नमामि'' इति।

ஆனந்த லஹரீ

பிரும்மா உன் திருவடித்தாமரையில் ஒட்டிய மிக நுண்ணிய தூசியை - பரமாணுக்களைக் கூட்டி உலகை சீர்குலையாதவாறு த்வ்யணுகம் முதலியவையாக வரிசையாக விரிவடையச் செய்கிறார். ஐம்பூத நிலையடைந்த உலகை வாஸுகி வடிவில் உள்ள விஷ்ணு எப்படியோ ஆயிரம் தலைகளால் தாங்குகிறார். ருத்திரன், பிரளயத்தின் போது ஒன்றாகக் கலக்கிச் சாம்பலாக்கி உடலில் பூசிக்கொள்கிறார். பஸ்மஸ்நானம் செய்கிறார்.'ஆக மூவரும் தம் பணிகளை நிறைவுறச் செய்வது உன் திருவடித் தூசியின் பெருமையால்தான்.

தாந்திரிக முறையில் - சுக்லம், ரக்தம், மிச்ரம், நிர்வாணம் என்ற நான்கு சரணங்களைப் பற்றிய விளக்கம் முன்னுரைகளில் வந்துள்ளது. (2)

—★—

अविद्यानामन्तस्तिमिर - मिहिरद्वीपनगरी[1]
जडानां चैतन्य - स्तबक - मकरन्द - स्रुतिझरी[2]।
दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ
निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपु - वराहस्य भवति[3] ॥३॥

அவித்யானும் அந்தஸ்திமிர மிஹிரத்வீபநகரீ[1]
ஜடானும் சைதன்ய ஸ்தபக மகரந்த ஸ்ருதி ஜரீ[2] ।
தரித்ராணும் சிந்தாமணிகுணநிகா ஜன்மஜலதௌ
நிமக்னனும் தம்ஷ்ட்ரா முராரிபுவராஹஸ்ய பவதி[3] ॥3

१. मिहिरोद्दीपनकरी, २. स्रुतिसिरा, श्रुतिशिरा, स्रुतिसृतिः, स्रुतिनदी, ३. भवती

(1) மிஹிரோத்தீ பனகரீ, (2) ஸ்ருதிஸிரா, ச்ருதிசிரா, ஸ்ருதிஸ்ருதி: ஸ்ருதிநதீ. (3) பவதீ.

பதவுரை - அவித்யாநாம் - தத்துவ உணர்வற்றவருக்கு, அந்தஸ்திமிரமிஹிரத்வீபநகரீ - உள்ளிருட்டாகிய அறியாமை விலக சூரியன் உதிக்கிற கிழக்குத் தீவின் நகரமாக, (சூரியனை வெளிப்படுத்துவதாக) ஜடாநாம், மந்த அறிவுள்ளவருக்கு சைதன்யஸ்தபக மகரந்தஸ்ருதிஜரீ - உள்ளுணர்வென்ற பூங்கொத்திலிருந்து வெளியாகிற மகரந்தத்தேனருவியாக (தேனருவியின் வாய்க்காலாக, கேள்வியறிவின் வாய்க்காலாக, அருவியின் பெருக்காக, பெருகுகிற ஆறுக) தரித்ராணாம்- ஏழைகளுக்கு, சிந்தாமணி குணநிகா- விரும்பியதைத் தருகிற சிந்தாமணி மாலையாக, ஜந்மஜலதௌ நிமக்நாநாம்- பிறவிக்கடலில் ஆழ்ந்து மூழ்கியவர்களுக்கு, முராரிபுவராஹஸ்ய- முரனின் எதிரியான வராஹரின், தம்ஷ்ட்ரா பவதி - தெற்றிப் பல்லாக ஆகிறது.

இந்த சுலோகத்தின் மூலம் நினைவில் வருகிற லலிதா நாமங்கள் - अज्ञानध्वान्त दीपिका, भक्तहार्दतमोभेद भानुमद्भानु सन्ततिः, तमोऽपहा, जडशक्तिः, चेतनारूपा, दौर्भाग्यतूलवातूला, संसारपङ्क निर्मग्न समुद्धरणपण्डिता *முதலியவை.*

लक्ष्मीधरा -

एषः पांसुः अविद्यानां अविद्याऽऽविष्टचित्तानां, अज्ञानिनामित्यर्थः, न तु अविद्यमान विद्यानां, अविद्यायाः भावरूपत्वात्। अर्श - आदित्वात् अच्प्रत्ययः अविद्यावन्तः अविद्या इति। यद्वा - अविद्याऽऽविष्टचित्ता अपि उपचारेण अविद्या इति। तेषां अन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी अन्तस्तिमिरं अन्तस्थिताज्ञानम्; अज्ञानस्य तिमिरत्वारोपणं आवरकत्वसाम्यात्, यथा बाह्यपदार्थान् आवृणोति तमः, तथा आन्तरपदार्थं आत्मानं आवृणोतीति अविद्या। तस्य तिमिरस्य मिहिरद्वीपनगरी, मिहिरस्य सूर्यस्य द्वीपः समुद्रमध्ये उदयप्रदेशः; तत्र नगरी पत्तनं, वासगृहमिति यावत्। जडानां मन्दानां दुर्मेधसां, चैतन्यमकरन्दस्रुतिझरी, चेतनैव चैतन्यं स्वार्थे ष्यञ्, चेतना नाम आत्मगतपदार्थप्रबोधकारिणी चित्तविस्ताररूपा काचन शक्तिः, तदेव स्तबकः कल्पवृक्षगुच्छः, तस्य मकरन्दः पुष्परसः, तस्य स्रुतिः स्रवणं निष्यन्दः, तस्य झरी प्रवाहः। दरिद्राणां दीनानां, चिन्तामणिगुणनिका चिन्तामणेः रत्नविशेषस्य गुणना आम्रेडनं, समूह इति यावत्। जन्मजलधौ जन्मैव संसार एव जलधिः समुद्रः, संसारे समुद्रत्वारोपणं अपारत्वसामान्यात्। तत्र निमग्नानां - नितरां उन्मज्जनराहित्येन मग्नानाम्। दंष्ट्रा- स्पष्टम्। मुररिपुवराहस्य मुरो नाम दैत्यः तस्य रिपुः विष्णुः, अयं मुररिपु शब्दः, विशेषणवाच्यपि विशेष्यं विष्णुमेव कथयति, शब्दस्वाभाव्यात्। न चात्र पङ्कजादिपदवत् शक्तिसङ्कोचः, द्रव्यवाचकत्वादस्येति। तस्य वराहः

अवतारविशेषः; तस्य तथोक्तस्य, भवति वर्तते ।।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति ! तव पादाब्जरेणुः एषः अविद्यानां अन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी, जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दस्रुतिझरी, दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका, जन्मजलधौ निमग्नानां मुररिपुवराहस्य दंष्ट्रा भवति ।।

अत्र परिणामालङ्कारः आरोप्यमाणस्य आरोपणविषयात्मतया स्थितेः । तथा च मङ्खकसूत्रम्- 'आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः' इति । अस्यैवार्थः आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वं आरोपविषयात्मतया स्थितिनिबन्धनमेवेति फलाभिप्रायेणोक्त इति । यद्वा - उल्लेखालङ्कारः, नगर्यादिरूपेण पांसोरुल्लेखनात् रूपकं वा भवतु, प्रकृतोपयोगो न विवक्ष्यत इति ।।३।।

லக்ஷ்மீதரா

இந்த திருவடித் தூசி அவித்யையால் இருள் சூழ்ந்த உள்ளத்தினருக்கு, உள்ளத்திருளாகிற அறியாமைக்கு ஸூரியன் உதிக்குமிடம். (ஸூரியன் பிரும்மாண்டத்தின் கிழக்கே கடல் சூழ்ந்த தீவிலிருந்து அவன் உதய நகரத்திலிருந்து வெளிப்படுகிறுன் என ஒரு புராணக் கற்பனை. உண்மையில் அவனுக்கு உதயமும் அஸ்தமனமுமில்லை. அவன் ஒளியில் தரமாற்றமுமில்லை. பூமி அவனைச் சுற்றுகிறது. அவன் பூமியைச் சுற்றுகிறுன். நாமிருக்குமிடத்திலிருந்து ஸூரியனின் விடியலையும் நடுப்பகலையும் மாலை மறைவையும் காண்கிறோம். அதற்கேற்ப காட்சி). மந்த அறிவுள்ளவருக்கு, தவறான வழியில் அறிவை வீணடித்தவருக்கு சைதன்யம் எனும் பூங்கொத்திலிருந்து பெருகுகிற தேனருவி. இப்பூங்கொத்து கல்பக மரத்திலிருந்து கிட்டியது. தன் வசதிக்குறைவால் எளியவருக்கு, சிந்தாமணியைத் திரும்பத்திரும்ப உருட்டுதல். (சிந்தாமணியைத் தொட்டு நினைக்க, நினைத்தது நிறைவேறும். அதுவே ஜபமாலை போல் சிந்தாமணிகள் கோர்த்த மாலையாயின் உருட்டிக் கொண்டேயிருக்கலாம். இடைவெளியின்றி. நினைத்தது நடக்கும்.) பிறவிக்கடலில் மூழ்கியவனுக்கு, கைப்பிடிப்பாக வராஹப் பெருமானின் தெற்றிப்பல். வராஹர் தம் தெற்றிப்பற்களின் இடையே பூமண்டலத்தைத் தாங்குகிறுர். (ஆதாரசக்தியில் வராஹர் உண்டு. ஹிரண்யாக்ஷன் பூமியைச் சுருட்டிக் கடலுக்குள் ஆழ்த்தி மறைத்தபோது, வராஹராக வந்த நாராயணன் தெற்றிப்பல்லால் பூமியை வெளிக்கொணர்ந்து நிலைபெறச் செய்தார்.

(பரிணாமாலங்காரமும் உல்லேகாலங்காரமும் ரூபகமும் அலங்காரங்கள்.) (3)

सौभाग्यवर्धनी

अविद्यानामिति । अविद्यानां - न विद्यते विद्या येषां ते अविद्याः, तेषामन्तस्तिमिरमनेकजन्मसंचितं दुर्वासनासमासादितमहं ममेति बुद्धिविजृम्भिततापत्रयसंपादितमज्ञानं, तस्य मिहिरोद्दीपनकरी सूर्योन्मीलनकरी; तन्नाशकविद्योद्बोधिनीति यावत् । क्वचित्पाठः - तिमिहिरद्वीपनगरीति । मिहिराणां द्वीपं द्वादशादित्यानां भूमिः तत्र नगरी तेषां निजवसतिः, द्वादशादित्या यत्र युगपदुदयं प्राप्नुवन्ति

तादृशद्वीपनगरी। यतः सर्वदा परिभ्रमणं कुर्वतः सूर्यस्य गिरिकुहरकोटराद्यन्तर्गततिमिरनाशकत्वं नास्ति, ततः तदपेक्ष्याप्यधिकतरप्रकाशकारिणीत्यर्थः । जडानां,- कर्तव्याकर्तव्यबुद्धिप्रकाशशून्यानाम्, चैतन्यस्तबकः उत्तरोत्तरलोकोत्तरबुद्धिचमत्कारव्यतिकरः, तस्य मकरन्दस्रुतिः सहृदयविद्वज्जनानन्दसंदोहसंपादकरसविशेषधारा, तस्याः सृतिः सरणिः । दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका चिन्तामणिमयी माला । जन्मजलधौ जन्मेत्युपलक्षणम्; जन्ममरणादिबहुविधक्लेशसंचयवीचिमालिनीमग्नानाम्, मुररिपुवराहस्य विष्णुरूपादिवराहस्य दंष्ट्रा तदुद्धारकारी भवति । एतादृश्यास्तव स्तुतौ प्रवृत्तस्य मम अविद्याजडस्य दारिद्र्यं जन्ममरणादिक्लेशसमुद्रोन्मज्जनानि न सन्ति; सर्वथेति भावः । एतावता - 'बालार्ककोटिरुचिरां स्फटिकाक्षमालां कोदण्डमिक्षुजनितं स्मरपञ्चबाणान् । विद्यां च हस्तकमलैर्दधतीं त्रिनेत्रां ध्यायेत्समस्तजननीं नवचन्द्रचूडाम् ।।' इति कामराजमातृकादेवता सूचिता भवति । आदौ श्रीविद्योपासकानां कामराजमातृकान्यासस्यावश्यिकत्वात्तस्या ध्यानं सूचितम् । अथ वा त्रयाणां वेदानां पुरा त्रिपुरेति वाग्भवबीजस्य त्रिपुरारूपतयोक्तत्वात् तदेव बीजं सूचितम् । तथा हि - ऋग्वेदसामवेदयोरादिवर्णाकारौ । तथा यजुर्वेदस्यादिवर्ण इकारः । सामवेदादिवर्णयजुर्वेदादिवर्णयोः संधौ कृते एकारो भवति । पुनः ऋग्वेदाकारस्य एकारेण सन्धौ कृते ऐकारो भवति । तेन अर्धेन्दुना सहितः स वाग्भवो भवति तदुक्तं कादिमते- अकारादिः सामवेदो ऋग्वेदस्तु तदादिकः । यजुर्वेद इकारादिस्तेषां संयोगतः शुचिः ।। तन्निष्पत्तिं शृणु प्राज्ञे प्रोक्तामुद्धारतः क्रमात् । विलिख्य योजयेत्पूर्वं शब्दशास्त्रानुसारतः। गुणसन्ध्या ऋग्यजुषोः ततस्तेनापरं तथा । वृद्धिसंध्या समायुञ्ज्यादित्युत्पन्नं शुचेर्वपुः ।। तेन त्रयीमयी विद्या कार्यकारणयोगतः । बिन्दुसर्गात्मनोरैक्यरूपा सा त्वावयोर्वपुः ।। तेन बीजेन विश्वात्मरूपता सम्यगीरिता ।।' इति । प्रथमाकारः अविद्यानिवर्तकः, द्वितीयो जडतानिवर्तकः, इकारः कामितफलदः। अर्धेन्दुः कैवल्यदः। तेन वाग्भवरूपता प्रतिपादिता परदेवतायाः । तदुक्तं त्रिपुरार्णवे- 'हरत्यज्ञानमज्ञानाज्जडिमानमतः पुनः । इतः कामान्वितनुते कैवल्यं कलया विधोः ।। वाग्भवं प्रथमं बीजं वेदानां पुरतो यतः । त्रिपुरासंज्ञया भद्रा त्वद्रूपा विश्वविग्रहा ।। वाच्याद्वाचकरूपेण व्याप्नोत्यमितवैभवम् ।।' इति ।।३।।

ஸௌபாக்யவர்த்தினீ

உணர்வற்றவர், அறிவிலி, அறிவிருந்தும் பயன்படுத்தாதவர் இவர்களனைவரும் உள்ளத்திருளை இயல்பாகக் கொண்டவர். பல பிறவிகளில் துர்வாஸனைகள் உட்புகுந்து ஆத்யாத்மிக - ஆதிதைவிக - ஆதிபௌதிக தாபங்களால் அறியாமை மிக்கவர்கள். இவர்களுக்கு இருளைப் போக்குகிற ஸூரியனை உதிக்கச் செய்பவள். பன்னிரு ஆதித்யர்களும் சேர்ந்தாற்போல் உதிக்க விதிக்கேற்ப அவரவர் விதவிதமான ஸூரிய ஒளியை உணர்வர். அவ்வாறு சூரியன் உதிக்கும் நகரம் பிரும்மாண்டத்தின் கிழக்கில் உள்ளது. உதயபர்வதம் என்பதுமுண்டு. ஸூரியனுக்குத் தன் ஒளியால் இருள் விலக்கு இயல்பெனினும் தான் உட்புகாத குகையினிருளை அவனால் போக்க இயலாது. (நம் அறியாமையிருளும் இதய குகையிலுள்ளதே. அதைப் போக்க தேவி என்ற ஸூரியனால்

மட்டுமே இயலும்.) அறிவிருந்தும் செய்வகை அறியாதவர் ஜடர்கள். அவர்களுக்கு பொது அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட அறிவாற்றலை - சைதன்யத்தை - பூங்கொத்திலிருந்து பூந்தாது போன்று தேன் போன்று- பொழிபவள். பிறப்பும் இறப்பும் அத்தகைய துன்பங்களும் அலைகளாகப் புரளுகிற கடலில் மூழ்கியவருக்கு ஆதிவராஹரின் தெற்றிப்பல்லாகிப் பிடிப்பு தருபவள். உன்னைத்துதிக்க முற்பட்ட நான் அறியாமையாலோ ஏழ்மையாலோ பிறப்பிறப்புத் தொடர்பாலோ பாதிக்கப்பெற மாட்டேன். உதயசூரிய கோடி ஒளி உள்ளவளும், படிகமாலையும் கரும்பு வில்லும் பூபாணங்களும் ஜ்ஞான முத்ரையும் (வித்யையும்) கைகளில் ஏந்தியவளும் அனைத்தின் தாயும் இளம் பிறைசூடியும் முக்கண்ணியுமானவளைத் தியானிப்பர். இவள் காமராஜ மந்திரமாத்ருகா தேவதை. ஸ்ரீ வித்யை உபாஸகர்கள் இதைக் கட்டாயம் தியானம் செய்வர்.

த்ரிபுரா என்று தேவியின் பெயர். மூன்று வேதங்களுக்கு முன்னிருப்பவள். வாக்பவபீஜமே திரிபுரா. ருக்வேதஸாமவேதங்களின் முதல் எழுத்துக்கள் அகாரம். (அக்னிமீளே, அக்னிம் தூதம்) யஜுர் வேதத்தின் முதல் எழுத்து இகாரம் (இஷேத்வா) அ-இ இரண்டையும் இணைக்க 'ஏ' ஆகும். மறுபடி அ-வை முதலில் இணைக்க ஐ - அர்த்தசந்திரனை 'ம்' உடன் சேர 'ஐம்' என்ற வாக்பவகூடம். காதிமதம் என்ற நூலில் ''ஸாமவேதமும் ருக்வேதமும் அகாரத்தை முதலில் கொண்டவை. யஜுர் வேதம் இகாரத்தை முதலில் கொண்டது. ருக்வேதயஜுர்வேத அக்ஷரங்களை இணைக்க (அ + இ) ஏகாரம். மறுபடி அ-ஏ சேர்க்க 'ஐ' பிந்து சேர 'ஐம்' முதல் அகாரம் அறியாமையையும் இரண்டாவது அகாரம் ஜடத்தன்மையையும் நீக்கும். மூன்றுவது இகாரம் விரும்பியதையும் தரும்''. இதுவே இந்த சுலோகத்தின் உட்பொருள். (3)

अरुणामोदिनी

नन्वचेतने पदपांसौ कथमेतादृशी शक्तिरित्याशङ्क्य तन्महिमानं प्रकटयन्ति - अविद्यानामिति। हे देवि, त्वदीयपदपांसुरित्यनुषङ्गः। विद्या देवताज्ञानमात्मज्ञानं वा, तस्या अन्याऽविद्या कर्मविधिनिष्पाद्यं ज्योतिष्टोमादिकर्मेत्यर्थः। 'विद्यां चाविद्यां च' इत्यत्र तथा व्याख्यानात्। अथ वा, न विद्याऽविद्या, अज्ञानमित्यर्थः। सैषामस्तीत्यविद्याः कर्मिणोऽज्ञानिनश्च। अथ वा, न विद्यते विद्या देवतोपास्तिर्येषां तेऽविद्याः उपासनारहिता इत्यर्थः। अथ वा, 'अकारो ब्रह्मविष्ण्वीश.....' इत्यादिकोशात् आन् ब्रह्मविष्ण्वीशान्विदन्ति जगत्कारणतयेत्यविद्याः, विरिञ्चादीनेव जगत्कर्त्तॄन्मत्वा भ्रान्ता इत्यर्थः। तेषामन्तरन्तः करणे तिमिरवत्तिमिरमावरकमज्ञानं तस्य मिहिरद्वीपनगरी सूर्योदयप्रदेशस्थितपत्तनविशेषः, तमोनिवारक इति भावः। यद्वा, अविद्यानां विद्याभ्यासरहितानामीषदभ्यस्तविद्यानां चान्तरन्तःकरणं तदेव तिमिरमन्धं तमोमलिनत्वादिति भावः। तस्य मिहिरद्वीपनगरी सूर्याविर्भावस्थानपत्तनविशेषः। 'उद्दीपनकरी' इति पाठे मिहिर इवोद्दीपनं करोतीत्यर्थः। अत्रान्तः करणे तिमिरत्वारोपेणाविद्यावत्सु रात्रित्वप्रतीतेरेकदेशविवर्ति परंपरितं रूपकम्।

तथा जडानां बुद्धिहीनानाम्, 'जडः स्तब्धे बुद्धिहीने' इति रत्नमाला। चेतनैव चैतन्यम्, चातुर्वर्ण्यादित्वात्स्वार्थे ष्यञ्। 'प्रतिपज्ज्ञप्तिचेतनाः' इत्यमरः। तदेव स्तबको गुच्छः, 'स्याद्गुच्छकस्तु स्तबकः' इत्यमरः। तस्य मकरन्दस्रुतिझरी पुष्परसनिष्यन्दप्रवाहविशेषः। सम्यग् ध्याता सती संवित्प्रवाहं जनयतीत्यर्थः। अत्रापि चैतन्ये स्तबकत्वरूपणेन जडेषु वृक्षत्वप्रतीतेरेकदेशविवर्ति पूर्वोक्तमेव रूपकम्। तथा दरिद्राणां दुर्गतानाम्, 'दरिद्रौ रङ्कदुर्गतौ' इत्यमरः। चिन्तामणेश्चिन्तितार्थप्रदस्य रत्नविशेषस्य गुणनैव गुणनिका, आम्रेडनम्; इष्टार्थदानेऽपरश्चिन्तामणिरित्यर्थः। 'प्रत्ययस्थात्' इत्यादिना कात्पूर्वस्येकारः। तथा जन्मजलधौ संसारसमुद्रे निमग्नानां निमज्जताम्; अपारसंसाराम्बुधिनिपतितानामित्यर्थः। मुरो नामासुरः, तस्य रिपुर्मुरारिर्विष्णुः; स चासौ वराहश्च मुररिपुवराहः। निषादस्थपत्यधिकरणन्यायेनात्र कर्मधारय एव साधुः। तस्य दंष्ट्रा दन्तविशेषः, भवति जायते। अपारसंसारसमुद्रनिमग्नानामुद्धर्ता च भवतीत्यर्थः। अविद्यानामविद्याया जगत्कारणत्ववादिनामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी, ईदृशतत्त्वप्रकाशन-द्वारा निःसारितान्तरतमःस्तोमा, तथा जडानामचेतनस्य प्रधानस्य जगत्कारणत्ववादिनां कपिलमतानु-सरिणां चैतन्यस्तबकमकरन्दस्रुतिझरी तद्विरोधिचैतन्यावभासिका, तथा दरिद्राणामतिकृपणतया परमाणुजगत्कारणत्ववादिनां चिन्तामणिगुणनिका विचारातिशयप्रदात्री, तथा जन्मजलधौ संसारसमुद्रे निमग्नानां शिश्नोदरपराणामित्यर्थः। मुररिपुवराहस्य दंष्ट्रा भवति, महाभारतादिधर्मोपदेशेनोद्धारकश्च भवतीत्यर्थान्तरमपि प्रतीयते।

सर्वथा भवत्पदपांसुरेव सर्वानुग्राहक इति भावः। 'भवती' इति ङीबन्तपाठे, एवंविधा त्वं सर्वाज्ञाननाशिका, जडानां जाड्यनिवर्तनापूर्वकं विज्ञानातिशयप्रदात्री, दुर्गतानामपरश्चिन्तामणिः, संसारसमुद्रमग्नानामुद्धारिका च त्वमेवेति रूपणमवगन्तव्यम्। मालापरंपरितरूपकाणां संसृष्टिः। यत्तूक्तं लक्ष्मीधरेण 'अत्र परिणामोऽलंकारः' इति, तन्न, आरोप्यमाणस्यात्रोपरञ्जकत्वेन प्रकृतोपयोगित्वाभावात्, 'प्रसन्नेन.....' इत्यादिपरिणामालंकारोदाहरणपरिशीलिनामनृजुत्वात्। यत्तु 'आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः' इति लक्षणं कथितं तदपि समासोक्त्यादावतिव्याप्तत्वाच्चिन्त्यमेव। यत्तु 'अथ वोल्लेखालंकारः' इत्युक्तं, तदप्यज्ञानविलसितमेव, 'स्त्रीभिः कामोऽर्थिभिः स्वर्द्रुः' इत्यादाविव ग्रहीतृभेद एव तदुत्थानात्। यदपि 'रूपकं वा भवतु' इत्युक्तं, तदपि प्रथमवक्तव्यमनन्तरोक्तमित्यलंकारशास्त्रपरिज्ञानं लक्ष्मीधरस्य कियद्वर्णनीयमित्युपेक्ष्यते॥३॥

அருணாமோதினீ

கால்தூசி உணர்வற்றது. அதற்கு இத்தனை பெருமையா? அது ஜடமல்ல. உணர்வற்றதல்ல. தேவதாஜ்ஞானமோ ஆத்மஜ்ஞானமோ அற்ற நிலை அஜ்ஞானம். கருமமே தைவமென நினைப்பவரும் அஜ்ஞானிகளே. தேவதையை வழிபடாதவரும் அஜ்ஞானியே. படைப்பவரும் காப்பவரும் லயிக்கச் செய்பவருமே கடைதெய்வமென்பவரும் அஜ்ஞானியே. அவர்களது உள்ளத்திருட்டை ஞான

வெளிச்சத்தால் அகற்றுகிற உதயஸூரியனும் அவர் வெளிவருகிற தீவும் இவளே. ஜடத்தன்மையால் நிமிர்ந்திருப்பவனுக்குத் திமிர்ப்பு நீங்க, சைதன்யத்தேனருவி அவள். கேடுற்ற ஏழைக்கு விரும்பியதைத் தருகிற சிந்தாமணிக்குவியல். ஸம்ஸாரக்கடலில் ஆழ்ந்து முழுகியவருக்கு முரனின் எதிரியான வராஹரின் தெற்றிப்பல். அவித்யையோ (மூலாவித்யையோ) ஜடமான பிரதானமோ பரமாணுவோ உலகின் மூல காரணம் என நம்பி வயிற்றை நிரப்பிப் பிழைப்பவருக்கு அருள் புரிந்து உண்மை நிலை புரிய வைப்பவள். அஜ்ஞானத்தைப் போக்குபவள். பேரறிவை வழங்குபவள், சிந்தாமணியாகி நிறைவைத் தருபவள். ஸம்ஸாரக் கடலின் கரை ஏற்றுபவள். என்பதே கருத்து.(3)

आनन्दगिरीया

ननु ब्रह्मादीनामत्युन्नततया सहजसिद्धज्ञानसत्वं लक्ष्मीवत्त्वं, नित्यमुक्तत्वं च। तेन तेषां मदाराधनं सुकरम्। इदानींतनानां अज्ञानपटलावृतानां अज्ञानिनां परमजडतया काष्ठायमानानां, दरिद्राणां अनादिप्रवाहायातजन्ममरणप्रबन्धान्धकाराकार-संसारसागरनिमग्नानां कथं आराधनं, कथं च लोकोत्तरकार्यकारित्वं इत्याराधनप्रकिया विरिञ्चादिविषयिणी न तु इदानीन्तनगोचरेति व्यर्थ इव ते स्तोत्रप्रयास इत्यत आह - अविद्यानामिति-सर्वविद्यात्मिके हे परमेश्वरि, अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी भवती। नास्ति विद्या अज्ञाननिवर्तिका प्रकाशरूपा सरस्वती येषां तेऽविद्याः, तेषां यदन्तस्तिमिरं हृदयान्तर्वर्ति ध्वान्तं, तदर्थं तन्नाशाय मिहिरद्वीपनगरी, मिहिरस्य द्वादशात्मनः सूर्यस्य निवासस्थानभूतो द्वीपः, तन्मध्ये प्रकाशमयी नगरी सर्वान्धकारशमनी वर्तते, सा त्वम्। यथा तत्र नगर्यां अन्तर इव पीठकादौ कोटरादौ वा किं बहूनां गोलकाकाराणां पिठराणामपि मध्येऽन्धकारः स्थातुं न शक्नोति, तथा अविद्यानां त्वं चेत् मन्त्रस्मरणाद्युत्पादितमनोवृत्तिगोचरीभूता, तदैव सर्वाज्ञानान्धकारनिवृत्तिर्भवतीति एतावता विद्याप्रभवमन्त्रोपासकानां येषां केषामपि त्वं विज्ञानप्रसादिनीति न प्रथमो दोषः।

पुनः कीदृशी त्वं, जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दस्रुतिशिरा - जडानां कर्तव्याकर्तव्य विवेकाभावेन बाह्य व्यवहारौपयिकमपि ज्ञानं येषां नास्ति ते जडाः, तेषां चैतन्यस्तबकमकरन्दस्रुतिशिरा, स्तबको नाम गुच्छः। तथा चामरे - ''स्याद्गुच्छकस्तु स्तबकः'' इति। तत्र स्तबके एतादृशी काचन शिरा भवती। या अहर्निशं मकरन्दं पुष्परसं स्रवति। तथालक्षणोपेता स्तबकमकरन्दस्य स्रुतिः श्रवणं तस्य शिरा वीथिसरणिः, शिरा निर्झर इति यावत्। अत्रागमः - कल्पद्रुमस्तबको भवन्मन्त्रः। तत्र चैतन्यज्ञानरूपमकरन्दप्रवाहसरणिः त्वत्प्रसादत इति न द्वितीयो दोषः। चैतन्यपदसमभिव्याहारात् स्तबको मन्त्रः।

पुनः कीदृशी - दरिद्राणां निर्धनानां चिन्तामणिगुणनिका चिन्तामणिमाला। अन्येषां चिन्तितार्थफलप्रदः चिन्तामणिरेकः, तवोपासकानां त्वावर्तमानचिन्तामणिपरंपरारूपा माला त्वमेव। कोटिचिन्तामणिकल्पा नानाविधसंपत्प्रदात्री त्वमेवासीति न तृतीयो दोषः। पुनः कीदृशी - जन्मजलधौ निमग्नानां मुररिपुवराहस्य दंष्ट्रा यथा वराहावतारेण श्रीकृष्णेन प्रलयपयोधिजले निमग्ना मेदिनी

निजदंष्ट्रयोद्धृता, तथा, संसारसागरनिमग्ननामुद्धाराय मुररिपोः परमात्मनः वराहस्य वनभूमिदारकस्य दंष्ट्रेव दंष्ट्रा ब्रह्माकारान्तःकरणवृत्तिरूपा त्वमेवासीति न चतुर्थो दोषः। तस्मात् त्वदुपासनां कृत्वा तवैव स्तोत्रपाठकाः सर्वेऽपि विवेकविद्याज्ञानविनयविज्ञानलक्ष्मीविलासलक्षणान् भोगान् भुक्त्वा भवत्प्रसादादनिष्टनिवृत्त्युपलक्षितपरमानन्दभाजो भवन्तीति सार्थकः स्तोत्रप्रयास इति॥

ஆனந்தகிரீயா

பிரும்மாதியர், இயல்பாகவே ஸித்தஜ்ஞானிகள், செல்வம் மிக்கவர்கள், எப்போதும் பந்த நீக்கம் பெற்றவர்கள். அதனால் தேவியின் வழிபாடு அவர்களுக்கு எளிது. இன்றைய அஜ்ஞானிக்கும் ஜடனுக்கும் தரித்ரனுக்கும் பிறவிக்கடலில் முழுகியவனுக்கும் அவளை வழிபடுவது எளிதல்லவே என்ற கவலையை நீக்குகிறது இந்த சுலோகம். அஜ்ஞானத்தை அகற்றுகிற ஒளிமிக்க ஸரஸ்வதி அருள்பெற வாய்ப்பில்லாதவருக்கு பன்னிருஸூரியர்களும் உதிக்கிற உதயத்தீவிலுள்ள ஒளிமிக்க நகரமாகி உள்ளத்திருள் போக்குபவள். அந்நகரில் எங்கும் ஒளியே. சந்திலும் பொந்திலும் குகையிலும் எப்போதும் இருள் நுழையாது. ஸ்ரீ வித்யா மந்திர ஸ்மரண ஜபாதிகளால் உள்ளத்திருள் கட்டாயம் நீங்கும்.

செய்யத்தக்கது - தகாதது அறியாத - வெளி வியவஹாரத்தில் கூட திறனற்ற - ஜடருக்கும் உள்ளறிவை - சைதன்யத்தை மலரச்செய்கிற பூங்கொத்தின் தேன் குழாயாகித் தேனைத் தந்து பருகச் செய்பவள், ஏழைக்குச் சிந்தாமணி ரத்னம். உபாஸிப்பவனுக்குச் சிந்தாமணியாலான ஜபமாலை; பிறவிக்கடலில் மூழ்கியவனுக்கு வராஹாவதாரமெடுத்த பரமாத்மாவின் பிரும்மமேயான உள்ளப்பாங்கான தெற்றிப்பல்லானவள். தேவியை உபாஸிப்பவன், விவேகம், நுட்பமிக்க நூலறிவு, பிரும்மஜ்ஞானம், விநயம், பகுத்தறிவு, லக்ஷ்மீவிலாஸம், விருப்பம் நிறைவுறுதல் என அனைத்தும் கூடிப் பேரானந்த மடைவான்.

अथातो गूढरहस्यार्थः। अकार एव विद्या, तद्रूपाणां वर्णानां अन्तः मध्यवर्णपदानां....... अधोरूपा शक्तिः, मिहिर प्रकाशकत्वात् सूर्यस्वरः, द्वीपं स्थानं पृथ्वी तद्बीजं, महामाया, नगरी लज्जाबीजं, जडानां पश्वादीनां चैतन्यः कामराजकूटः, कन्दर्पोद्धारः, स्तबकः शिवचन्द्रद्वयानन्द पृथ्वीप्रवाहरूपा माया। चिन्तामणिश्च गुणनिका च तत्तथा नन्दिविद्या। जन्मजलधौ आद्यन्तकूटाद्ये प्रकृतिः शक्तिः सकारः तद्वती। अत्र कूटद्वयोद्देशे चैकवचनम्॥ आभ्यां विद्याभ्यां मिता षट्कूटा वैष्णवी विद्या सर्वतः समुद्धरणे दंष्ट्रेव भवती। हे परांब, तथा एनां जप्त्वा वारं वारं भुवनोरुभारं तिरस्कुर्वन्ती सर्वसंकटादुद्धरतीति भावः। प्रकृतार्थस्तु स्पष्ट एव। ''अन्तर्गा मनवः प्रोक्ताः चाधोगा शक्तिरिष्यते। प्रकाशाख्यं पदं त्वेकं विमर्शाख्यं द्वितीयकम्॥ तृतीयं मिलितं प्रोक्तं निर्वाणं तुर्यसंज्ञकम्। एतच्चतुष्टयं प्रोक्तं बीजं कामकलात्मकम्॥ चैतन्यः

कामदेवोऽयं शिवेन्दु प्र.....स्यादिति।'' तथा धारवेतन्त्रे ''नन्दिकेश्वरविद्येयं चिन्तामणिरपीष्यते।'' रुद्रयामले - '''चिन्तामणिरयं मन्त्रश्चिन्तामणिरिवापरः। चिरं चिन्तामणिर्ध्यातुः पुंसश्चिन्तामणिः स्वयम्''। इति एतद्वाक्यानुसारादुद्धारात् वैष्णवी षट्कूटद्वयं वा अन्यतन्त्रानुसारेण सर्वत्र बाहुल्यं वा, षट्कूटा वैष्णवी एकैव वेति को वेद आगमानामनन्तत्वात् इत्यलम्।(३)

மறைபொருள்- *அகாரமே வித்யை. அதனுள் மற்ற எல்லா வர்ணங்களும். சக்தி கீழ்நோக்கியுள்ளது. ஸ ஏ ஈ ல ஹ்ரீம் ஸ ஹ க ஹ ல ஹ்ரீம். ஸ கல ஹ்ரீம் என்ற நந்தி வித்தையே சிந்தாமணி, இதன் மத்திய கூடத்தையே இரண்டுதடவை கூற ஷட்கூடம் இரண்டாகும். இவற்றைக் குருமுகமாக அறிந்து உபதேசம் பெற்று ஜபிக்க அஜ்ஞானநீக்கம், ஏழ்மை நீக்கம், ஜடத்தன்மை நீக்கம் முதலியன பெறலாம்.(3)*

तात्पर्यदीपिनी

ननु भगवत्याः पुत्राः स्वतः सिद्धमहिमानः त्वत्प्रसादात्सृष्ट्यादि सामर्थ्यवन्त एव। तद्व्यतिरिक्तानां निर्विद्यजडदरिद्रजन्ममग्नानां अस्वतन्त्राणां पुरुषाणामपि परिपालने तद्दोषव्युदासेन तन्महिमोत्पादने यदि भगवत्याः शक्तिः, तदा खलु तस्याः जगन्मातृत्वं; तदभावे तदाराधनेन किं फलं इत्याशंक्य यथा, ब्रह्मविष्णु रुद्रादीनां अनुग्राहिका तथैवान्येषां तमोवृत्तानां जन्तूनामप्यनुग्राहिका भवतीत्याह। अविद्यानामिति - हे परमेश्वरि भवती त्वं, अविद्यानां ज्ञानशून्यानां अविद्यातिमिरनिकरनिरुद्ध दृष्टीनां अन्तस्तिमिर-मिहिरद्वीपनगरी असि। अन्तस्तिमिरस्य आन्तराज्ञनस्य मिहिरमयी सूर्यप्रधाना द्वीपनगरी प्रकाशहेतवे सूर्यमयद्वीपमध्यस्थब्रह्मपुरी भवती। यथा द्वीपमध्यवर्तिनी नगरी सा तत्तद्द्वीपप्रदेशसौन्दर्यादपि समधिकसौन्दर्यशालिनी भवतीति न्यायात् मिहिरद्वीपस्य प्रकाशमयत्वेऽपि तन्मध्यगतनगर्या अत्यन्तप्रकाशमयत्वमित्यभिप्रेतम्। अविद्यामयं तिमिरं निरस्य मूढानामपि त्वत्प्रकाशकारिणी।

हे मातः, त्वं जडानां चैतन्यकलाविहीनानां रक्षणाय त्वमेव चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिशिरा। चैतन्यरूपस्तबकः पुष्पगुच्छः तस्य मकरन्दस्य श्रुतिः मधुश्रवणं तस्य शिरा प्रवाहः असि। हे मातः दरिद्राणां धनहीनानां चिन्तामणिगुणनिका चिन्तामणेः रत्नविशेषस्य गुणनिका आम्रेडनं समूह इति यावत्। चिन्तामणिः खलु सर्वाभीष्टप्रदः ततोऽपि सहस्रगुणदानशक्तिमती त्वमसीत्यर्थः। हे मातः त्वं जन्मजलधौ जन्मैव जलधिः समुद्रः संसारसागरः तस्मिन् निमग्नानां नितरां उन्मज्जनराहित्येन मग्नानां मुररिपुवराहस्य मुरस्य मुरनामकदैत्यस्य रिपुर्विष्णुः स एव वराहः तस्य दंष्ट्रा भवसि। हरिवराहदंष्ट्रया कल्पान्तोद्रिक्तस-सागरमग्नायाः पृथिव्या उद्धारः। एतदुक्तं भवति - ब्रह्मादीनां स्वतनुजन्मनां यथा महामहिमत्वसंपादिका, तथा करुणावशात् सर्वानुग्रहेच्छया च, अविद्या-जड-दरिद्र-दुरात्मनामपि भगवत्येव परिपालिकेति॥३॥

தாத்பர்யதீபினீ -

பகவதியின் குமாரர்களான மும்மூர்த்திகள் அவளருளால் உலகப்படைப்பு முதலியவற்றைத் திறம் படச் செய்தனர். மற்ற ஜடர், தரித்ரர், அஜ்ஞானி, ஸம்ஸார பந்தமுள்ளவர் முதலானோரும் தேவியின் அருள் பெற முடிந்தால்தான் அவள் உலகின் அன்னை என்ற நிலை தேறும்.

பிரும்மாதியரைப் போல் பாமரனுக்கும் அருள் புரிபவள் என்கிறார். அஜ்ஞான இருள் குவியலால் பார்வை தடைபட்டவரும் உள்ளிருட்டை விரட்டுகிற - உதய ஸூரிய ஒளி நகர வாஸம் பெறுவர். அஜ்ஞான இருள் தானே விலகும். உதயத்தீவே ஒளிமயம். அதிலுள்ள ஸூரியன் உதிக்கிற நகரம் அழகும் ஒளியும் பெற்றது. அவித்யை இருளை விரட்டி, மூடனுக்கும் ஒளியால் தெளிவு தருபவள். ஜடர்கள் சைதன்யத்தின் ஒரு கலைகூடப் பெறாதவர்கள். அவர்களுக்கு சைதன்யத்தேனருவியாகிறாள். செல்வமற்ற ஏழைக்கு சிந்தாமணி ஜபமாலை. ஒரு சிந்தாமணிதான் உள்ளது. தேவியோ 108 -1008 என எண்ணற்ற சிந்தாமணி கொண்ட மாலை. கல்ப இறுதியில் ஏழு கடல்களில் அமிழ்ந்து மறைந்த பூமியை ஆதிவராஹர் தெற்றிப்பற்களால் கவ்வி வெளிக்கொணர்ந்தது போல் ஸம்ஸார பந்தம் நீக்குபவள். கருணையால் அருள் புரிகிற தேவியே அறிவிலிக்கும் தரித்ரனுக்கும் ஜடனுக்கும் கெட்டவனுக்கும் புகலிடம். (3)

पदार्थचन्द्रिका

एवं तावत् जगदीश्वराणामप्यनुग्राहकत्वं उक्तं श्रीभवान्याः। इदानीं पुरुषार्थचतुष्टयसमर्पकत्वेन सकलसंसारिणामपि अनुग्राहकत्वं दर्शयन् स्तौति - अविद्यानामिति - अविद्याः अविद्यया अनुष्ठीयमानानि ज्योतिष्टोमादिकर्माणि, तासामन्तस्तिमिरमिहिरोद्दीपनकरी भवति। अन्तर्मध्ये शरीरस्य, तिमिरं धर्माधर्माज्ञानं तस्य नाशकत्वात् मिहिरः सूर्य इव, धर्मादिज्ञानं तस्योद्दीपनकरी। अन्तस्तिमिरमिहिरोद्वीप-नगरीति पाठे अन्तस्तिमिराणां नाशकत्वात् मिहिर इव यानि धर्मज्ञानानि तेषामुद्द्वीपनगरीव द्वीपमध्ये शरीरे नगरीव नगरी भवती निवासस्थानमित्यर्थः। एतेन धर्मज्ञानद्वारा धर्मानुष्ठानहेतुत्वमुक्तं - ''विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह'' इत्येवमादिश्रुतौ धर्मे अविद्याशब्दवाच्यत्वं प्रसिद्धमेव।

विषयसुखहेतुत्वमाह - जडानामिति - जडानां विषयलंपटानां संसारिणां चैतन्यानि स्रक्चन्दनादिविषयज्ञानानि तानि स्तबका इव। अत्यन्तरमणीयत्वात्। तज्जन्यो मकरन्द इव विषयसुखं तस्य श्रुतिशिरा निस्सारणनाडी भवती। एतेन ''एतस्यैवानन्दस्य'' इत्येवमादिश्रुतिषु विषयानन्दहेतुत्वं प्रसिद्धमेव भवान्याः। इदानीं अर्थहेतुत्वमाह - दरिद्राणामिति। दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका

चिन्तामणिचिन्ता भवती। चिन्तामणिर्यथा चिन्तितः सेवकेभ्यः फलं प्रयच्छति तद्वत्त्वमपीत्यर्थः। यद्वा चिन्तामणिगुणनिका चिन्तामणिः शून्यांकः। चिन्तामणिबाहुल्यमित्यर्थः। मोक्षहेतुत्वमाह-जन्मजलधौ संसारे निमग्नानां सेवकानां मुररिपुवराहस्य दंष्ट्रेव भवती ज्ञानद्वारा संसारोद्धारहेत्वात्। एतेन पुरुषार्थचतुष्टयसमर्पकत्वेन सैव परमसेव्येत्युक्तं भवति। ''भवेद्गुणनिका नृत्ये शून्यांके पाठमिश्रितौ'' इति मेदिनीकारः ॥३॥

பதார்த்த சந்திரிகா -

அறம், பொருள், இன்பம், முக்தி என்ற நான்கையும் உயிரினத்திற்கு அளிக்கிறாள். தர்மம் அதர்மம் என இரண்டு. வேதம் விதித்த கர்மங்களே சுயநலனுக்காகச் செய்ய ஸம்ஸார பந்தம் உண்டு. ஈசுவரார் பணமாக - கடமையாகச் செய்ய பந்தம் நீங்கும். இதைப் பகுத்தறிய இயலாதவனின் உள்ளத்திலுள்ள அறியாமை இருட்டை தர்ம ஜ்ஞானம் என்ற ஸெளர்யஒளி மூலம் விரட்டுகிறாள். வெளிப்பொருள் நாட்டத்தால் உலக சுகத்தில் ஈடுபட்ட ஜடனுக்கு, விஷயஸுகமளிக்கிற தேன் பெருகும் வாய்க்காலாகிறாள். தரித்திரனுக்கு சிந்தாமணி ரத்னமாகிறாள். ஸம்ஸார பந்தமடைந்தவனை வராஹரின் தெற்றிப்பல் போல் கைகொடுத்து தூக்கிவிடுகிறாள். (3)

डिण्डिमभाष्यम्

ननु भगवत्याः पुत्राः स्वतः सिद्धमहिमानस्तत्प्रसादात् सृष्ट्यादिसामर्थ्यवन्त एव, तद्व्यतिरिक्तानां अविद्याजडदरिद्रमग्नानां स्वतन्त्रपुरुषाणामपि पालने तद्दोषव्युदासने तन्महिमोत्पादने यदि भगवत्याः शक्तिः खलु तस्माज्जगन्मातृत्वं, तदभावे तदाराधनेन किं फलमित्याशङ्क्य यथा ब्रह्मविष्णुरुद्रादीनामनुग्राहिका तथैवान्येषां तमसावृतानां जन्तूनामप्यनुग्राहिका भवतीत्याह - अविद्यानामित्यादि।

हे परमेश्वरि !अविद्यानां ज्ञानशून्यानां, अनाद्यविद्यातिमिरनिकरनिरुद्धदृष्टीनां प्रकाशहेतवे अन्तस्तिमिरस्य आन्तराज्ञानान्धकारस्य मिहिरद्वीपनगरी सूर्यमयद्वीपध्यस्थमहापुरी, भवती त्वं भवसि। यद्यद्द्वीपमध्यर्तिनी या या नगरी तत्तद्द्वीपप्रदेशसौन्दर्यादपि समधिकसौन्दर्यशालिनी सा सा भवतीति न्यायात्, मिहिरद्वीपस्य प्रकाशमयत्वेऽपि तन्मध्यगतनगर्या अत्यन्तप्रकाशमयत्वमभिप्रेतम्। अविद्यामयं तिमिरं निरस्य मूढानामपि त्वं प्रकाशकारिणी। जडानां चैतन्यकलाविहीनानां रक्षणाय त्वमेव चैतन्यरूस्य स्तबकस्य पुष्पगुच्छस्य मकरन्दश्रुतेः स्तुतिमधुरश्रवणस्य शिरा प्रवाहिणी भवसि। 'झरी' इति पाठेऽपि स एवार्थः।

एवं दरिद्राणां धनहीनानां, सर्वाभीष्टप्रदाद् देवमणेः अपि गुणनिका सहस्रगुणदानशक्तिमती त्वं भवसि। अत्र गुणनिकाशब्देन चिन्तामणेरप्यतिशय उच्यते। चिन्तामणेरपि त्वं दानशक्त्या समधिकेति बहुप्रकारवर्णना आवृत्तिपरम्परारूपा इत्यर्थः । गुणनिका पुनः पुनरावृत्तिः । अथ जन्मजलधौ पुनः पुनरुत्पत्तिसागरे निमग्नानामभ्युद्धरणाय, इति शेषः। मुररिपुवराहस्य श्रीकृष्णमयक्रोडस्य दंष्ट्रा त्वं भवसि। हरिवराहदंष्ट्रया खलु कल्पान्तोद्रिक्तसप्तसागरमग्नायाः पृथिव्या उद्धारः स्मर्यते। एतदुक्तं भवति - ब्रह्मादीनां स्वतनुजन्मनां यथा महामहिमत्वसम्पादिका तथा करुणावशात्, सर्वानुग्रहेच्छया च अविद्याजडदरिद्रजन्मदुःखितानामपि भवत्येव परिपालिकेति ॥३॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

தேவியின் புதல்வர்களான மும்மூர்த்திகள் தானே ஆற்றல்மிக்கவர், தேவியின் அருளால் படைப்பு முதலியவற்றைச் செய்யவல்லவராயினர். ஆனால் மக்கள் அஜ்ஞானத்தாலும் ஜடத்தன்மையாலும் ஏழ்மையாலும் பிறவித்தளையாலும் துன்புறுபவரும் குறைநீங்க, மேன்மையடைய வல்லவராவதற்கு, தேவியின் அருள் உதவினாலல்லவா அவர் உலகின் அன்னையாவாளெனில் அவையும் நடைபெறக்கூடியவையே.

தேவி! அறிவிலிக்கும் அநாதியான அறியாமைத் தொடராகிய இருளை ஸூரிய உதயத்தீவின் நடுவிலுள்ள ஒளித்தீவின் நகரமாக நின்று நீ விலக்குகிறாய். மூடருக்கும் அவித்யை இருள் அகல ஒளியானாய். சிறிதும் உணர்வற்ற ஜடனுக்கும் சைதன்யமெனும் பூந்தேனருவியாக ஆனாய். ஏழைக்கும் விரும்பியதனைத்தையும் தருகிற சிந்தாமணியைவிடப் பலமடங்கு பெருக்கப்பட்ட சக்தியுள்ளவளானாய். பிறவிக் கடலில் ஆழ்ந்து களைத்தவர்களைத் தூக்கிவிட பூமியைத் தூக்கிய வராஹரின் தெற்றிப்பல்லானாய். பாமரனுக்கும் அவளருள் எளிதானதே. (3)

गोपालसुन्दरी

अविद्यानां - विद्या धर्मप्रतिपादकशास्त्रम्; तद्रहितानां, अन्तस्तिमिरस्य अज्ञानरूपान्धकारस्य मिहिरः सूर्यः ज्ञानं, तद्दीपनकरी तत्प्रकाशिका, जडानां कामादिशास्त्रीयज्ञानरहितानां अचतुराणां, चैतन्यं ज्ञानं, तस्य स्तबकः, प्रकरः समूहः, तद्रूपो यो मकरन्दः पुष्परसः, तस्य श्रुतिः क्षरणं तस्य सिरा सरणिः । दरिद्राणां निर्धनानां, चिन्तामणिगुणनिका चिन्तामणिमयी माला। जन्मजलधौ संसारसागरे निमग्नानां, मुररिपुवराहस्य विष्णुरूपादिवराहस्य दंष्ट्रा उद्धारकरी भवतीत्यर्थः ।

अत्र विशेषणचतुष्टयेन धर्मार्थकाममोक्षजनकत्वं भगवत्याः प्रतिपादितम् । धर्मस्य तच्छास्त्रज्ञानसाध्यत्वात् तत्प्रदानं प्रथमेनोक्तम्। कामस्य चातुर्यसाध्यतया तत्प्रदानं द्वितीयेनोक्तं, तृतीयचतुर्थयोरर्थमोक्षदानार्थकत्वस्य च स्पष्टत्वमेवेति विज्ञेयम् । अथ च फलदानद्वारा वाग्भवबीजात्मकत्वं भगवत्याः सूचितम् । तदुक्तं त्रिपुरार्णवे - ''हरत्यज्ञानमज्ञानाज्जडिमानमतः पुनः । इतः कामान् वितनुते कैवल्यं कलया विधोः ।। वाग्भवं प्रथमं बीजं वेदानां पुरतो यतः । त्रिपुरासंज्ञया भद्रे त्वद्रूपा विश्वविग्रहा ।। वाच्यवाचकरूपेण व्याप्नोत्यमितवैभवम्'' इति ।।

विष्णुपक्षे - भवति त्वयि विद्यमाना त्वदङ्कस्थस्य विष्णोः, 'स्त्रीपुंयोगाख्यायाम्' इति ङीप्, 'ई लक्ष्मीरविद्यानाम्' इत्याद्युक्तरूपेत्यर्थः । तथा चाहं त्वयि प्रसन्नोऽ विद्यादिरहितो भविष्यामि इति किमत्र चित्रमिति भावः ।।३।।

கோபாலஸுந்தரீ -

வித்யை - தர்மத்தை விளக்குகிற நூல். அதனைப் படிக்காதவரின் அறியாமை என்ற இருளை அகற்ற ஞானமெனும் ஸூரியனுக உள்ளாய். சாஸ்திர அறிவற்ற ஜடருக்கு ஞானமெனும் பூங்கொத்தின் தேனுகப்பாய்கிருய். ஸம்ஸாரக் கடலில் ஆழ்ந்தவனை விஷ்ணுவின் வராஹவடிவின் தெற்றிப்பல்லாகத் தூக்கிவிடுகிருய். அதனுல் தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோக்ஷம் என்ற நான்கையும் வழங்குகிருய். தர்மம் தர்மசாஸ்திர அறிவால் உணரப்பெறுவது. அதனை முதலில் தருகிருள். காமம் திறமையால் பெறத்தக்கது. அதற்கு இரண்டாமிடம். பொருளுக்கும் மோக்ஷத்திற்கும் 3-4 ஆமிடங்கள். திரிபுரார்ணவம் இதனை விளக்குகிறது.

விஷ்ணுவாகக் கருதுகையில் விஷ்ணுவான உம் மடிமீது லக்ஷ்மி அமர்ந்துள்ளதுபோல் நானும் உம்மைச் சரணடைந்து அவித்யை முதலியவை நீங்கி ஆனந்தமடைவேன் எனப்பொருள்.

आनन्दलहरी-

पूर्वं भगवत्याः स्तुतिकरणे स्वस्यासामर्थ्यं ''कथमकृते'' त्यादिना दर्शितम् । इदानीं सामर्थ्यं विद्याभावप्रयुक्तं वा, स्वोदरपूरणप्रयासैरेव जन्मयापने कुतः स्तुतिरिति, दारिद्ययुक्तं वा, जन्ममरणप्रवाहपतितानामल्पकालस्थायित्वेन वा ममैतादृशमसामर्थ्यं त्वत्कृपायां नास्तीति मद्विधोऽपि स्तुतिसमर्थ इत्याह - अविद्यानामिति ।

अविद्यानां तत्वज्ञानरूपविद्यारहितानां अन्तः मनसि तिमिरस्यान्धकारस्य अज्ञानरूपस्य मिहिरो विनाशकत्वात्सूर्यतुल्यं तत्तत्वज्ञानं तदुद्दीपनकरी तत्प्रकाशजनिका, मिहिरद्वीपनगरीति पाठे मिहिरद्वीपं सूर्यलोकः तन्नगरी महाप्रकाशवतीति भावः । जडानाह शास्त्रीयज्ञानरहितानां चैतन्यस्तबकस्य ज्ञानसमूहरूपपुष्पगुच्छस्य यो मकरन्दः विज्ञजनप्रमोदरूपो रसः तस्य एका मुख्या श्रुतेः श्रवणस्य शिरा प्रणालीरूपा । झरीति पाठे निर्झररूपेत्यर्थः । नदीत्यपि क्वचित्पाठः ।दरिद्राणां धनहीनानां चिन्तामणेः अभीष्टार्थप्रदरत्नविशेषस्य गुणनिका माला । आवृत्तिरिति कश्चित् । जन्मजलधौ भवसागरे निमग्नानां पृथ्वीस्थानिनां मुररिपुवराहस्य विष्णुरूपादिशूकरस्य दंष्ट्रा दन्तः, उद्धारकरी भवतीत्यर्थः । एतेन त्वत्कृपायां सत्यां च स्तुतिकरणे काप्यनुपपत्तिर्नास्तीति दर्शितम् ॥

ஆனந்தலஹரீ -

உன்னைத்துதிக்கத்தகுதி இல்லை என முன் கூறப்பட்டது. தகுதியின்மை வித்யை இன்மையாலா? வயிற்றை நிரப்பவே இயலாத ஏழ்மையாலா? பிறவிக் கடலில் மூழ்கியதாலா? உன் கிருபை கிட்டினால் இத்தகுதியின்மைகளுக்கு இடமில்லை. தத்வஜ்ஞானமில்லாததால் அறியாமை இருள்சூழ, அதனை ஒளியால் விரட்ட ஸூரிய உதயத்தீவின் ஒளி நகரமானாய். சாஸ்திரஜ்ஞானமில்லாதவருக்கு, பேரறிவு தரவல்ல பூந்தேனருவியானாய். ஸாதனமின்மையை உணர்கிற ஏழைக்குச் சிந்தாமணி மாலையானாய். பிறவிக்கடலில் ஆழ்ந்தவருக்கு வராஹரின் தெற்றிப் பல்லாகத் தூக்கிவிட்டாய். உன் கிருபை இருந்தால் துதிப்பதில் சக்திக்குறைவேதுமில்லை. (3)

—★—

त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणः
त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया ।
भयात् त्रातुं दातुं फलमपि च वांछासमधिकं
शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ ॥४॥

த்வதன்ய: பாணிப்யாமபயவரதோ தைவத கண:
த்வமேகா நைவாஸி ப்ரகடித வராபீத்யபினயா ।
பயாத்த்ராதும் தாதும் பலமபி ச வாஞ்சாஸமதிகம்
சரண்யே லோகானும் தவ ஹி சரணவேவ நிபுணௌ ॥ 4

பதவுரை:- த்வதந்ய:- உன்னைத்தவிர மற்ற தைவதகண: -தேவர்களின் கூட்டம், பாணிப்யாம்- இருகரங்களால், அபயவரத:- பயமின்மையையும் விரும்பியதையும் தருவது. த்வம் ஏகா- நீ ஒருவளே ப்ரகடிதவராபீத்யபிநயா- விரும்பியதைத் தருவதையும் பயமின்மையை அளிப்பதையும் அபிநயித்துக் காட்டுபவளாக நைவ அஸி- இல்லை. லோகாநாம் சரண்யே- உலகின் புகலிடமாகுபவளே. பயாத்த்ராதும்- பயத்திலிருந்து காக்கவும், வாஞ்சாஸமதிகம் பலமபிச தாதும்- விரும்பியதற்கதிகமான பலனைத் தரவும் தவ சரணௌ ஏவ - உன் திருவடிகளே நிபுணௌ ஹி- வல்லவையல்லவா?

वाञ्छितार्थदा कांक्षितार्थदा कामि तार्थदा कामदायिनी भयापहा *முதலிய ஸ்ரீ லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கு கந்தவை.*

लक्ष्मीधरा

त्वत् - भवत्याः सकाशात्. अन्यः इतरः, पाणिभ्यां हस्ताभ्यां, अभयवरद : अभयं भयराहित्यं, भयात् त्राणमिति यावत्, वरः इष्टार्थः, तौ ददातीति अभयवरदः, एकेन हस्तेन अभयदः अन्येन वरद इत्यर्थः । दैवतगणः देवता एव दैवतानि । प्रज्ञादित्वात्स्वार्थे अण्, 'स्वार्थिकाः प्रत्ययाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते,' यथा चेतनैव चैतन्यमिति । तेषां गणः इन्द्रादयः आदित्यादयश्च गणदेवताः । त्वं भवती एका मुख्या, एकसंख्याऽसंख्येया वा, नैवासि न भवस्येव । प्रकटितवराभीत्यभिनया, प्रकटितः प्रकाशितः, हस्ताभ्यामिति शेषः, वरः इष्टार्थः अभीतिः अभयं भयात्त्राणं तयोरभिनयः अभिव्यञ्जनं यस्याः सा तथोक्ता ।

हस्ताभ्यामभयवरप्रदानं सर्वदैवतसाधारणमिति सर्वेषामसाधारणं अभयवरप्रदानप्रकारमाह - भयात् त्रातुं संसाराद्रक्षितुं दातुं फलं वाञ्छितानुरूपं, अपि चेति समुच्चये, वाञ्छासमधिकं वाञ्छायाः कामनायाः सम्यगधिकं कामितार्थादधिकमित्यर्थः । शरण्ये शरणार्हे ! लोकानां चतुर्दशभुवनानाम् । तव भवत्याः । हिशब्दः इत्यर्थे, इति संचिन्त्येत्यर्थः । चरणौ पादौ । एवकारः अवधारणे । निपुणौ समर्थौ ।।

अत्रेत्थं पदयोजना । हे भगवति, लोकानां शरण्ये, त्वदन्यो दैवतगणः पाणिभ्यामभयवरदः । एका त्वं पाणिभ्यां प्रकटितवराभीत्यभिनया नैवासि हि इति संचिन्त्य तव चरणावेव भयात्त्रातुं वाञ्छासमधिकं फलमपि च दातुं निपुणौ ।।

லக்ஷ்மீதரா

உன்னைக்காட்டிலும் வேறுபட்டதெய்வம் எதுவும் (இந்திரன் ஸூரியன் முதலிய கணமாகக் கூடுகிற தேவர்கள்.) இரு கைகளால் பயமின்மையையும் விரும்பியதைத்

தருவதையும் அபயவரதமுத்திரையால் காட்டி வழங்குகிறது. நீ ஒருவளே அவ்வாறு வரதானத்தையும் அபயதானத்தையும் முத்திரையால் அபிநயித்துக் காட்டுவதில்லை. (ஸௌந்தரியாகத்தியானம் செய்யப்படுகிற மூர்த்தியின் தியானவடிவில் அபயவரத ஹஸ்தங்கள் இல்லை.)(சு.7) நீ அபய - வரதானம் செய்வது தனிச் சிறப்புள்ளது. ஸம்ஸார பயத்திலிருந்து மீட்கவும், விரும்பியதைவிட அதிக அளவில் விரும்பியதைத் தரவும் (இது உன் தனிச் சிறப்பு) உன் திருவடிகளே (முத்திரை காட்டாமலே) வல்லவை. நீ மூவுலகிற்கும் அடைக்கலம் தருபவளல்லவா? அபிநயம் செய்யாமல் செயலில் அவர்களருகே திருவடிகளால் நடந்து சென்று வழங்குகிறாய்.

सौभाग्यवर्धनी

यदि स्तुतिं कर्तुं प्रवृत्तोऽसि, मम स्तुत्या किम् ? मदन्या देवतागणाः हरिहरगणेशादयः प्रत्यक्षतो वराभयकराः सन्ति। तान् स्तुहि; तेषां स्तुत्या समीहितं भविष्यतीत्यत आह - त्वदन्य इति । श्लोकार्थः स्पष्टः । सत्यमुक्तं वराभयकरा त्वं न भवसि । वराभययोः कृत्यं भयात्त्राणं समीहितफलवितरणं च । एतद्द्वयमपि तव चरणावेव दातुं निपुणौ । त्वदन्यदैवतेषु नटानामिव वराभयाद्यभिनयमात्रम् । तथा तवाभिनयो नास्ति । किञ्च अन्यदैवगणाः उपासिताः वरेण शरीरपोषणेन यावद्वाञ्छितं तावदेव ददते। तव चरणौ वाञ्छितादप्यधिकं वितरतः । यतस्त्वं लोकानां शरण्या । ते तु प्रतिदिनमुत्पत्तिप्रलयाभ्यामवसीदन्ति । तस्मात्तव स्मृतिर्निश्चलसिद्धिदायिनीति भावः । तदुक्तं क्रमस्तुतौ - 'ईशत्त्वभावकलुषाः कति नाम सन्ति ब्रह्मादयः प्रतिदिनं प्रलयाभिभूताः । एकः स एव जननि स्थिरबुद्धिरास्ते यः पादयोस्तव सकृत्प्रणतिं करोति ।।' इति इति चतुर्थश्लोकार्थः ।।४।।

ஸௌபாக்ய வர்த்தநீ

துதிக்க விரும்பினாயெனில் வரமும் அபயமும் நேரிடையாகக் காட்டுகிற கைகளுள்ள ஹரி, ஹரன், கணேசன் முதலானோர் உள்ளனரே! அவர்களைத்துதிப்பாய். அவர்களைத் துதிப்பதால் விரும்பியது நிறைவுறுமே! எனில். நீ ஒருவள்தான் அபிநயிக்காமல் அருகில் நிற்கிறாய். உன்னிடம் வரதஹஸ்தமோ அபயத ஹஸ்தமோ இல்லைதான். வரமும் அபயமும் விரும்பிதைத் தரவும் பயத்தை நீக்கவும்தான். அவற்றை உன் திருவடிகளே வழங்கவல்லவை. மற்ற தேவர்கள் வல்லவர் போல் நடிக்கின்றனர். உன்னிடம் அந்த அபிநயம் இல்லை. மற்ற தேவர்கள் வழிபாட்டை ஏற்று இந்த உடல் புஷ்டி பெற விரும்பியதையே விரும்பிய அளவில் தருகின்றனர். உன் திருவடிகளோ விரும்பியதைவிட (நான் விரும்ப மறந்ததையும் விரும்பியும் கோரவிட்டுப் போனதையும் எனக்குத் தேவையானதென நீ நினைப்பதையும்) அதிகம் வழங்குகிறாய்.

உலகில் என் போன்ற அடியார்களுக்கு மட்டுமல்ல, (உலகை வாழ வைக்கிற) தேவர் கூட்டத்திற்கும் நீயே புகலிடம். அவர்களும் தினந்தோறும் உற்பத்தி - நாசங்களால் துன்புறுபவரே! உன் ஸ்மரணமோ அழியாத நிலை தருவது. இதையே கிரமஸ்துதியும் கூறுகிறது. (4)

अरुणामोदिनी

एवं पदपांसुमहिमानं प्रकटय्य तदधिकरणयोश्चरणयोर्माहात्म्यं प्रकटयिष्यन्तो देव्यां देवतान्तरसाधारण्यभ्रान्तिं निराकुर्वन्ति - त्वदिति। हे देवि, त्वदिति पञ्चम्येकवचनम्; भवत्या अन्य इतरः, भवत्प्रसादलब्धातिशय इत्वर्थः। देवा एव देवताः स्वार्थे, तल्प्रत्ययः। देवता एव दैवतानि, प्रज्ञादित्वात्स्वार्थेऽण्प्रत्ययः; तेषां गणो देवसङ्घः, मनोरथप्रदातृतया पामराभिमतो भवत्प्रसादलब्धविभवो देवसङ्घः, पाणिभ्यां हस्ताभ्यामभयं भयराहित्यं वरोऽभीष्टम्, तौ ददातीत्यभयवरदः। हस्ताभ्यामभयवरदो न तु मनसेत्यभिसंधिः, प्रतारणपरतन्मुद्राधारणादिति भावः। यद्वा, पाणिभ्यां न त्वेकपाणिना, अपि तु द्वाभ्यामिति, हस्तद्वयेन स इष्टार्थं ददाति, अस्माभिरपि तेनैव दातव्यमिति लोकन्यायानुसार्य-सूयासंपृक्तोपहासो वाऽर्थः। यद्वा, पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणस्त्वतिधार्मिक साधारणधार्मिकयोः साधारणस्य चिह्नबाहुल्यदर्शनात्, 'मुद्रा व्याजे लाञ्छने च' इति कोशाद्व्याजार्थकहस्तधृतमुद्रो देवतात्वेन गण्यमानस्त्वदन्यः भवत्या अन्य एव, अतितुच्छरूप एवेत्यर्थः।

एकाऽद्वितीयरूपा, सर्वदेवताकारणभूतेत्यर्थः, त्वं भवत्येव सकलदेवतामुख्या त्वमेव पाणिभ्यां प्रकटितःप्रकाशितः वराभीत्योरिष्टाभययोरभिनयो व्यञ्जनं यस्याः सा नैवासि नाभूः। 'अधोमुखो वामहस्तः प्रसृतो वरमुद्रिका। ऊर्ध्वीकृतो दक्षहस्तः प्रसृतोऽभयमुद्रिका॥' इत्युक्तलक्षणवराभयमुद्रयोर्धारणाभावात्। किं तु 'चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्' इत्यादिध्यानेषु चतुर्षु हस्तेषु धनुर्बाणाङ्कुशपाशानां चतुर्णां धारणोक्तेरित्यर्थः। यदि त्वमपि हस्ताभ्यामभयप्रदानसूचक तन्मुद्राधारणमकरोः, तर्हि भवत्या देवतासाधारण प्रसञ्जनद्वारा भक्तेष्टार्थवितरणे यादृच्छिकतैव प्रतीयेत, निरङ्कुशैश्वर्यादिवितरणं न प्रतीयेतेत्यर्थः। सर्वाभीष्टदातुर्मुद्रा-धारणमप्रयोजनमित्यर्थः। न देव्याऽपि दानस्य हस्तदेयत्वात्, देव्या बाहुचतुष्टयान्यस्यानुपलम्भात् इष्टार्थं कथं देयादेवी कुतश्च विश्वासो भक्तजनानां इत्याशङ्कायां आह -भयादिति।शरणं रक्षणमर्हतीति शरण्या। शरणं श्रीचक्राख्यं गृहमर्हतीति वा शरण्या; तस्याः संबुद्धिः, हे शरण्ये, भक्तजनरक्षणदीक्षिते भगवतीति संबोधनम्। एतेन देव्यन्येषामशरण्यत्वं सूचितम्। 'तदर्हति' हति यत्प्रत्ययः।

भयात् आध्यात्मिकादेर्दारिद्यादेः संसाराच्च यद्भयं तस्मात्, त्रातुं रक्षितुम्, भक्तजनानित्यर्थः। तथा लोकानां भुवनानां वाञ्छायाः समधिकं मनोरथादधिकं फलमभीष्टं दातुं वितरितुं च तव भवत्याः,

सर्वदेवताविभवदाया इति भावः । चरणौ पादावेव नान्यौ । निपुणावभिज्ञौ, 'प्रवीणे निपुणाभिज्ञ....' इत्याद्यमरः । हीत्यवधारणे । 'हि हेतावववधारणे' इत्यमरः । अयमभिप्रायः- भवदन्येषां देवानामिष्टार्थदानसामर्थ्यमेव नास्ति; यदि तत्संभवेत्तदानीं त्वमेवेष्टार्थदात्री, 'येऽपि ब्रह्मादयो देवा भवन्ति वरदायिनः । त्वद्रूपां शक्तिमासाद्य ते भवन्ति वरप्रदाः ।।' इति वचनात्, 'फलमत उपपत्तेः' इति बादरायणसूत्रात्, 'यो यो यां यां तनुं भक्तः' इस्यादिवचनाच्च । भवच्चरणयोश्च भयहरणं वाञ्छितादधिकेष्टदानं चातिदुःखिनोः समाधिसुरथयोर्निदर्शनमभूदिति । व्यतिरेकालंकारः ।। ४ ।।

அருணாமோதினீ-

திருவடித்துகளின் பெருமை விளக்கப்பட்டது. தூசிக்கு இடமளித்த திருவடிகளின் பெருமை - மற்ற தேவர்களைவிடத் தனிச் சிறப்பு கொண்ட பெருமை என விளக்கப் பெறுகிறது. தேவி! உன்னைக்காட்டிலும் மற்ற தேவர்கள் வேறுபட்டவரே. பாமரன் தான் விரும்பியதைப்பெற பயத்திலிருந்து விடுபட அவர்களை வழிபட்டு அணுக, அவர்கள் இருகைகளாலும் விரும்பியதை அளிப்பதாக, பயத்திலிருந்து காப்பதாகச் சாடைகாட்டுகின்றனர். மனத்தளவில் அவர்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை. மக்கள் இருகைகளால் வழங்குவது போல் அவர்களும் கைகளிரண்டையும் பயன்படுத்துகின்றனர். சில சமயம் கைகளைக் காட்டிவிடுவதுடன் நின்றுவிடுகின்றனர். நீ ஒருவளே; இரண்டாவதாக எவருமில்லை; ஏனெனில் தேவர்களனைவருக்கும் மூலகாரணம் நீதானே. நீ ஒருவளே கைகளால் வரத்தையும் அபயத்தையுமளிப்பதாக அபிநயிப்பதில்லை. நீயும் அபிநயிப்பதைக் கண்ட மக்கள் விரும்பியதைப் பெறுவோம்; பயத்திலிருந்து காக்கப் பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையை இழந்துவிடுவர்.

நீ ஸ்ரீசக்ரத்தின் மீதமர்ந்த ஸிம்ஹாஸநேச்வரீ. உன் திருக்கைகளில் அபயதானத்திற்கும் வரதானத்திற்கும் சைகை காட்ட இடமில்லாதவாறு பாசமும் அங்குசமும் வில்லும் அம்பும் ஏந்தியுள்ளாய். மற்றும் ஆத்யாத்மிக - ஆதிபௌதிக - ஆதிதைவிக காரணங்களால் ஏற்படுகிற பயத்தைப் போக்க, மூவுலகமும் விரும்பியதைவிட அதிகம் வழங்க, உன் திருவடிகளே வல்லவை. அவை எப்போதும் சரித்துக் (உலாவிக்) கொண்டேயிருப்பவை (சரணௌ). கைகளைவிட அவை ஸாதகனின் அருகில் வர அதிகம் உதவுபவை.

பிரும்மா முதலிய தேவர்களுக்கு ஸ்வதந்திரமாகப் பலனளிக்க சக்தி இல்லை. அவர்கள் வடிவிலிருந்து நீயே பலனளிப்பாய். எந்தெந்த தெய்வவடிவை வணங்கினாலும் பலனை தேவி அவர்கள் வடிவிலிருந்து கொண்டு தருவாள். ஸமாதிக்கும் ஸுரதனுக்கும் உன் திருவடிஸேவையே பயத்தைப் போக்கி விரும்பியதை அளித்ததென ஸப்தசதீ கூறும் (4)

आनन्दगिरीया

ननु तनीयांसमित्यादिना देवतान्तरपरित्यागेन ममैव चरणयोः रजःकणं शिरस्याधाय ब्रह्मादयः स्वकार्ये समर्था भवन्तीत्युक्तमस्ति। (तदयुक्तं) अन्यदैवतस्यापि कृपाकटाक्षवरदाभयमुद्राधारिकरकमलस्य विद्यमानत्वात् इत्याशंक्य तव चरणयोरेव सर्वातिशायि सामर्थ्यमस्तीति स्तौति। एतैरगम्योपासना किं ममोपासनायासेनेत्यलं स्तुत्या इत्यत आह - त्वदन्य इति। हे लोकानां शरण्ये लोकानां चतुर्दशभुवनानां शरण्ये शरणाय योग्ये, शरणागतपरित्राणपरायणे, हि यस्मात्, फलं दातुं तव चरणावेव निपुणौ भवतः। अत्रापि काकाक्षिन्यायेन लोकानां इति योजनीयम्। तस्मात्तव चरणकमलगलितं रज एव प्रसादबुद्ध्या ब्रह्मादिभिरधारि नान्यत्। ननु फलमात्रं तु गणेशादिदैवतमपि ददात्येवेति को वातिशयश्चरणयोरित्यत आह-

किं लक्षणं फलं, वाञ्छासमधिकं वाञ्छितादप्यधिकम्। अन्यदेवताः कल्पद्रुमकामधेनुप्रभृतयश्च महाकठिनतमोपासनया ध्यातॄणामिच्छागोचरमपि फलं पूर्णं दातुमसमर्थाः, तव चरणौ तु वाञ्छितादप्यधिकं फलं दातुं समर्थौ। अयं भावः- विद्याधनपुत्रादिकामनयोपास्यमानायां त्वयि, उपासनायाः परिपाकवशेन तव चरणसाक्षात्कारे जाते तन्नान्तरीयकाणां धर्मार्थकाममोक्षणां अकामविषयाणामपि प्राप्तिर्भवति। धनादिकं तु क्षुद्रं फलं वाञ्छावशादपि भवति, इति वाञ्छिताधिकधर्मादि-प्राप्तौ तव चरणमहिमैव कारणमिति।

अतिशयान्तरमाह - भयात् त्रातुं आधिभौतिकभयादपि त्रातुं रक्षितुं, शरणागतवज्रपञ्जरत्वादित्यर्थः। अस्याः परमेश्वरीमूर्तेर्हस्ते भुवनेश्वरीवत् वरदाभयमुद्राधारित्वं नास्तीति ज्ञातव्यम्। ननु मदन्योऽपि देवतागणो वरदाभयमुद्राधारित्वात्फलदाने समर्थ एवास्तीत्याशंक्याह - त्वदन्य इति। त्वदन्यो दैवतगणः पाणिभ्यामभयं वरं च दत्ते, तद्द्वयमपि तव चरणावेव दातुं समर्थाविति। यदा क्षुद्रः प्रभुः यद्दाति, तद्विचार्य स्वहस्तेन ददाति। महाप्रभुस्तु चरणपीठाग्रेऽनुवर्तमानां संपदमपि अनायासलीलालसदङ्मण्डलालोकनलीलया सेवकादिद्वारा दत्ते इति तव चरणापेक्षयाऽन्यो देवतागणः क्षुद्रः इत्यर्थः। देवतान्तरं यद्यद्भुजाभ्यां दत्ते, तत्तव चरणावेव ददाते इति ध्वनिः। अपि च त्वदन्यो दैवतगणः पाणिभ्यामभयवरदो भवति।

अभयवरदे वर्तेते यस्यासौ अभयवरदः, वरदाभयमुद्राधारीत्यर्थः। मुद्रा त्वभिनयः स चार्थशून्यः कायवाग्व्यापारविशेषः, पताकातिपताकार्धचन्द्रादिः। तथा च यथा सभापतिं सामाजिकान्वा संतोषयितुं रामभूमिकां आदाय, उपागतसकलरामोपकरणव्यात्तकरणः, राम एवायं, अयमेव वा श्रीराम इति

सभापतिमनश्चमत्काराधायकेऽपि नटे रामोपकरणकार्यसमुद्रबन्धन-लंकादहन-दशमुखादिहनन-सीतालिङ्गनादि किमपि न भवति चेष्टामात्रत्वात्।

तथा, अर्थशून्यं चेष्टामात्रं दधत् देवतासमूहः तव चरणयोरनुपदर्शितवराभयमुद्रयोः सर्वाभिवाञ्छितफलं ददतोः सादृश्यं कथं प्राप्नुयादिति। देवतान्तरवत् त्वं वराभयादिकं नाभिनयसीत्याह-त्वमेकैवेति। एवमनेन प्रकारेण त्वमेव प्रकटितवराभीत्यभिनया न भवसि। प्रकटितौ वराभीत्यभिनयौ यया सा। त्वमेवेति विशेष्यसंगतैवकारेण अन्ययोगव्यवच्छेदकेन देवतान्तरप्रकटित (मिथ्याप्रकटित) वराभीत्यभिनयाभावो व्यवच्छिद्यते। अत एव त्वमेका मुख्या। सर्वदेवेष्वित्यर्थात्। केवला वा। एवं च मूर्धातिशयशालिनौ तव चरणावेवोपासनीयाविति। अत्र रहस्यार्थः- पूर्वार्धे यथार्थः। जगत् भयात् त्रातुं चतुर्वर्गफलं दातुं प्रकाशविमर्शाख्यौ चरणौ तव कामकलात्मिकायाः। कामकलाप्रसंगे "स्मृत्या नित्यं महेशानि भवदंघ्रिचतुष्टयम्। पदार्थज्ञानतो देवि सद्यो मोक्षाय कल्यते। प्रत्यहं परिणीतस्य तव कामकलातनुम्। नमन्ति विबुधाः पादौ" इत्याद्यलम्। (४)

ஆனந்தகிரீயா -

மற்ற தேவர்களைப் புறக்கணித்துத் தேவியின் சரணதூசியைத் தலையில் வஹித்துப் பிரும்மாதியர் தம் தம் பணிகளைச் செய்யவல்லவராயினர் என்பது சரியா? வேறு பல தெய்வங்கள் வரத - அபயத ஹஸ்தங்களைத் தாங்கியுள்ளனரே! அவர்களும் விரும்பியதைத் தரவோ பயத்திலிருந்து காக்கவோ சக்தியுள்ளவரே எனில், கூறுகிறார். ஹே உலகின் புகலிடமே! சரணடைந்தவரைக் காப்பதில் முனைந்துள்ளவளே! விரும்பியதைத் தர உன் திருவடிகளே வல்லவை. அதனால்தான் உன் திருவடிகளிலிருந்து நழுவிய தூசியை அருட்பிரஸாதம் என பிரும்மாதியர் சிரஸில் தரித்தனர். விரும்பியதை கணேசர் முதலானவர் தருகின்றனரே? மற்ற தேவதைகளோ கல்பக விருக்ஷம், காமதேனு முதலானதும், கடுமையாக வழிபட்டாலும் தியானிப்பவர் விரும்பியதனைத்தையும் வழங்கவல்லவரல்லர். உன் திருவடிகளோ விரும்பியதைவிடப் பன்மடங்கு அதிகமாகவும் தரவல்லவை.

கல்வி, செல்வம், மக்கட்பேறு முதலியவற்றை விரும்பி உன்னை வழிபடும் போது, வழிபாட்டின் சிறப்பால் உன் திருவடிதரிசனமும் பாக்யமாகக் கிட்ட, உபாஸனைக்கு இன்றியமையாத அறம், பொருள், இன்பம், முக்தி என நான்கும் விரும்பாத போதும் கிட்டுகின்றன. செல்வம் முதலியவை அற்பமானவை. விரும்பியதாலேயே கிட்டலாம். முக்தி முதலிய பேறுகள் விரும்பிப் பெற இயலாதவையல்லவா? அது கிட்டுவது உன் திருவடியின் பெருமையால் மட்டுமே. மனநோய், கொடூரமானவற்றிலிருந்து பயம்

சரணடைந்தவனைச் சுற்றி வஜ்ரக்கூண்டாகத் தேவியின் அருள் சூழ்ந்திருப்பதால் நீங்குகிறது. (இந்த பரமேசுவரி கையில் (சு.7) புவனேச்வரி போன்று வர அபய முத்திரை இல்லை).

உன்னைத் தவிர மற்ற தேவர்கூட்டமும் வர - அபய சின்னம் காட்டிப் பலனளிக்க இயலுமே! எனில் அவர்கள் சின்னம் காட்டி அளிக்கக் கூடும். அதே பணியை உன் திருவடிகளே சின்னமேதும் காட்டாமல் அளிக்கின்றனவே! அல்பஞன தனிகன் தனம் வழங்கும் போது கைகளால் எண்ணித் தருவான். பெருந்தனவந்தனோ அனுயாஸமாகப் பெரும் தனத்தையும் காலடியிலிட்டு எடுத்துக்கொள்ளச் சொல்வான். ஸேவகர் மூலம் தரச்செய்வான். உன்னைவிட மற்றதேவர் அற்பரே. அதனால் கையால் வழங்குவர். அதுமட்டுமல்ல. கைகளில் அபயவரமளிப்பதாக அபினயிக்கின்றனரே தவிர முழுவல்லமை அவர்களிடமில்லை. ராமன் வேஷம் போட்டவன் அரங்கத்தலைவரையும் நாடகம் காண வந்த ஸபையினரையும் மகிழ்விக்க ராமனுக வில் போன்றவை தரித்து இவன் ராமனே என அவர்களை ஏமாற்றலாமே தவிர, கடலுக்கு அணைபோடுவதோ இலங்கையைக் கொளுத்துவதோ ராவணனைக் கொல்வதோ செய்துகாட்ட இயலாது. பொருளற்ற சாடைகாட்டுகிற தேவர் போன்று வராபயதானத்தை அபிநயித்துக் காட்டாதது உன் இயல்பான பெருமையைக் காட்டுகிறது. அதனுல் நீ ஒருவளே மிகவும் சிறப்புக்குரியவள். அதனுல் உன் திருவடிகளே வழிபடத்தக்கவை. காமகலா வடிவினளான உனக்கு பயத்திலிருந்து காக்க பிரகாசம் என்ற சரணமும் விரும்பியதை வழங்க விமர்சம் என்ற சரணமும் உள்ளன. (4)

तात्पर्यदीपिनी

ननु अभिमतसिद्धिदात्री सकलापि देवता वराभयचिह्नितकरसरोरुहा दृश्यते। एतत्स्तोत्रवाच्या श्रीसुन्दरी तु पाशांकुशधनुःशरहस्तैव दृश्यते। तस्मात्तदाराधकः पूजायां वरदानाभयप्रदानचिह्नाभावात् कथं प्रवर्ततामिति चेत्तत्राह - ''त्वदन्य'' इति - हे परमेश्वरि त्वद्व्यतिरिक्तो दैवतगणः देवा एव दैवतानि, तेषां गणः, इन्द्रादिदेवसमूहः, पाणिभ्यां हस्ताभ्यां अभयवरदः अभयं अभयदानं, वर इष्टार्थः, तौ ददातीति - स तथोक्तोऽस्ति। एकेन हस्तेनाभयदः, इतरेण वरद इत्यर्थः। त्वं एका मुख्या प्रकटितवराभीत्यभिनया प्रकटितः प्रकाशितः हस्ताभ्यां वरः इष्टार्थः, अभीतिः भयात् त्राणं, तयोः अभिनयः व्यञ्जनं यस्याः सा तथोक्ता एतादृशी नैवासि।

ननु तर्हि कुतः अस्याः सकाशादभिमतवांछितप्राप्तिः भक्तानाम्? तत्राह - हे शरण्ये शरणार्हे, हि इति निश्चये, लोकानां, भयात् भेदरूपात् संसारमोहात् त्रातुं रक्षितुं च, परं वांछासमधिकं इष्टादप्यधिकं फलं

अणुत्वेन्द्रादिकं दातुमपि तव चरणावेव निपुणौ दक्षौ । त्वच्चरणप्रभावादेव वराभययोः सिद्धयोः सतोः त्वया वराभीत्यभिनयः कथं कर्तव्यः? वराभययोः निर्देशेन स्वर्गमोक्षयोः कथनम् । वरेण स्वर्गः। अभयेन मोक्षः । लोके या काचिद्देवता स्वर्गदात्री सा न मुक्तिदा । या मुक्तिदा सा न स्वर्गदा । उभयं दातुं तवैव सामर्थ्यम् । यथोक्तं मनोहरस्तोत्रे ''यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्र भोगः । श्रीसुन्दरीतर्पणतत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव'' । इति वचनात् सर्वदेवताभ्यः समधिकप्रभावा त्वं, नान्या देवता इति भावः । (४)

தாத்பரியதீபிநீ -

விரும்பியதை நிறைவுறச் செய்கிற தேவதை அனைத்தும் வரமும் அபயமும் அடையாளமாகக் கொண்ட கைகளுள்ளவை. இந்தத் துதிக்குத் தேவதையோ பாசமும் அங்குசமும் வில்லும் அம்பும் ஏந்தியவள். அவளை வழிபடுபவர் விரும்பியதைப் பெறவும் பயத்திலிருந்து விடுபடவும் என்ன செய்வது? இதற்கு விடை தருகிறது இந்த சுலோகம்: ஹே! பரமேசுவரி! உன்னைத்தவிர மற்றதைவங்கள் - இந்திரன் முதலான தேவகணங்கள், கைகளால் அபயமும் வரமும் அளிப்பவர்களாக உள்ளனர். நீ ஒருவள் மட்டுமே வரமும் அபயமும் அளிப்பவளாக பிரகடனப் படுத்திக் கொள்ளாதவள். உன்னிடமிருந்து அடியார்கள் இவ்விரண்டையும் பெறுவது எப்படி? அனைவர்க்கும் புகலிடமே! உலகத்தைப் பயத்திலிருந்து காக்கவும், விரும்பியதைவிட அதிகமாக நலம் வழங்கவும் உன் திருவடிகளே வல்லவை.

உன் திருவடியின் வல்லமையாலேயே. அபயமும் வரமும் கிட்டிவிடுவதால் நீ கைகளால் இதை அபினயித்து காட்டுகிற அவசியமில்லை. உலகில் ஸ்வர்கஸுகமளிக்கிற தேவதை முக்தி அளிக்காது. முக்தி அளிக்க வல்லது ஸ்வர்கஸுகம் வழங்காது. புக்தியும் முக்தியும் நீயே தரவல்லவள் என மநோஹரஸ்தோத்ரம் கூறும், போகமும் மோக்ஷமும் கைவசம் உள்ளன என மற்ற தேவதைகளைவிட நீயே சிறந்த சக்தி உள்ளவள். (4)

पदार्थचन्द्रिका

इदानीं तत्तद्देवताभ्योऽधिकफलदातृत्वेन भवानीं स्तौति - ''त्वदन्य'' इति । त्वदिति पञ्चम्यन्तम् । त्वत् त्वत्तोऽन्यो दैवतगणः कराभ्यामभयवरदः, अभयेन भयाभावेन सह वरं ददातीति तथा। अथवा न विद्यते भयं यस्मिन्सोऽभयः, स चासौ वरश्च, तं ददातीति तथा । सर्वं हि वाक्यं क्रियया परिसमाप्यत इति च । येन भवतीति क्रियापदमध्याहार्यम् । त्वदन्य इत्येकं पदं वा । पञ्चमी भयेनेति योगविभागात्समासः । इदानीं तत्तद्देवताभ्योऽधिकफलदातृत्वमाह भवान्याः - त्वमिति । प्रकटितवराभीत्यभिनया त्वमेका केवला

नैवासि। किन्तु हे लोकानां शरण्ये तव चरणावपीत्यन्वयः। वरश्च अभीतिश्च वराभीती ते अभिनयति, आभिमुख्येन नयति प्रापयतीति तथा तत्तत्कर्मफलदात्रीत्यर्थः। चरणौ विशिनष्टि - भयात्त्रातुं वांछासमधिकं फलं च दातुं निपुणौ चतुरौ। ज्येतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेत्येवमादि श्रुतिप्रसिद्धवांछातोऽधिकं फलं मोक्षरूपम्। हि शब्दः श्रुतिप्रसिद्धमाह। एवकारोऽप्यर्थः। चरणशब्दोऽत्र निष्कामभक्तिलक्षकः। तत्तत्कर्म फलदातृत्व वैषम्यं भवान्याः सकामनिष्काम भेदेनेति द्रष्टव्यम्। शरणशब्दो रक्षितृवाचको रक्षणपरो द्रष्टव्यः।

तथा च सति शरणं कर्तुमर्हति योग्या भवतीति शरण्या तत्संबोधनं तथा। अथवा तत्तद्देवतारूपेण तत्तत्कर्मफलदातृत्वं भवान्याः दर्शयन् सकामनिष्कामभक्तिभेदेन तत्तत्कर्मफलवैचित्र्यमाह। त्वदिति। त्वत्तोऽन्योऽन्यत्वेन प्रतीयमानो दैवतगणस्त्वमेव नैवासि। किं तु त्वमेव तत्तद्रूपासि इत्यर्थः। ननु तत्तत्कर्मफलदातृत्वं तत्तद्देवतासु प्रसिद्धमित्यत आह - एकेति। प्रकटितवराभीत्यभिनया तत्तत्कर्मफलदात्री एका मुख्या त्वमेव। भवान्या निष्कामभक्तेरधिकफलत्वमाह-भयादित्यादिना। अस्मिन्पक्षे एवकारोऽवधारणार्थ एव। लौकिकसाधारणतत्तत्कर्मफलदातृत्वमन्तर्यामिण एव सकलश्रुतिप्रसिद्धं तदभेदाच्च भवान्या इति भावः। अन्यत्समानम्। एतच्च 'फलमत उपपत्तेः इत्यत्र निर्णीतमेव भाष्यकारैः।

पதார்த்த சந்திரிகா -

மற்ற தேவதைகளைவிடத் தேவியே அதிக நன்மை வழங்குபவள் எனத் துதிக்கிறார். தேவி! நீ ஒருவளைத் தவிர மற்ற தேவகணம் கைகளால் அபயமும் வரமும் வழங்குகின்றனர். ஆனால் நீயோ வரமும் அபயமுமளிப்பதாகச் சைகை காட்டவில்லை. உலகின் புகலிடமே! பயத்திலிருந்து காக்கவும் விரும்பியதைவிட அதிக நலனை வழங்கவும் உன் திருவடிகளே வல்லவை. விரும்பியதை விட அதிக பலன் மோக்ஷம். அது விரும்பிப் பெறத்தக்கதல்ல. கர்மபலனைத் தருவதில் கர்மத்தைச் செய்தவன் ஸகாமனா, நிஷ்காமனா என்ற மனநிலை பலனில் வேறுபாட்டைச் செய்கிறது. தேவி புகலடையத்தக்கவள் - சரண்யா. ஸகாம - நிஷ்காமபக்திக்கேற்ப பலன் தருபவள் நீ. தேவகணம் உன்னைவிட வேறுபட்டதல்ல. அதனால் வர - அபயதான அடையாளம் காட்டி அந்தந்த கர்மத்திற்கேற்ற பலனைத் தருபவளும் நீயே. அந்தர்யாமியாயிருந்து அந்தந்த செயலில் தூண்டி அவற்றின் பலனைத் தருபவளும் நீயே.

डिण्डिमभाष्यम्

नन्वभिमतदात्री सर्वापि देवता लोके वराभयचिह्नितकरसरोरुहा दृश्यते, एतत्स्तोत्रवाच्या श्रीसुन्दरी महाभट्टारिका देवता तु पाशाङ्कुशधनुःशरहस्तैव दृश्यते। तस्मात्तत्साधकस्तत्पूजायां वरप्रदानाभयप्रदान-चिह्नाभावात् कथं प्रवर्ततताम् इत्याह ''त्वदन्य इत्यादि''।

हे परमेश्वरि ! त्वदन्यस्त्वत्तो व्यतिरिक्तः दैवतगणो दैवतसमूहः पाणिभ्यामेवाभयप्रदो न तु वस्तुतः। त्वदन्यासां देवतानामिष्टवरप्रदानाशक्तत्वादभिनयरूपमर्थशून्यं वराभयसूचकहस्तचेष्टासंस्थानमात्रं वर्तते। यतः अभिनये अर्थो नास्ति। (यथा नटो रामवेषं गृहीत्वा समुद्रशोषणाग्निबाणमोक्षाभिनयं करोति, न तु तेन समुद्रशोषणं कार्यमुत्पद्यते। तथा त्वदितरदेवताहस्ताभ्यामेवाभिनयरूपं निरर्थकं वराभयमुद्राग्रहणं करोति।) त्वं तु न तथा, यतस्त्वमेकैवेह प्रकटितवराभीतिमुद्राभिनया नासि। तर्हि कुतस्त्वत्सकाशात् प्रपन्नानां भक्तानामभिवाञ्छितप्राप्तिरिति चेत् ब्रूमः - तव चरणावेव भयाद् भेदरूपात् संसाररूपात् मोहात् त्रातुं रक्षितुं वाञ्छासमधिकम् इष्टादभ्यधिकं फलं दातुं निपुणौ दक्षौ। त्वच्चरणप्रभावादेव वराभयाभिनययोः सिद्धयोर्नटवत्त्वया वराभयाभिनयो न कर्तव्यः। वराभययोर्निर्देशेन भगवत्या देययोः स्वर्गमोक्षयोरेव कथनम्; वरेण स्वर्गोऽभयेन मोक्षः। लोके या काचिद्देवता स्वर्गदात्री सा तु न मुक्तिदात्री, या मुक्तिदात्री, सा न स्वर्गदा; उभयं दातुं तवैव सामर्थ्यम्।

டிண்டிமபாஷ்யம் -

விரும்பியதை வழங்குகிற தேவதைகள் அனைவரும் வர - அபய அடையாளமுள்ள கரகமலங்கள் உள்ளவர்களாகக் காணப்படுகிறார்கள். இந்தத் துதியின் பொருளான ஸ்ரீ ஸௌந்தரீ பேரரசி மட்டும் பாசம் அங்குசம் வில் அம்பு ஏந்தியவளாக உள்ளவளாகவே காணப்படுகிறாள். அவளை வழிபடுபவன் எப்படி வர - அபயதான சின்னமில்லாததால் வழிபாட்டில் ஈடுபடுவான்? இதற்கு விளக்கம் தருகிறது இந்த சுலோகம்.

ஹே! பரமேச்வரி! உன்னைவிட வேறுபட்ட தேவதைக் கூட்டம் கைகளாலேயே அபயமும் வரமும் அளிப்பவர்கள். உண்மையில் அவ்வாறல்ல. அவரிடம் வரமோ அபயமோ அளிக்கிற சக்தி இல்லை. அதனால் பொருளற்ற அபிநயம் - சைகைகளால் காட்டுகின்றனர். அந்த நடிப்பில் பொருளில்லை. (நடிகன் ராமவேஷம் ஏற்பவன் கடலை வற்றவைக்கிற ஆக்னேயாஸ்திரம் ஏவுவதாக அபிநயம் செய்வான். அதனால் கடல் வற்றாது. அது போல் மற்ற தேவதைகள் கைகளால் காட்டுகிற அபிநயம் பொருளற்றது.) நீ ஒருவளே வர அபய அபிநயம் காட்டுவதில்லை. உன்னை அண்டியவர் விரும்பியதைப் பெறுவது இவ்வாறு. உன் திருவடிகளே உன்னைவிட வேறுபட்ட ஸம்ஸார பயத்திலிருந்து காக்கின்றன. விரும்பியதைவிட அதிகமாகவே நலம் வழங்குகின்றன. அவ்வாறு செய்ய வல்லவை அவை. அதனால் கைகளால் அபிநயம் செய்ய அவசியமில்லை. நீ அளிக்கிற வரம் - ஸ்வர்கம். அபயம் - மோக்ஷம். ஸ்வர்க்கம் அளிக்கிற தேவதை முக்தி அளிக்காது. முக்தி அளிக்கிற தேவதை ஸ்வர்க்கம் அளிக்காது. இரண்டையும் அளிக்க உனக்கே திறமை உண்டு.

तथा चोक्तमीश्वरविरचिते मनोहरस्तोत्रे -'' यत्रास्ति भोगो हि तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्र भोगः । श्रीसुन्दरीतर्पणतत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ।।'' इति वचनात् । (सर्वदेवताभ्योऽपि समधिकप्रभाववत्त्वं तवैव नान्यस्या देवतायाः । यतस्त्वमेव लोकानां शरण्या शरणदयोग्या) बुभुक्षवो मुमुक्षवश्च तयोर्भोगमोक्षयोरुभयोरपि सुरथक्षत्रिये समाधिनाम्नि वैश्ये च त्वया प्रतिपादितयोर्दृष्टत्वादसाधारण-गुणगौरवास्पदं त्वमेव । वाञ्छासमधिकशब्देन देवीमाहात्म्ये सुरथवरप्रदानं सूचितम् । यतः स सुरथो भ्रष्टराज्यः सन् त्वामुपास्य स्वकीयभ्रष्टराज्यपुनःप्राप्तौ अभिलाषी महेन्द्रसमानाधिकारवत्त्वैश्वर्यवान् कृतस्त्वयेति ।।४।।

ஈசன் செய்த மனோஹரஸ்தோத்திரத்தில் இவ்வாறு கூறுகிறார். போகமுள்ள இடத்தில் மோக்ஷமில்லை. மோக்ஷமுள்ள இடத்தில் போகமில்லை. ஸ்ரீஸுந்தரியை வழிபடுபவனுக்கு போகமும் மோக்ஷமும் கைவசத்திலுள்ளன என. (மற்ற தேவதைகளைவிடத் தேவியின் பிரபாவம் அதிகமானது. தேவி ஒருவளே அடைக்கலம் புக ஏற்றவள்.) போகத்தையும் மோக்ஷத்தையும் விரும்பிய ஸுரதன் எனும் க்ஷத்திரியனுக்கும் ஸமாதி என்ற வைசியனுக்கும் நீ போகத்தையும் மோக்ஷத்தையும் வழங்கினாய் என்பதும் விரும்பியதைவிட அதிகமாக மோக்ஷத்தைத் தந்ததும் தேவிமாஹாத்ம்யத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஸுரதன் அரசிழந்து உன்னை வழிபட்டு தான் இழந்த ராஜ்யத்தை திரும்பப் பெற விரும்பினான். மஹேந்திரனுக்கீடான அதிகாரத்தை உன் அருளால் பெற்றான் என்பதும் நினைவிற் கொள்ளத் தக்கது. (4)

गोपालसुन्दरी

मदन्या देवता कुतो न स्तूयत इत्यत आह - त्वदन्यो दैवतगणः पाणिभ्यामेव अभयवरदः, अभयवरदमुद्राधारकः, त्वं पुनरेका प्रकटितयोः वराभीत्योः अभिनया उपायतया तथा नासि, तवाभिनयमात्रधारणं नास्ति, अपितु वराभयदातृत्वमपि । तत्र हेतुमाह- भयादिति, भयात्त्रातुं वाञ्छासमधिकं फलं दातुं तव चरणावेव निपुणौ इत्यन्वयः । यद्वा त्वमेकैका नासि अपि तु त्वमेकैका प्रकटितवराभीत्यभिनयाऽसि । अपितु त्वदन्योऽपि दैवतगणः पाणिभ्यामभयवरदः । एतावता साम्येऽपि वैलक्ष्ण्यं ततो भवत्या इत्याह - भयादित्यादि । अथवा पाणिभ्यामभयवरदस्त्वदन्यत्वेन प्रतीयमानो दैवतगणः त्वमेवैका नासि, अपि तु त्वमेव कीदृशी त्वं प्रकटितवराभीत्यभिनया तथापि भयात्त्रातुं वाञ्छासमधिकं फलं दातुं तव चरणावेव त्वच्चरणत्वेनोपस्थितावेव निपुणौ इत्यभ्युच्चयः ।

विष्णुपक्षे - त्वदन्यो दैवतगणो गणेशादिःपाणिभ्यामेवाभयवरदः, प्रकटितवराभीत्यभिनया एका गौरी त्वं नासि, अपि तु त्वमेव भयात् त्रातुं वाञ्छासमधिकं फलं दातुं लोकानां शरण्ये गणनायां प्रस्तुते तव

चरणावेव निपुणौ गणनार्हौ, इ- लोकानां कामेन्द्रशिवब्रह्मणां शरण्ये हे इति सम्बोधनं वा। एकाक्षरकोशे इकारलकारोकारककाराणां कामादिवाचकत्वेनोक्तत्वात्॥ ४॥

கோபாலஸுந்தரீ -

மற்ற தேவதைகளை துதிக்காததன் காரணம். மற்ற தேவர்கள் கைகளால் வரமளிப்பதாக, அபயம் தருவதாக சைகை காட்டுகின்றனர். நீ ஒருவளே அபினயம் செய்வதில்லை. ஆனால் அவற்றைச் சரணங்களால் வழங்கிவருகிறாய். உன் திருவடிகளே உண்மையில் பயத்திலிருந்து காக்கவும் விரும்பியதை விட அதிகமாக வழங்கவும் வல்லவை. அவற்றை வழங்க ஸாதகனின் அருகாமைக்கு அவைகளே வருகின்றன.

விஷ்ணுதான் துதிக்கப் பெறுபவரெனில் கைகளால் அபயமும் கணேசர் முதலானோர் உன்னைவிட வேறுபட்ட வரமும் அளிப்பவர். நீ ஒருவரே கைகளால் அவற்றை வழங்குவதாக அபினயிக்கிற கௌரியும் நீ அல்ல. நீயோ பயத்திலிருந்து காக்கவும், விரும்பியதைவிட அதிகமாக நயம் வழங்கவும் அடைக்கலம் புகத்தக்கதாக உலகம் தேடும் போது உன் திருவடிகளே ஏற்றவையாகக் கொள்ளப்படுகின்றது. லோகாநாம் - ல உ க அ என்ற அக்ஷரங்களால் குறிப்பிடப் பெறுகிற மன்மதன், இந்திரன், சிவன், பிரும்மா இவர்களுக்கு நீதான் சரணமளிப்பவள். லோகாநாம் சரண்யே!

आनन्दलहरी -

भगवत्या अन्यतो वैलक्षण्यं दर्शयति त्वदन्य इति - हे लोकानां शरणीकरणार्हे त्वदन्यो दैवतगणः पाणिभ्यामेवाभयवरदः हस्ताभ्यामेवाभयवरौ ददाति। न पादाभ्याम्। एका केवला त्वं तथा नैवासि। ननु ममापि हस्तयोर्वराभयमुद्रे स्त इति कथं तथाविधा नास्मीत्यत आह प्रकटितेति - प्रकटितौ प्रकाशितौ वराभीत्योरभिनयौ मुद्रे यया सा तथा। यद्वा त्वं एका प्रकटितवराभीत्यभिनया नासि पाशांकुशधनुर्बाणधरत्वात्। तर्हि कथं मद्भक्तानां वराभयलाभ इत्यत्राह - हि यतः भयाद्रक्षितुं, वाञ्छातः इच्छाविषयात् समधिकमपि फलं दातुं च तव चरणावेव कुशलौ दक्षौ, न तत्र हस्तयोर्व्यापारोऽपेक्षितः। किं तु भक्तोपासनार्थं तव तथा अभिनय इति भावः। केचित्तु - त्वदन्यो दैवतगणः पाणिभ्यामेवाभयवरदः, न तु वस्तुगत्या। त्वं तथाविधा नासि। यतस्त्वत्पादावेव फलदौ इत्याहुः। अन्ये तु प्रकटितवराभीत्यभिनया, त्वमेका नासि। अपि तु त्वदन्योऽपि दैवतगणः पाणिभ्यामभयवरदः। एतावता साम्येऽपि तवान्यद्वैलक्षण्यं अस्तीति दर्शयति भयादितीति प्राहुः।

ஆனந்தலஹரீ -

தேவியிடம் உள்ள தனிச்சிறப்பை வர்ணிக்கிருர். உலகின் புகலிடமே! உன்னைத் தவிர மற்ற தைவங்கள் கைகளால் மட்டுமே அபயவர தானம் செய்கின்றனர். கால்களாலல்ல. நீ மட்டும் அவ்வாறல்ல. எனக்கும் வர - அபயமுத்ரைகள் (சில கோலங்களில்) உள்ளனவே என நீ கூறக்கூடும். வர - அபய தான முத்ரைகளை வெளிப்படையாகக் கொள்ளவில்லையே! அல்லது நீ பாச - அங்குச - வில் - பாணங்களைத்தரித்துள்ளாய். வராபயமுத்ரைகளை அல்ல (சு. 7) எனில் வராபயதானத்தில் உன் சரணங்களே வல்லவையல்லவா! கைகளால் அதனைச் செய்ய அவசியமில்லை. பக்தரது வழிபாட்டைப்பெற சில கோலங்களில் அப்படி அபிநயம் எனக் கொள்ளலாம். அல்லது உன்னைத் தவிர மற்ற தைவங்கள் கைகளாலேயே அபயமும் வரமும் அளிக்கின்றனர். நீ அவ்வாறல்ல. உன் திருவடிகளே அவற்றைத் தருகின்றன என்பர் சிலர். வராபயதான அபிநயம் நீமட்டும் செய்யவில்லை. மற்ற தைவங்களும் அவ்வாறே செய்கின்றனர். இருந்தும் சரணங்களால் செய்வது நீ மட்டுமே என்பதும் உண்டு. (4)

—★—

हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं
पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि१ क्षोभमनयत् ।
स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा
मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम् ॥ ५ ॥

ஹரிஸ்த்வாமாராத்ய ப்ரணதஜன ஸௌபாக்யஜனனீம்
புரா நாரீ பூத்வா புரரிபுமபி[1] க்ஷோபமனயத் ।
ஸ்மரோபி த்வாம் நத்வா ரதி நயனலேஹ்யேன வபுஷா
முனீனுமப்யந்த: ப்ரபவதி ஹி மோஹாய மஹதாம் ॥ 5

१. स्मररिपुमपि *1. ஸ்மரரிபுமபி*

பத உரை - புரா- முன்பு, ஹரி: - ஹரி ப்ரணதஜந ஸௌபாக்யஜனனீம் - தன்னை வணங்கிநிற்கிற மக்களுக்கு நல்வாழ்வையே தருகிற த்வாம் - உன்னை ஆராத்ய - ஆராதித்து நாரீ பூத்வா - பெண் ஆகி புரரிபுமபி (ஸ்மரரிபுமபி) - முப்புரங்களின் எதிரியையும் (மன்மதனின் எதிரியையும்) க்ஷோபம் அநயத் - குழம்பச்செய்தார். ஸ்மர: அபி - மன்மதனும் த்வாம்- நத்வா- உன்னை வணங்கி, ரதி நயநலேஹ்யேந வபுஷா- ரதி

தன் கண்களால் சப்பிச்சாப்பிடுகிற (கண்களைப் பெரிதும் ஈர்க்கிற) மேனியால் -அழகுமிக்க மேனியால்) மஹதாம் முநீநாம் அபி அந்த:- பெரும் முனிவர்களின் உள்ளத்திலும் மோஹாய பவதிஹி'- மயக்கம் ஏற்படச் செய்ய முடிகிறதல்லவா?

நாராயணீ, விஷ்ணுமாயா, கமலாக்ஷ நிஷேவிதா, க்ஷாபிணீ, சம்பு மோஹினீ, காமபூஜிதா- மோஹினீ முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினைவிற் கொள்ளத் தக்கவை.

लक्ष्मीधरा

हरिः विष्णुः त्वां भवतीं चक्ररूपिणीं च आराध्य पूजयित्वा ध्यात्वा च अत एव त्रिपुरसुन्दरीप्रस्तारभेदेषु एकस्य प्रस्तारस्य ऋषिः विष्णुः। ऋषिर्नाम वेदस्थितो मन्त्रो येन दृष्टः स इति। अत एवाहुः 'दर्शनादृषिः' इति। इयं पञ्चदशाक्षरीविद्या ऋग्वेदे आम्नाता - 'चत्वार ईं बिभ्रति क्षेमयन्तः' (ऋ. ५, ४७. ४) इत्यादौ। न चात्र ईंकारत्रयम्, हृल्लेखात्रयस्यैव श्रुतत्वात्, इति वाच्यम्। षोडशकलात्मकस्य श्रीबीजस्य गुरुसंप्रदायवशाद्विज्ञेयस्य स्थितत्वात् चतुर्णामींकाराणां सिद्धेः मूलविद्यायाः वेदस्थितत्वं सिद्धम्। अत्र केचित्तु कुलसमयाचारानभिज्ञाः 'चत्वार ईं बिभ्रति क्षेमयन्तः' इत्यादिश्रुतिबोधिताश्चत्वार ईंकाराः ईकारेण सार्धं हृल्लेखात्रयमित्याहुः। तन्न, ईकारस्य ईंकारत्वोक्तेरयुक्तत्वात्, मूलविद्यायाः षोडशवर्णात्मकत्वात्; षोडशवर्णात्मकत्वं च षोडशनित्याप्रकृतिभूतत्वान्मूलविद्यायाः। एतच्च 'चतुःषष्ट्या तन्त्रैः' इति 'शिवः शक्तिः कामः' इति च श्लोकद्वयव्याख्यानावसरे निपुणतरमुपपादयिष्यामः। किं चास्य मन्त्रस्य वेदमूलत्वं संज्ञानानुवाकेन (तै. ब्रा. ३. १०. १) 'इयं वाव सरघा' (तै. ब्रा. ३. १०. १०) इत्यनुवाकेन च प्रतिपाद्यत इति वक्ष्यते॥

प्रकृतमनुसरामः- प्रणतजनसौभाग्यजननीं प्रकर्षेण नताः प्रणताः कायिकवाचिकमानसिक-नमस्कारवन्तः जनाः भक्तलोकाः तेषां सौभाग्यस्य जननी प्रसवित्री, तां पुरा पूर्वं नारी कान्ता भूत्वा नारीरूपं धृत्वा पुररिपुं त्रिपुरान्तकं, अपिशब्दो जितेन्द्रियत्वं संभावयति। क्षोभं मनोविकारं अनयत् नयति स्म। 'गतिबुद्धि' इत्यादिसूत्रेण द्विकर्मकत्वम्। स्मरोऽपि मन्मथोऽपि। अपि शब्दः पूर्वोक्त विष्णुधर्मं समुच्चिनोति यथा-विष्णुर्भवन्मन्त्रस्य ऋषिः एवं स्मरोऽपि। त्वां भवतीं नत्वा शरणमुपगम्य, श्रीचक्रं सम्यगभ्यर्च्य त्वन्मूलविद्यां सम्यगभ्यस्य त्वत्प्रभावापन्नसत्त्वः, रतिनयनलेह्येन रतेः स्वपत्न्याः नयनाभ्यां लेह्येन लेहनार्हेण, रतिनयनैकदृश्येनेत्यर्थः। यद्वा, रतिर्नाम अतिसुन्दरी तस्याः नयनपेयेन इत्यतिसौन्दर्यं कामदेहस्येति। वपुषा देहेन। मुनीनां जितेन्द्रियाणाम्। अपिशब्दः संभावनायाम्। अन्तः अन्तरङ्गे चित्तवृत्तौ। प्रभवति समर्थः। हि प्रसिद्धौ। मोहाय शब्दादिविषयवाञ्छोत्पादनाय। महतां महात्मनाम्॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति, प्रणतजनसौभाग्यजननीं त्वां हरिराराध्य पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत्। स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा महतां मुनीनामप्यन्तर्मोहाय प्रभवति हि।।

लக்ஷ்மீதரா -

விஷ்ணு ஸ்ரீ சக்கிரவடிவில் உன்னை ஆராதித்தார். (திரிபுரஸுந்தரீ மந்திரத்தில் விஷ்ணு ருஷி. ருஷி என்பவர் வேதத்திலுள்ள தக்க மந்திரத்தை முதலில் கண்டுபிடித்துப் பயன்படுத்தி நலம் பெற்றவர்.) பஞ்சதசாக்ஷரீ மந்திரம் வேதத்தில் சத்வார ஈம் (ருக் - 5 - 47 - 4) என்ற மந்திரத்தின் ஸ்வரூபம் என விளக்கப் பெற்றுள்ளது. நான்கு ஈகாரங்கள் அதில் உள்ளன. (ஸ்ரீம் எனக் கடைசியில் சேர்ப்பர். அதனால் நான்கு ஈகாரங்கள்.) ஈகாரத்துடன் கூடிய மூன்று ஹ்ரீங்காரங்களே இங்கு குறிப்பிடப்பெறுகின்றன என்பர் சிலர். ஈ என்பது ஈம் காரமாகாது. மூலமந்திரம் 16 எழுத்துக்கள் கொண்டது. 16 நித்யைகளின் பிரகிருதி (மூலப்பொருள்) யானபடியால் இதற்கு 16 எழுத்துக்கள். மறுபடி சது: ஷஷ்ட்யா தந்த்ரை: (சு.31) சிவ: சக்தி: காம: (சு.32) என்ற சுலோகங்களில் மேலும் விளக்கம் பெறலாம். தைத்திரீய பிராம் ஹணத்திலும் (3-10-1) இயம் வாவ ஸரகா என்ற அனுவாகம் இதனை விளக்கும்.

உடல், வாக்கு, மனம் என்ற மூன்றாலும் வணங்கி நிற்கிற மக்களுக்கு ஸௌபாக்யமளிக்கிறஉன்னை வழிபட்டுப் புலன்களை அடக்கிய திரிபுர சத்ருவான சிவனையும் மனம் தடுமாறச் செய்தார் விஷ்ணு. விஷ்ணு போல் மன்மதனும் உன் மந்திரத்தின் ருஷி. மன்மதனும் உன்னை வணங்கி, ஸ்ரீசக்ரத்தை வழிபட்டு மன்மதனை ருஷியாகக் கொண்ட உனது மந்திரத்தை நன்கு ஜபித்து உன் பிரபாவத்தைப் பெற்றுத் தன் மனைவியான ரதியின் கண்களால் மட்டும் காணத்தக்கவனாகி புலனடக்கமிக்க முனிவர்களின் உள்ளத்தையும் கலக்குபவனாகிறான்.

पुरा किल नारायणः स्त्रीरूपधारी कनकस्वामिनं प्रलोभ्य अवधीत्। तादृशं स्त्रीरूपं शंभुना प्रार्थितः सन् तस्मै दर्शयित्वा तं व्यामोहयामासेति कथा अनुसंधेया। मन्मथोऽपि सकलमुनिमनःसंक्षोभं कुर्वाणः प्रवर्तते। एतच्च वामकेश्वरमहातन्त्रे चतुःशत्यां निरूपितम् - 'एतामेव पुराऽऽराध्य विद्यां त्रैलोक्यमोहिनीम्। त्रैलोक्यं मोहयामास कामारिं भगवन्हरिः ।। कामदेवोऽपि देवेशीं देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्। समाराध्याभवल्लोके सर्वसौभाग्यसुन्दरः ।।' इति। अतश्च यत्र यत्र रतिमूलकं मनःसंक्षोभकरणं भवति, तद्भगवतीप्रसादलभ्यमिति वक्तुं कवेरयमारम्भः ।। ५ ।।

முன்பு நாராயணன் பெண்வேஷமிட்டு, கனகஸ்வாமி என்பவனை மயக்கிக் கொன்றார். அதே அழகுருவத்தைச் சிவன் காணவிரும்பினார். அதனைக் காட்டி நாராயணன்

சிவனை மயக்கினுர் என்பது ஒரு கதை நினைவில் கொள்ளத்தக்கது. மன்மதன் முனிவரனைவரின் மனத்தையும் குழப்புகிருன். வாமகேசுவர தந்திரத்தில் சதுச் சதியில் இவ்வரலாறு காணப்பெறுகிறது. ரதியின் காரணமாக மனக்கலக்கம் ஏற்படுத்துவது தேவியின் அருளால் கிட்டியது. (5)

सौभाग्यवर्धनी -

तर्हि मम प्रभावः कुत्र दृष्टः यद्दृष्टान्तेन मम स्तुतिरारब्धेत्यत अह- हरिस्त्वामिति। हरिः विष्णुस्त्वां प्रणतजनसौभाग्यजननीं समाराध्य पुरा अमृतमथनादनन्तरं द्रष्टुमागतं, येन रूपेण दानवा मोहिताः तव तद्रूपं दिदृक्षेऽहमिति पृष्टवन्तं मदनारिं नारायणीरूपं प्रकटीकृत्य क्षोभमनयत्। मदनपरवशं कृतवानित्यर्थः। येन स्मर्तव्यतां प्रापितः स्मर इति नाम प्राप्तवान् सोऽपि पुनः रतिनयनलेह्येन वपुषा प्राप्तविग्रहेण महतामपि मुनीनां विश्वामित्रगौतमादिनां मोहाय प्रभवतीति प्रकटार्थः। गुप्तार्थस्तु - हरिस्त्वां हे प्रणतजनसौभाग्यजननि ईमिति तुरीयवर्णरूपामाराध्य अग्रे वक्ष्यमाणप्रकारेण भावयित्वा नारीरूपमासाद्य पुररिपुमपि क्षोभमनयत्। तव रूपमासाद्येत्यर्थः। यत्किंचित्प्राकृतनार्या मदनारेः क्षोभकरणं न संभवति। यत एतावता षट्कूटया विद्यया त्वामुपास्य अग्रे वक्ष्यमाणया कामकलया भावनया भावयित्वा तव सारूप्यं प्राप्य मदनारिं मोहितवानिति भावः। षट्कूटविद्या तु लोपामुद्रोपासित विद्यया नन्दिकेश्वरोपासितविद्यया च भवति तदुक्तं ज्ञानार्णवे - लोपामुद्रां पुनर्देवि विलिखेत्तदनन्तरम्। नन्दिकेश्वर विद्या च षट्कूटा वैष्णवी भवेत्। इति। लोपामुद्राविद्या अग्रे वक्ष्यते। नन्दिकेश्वरविद्या तु- ज्ञानार्णवे - 'कामराजाख्यविद्याया वाग्भवे मादनं त्यजेत्। चन्द्रं तत्रैव संयोज्य कामराजमतः परम्॥ हित्वा चन्द्रं मुखे कुर्याद्विद्येयं नन्दिपूजिता॥' इति। विद्येयं स्पष्टीभविष्यत्यग्रे। लोपामुद्राविद्योद्धारेण कामराजविद्या चाग्रे वक्ष्यते। स्मरोऽपि अनेनैव विधिना कामराजविद्यामुपास्य महामुनीनां मोहको जात इति भावः। इति पञ्चमपद्यार्थः॥ ५॥

ஸௌபாக்யவர்த்தினீ -

என் பெருமையை எங்கு கண்டு இந்தஸ்துதியைத் தொடங்கிணுயெனில் இதோ - முன்பு அமிருதம் கடைந்தபின் தன்னைக் காணவந்த விஷ்ணுவிடம் அசுரர்களை மயக்கிய உமது மோஹினீ வடிவத்தைக் காணவிரும்புவதாக சிவன் வேண்டியதும். நாராயணியான மோஹினீ வடிவத்தைக் காட்டி சிவனை காமவேகத்தால் தடுமாறச்செய்தார். அதனுல் நினைவுபடுத்திக் கொள்பவனுக மன்மதன் (ஸ்மரன்) ஆனுன். அவனும் ரதியின் கண்களுக்குச் சப்பிச்சாப்பிடுகிற அளவுக்கு ஆர்வமூட்டுகிற மேனியழகால் விசுவாமித்ரர், கௌதமர் முதலியவர்களும் மனம் தடுமாறச் செய்தான். இது வெளிப்படையான பொருள். ரகசியப் பொருள் - பிரணதஜந ஸௌபாக்ய ஜனனீ -

ஈம் என்றுபதம் பிரியும். ஈம் என்ற மந்திரவடிவில் உள்ளத்தில் பதித்துப் பெண் வடிவம் ஏற்ற விஷ்ணு திரிபுராரியையும் மயக்கினர். வணங்கி நிற்கிறவருக்கு ஸௌபாக்யமளிக்கிற உன் சக்தியால்தான் அது ஸாத்தியமாயிற்று. பொதுவாக எந்தப் பெண்ணும் சிவனை மயக்க இயலாது. ஆறு கூடமுள்ள மந்திரத்தால் காமகலா பாவனையால் (சு.19) உன் ஸாரூப்யம் (தோற்றத்தில் ஒற்றுமை) பெற்று புராரியைத் தடுமாறச் செய்தார் ஹரி. (ஹஸகலஹ்ரீம், ஹஸகஹ லஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் என்ற மூன்று கூடங்கள் லோபா முத்ராவித்யை. க ஏஈலஹ்ரீம் ஸஹகஹ லஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் என்ற மூன்று கூடங்கள் நந்திவித்யை. இரண்டும் கூட ஷட் கூடவித்யை.) வேறு சில முறைகளும் உண்டு. குருவிடமிருந்து அறிக. மன்மதன் காமராஜ வித்யையை உபாசித்து முனிவரையும் மயக்குகிற சக்திபெற்றார். (5)

अरुणामोदिनी

भगवतीचरणयोरतिमनोरथफलदातृत्वमेवाह - हरिरिति। हे देवि, हरिर्विष्णुरादिभक्तः पुरा पूर्वं प्रणतानां साष्टाङ्ग दण्डवत्पतनं कुर्वतां स्तोत्रादीनि शब्दापयतां च जनानाम्। पूजाजपादिकं विनाऽपि केवलनमस्कारोऽपि फलद इत्यभिप्रायः। उक्तं च मार्कण्डेयेन - 'भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः' इति । सौभाग्यं सुभगत्वं सौरूप्यसौशील्यादिकं जनयत्युत्पादयति ददातीति ताम् । पशुपुत्रवित्तार्तिदारिद्र्यनाशनादिविविधाभीष्टप्रदां, न त्वितरदेवतावत्संपीड्य भुञ्जानामित्यर्थः। उक्तं च मार्कण्डेयेन - स्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा। ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे तथा शुभाम्॥ सा चिन्तिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति । आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा । शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणा। सर्वस्यार्तिहरा देवी' इति। त्वां विद्यारूपिणीं चक्ररूपिणीं च भवतीम्, आराध्योपास्य। मन्त्रप्रथमखण्डप्रस्तारयोर्ऋषित्वादस्येति भावः। नारीभूत्वा मोहिनीरूपं धृत्वेत्यर्थः। पुररिपुं त्रिपुरान्तकं रुद्रमपि, अतिक्रोधितयाऽविज्ञातशृङ्गाररसतत्त्वमपीत्यर्थः। अथ वा रुद्रं नारीभूत्वा, अनरिररिर्भूत्वाऽरीभूत्वा, स न भूत्वा नारीभूत्वा सुहृद्भूत्वापि नित्यसहवासादिज्ञातस्वरूपोऽपि अविदितस्वरूप इव वनितादर्शनजन्यं चित्तविकारमनयत् प्रापयति स्म । नयतिर्द्विकर्मकः । अत्राविदितशृङ्गाररसस्यापि तदुत्पादनोक्त्या विष्णोः सौन्दर्यातिशयः सूच्यते।

அருணாமோதினீ -

விஷ்ணு உன் ஆதிபக்தர். ஸாஷ்டாங்கமாக உன்னை வணங்கி மக்கள் துதித்தனர். பூஜை ஜபம் முதலியவையின்றி வணங்குவது மட்டுமே போதும். அதுவே நல்ல அழகையும் நடைமுறையையும் ஸௌபாக்யமாகத் தரவல்லது. பசு, மக்கள், செல்வம், துன்பமின்மை, ஏழ்மையின்மை இவ்வாறு பலவற்றைப் பாக்கியமாக அளிப்பவள்.

ஆராதிப்பதால் போகமும் ஸ்வர்கமுமளிப்பவள். சரணடைந்த எளியவரைக் காப்பதில் முனைந்தவள். துயரைத் துடைப்பவள், அந்த உன்னை ஸ்ரீசக்ர - மந்திரவடிவினளாக வழிபட்ட விஷ்ணு (ருஷியானதால் உரிமை மிக்கவர்) ருத்ரனை (எதிரியல்லாதவனுயினும் - நாரீ) நண்பனுகி, மோகினீ வடிவமேற்று - தினம் கூடிப்பழகியவராக இருந்தும் புதிய இன்னுரென கண்டுபிடிக்க இயலாத - பெண்வடிவேற்று - பெண்ணைப்பார்ப்பதால் ஏற்படுகிற அறிவுத்தடுமாற்றம் நேரச்செய்தார். சிருங்கார ரஸமே உணரத்தெரியாதவனுக்கும் அதனை விஷ்ணுவின் அழகுச்சிறப்பு ஏற்படுத்தியது.

नन्वेकत्र कृतोऽनुग्रहो न सार्वत्रिकोऽनियतत्वादित्याशङ्कायामाह - स्मरोऽपीति । आस्तां मूर्तिमद्देवताया विष्णोस्त्वदुपास्तिलब्धवैभवादेतादृशसामर्थ्यवत्ता, अपि तु स्मरः स्मृतिलब्धजन्मा अनङ्गतया प्रसिद्धो मदनोऽपि त्वां पूर्वोक्तरूपिणीं भवतीं, नत्वा नमस्कृत्य, रतेरतिसुन्दर्याः, स्वप्रियायाः "रतिः कामप्रियायां च" इति विश्वः । नयनाभ्यां लेह्येनास्वाद्येन, अत्यादरदृश्येनेत्यतिसौन्दर्यवत्ता सूचिता। वपुषा देहेन, महतां मुनीनां जितेन्द्रियाणां मननशीलानां मनीषिणामपि, किमुतान्येषामित्यपेरर्थः । अन्तरन्तःकरणानां मोहाय मूर्च्छनायै, "मोहमिच्छन्ति मूर्च्छायाम्" इति विश्वः । प्रभवति अलमर्थयोगोऽपि चतुर्थी । अतोऽत्र हरिस्मरयोस्त्रिपुरान्तकसकलमुनिमोहकातिसौन्दर्य-सम्पत्तिसमवाप्तिर्भवत्प्रसादलब्धेति न भवत्पदपङ्कजादन्योऽभयवाञ्छिताधिकवरप्रदाता इत्यभिप्रायः । अत्रोक्तं वामकेश्वरतन्त्रे "एतामेव पुरा ध्यात्वा विद्यां त्रैलोक्यमोहिनीम् । त्रैलोक्यं मोहयामास कामारिर्भगवान् हरिः । कामदेवोऽपि देवेशीं महात्रिपुरसुन्दरीम् । समाराध्याभवल्लोके सर्वसौभाग्यसुन्दरः ॥" इति ॥

ஒருவரிடத்தில் (ஹரியினிடத்தில்) செய்த அருளே எங்கும் எவரிடமும் காணப்படும். விஷ்ணு வடிவமுள்ளவர். மன்மதன் வடிவற்றவர், நினைப்பால் தோன்றுபவர். அவருக்கு உடலில்லை என பிரஸித்தம். அவரும் உன்னை வணங்கி ரதியின் பார்வைக்கு முழுவிருந்தானுர். அவரது உடல் அழகால் முனிவரின் மனத்தையும் மயக்குகிறுர். முனிவர்களோ புலனடக்கமிக்கவர். சிந்தனை செய்பவர். பேரறிவாளர் அவர்களது உள்ளம் மயங்குகிறது. ஹரி திரிபுராரியை மயக்குகிறுர். மன்மதன் முனிவர்களை மயக்குகிறுன். அது உன் அருள் பெற்றதால். உன் திருவடித் தாமரை அபயமும் விரும்பியதை விட அதிகமுமளிப்பது. அதையே வாமகேசுரதந்திரமும் கூறுகிறது. (5)

आनन्दगिरीया

प्रथमचक्रेश्वरीमुद्धरन्नाह- हरिस्त्वामिति । तनीयांसं पांसुमित्यादौ शेषरूपेणाराधकत्वमुक्तम् । इदानीं श्रीकृष्णरूपेणाह - हरिः श्रीकृष्णः पुरा पूर्वं महादेवतपोभंगसमये त्वामाराध्य नारीभूत्वा स्मररिपुं महादेवमपि

क्षोभमनयत्। तवाराधनमन्तरा नानाप्रकारैरपि महादेवतपोभङ्गं कृष्णस्यासाध्यमिति कृत्वा मनोवाक्कायकर्मभिः त्वामाराध्य आराधनाभ्यासेन त्वत्सायुज्यं मोहिनीरूपं प्राप्य दग्धमदनमपि महादेवं कामोल्लासलंपटं चकार । महादेवनयनानलदग्धोऽपि कामो भवद्दर्शनात् पुनरुद्दिदीपे।

क्षोभं तपोभंगानुकूलं मनोवैराग्यमन्यत्तादृशं निरतिशयसौन्दर्यं कथं प्राप्तमित्यत आह - किंलक्षणां त्वां - प्रणतजनसौभाग्यजननीं, प्रणतस्य लोकोत्तरसौन्दर्यसंपत्प्रदात्रीमित्यर्थः ।

उपासना च श्रीकृष्णेन लोपामुद्रानन्दिकेश्वराभ्यां मिलिताभ्यां उत्पादितया षट्कूटया वैष्णव्या विद्यया अंकिता। सैव मोहिनी भवतीति। अथवा हे प्रणतजनसौभाग्यजननि त्वां ईं तुरीयवर्णरूपां सुन्दरीं आराध्येत्यग्रे पूर्ववत् । तर्हि परमेश्वरस्य सर्वप्रकारेण समर्थस्य श्रीकृष्णस्य रूपसंपत्त्या तपोभंगजनने को हेतुरिति चेत्, मद्भर्तरि श्रीसदाशिवरूपे श्रीमहादेवे पौरुषेण कोऽपि किमपि कर्तुं न शक्नोतीति, परमेश्वरी निगर्ध एवेत्यवेहि । तदुक्तमस्माभिरस्मत्कृते महिम्नः स्तोत्रे ''परित्यज्यात्मीयं हर मुररिपुः पौरुषमपि प्रसन्नं त्वां कर्तुं परमकमनी योषिदभवत् । ततः पूर्णः कामैरमितमहिमा तत्करुणया तपोभंगेऽपि त्वं त्रिपुरदहनासि व्यवसितः'' इति । अपरे तु कीदृशेन रूपेण त्वया दैत्या मोहिता इति महादेवेन पृष्टः श्रीकृष्णो महादेवदर्शनाय मोहिनीरूपमाददे इत्याहुः । किञ्च यस्याः प्रसादितपरमसामर्थ्येन श्रीकृष्णेन परमकमनीयतमं मोहिनीरूपं मामुज्जीवयित्वा मद्वपुरपि श्रीमहादेवो मद्बाणगोचरीकृत्य तपस्त्याजितः। अहमपि तामेव ध्यायामीति विचार्य स्मरः कन्दर्पस्त्वां सकृदपि नत्वऽपि साभिलाषान्तःकरणो रतिकटाक्षचुम्बितेन वपुषा मुनीनामपि मोहाय प्रभवति ।

अत्र पञ्चमश्लोस्य रहस्यव्याख्येयं - हरिः अकारः, त्वां आं, आराध्य, प्रणतजनसौभाग्यजननीं परा, पुरा पूर्वं नारी भूत्वा बिन्दुत्रयं ज्ञात्वा, अर्थात् हरिः क्षोभकः प्रथमचक्रेश्वरीरूपां ध्यात्वा, स्मरस्तथा रतिनयनलेह्येन वपुषा रतिः अं नयनत्रयं तेन च बिन्दुचतुष्टयलेह्येन वपुषा स्वरूपेण, इयमपि एतावतापि केचित् । इति प्रथमचक्रेश्वरी मन्त्रोद्धारः। त्रैलोक्यमोहनचक्रे श्वरी त्रिपुरामन्त्रः - अं आं सौः ।।

ஆனந்தகிரீயா -

பிரதமசக்ரேச்வரீ மந்திரத்தை விளக்குகிற சுலோகம் இது. மிக நுண்ணிய கால்தூசியை ஆதி சேஷவடிவில் ஆராதித்த விஷ்ணு ஸ்ரீகிருஷ்ணராக ஆராதித்தார். ஹரி முன் சிவனது தவத்தைக் கெடுத்தபோது உன்னை ஆராதித்துப் பெண்ணுகி மன்மதனின் எதிரியான மஹாதேவனையும் கலக்கினுர். உன்னை ஆராதிப்பதைத் தவிர வேறு உபாயங்களால் மகாதேவனின் தவத்தைக் கெடுக்க இயலாதென மனத்தாலும் வாக்காலும் செயலாலும் உன்னை விஷ்ணு ஆராதித்தார். தொடர்ந்த ஆராதனத்தால் உன்ஸாயுஜ்ய வடிவான மோஹினீ வடிவத்தைப் பெற்று, மன்மதனை எரித்த தேவரையே

காமலீலைகளில் ஈடுபடச் செய்தார். மகாதேவரின் நெற்றிக்கண்ணின் தீயால் எரிக்கப்பட்ட காமனும் உன்னைதரிசித்து மறுபடி ஒளி பெற்றான்.

மனம் பற்றற்றிருப்பது வேறு, தவத்தையும் கெடுக்கிற மனத்தடுமாற்றம் வேறு. உன் அழகு அத்தகையது. அதனை நாராயணன் பெற்றார். நீயோ வணங்கியவருக்கு ஸௌபாக்யமளிப்பவள். லோபாமுத்ரா - நந்திவித்யைகளைக் கூட்டி விஷ்ணு உருவாக்கிய ஷட்கூடமந்திரத்தால் வழிபட மோஹினி ஆனார். நான்காவது உயிரெழுத்தாலான ஈம் வடிவிலுள்ள தேவியை வழிபட மோஹினியானார். எல்லாம் வல்ல சிவபெருமானிடம் ஹரி மோஹினி வடிவம் மயக்கத்தை உண்டாக்கியது. என் புருஷனான மகாதேவனிடம் ஆண்மையால் எவரும் எதுவும் செய்ய முடியாது என உணர்ந்து தானே தேவி அருள்புரிந்தாள். எம் மஹிம்னஸ் ஸ்தோத்ரத்தில் - ஹர! தன் பேராண்மையையும் கைவிட்டு உன்னை மகிழ்விக்க, விஷ்ணு மோஹினி ஆனார். அதனால் விருப்பம் நிறைவேறியவராக, தேவியின் கருணையால் தவத்தைக் குலைப்பதற்கும் முன் வந்தாய்' என உள்ளது. இப்படியும் வரலாறு உண்டு. அஸுரர்களை மோகினீ வடிவில் மயக்கினார் எனக் கேட்ட சிவன் அவ்வுருவைக் காணவிரும்பியதும் விஷ்ணு தன் மோகினி உருவை காட்டினார். மன்மதனும் இதனால் மகிழ்ந்தான். மோகினீ ரூபத்தை எடுத்த விஷ்ணு என்னையும் உயிர்ப்பித்தார். என் எதிரியான சிவனையும் என் அம்புக்கு இரையாக்கி அவரது தவத்தை இழக்கச் செய்தார். நானும் அவளையே தியானிப்பேன் என்று நினைத்து உன்னை ஒருதடவை தியானித்ததன் பயனாக முனிவரின் தவத்தை ரதியை ஈர்க்கவல்ல தன் உடலால் கெடுத்தான்.

ரஹஸ்யம் - ஹரி:- அகாரம் நீ 'ஆ'. உன்னை ஆராதித்து மூன்று பிந்துக்களையும் உணர்ந்து முதல் சக்ரேசுவரியாக உன்னைத் தியானித்தார். மன்மதனும் ரதிபீஜமான அகாரத்தையும் மூன்று பிந்துக்களையும் இணைத்து நான்கு பிந்துக்குரிய வடிவம் பெற்றான். இது திரைலோக்கிய மோஹன சக்ரேசுவரியான திரிபுரையின் மந்திரம். அம் ஆம் ஸௌ: என.

तात्पर्यदीपिनी

ननु लोके बह्वचो देवता विष्णुमन्मथप्रधाना दृश्यन्ते। ताभ्य एव वाञ्छितप्राप्तिः कर्तव्या। किं दूरस्थितया अतिदुःखेनोपास्यमानया भगवत्या, इत्याशंकायां विष्ण्वादिदेवतानामपि भगवतीपूजामन्तेरण न समीहितसिद्धिरित्याह हरिस्त्वामिति - हे परमेश्वरि, हरिः विष्णुः, पुरा पूर्वस्मिन्काले, नारी भूत्वा स्त्रीवेषं गृहीत्वा, पुररिपुमपि महादेवमपि क्षोभं चित्तप्लावनं अनयत् नीतवान्। प्रणतजनसौभाग्यजननीं प्रणता ये जनास्तेषां सौभाग्यं जनयतीति तथोक्तो तां भक्तजनसुभगत्वदात्रीं, त्वां। भवतीं, आराध्य पूजयित्वा।

त्वं भक्तजनपराधीनासि यतः स्वनाथस्यपि वञ्चनार्थमुद्यता तद्वञ्चनसामर्थ्यं वितरय्य भक्तानुग्रहः संपादित इति रहस्यम्। तथैव स्मरोऽपि रतिनयनलेह्येन रत्याः कामपत्न्याः, नयने नेत्रे, ताभ्यां लेह्यं पेयं, तेन अतिमनोहरेण, वपुषा शरीरेण, महतामपि मुनीनां मननशीलानां वसिष्ठविश्वामित्रादीनां, अन्तः चित्ते, मोहाय वनितामुखपंकजावलोकनजनितचित्तविक्षेपाय, हि निश्चयं, प्रभवति समर्थो भवति। किं कृत्वा। त्वां नत्वा नतिमात्रं विधाय। तदुक्तं चतुःशत्यां - ''एवमेव पुरा ध्यात्वा विष्णुस्त्रैलोक्यमोहिनीम्। त्रैलोक्यं मोहयामास कामारिं भगवान् हरिः। कामदेवोऽपि देवेशि महात्रिपुरसुन्दरीम्। समाराध्याभवल्लोके सर्वसौभाग्यसुन्दरः'' इति। अतश्च यत्र यत्र रतिमूलकं मनःसंक्षोभकरणं, तत् भगवतीप्रसादलभ्यतिति वक्तुं कवेरयमारम्भः। अतः सकलदेवतामूलभूतां त्वां विसृज्य, इतरदैवतेषु कथं प्रसज्जन्ति सन्त इत्यर्थः।

தாத்பர்யதீபினீ -

தேவதைகளில் பலர் விஷ்ணுவுடனும் மன்மதனுடனும் தொடர்பு கொண்டவர்கள். இவர்களிடம் தான் கோரிக்கைகள் செய்ய வேண்டும். தேவியோ இவர்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவள். உபாஸனையும் எளிதல்ல. இவளிடம் ஏன் கோர வேண்டும்? சுலோகம் தருகிற விளக்கம் இது. ஹே! பரமேச்வரி! வணங்குகிற மக்களுக்கு நலன் வழங்குகிற உன்னை முன்னர் விஷ்ணு உபாஸித்து உன் அருளால் பெண் வடிவமேற்முர். மஹாதேவனின் சித்தத்தையும் கலக்கினூர். நீ பக்தர் வசப்பட்டவள். தன் நாதரை ஏமாற்ற விரும்பியவருக்கு ஏமாற்றுகிற திறமையைத் தந்தாய். மன்மதனும் உன் அருளால் ரதியின் பார்வையையும் கவர்கிற மேனி அழகுபெற்று தியானத்தில் ஆழ்ந்த வஸிஷ்டர் விசுவாமித்ரர் முதலானோரையும் பெண்ணாசையடையச் செய்தான். அதுவும் உன் அருளால் கிட்டியது. எல்லா தேவதைகளுக்கும் மூலகாரணமான உன்னை விட்டு வேறு தேவதையை வழிபட அவசியமேது? (5)

पदार्थचन्द्रिका

एवं तावत्तत्तत्कर्मफलदातृत्वमन्तर्यामिरूपेण भवान्या अभिधायेदानीं तत्तन्मोहकत्वं हरिस्मरयोः श्रीभवान्यधीनमेवेति भवानीं स्तौति - हरिरिति -प्रणतजनसौभाग्यजननीं भक्तजन सौन्दर्यहेतुभूतां, अथवा प्रणतजनानां सौभाग्याय जननीं मातरमिव। पुत्राणां च सौन्दर्यं मात्रधीनमेवेति प्रसिद्धमेव। पुरा अमृतनिमित्तं देवदैत्यकलहानन्तरं श्रीभगवतो महादेवस्य मोहिनीरूपदिदृक्षासमये नारीभूत्वा मोहिनीरूपं कृत्वा स्मररिपुमपि क्षोभं मोहमनयत्। अनेन जगन्मोहनकन्दर्पनाशकस्य श्रीमहादेवस्येतरामोह्यत्वमुक्तम्। स्मरोऽपि महतां मुनीनां च वसिष्ठपराशरप्रभृतीनामपि अन्तः प्रभवति मनसि प्रभुत्वेन वर्तते। तानपि मोहयतीत्यर्थः। तत्र हेतुस्त्वां नत्वेति। स्मरः कीदृग्विधः ? रतिनयनलेह्येन वपुषोपलक्षितः। रतिः कामपत्नी तस्या नयनयोः

लेह्येन सादरावलोकनविषयेणेत्यर्थः। अथवा रतिः स्त्र्यादिदर्शनजन्यं सुखं, तद्युक्ते नयने ताभ्यां लेह्यं सादरं दृश्यं स्त्रीशरीरं, तेन कारणेन सुन्दरं रूपादिवपुर्दृष्ट्वा सर्वोऽपि लोको मुह्यतीति जगत्सुप्रसिद्धमेव।

பதார்த்த சந்திரிகா -

தேவி! அந்தர்யாமியாக வினைப்பயனை அனுபவிக்கச் செய்கிருய். மாயை காமம் முதலியவற்ருல் தன் நிலை இழத்தலும் தேவியின் லீலைதான். பெரும்பாலும் தவிர்க்க இயலாதவை இவை. ஹரியும் மன்மதனும் மாயையாலும் காமத்தாலும் மதியிழக்கச் செய்பவர்கள். அந்தத் திறமையை தேவியின் அருளால் பெற்றுள்ளனர். தேவி பக்தர்களுக்கு அழகூட்டுகிற தாயைப் போன்றவள். குழந்தைகளின் அழகு தாயின் பராமரிப்பால் அதிகமாகிறது. முன்னர் அமுதத்திற்காக தேவரும் அஸுரரும் போட்டியிட்டனர். அதன்பிறகு போட்டியை விலக்க விஷ்ணு எடுத்த மோகினியின் அழகை மஹாதேவன் காண விரும்பினுர். விஷ்ணுவின் மோகினி வடிவில் சிவன் தன் நிலை இழந்தார். உலகை மயக்குகிற காமனைச் சுட்டெரித்த சிவன் மற்றவரிடம் மயங்கியதில்லை. மனத்தைக் கட்டுப்படுத்திக் காமத்தை வென்ற வஸிஷ்டர் விசுவாமித்திரர் முதலானேரும் மன்மதனது பேராண்மைக்கு அடங்குவர். ரதி மன்மதனைக் காதல் பெருகும் கண்களால் கண்டு மகிழ்வாள். பெண்களின் அழகை நுகர்வதில் உள்ள ஆர்வமும் ஈடுபாடுமே ரதிதான். இதில் அனைவரும் நிலை இழப்பது தேவி காமனுக்கு அருள்புரிந்ததால் தான். (5)

डिण्डिमभाष्यम्

ननु लोके बह्व्यो देवता दृश्यन्ते विष्णुमन्मथप्रधानास्ताभ्य एव वाञ्छितप्राप्तिः, किं दूरस्थितया अतिदुःखेनोपास्यया भगवत्या इत्याशङ्क्य विष्ण्वादिदेवतानामादिभगवतीपूजामन्तरेण न समीहितसिद्धिरित्याह - हरिरित्यादि।

हे भगवति ! प्रणतजनसौभाग्यजननीं भक्तजनसुभगत्वदात्रीं, त्वामाराध्य भगवतीं पूजयित्वा, पुरा पूर्वस्मिन्काले नारी भूत्वा स्त्रीवेषं गृहीत्वा, हरिः श्रीकृष्णः, पुररिपुमपि महादेवमपि, क्षोभमनयत् चित्तविप्लवं नीतवान्। स्मरोऽपि कामदेवोऽपि, त्वां नत्वा भवतीं नमस्कृत्य, रतिनयनलेह्येन स्वकलत्रभूतरतिदेवता-लोचनास्वद्येन, वपुषा, महतां मुनीनामपि विश्वामित्रवसिष्ठादीनामपि अन्तः चित्ते, मोहाय वनितामुखपङ्कजावलोकनजनितविक्षेपाय प्रभवति। यतो विष्णुमन्मथादिदेवता अपि त्वत्सकाशादेव प्राप्तमाहात्म्याः कार्यकारिण्यः अतः सकलदेवतामाहात्म्यमूलभूतां त्वां विसृज्य, परदैवतेषु कथं प्रसज्यन्ते सन्तः ? त्वदन्यदेवतोपासनासाध्यत्वं तु शिरोवेष्टनेन नासिकास्पर्शनवत् निरर्थकमित्यर्थः ॥ ५ ॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

விஷ்ணு, மன்மதன் போன்ற பல தெய்வங்கள் விருப்பங்களை நிறைவுறச் செய்தாலும் அவர்களும் தேவியின் அருளால்தான் அவ்வாற்றல் பெற்றனர் என்பர். பகவதி! பக்தர்களின் ஸௌபாக்ய தேவதையான உன்னை முன்னொரு சமயம் ஹரி வழிபட்டுப் பெண்ணாகி மஹாதேவரையும் குழப்பினார். மன்மதனும் உன்னை வழிபட்டு ரதிக்கும் ஆனந்தமளிக்கிற மேனியுடன் முனிவர் - விசுவாமித்ரர் வஸிஷ்டர் முதலானோரையும் பெண்ணின் அழகில் மயங்கச்செய்தான். உன்னிடமிருந்தே மோஹனசக்தி பெற்றனர் ஹரி மன்மதன் முதலானோர் எனில், எல்லாதேவர்களும் தாம் பெருமைபெற உன்னை உபாஸிப்பர் எனில் உன்னைத் தவிர்த்து வேறு தேவதா - உபாஸனை எதற்கு? உன்னை நேரிடையாக உபாஸிக்காமல் உன் அருள் பெற்ற மற்ற தேவதையை உபாசிப்பது கழுத்தைச் சுற்றி மூக்கைப் பிடிப்பது போன்றது. (5)

गोपालसुन्दरी

मम प्रभावः कुत्र दृष्ट इत्यत आह - हरिरिति । पुरा अमृतमथनानन्तरं हरिर्विष्णुः, त्वां प्रणतजनसौभाग्यजननीं आराध्य, नारीभूत्वा मोहिनीरूपं विधाय स्मरहरमपि क्षोभं मदनाधीनत्वमनयत्, येन स्मरोऽपि भस्मीकृतस्तस्य मदनाधीनत्वं तव प्रसादेनैव, अन्यथाऽसम्भावितमेवेति भावः । यद्वा हे प्रणतजनसौभाग्यजननि ! ईं ईंकाररूपां त्वामाराध्य इत्यन्वयः, स्मरोऽप्यनेनैव प्रकारेण त्वां नत्वा वपुषा शरीरेण महतां मुनीनामन्तर्मोहाय प्रभवति इत्यन्वयः । वपुषा कीदृशेन रतिनयनलेह्येन, रतिः कामस्त्री तन्नयनाभ्यामास्वादनीयेन अतिसुन्दरेण इत्यर्थः । तदुक्तं वामकेश्वरतन्त्रे - ''एतामेव पुरा ध्यात्वा विद्यां त्रैलोक्यमोहिनीम् । त्रैलोक्यं मोहयामास कामारिं भगवान् हरिः ।। कामदेवोऽपि देवेशि महात्रिपुरसुन्दरीम् । समाराध्याभवल्लोके सर्वसौभाग्यसुन्दरः ।।'' इति ।। तैत्तिरीयश्रुतिरपि - ''जनको ह वै वैदेहः अहोरात्रैः समाजगामेति ।'' जनक एतद्विद्याप्रवर्तको विदेहः कामः अहोरात्रैरहोरात्रात्मकैः पञ्चदशाक्षरीमन्त्रवर्णैः दर्शपूर्णिमान्तकलात्मकैः समाजगाम तं मन्त्रमाहृतवानिति तदर्थः ।

विष्णुपक्षे - हरिः इन्द्रः गौतमशापानन्तरं त्वामाराध्य नारीभूत्वा, प्रणतजनसौभाग्यजननीं गौरीं तथा स्मरहरमपि क्षोभं विस्मयमनयत्, प्रापयामासेत्यर्थः; शेषं समानम् ।।

கோபாலஸுந்தரீ -

தேவியின் பெருமை முன் உணர்ந்தது. முன் அமிருதமதனத்திற்குப் பின் ஹரி பக்தருலகுக்கு நலம் வழங்குகிற உன்னை வழிபட்டுப் பெண்ணாகி, மோஹினியாக மன்மதனின் எதிரியையும் மயக்கி மன்மதனுக்கு வசமாக்கினார். மன்மதனை எரித்துச் சாம்பலாக்கியவரே உன் அருளால் மன்மதனின் வசப்பட்டார். வேறு வகையில் இது

நடந்திராது. வணங்கிய மக்களுக்கு நலம்புரிபவளே! மன்மதனும் இவ்வாறே உன்னை வழிபட்டு அழகிய ஸுந்தரனுகி, முனிவரது உள்ளங்களையும் கலக்கினன். வாமகேச்வர தந்திரத்திலும் இது கூறப்பட்டுள்ளது. தைத்திரீய வேதமும் ஜனகர் என்ற விதேஹ அரசர் பகலுமிரவுமான 15 எழுத்துக்களால் மந்திரத்தை அடைந்து சித்தி பெற்ருர். கௌதமரிடம் சாபம் பெற்று ஆண்மை இழந்த இந்திரன் உன்னை வழிபட்டு உமாமஹேச்வரரை வியப்பிற்குள்ளாக்கினன் என்பர். (5)

आनन्दलहरी -

त्वदाराधनस्य अत्यन्तासंभावितफलजनकत्वं दृष्टमेवेत्याह - हरिरिति - प्रणतजनानां भक्तानां सौभाग्यजननीं ऐश्वर्यकारिणीम्। यद्वा - हे प्रणतजनसौभाग्यजननि ! ईं कामकलारूपां त्वां, आराध्य संसेव्य, पुरा अमृतमथनकाले, हरिः नारीभूत्वा मोहिनीरूपं विधाय स्मरहरं शिवमपि क्षोभमनयत्, स्मराधीनतां प्रापितवानित्यर्थः। येन स्मरो दग्धः, सोऽपि स्मराधीनो बभूवेत्यसंभावितम्। स्मरः कामोऽपि त्वां नत्वा रतेर्नयनलेह्येन वपुषाऽऽविष्टः सन्, महतां मुनीनामपि, अन्तर्मनसि, मोहाय विकाराय प्रभवति समर्थो भवतीत्यर्थः। तदुक्तं वामकेश्वरतन्त्रे, ''एतामेव पुरा ध्यात्वा विद्यां त्रैलोक्यमोहिनीम्। त्रैलोक्ये मोहयामास कामारिं भगवान् हरिः ॥ कामदेवोऽपि देवेशि महात्रिपुरसुन्दरीम्। समाराध्याभवल्लोके सर्वसौभाग्यसुन्दरः'' इति ॥

ஆனந்தலஹரீ -

தேவி! முற்றிலும் எதிர்பாராத நலனை உன் வழிபாடு தரும். வணங்கிய மக்களுக்கு நலம் வழங்குபவளே! காமகலை வடிவினளாக (சு.19) உன்னை ஆராதித்து அமுதம் கடைந்தபின் ஹரி மோஹினியாகி மன்மதனுக்கு எதிரியான சிவனை மன்மதனின் வசப்படுத்தினர். சிவனுல் முன் எரிக்கப் பெற்ற மன்மதனும் உன்னை வணங்கி ரதியின் கண்களின் ஆர்வத்தைத் தன் மேனியழகால் தணித்து, முனிவர்களின் மனத்தையும் தளரச் செய்தான். வாமகேசுவர தந்திரம் இதனை விளக்குகிறது. (6)

—★—

धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्च विशिखाः
वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः ।
तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपां
अपांगात्ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते ॥ ६ ॥

தனு: பௌஷ்பம் மௌர்வீ மதுகரமயீ பஞ்ச விசிகா:
வஸந்த: ஸாமந்தோ மலய மருதாயோதனரத:।
ததாப்யேக: ஸர்வம் ஹிமகிரிஸுதே காமபி க்ருபாம்
அபாங்காத்தே லப்த்வா ஜகதிதமனங்கோ விஜயதே ॥ 6 ॥

பதவுரை - ஹிமகிரிஸுதே - பனிமலை மகளே, தநு: பௌஷ்பம் - வில் - பூவால் - பூங்கரும்பாலானது. மௌர்வீ மதுகரமயீ - நாண் வண்டுவரிசையே. பஞ்சவிசிகா:- ஐந்து பாணங்கள். வஸந்த: ஸாமந்த: - வஸந்தருது உதவியாளன். மலயமருத் ஆயோதனரத:- தென்றல் காற்று போருக்கான தேர். ததாபி - அப்படியிருந்தும் தே அபாங்காத் - உன் கடை விழியிலிருந்து, காமபிக்ருபாம் லப்த்த்வா- ஏதோ ஒரு வகை அருளைப் பெற்று ஏக: தனித்தொருவனாக, அநங்க: - உருவமற்றவனாக இதம் ஸர்வம் ஜகத்- இவ்வுலகனைத்தையும் விஜயதே-வெல்கிறான்.

कामजनकापाङ्गवीक्षणा, कामकलारूपा, *என்ற லலிதா நாமங்கள் நினைவில் கொள்ளத்தக்கவை.*

लक्ष्मीधरा

यद्यपि पूर्वस्मिन् श्लोके भगवतीप्रसादासादितं मन्मथस्य प्रागल्भ्यमुक्तम्, तथाऽपि मन्मथस्य अनङ्गविद्यायां मन्मथप्रस्तारस्य ऋषित्वात्तदायत्तमतिप्रागल्भ्यमाह - धनुरिति। अत्र पद्ये यत्तदोरध्याहारः। उभयाध्याहारः सकलकविसमयसिद्धः। रघुवंशे 'वागर्थाविव संपृक्तौ, इत्यत्र यौ संपृक्तौ तौ वन्दे इति। तथा 'ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञाम्' इत्यादौ य उत्पत्स्यते तं प्रत्येष यत्न इति।

धनुः आयोधनसाधनं, चापः पौष्पं पुष्पमयम्। पुष्पाणामतिमृदुलत्वात् स्पर्शासहत्वात् नमनाकर्षणादिचापकार्यानिर्हत्वमिति तात्पर्यम्। मौर्वी शिञ्जिनी मधुकरमयी मधुकरैः भ्रमरैः प्रचुरा, भ्रमरपङ्क्तिनिर्मितेत्यर्थः। परस्परासंबद्धानां शिञ्जिनीत्वं न संगच्छत इति तात्पर्यम्। पञ्च पञ्च संख्यासंख्येयाः विशिखाः बाणाः। पञ्चानां विक्षेपणे तूर्ष्णीभाव एव शरणमिति तात्पर्यम्। किंच, 'पञ्च विशिखाः' इत्यनेन तद्विशिखानां प्रसूनात्मकत्वप्रसिद्धिः, विशिखकार्यकारित्वाभाव इति तात्पर्यम्। वसन्तः कालविशेषः, 'वसन्तौ मधुमाधवौ' इत्यभिधानात्। सामन्तः सचिवः। तस्य कालात्मकत्वात् साचिव्यकारित्वं न संगच्छत इति तात्पर्यम्। मलयमरुत् दक्षिणानिलः, आयोधनरथः। आयोधनस्य युद्धस्य साधनं स्यन्दनः। मलयमरुतो मलये स्थितत्वात् न सार्वत्रिकत्वम्, सार्वत्रिकत्वेऽपि न सर्वदा सद्भावः, सर्वदा सद्भावेऽपि नीरूपत्वाद्रथकार्यकारित्वाभावः इति तात्पर्यम्।

तथाऽपि उक्तप्रकारे सार्वजनीने सिद्धेऽपि एकः असहायशूरः सर्वं सकलं प्रपञ्चम्। हिमगिरिसुते, हिमप्रधानो गिरिः हिमगिरिः, शाकपार्थिवादित्वात्साधुः, तस्य सुता नन्दिनी, तस्याः संबुद्धिः। कां अनिर्वाच्याम्। अपिशब्दः संभावनायाम्। कृपां अनुकम्पाम्। अपाङ्गात् कटाक्षात् ते तव लब्ध्वा प्राप्य। जगत् जङ्गमात्मकं लोकम्, स्थावरात्मकस्याप्रसक्तेः। इदं परिदृश्यमानम्। अनङ्गः अङ्गरहितः। अत्र साधकस्यापि दौर्बल्यं सूचितम्। हस्ताभावादेव चापाकर्षणशरसंधाने अप्यसंभाविते। पादाभावाच्च रथादौ स्थितिरप्यसंभाविता। वक्त्रनयनाद्यभावात् वयस्येन मधुना सार्धं संभाषणसंनिरीक्षणसहासनादयः असंभाव्या इति तात्पर्यम्। 'विजयते, 'विपराभ्यां जेः' इत्यात्मनेपदम्॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे हिमगिरिसुते, यस्य अनङ्गस्य धनुः पौष्पम्, मौर्वी मधुकरमयी, विशिखाः पञ्च, सामन्तो वसन्तः, आयोधनरथः मलयमरुत्, तथाऽपि सोऽनङ्गः एकः ते अपाङ्गात् कामपि कृपां लब्ध्वा सर्वमिदं जगत् विजयते। अत्र विभावनालंकारः, विजयसाधनाभावेऽपि विजयोत्पत्तेः। कारणेन विना कार्योत्पत्तिर्विभावना' इति लक्षणम्॥ ६ ॥

லக்ஷ்மீதரா -

மன்மதன் தேவியின் அருளைத் தவிர அவனிடம் திறமை காட்டுவதற்குரிய பொருளில்லை. மன்மதனை ஸ்ரீ வித்யையின் ஒரு பிரஸ்தாரம் ருஷியாகக் கொண்டது. அந்த மந்திர உபாஸனத்தால் அவன் பெருமை உச்சநிலை பெற்றது. மன்மதன் ஒரு போர்வீரன். போரிடச் சாதனமான வில் புஷ்பமே. பூவோ மிகமிக மென்மையுள்ளது. தொடுவதைக் கூடத் தாங்காதது. வளைக்கவோ நாண் கட்டி இழுக்கவோ வலிவற்றது. நாணும் தேனீ வரிசை. ஒன்றன் பின் பகுதியில் மற்றொன்று வரிசை அமைப்பு அது. ஒன்றொடொன்று பிணைபடாத உயிரினம். இழுப்பதையும் சுண்டுவதையும் தாங்காதது. ஐந்தேபாணங்கள், ஐந்தும் ஏவப்பட்டபின் தொடர வேறுபாணங்களில்லை. அவையும் பூக்களானதால் எய்யவோ தாக்கவோ தகுதியற்றவை. காலப்பகுதியான வஸந்தன் தனக்கெனகுறிப்பட்ட காலவரையில் பயன்படுகிற உதவியாளன். சித்திரை வைகாசிக்குப் பின் மறைந்து விடுபவன். தென்றல் காற்று போர்த்தேர், அதுவும் எப்போதுமிராது. வடிவமற்றதாதலால் ஓரிடத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட திசை நோக்கி மற்றோரிடம் செல்லாது. தேராளியைத் தாங்காது. இவையனைத்தும் கவனத்திற்குரிய ஸாதனக் குறைகளே. ஹிமகிரி மகளே! உன்னிடமிருந்து அவன் ஏதோ ஓரருள் பெற்று. அங்கமற்றவனுகவே வெற்றி காண்கிறுன்.

கையில்லாதவனுக்கு வில்லும் காலில்லாதவனுக்கு தேரும் கண் - காதில்லாதவருக்கு துணையாளரும் எவ்வாறு உதவமுடியும்? அவனுல் வெல்லவிருக்கிற

உலகமோ ஜகத் - அசைவதையே இயல்பாகக் கொண்ட உருவமுள்ள பொருள்.

सौभाग्यवर्धनी

भवतु हरिर्मत्सारूप्यमासाद्य पुररिपोः क्षोभकरः। मदनो रावणादिवत्करालदर्शनः सन् मुनीनां मोहकः कुतो न स्यादित्यत आह - धनुरिति। पुष्पमयं धनुः सुकुमारतरं न वज्रसारायमाणम्। ज्या चञ्चलतरचञ्चरीकमयी; पञ्च विशिखाः, नाधिकाः, तेऽपि पौष्पाः; सहायो वसन्तः कादाचित्कः समयः। स्मररथः मलयानिलः मन्दगमनः। तथाऽपि एतत्सर्वं जगत्स्वयमनङ्गः, हे हिमगिरिसुते दयारसशीतले विजयते। तवापाङ्गात् कामपि कृपां विशिष्य निर्वक्तुमशक्यां लब्ध्वा विजयते। एतावता रावणादिवन्न क्रूरदर्शनः, अतिसौम्यदर्शनः, आयुधादयोऽप्येतादृशाः, तथाऽपि जगद्विजयते इति यत् तद्भवत्याः कृपाकटाक्षमहिम्नेति भावः ॥ ६ ॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ

ஹரி ஸௌந்தரியான தேவியின் வடிவமேற்றதால் சிவனை மயக்கினார். மன்மதன் ராவணன் போன்று கொடிய வேஷம் போட்டு முனிவரை ஏமாற்றியிருக்கலாமோ? இல்லை. வஜ்ரம் போன்ற கடினமான ஆயுதமல்ல. மென்மை மிக்க பூவாலான வில். தேனீ மிகவும் சஞ்சலமானது. ஒன்றோடொன்று இணையாத அது நாண். ஐந்தே பூவாலான அம்புகள். எப்போதாவது வருகின்ற நேரமான வஸந்தன் துணைவன். மெள்ள மென்மையுடன் வீசுகிற தென்றல் தேர். தேராளியும் கால்கையற்றவன். ஹிமகிரியின் புதல்வியே! உன் கடைக் கண் பார்வைபட்டதால் மாவீரனாகி, கொடுமையற்ற இனிய முகத்தவனாக, உலகை வெல்கிறான். அது உன் கடைக்கண் பார்வையின் பெருமை அல்லவா? (6)

अरुणामोदिनी

पूजाजपादिमहिमप्रकटनपूर्वकं भगवत्या भक्तवात्सल्यातिशयं द्योतयन्नाह - धनुरिति। हिमप्रधानो गिरिर्हिमगिरिर्हिमवान्, तस्य सुता, तस्याः संबुद्धिर्हे हिमगिरिसुते, भक्तवात्सल्यप्रकटनायैव दक्षगृहं विहाय हिमवद्गृहेऽवतीर्णे देवि, शीतलहिमवत्पुत्रिकाया भगवत्या भक्तजनदयापरत्वं नाद्भुतमित्यभिप्रायः। पूर्वश्लोको पात्तस्यानङ्गस्य धनुः, विजयप्रधानसाधनं चापः। पौष्पं पुष्पविकारः। तन्निर्मितं पुष्पधन्वेति प्रसिद्धेः। अस्ति हि मदनस्य प्रथमं विजयसाधनम्। दार्ढ्यविचारे सति ध्वनतीति धनुरिति व्युत्पत्तिलिङ्गाभ्यां, तत्रापि सान्ततया कोलाहलीकरणदौर्बल्यविनाशनशीलताः सूचिताः; एकवचनेन धनुरन्तराभावः सूचितः। तदपि पुष्पविनिर्मितमित्यनेन पुष्प्यति विकसतीति पुष्पमिति व्युत्पत्त्या तत्कारणके चापेऽपि

कादाचित्कविकसनविनश्यत्तामार्दवदृढकार्याशक्तताः सूचिताः। अपि च, नमनाकर्षणादितत्कार्यानर्हत्वं च सूचितम्। विजयप्रधानसाधनं च धनुर्ध्वननस्वभावं तदप्येकं तदपि पुष्पनिर्मितमित्यन्ते, विजयानुपयुक्ततयाऽतिफल्गुतैव प्रतिभातीत्यर्थः। तथा मौर्वी ज्याऽपि, धनुर्विचार आस्ताम्, तदधिष्ठितो गुणोऽपीत्यर्थः। मधुकरमयी मधुव्रतविकारः। विकारार्थे मयट्। 'टिड्ढाणञ्' इत्यादिना ङीप्। मूर्वाया इयमिति व्युत्पत्त्या सिरामयत्वस्त्रीत्वाभ्यामकर्कशत्वं क्षणवैराग्यादाकर्षणाधिक्ये त्रुटनशीलत्वं प्रकृतकार्यानुपयोगित्वं च सूच्यते। साऽपि मधुकरमयीत्यनेन मधुविधानभिक्षाशनव्यग्रनिःस्नेहदेहस्वभावतया ज्यारूपेण स्थित्ययोग्यता सूच्यते। परस्परासंश्लिष्टानां व्यग्रचित्तानां बहूनां भिक्षाभुजां तद्रूपावस्थानानर्हत्वादित्यभिप्रायः। आस्तामेतत्, तथा विशिखा बाणाश्चारविन्दादयः पञ्च, पञ्चसंख्यापरिमिताः। विगताः शिखा येषामिति व्युत्पत्त्या कुण्ठितधारत्वं प्रतीयते। लिङ्गात्सामर्थ्यसूचनेऽपि पञ्चेत्यनेन परिमितबाणविनियोगे जातेऽनन्तरं तूष्णींभावात्पराजयावाप्तिः पञ्चत्वावाप्तिस्वभावता च सूच्यते। बाणाश्च विशिखास्तेऽपि पञ्चेतीदमप्यतिनिःसारमेवेत्यर्थः। न हि मरिष्यद्भिरसमर्थैः परिमितैः कार्यं साध्यत इति धनुर्मौर्वीशराणां सर्वेषामपि विजयानुपयोगित्वं सूचितम्। आस्तां तावद्धनुरादिचिन्ता, सत्सहाये लब्धे किमलभ्यमस्तीत्याशङ्कायामाह - वसन्तः कालविशेषः सामन्तः सहायः, लिङ्गदार्ढ्यात्सामर्थ्यसूचनेऽपि तस्य कालरूपत्वेनाचेतनत्वात्कादाचित्कत्वाच्च शत्रुवाचकसामन्तपदवाच्यत्वाच्च स्वसमयपर्यन्ताव-स्थातृत्वमसमयपरित्यक्तृत्वं युद्धानुपयुक्तत्वं च सूच्यते। आ समन्ताद्योधनमायोधनमित्यनेन सारथ्यभावः सूचितः। अत्र रथो युद्धे तृतीयसाधनं स्यन्दनः, मलयमरुन्मलयानिलः। अत्र मलयानिलस्य कादाचित्कत्वान्मलयाद्रावेव वर्तमानत्वाद्वा, म्रियतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या मारकस्वभावत्वाच्च न रथीभवनयोग्यतेति व्यज्यते। स चायोधनरथ इत्यनेन 'रथ गतौ' इत्यनुशासनाद्रथेर्गत्यर्थकत्वादसमये पलायनशीलता सूच्यते। सोऽपि मलयजन्यः, सोऽपि दूरवर्ती, सोऽपि मारकस्वभाव इति सर्वमप्यतिजर्जरमित्यभिप्रायः। लोके वीरभटा धनुरादिदृढसाधनाः सन्त एव जयं प्राप्ता दृश्यन्ते। मदनस्य तु जगद्विजयोद्यतस्य न किंचिदपि दृढं साधनं प्रतीयत इति समुदायार्थः। तथाऽपि, यद्यप्येवमतिमृदुलसाधन-स्तथाऽपीत्यर्थः। अनङ्गो मदनः, न विद्यतेऽङ्गं शरीरमस्येति व्युत्पत्त्या हरललाटनेत्रनिर्दग्धाङ्गत्वाद्धस्त-पादाद्यवयवसङ्घातरूपदेहराहित्येन साधकस्य वीरस्याप्यस्य च धनुरादीनामिव शरसंधानधनुराकर्षण-रथावस्थानसचिवसंलापादयो न सन्तीति सूचितम्। स च, एकः असहाय एव सन्, ते तृणमपि मेरूकुर्वत्या भवत्या अपाङ्गात्कटाक्षात्, सनामतयाऽनङ्गे प्रीत्यतिशयोऽनेन सूच्यते। कामप्यनिर्वचनीयां कृपां परदुःखप्रहाणेच्छालक्षणां दयां लब्ध्वा प्राप्य, शिवनिर्दग्धशरीरस्य स्वस्योत्पत्तिं सामर्थ्यातिशयं चावाप्येत्यर्थः। शिवललाटाक्षिदाहितस्य मदनस्य देवीकटाक्षात्पुनरुत्पन्नत्वादित्यभिप्रायः। तदुक्तम् -

कामोऽक्षितो यतो जातस्तस्याः कामेशयोषितः । कामाक्षीति ततः ख्यातिं सा गता काञ्चिकापुरे ।' इति । उक्तं चाम्बास्तवे - 'दग्धं यदा मदनमेकमनेकधा ते मुग्धे कटाक्षविधिरङ्कुरयांचकार । धत्ते तदाप्रभृति देवि ललाटनेत्रं नित्यं ह्रियैव मुकुलीकृतमिन्दुमौलिः ॥' इति । सर्वं समस्तमिदं परिदृश्यमानं जगद्विजयते, जित्वा चेदं सर्वोत्कर्षेण वर्तत इत्यर्थः । अतस्तृणस्यापि मेरूकरणे, मूकस्यापि मुखरीकरणे, पङ्गोरपि पर्वतप्लवनीकरणे च शक्ताया भवत्याः प्रसादादलभ्यं किमिवास्तीत्यभिप्रायः । उक्तं च मदनेन- अपि यदि विशिखाः शरासनं वा कुसुममयं ससुरासुरं तथाऽपि । जगदिदमखिलं वरोरु नाज्ञामिदमतिलङ्घ्य धृतिं मुहूर्तमेति ॥' इति । अत्र धनुः पौष्पमित्यादीनि अनङ्गविशेषणानि तस्यातिलघुत्वसूचनद्वारा भगवतीकृपावाप्तिरूपस्य वाच्यस्य सिद्धिं कुर्वन्तीति वाच्यसिद्ध्यङ्गं नाम गुणीभूतव्यङ्ग्यम् ॥ ६ ॥

அருணாமோதினீ -

(பக்தனிடம் கொண்ட பரிவை விளக்குகிறது.) பக்தனிடம் உள்ள பரிவை வெளிப்படுத்த தக்ஷனின் பாதுகாப்பை விட்டு மிகக்குளிர்ந்த இமயமலையரசனின் மகளானது பக்தர்களிடம் பரிவுகாட்டவே. மன்மதன் உடலற்றவன். அவனது வெற்றிக்கு உதவுகிற வில் பூவாலானது. புஷ்பதன்வா என்று மன்மதனுக்குப் பெயர். வில்லைச் சுண்டினால் டண் என ஒலி கேட்கும். பூவாலானதில் ஒலி எழுப்ப முடியாது. ஒரே நாளில் வாடிவிடுமானதால் நாட்பட உழைக்காது. ஒரே வில்தான் அவனிடமுள்ளது. இது பயனற்றுப் போய் மாற்றிக்கொள்ள வேறு வில் இல்லை. பூ எப்போதோ மலரும். பயன்படுத்திய உடன் வாடும். பயன்படுத்தாது மூடிவைத்தால் சிறிது நேரம் கழித்து வாடும். மென்மை, திடமாக செயல்பட இயலாமை, வளைக்க இழுக்க இயலாமை, வெற்றி கண்டதும் நாணொலி எழுப்பி ஜயகோஷம் செய்ய இயலாமை, போரிட வலிவற்றது. எனக் குறைகள். நாணும் வலிவற்றது. தனித்தனித் தேனீயாக வரிசையாக இருப்பதே நாண் என்ற பொய்த்தோற்றமளிக்கிறது. மூர்வா என்பது பெருங்குறும்பை என்ற ஒஷதிக்கொடி. அதைத் திரித்து நாணுக்குவதால் அது மௌர்வீ. இழுப்பை, விரைப்பைத் தாங்கவல்லது அது. இது கணத்தில் தனித்தனியே பிரிகிற தேனீ வரிசை, இழுத்தால் ஒடியும். நாணுகச்செயல்படாதது. தேன் குடித்து மென்மை இழந்த உதிரியான வரண்ட தனித்தனி உயிரினவரிசை. அம்பும் தாமரை முதலிய ஐந்தே பூக்கள். கேசம் போன்ற வலிவற்ற பகுதி கொள்ளாததால் பாணங்களை விசிகம் என்பர். கூர்மழுங்கி உருண்டை வடிவம் கொண்ட தேனீ நாணுகுமா? போரில் அடுத்து நின்று உதவுகிற துணைவனுக வருபவனோ வஸந்தன். தனக்கென நேரம் வகுத்துத் தலைகாட்டுபவன். மற்ற நேரத்தில் அவனைக்காண இயலாது. ஸமயத்தில் கைவிட்டோடுகிற அவன் போருக்கு உதவுவானு? மலயத்திலேயே இருக்கிற- வேறெங்கிலும் போர் எழுந்தால் உதவிக்கு

வராத தென்றல் போர்த்தேர். செல்கிற பாதை அதற்கே தெரியாது. காற்றடித்த பக்கம் சாய்தல் உண்டு. சாயவேண்டிய திக்கை நோக்கி காற்று வீசாது. மலயம் எங்கோ உள்ளது. இத்தனை பலவீனம் கொண்ட போர்வீரனுன மன்மதன் தானும் கையும் காலும் கண்ணும் காதும் மற்ற அவயவங்களுமற்றவன். அவை அனைத்தையுமே சிவன் எரித்துச் சாம்பலாக்கிவிட்டார்.

துணையுமின்றி, ஸாதனமுமின்றி, சுயவலிவுமின்றி, முனிவருக்கு எதிரே போரிடக் கிளம்பிய மன்மதனுக்கு பிறரது துயரைத் துடைக்க வந்த உன் பரிவே எல்லாமானது. சிவனுல் எரிக்கப் பெற்ற உடலையும் ஹர நேத்ராக்னி ஸந்தக்த காமஸஞ்ஜீ வநௌஷதி: என்ற நீ உயிர் தருகிற பச்சிலையாகி உருப்பெறச் செய்தாய். உன் கண்களிலிருந்தே காமன் தோன்றினுன் என ரதி கூறுவாள். காமாக்ஷீ- காமனைக் கண்பார்வையால் பிழைக்கவைத்தவள் - காமனைக் கண்ணில் வைத்துக் காப்பாற்றுபவள். நீ மன்மதனை உயிர் பிழைக்க வைத்ததும் சிவன் வெட்கித் தன் நெற்றிக் கண்ணை எப்போதும் மூடிக்கொள்கிருர் என அம்பாஸ்தவம் சுட்டிக்காட்டும். மன்மதன் உயிருட்டம் கொண்ட உலகை வசப்படுத்தி வென்று மேலாக உள்ளான். புல்லை மேருவாக்கவோ, நொண்டியை மலை ஏறச்செய்யவோ அவளால் இயலும். என் கையிலுள்ள வில்லும் அம்பும் பூவே. ஆனுல் இவற்றின் ஆணையை உலகம் மீற முடியாது என மன்மதன் கொக்கரிக்கிருன். (6)

आनन्दगिरीया

ननु मदनः स्वकीययोत्कृष्टया साधनसंपत्त्यैव मुनीन् जितवान् भवेदित्याशंक्य, अतितुच्छसाधनो मदनः परमेश्वर्याः कृपापांगमहिम्नैव मुनीन् जितवानिति, कियत् जगदपि जिगायेति च साधनसंपदं दर्शयति धनुरिति। यद्यपि कामस्य साधनसंपत्तिः जगज्जयक्षमा नास्ति, तथापि कामो जगत् जिगाय। साधनाभावं वर्णयति - धनुः पौष्पं शिरीषकुसुमसुकुमारं करतलाक्षमम्। मौर्वी मधुकरमयी कुसुमपरिमलश्रेणीरूपा, म्लानकुसुमे परिमलाभावेन स्वयमेव त्रुट्यति। विशिखा बाणाः पञ्च नाधिकाः। सामन्तोऽनुसर्तव्यो बलवान् राजा वसन्तः, ऋतुदिनेषु गच्छत्सु प्रत्यहमपचीयमानतया दुर्बलः। आयोधनरथो मलयानिलः, निरङ्कुशः अनियतगतिः तिर्यग्गमनशीलतया रणाङ्गणे नाभिमुखगतिः। तर्हि कथं कामो जयतीत्यत आह - किं कृत्वा, हिमगिरिसुते, कामपि कृपां लोकोत्तरां कृपामातन्वानं नयनोपान्तपातं सर्वार्थसाधकशिरोमणिरूपं प्राप्य। आश्चर्यमिदं, यदेकोऽसहायोऽतनुः निःस्वरूपस्तथापि तवापाङ्गमहिम्नैव तादृगिति। रहस्यार्थः, सर्वाशापूरकचक्रेश्वरीं त्रिपुरेशीं बालामाह- धनुराकारशब्देव वाचकत्वेनापि धनुराकारतया विशिष्टा शिखा धारणशिखा अं, वसन्तः सहित स अन्तः, स् औः सामन्तयुक्तः। मलयेति नादबिन्दुवलितः।

यद्यप्येवमेकोऽपि तथाप्यनिर्वचनीयां बालां लब्ध्वा द्वितीयचक्रस्थाने तया अत्र प्रेरित इत्यलम्। त्रिपुरेशी द्वितीयचक्रेश्वरी बाला - ऐं क्लीं सौः ॥ ६ ॥

ஆனந்தகிரீயா -

மன்மதன் தன் சிறந்த ஆயுதம் முதலான ஸாதனங்களின் பெருமையால் முனிவர்களை அடக்கிளுனே? இல்லை. போர்ச்சாதனங்களனைத்தும் மிகவும் அற்பமானவை. பரமேச்வரியின் கருணா கடாக்ஷத்தின் பெருமையே முனிவரை வெல்ல வைத்தது. காமனின் போர்ச் சாதனங்கள் உலகை வெல்லச் சிறிதும் வல்லமை பெற்றவையல்ல. சிறுவாகைப்பூ போன்ற மென்மையுள்ள வில். கையால் அழுத்திப் பிடிப்பதையே தாங்காதது. நாணு பூமணவரிசை. வாடிய பூவில் மணம் நிலைக்காது. ஐந்தே பாணங்கள். பின் துணையாக நிற்பவன் வஸந்தன். ருது கழியக்கழிய வலிவு குன்றும். மலயக்காற்றும் நிலையற்று திசைமாற்றி வீசுவது. எதிரியை நோக்கி முன்னேறும் என்று நம்பமுடியாது. ஹிமகிரி மகளே! உன் கடைக்கண் பார்வை எதனையும் சாதிக்க வல்லது. அதனைப் பெற்ற மன்மதன், ஒருவனுக ஸஹாயனின்றி, உடலின்றி, வடிவின்றி, வலிவின்றியிருந்தும் உலகமே எதிர்க்கத் தான் ஒருவனுக நின்று வெல்கிறுன். பாலாவும் இரண்டாவது சக்ரேச்வரியான திரிபுரேசியும் ஐம்க்லீம் ஸௌ: என மந்திர வடிவில் அவனைக் காக்கின்றனர். (6)

तात्पर्यदीपिनी

अन्यदेवतोपासनया संपन्नमहिमानः पुरुषा जगज्जिगीषवो भवन्ति। त्वामुपास्य प्रचुरतरमाहात्म्य-पूरितयत्किञ्चित्साधना अपि जगज्जिगीषवो भवन्तीत्याह - धनुः पौष्पमिति। हे हिमगिरिसुते, हिमप्रधानो गिरिः तस्य सुता कन्या, तत्संबुद्धिः। अनंगः न विद्यते अंगं शरीरं यस्य स तथोक्तः, स्वयं शरीरशून्यः। तथा एकः असहायः शूरः, इदं परिदृश्यमानं जगत्सकलं प्रपञ्चं, विजयते वशीकरोति। अदृश्यमानेन दृश्यमानस्य पराजयो विधीयत इत्यर्थः। एवं तर्हि अनंगस्य धनुर्बलं भविष्यति? नेत्याह। धनुः चापं, पुष्पात्मकं, तेन कार्यकरणसामर्थ्यं न भवति, मृदुलत्वात् स्पर्शासहत्वाच्च। तथा मौर्वी प्रत्यञ्चा सापि मधुकरमयी। अत्र प्राचुर्यार्थे मयट्। मधुकरैः प्रचुरा, प्रचुरभ्रमरपंक्त्या निर्मितेत्यर्थः। न हि तेषां चपलस्वभावानामेकत्र स्थितिः, यथा सायकसन्धानं भवेत्। परस्परासंबद्धानां शिञ्जिनीत्वं न संगच्छतीति तात्पर्यार्थः। तथा विशिखा बाणाः पञ्चसंख्याः बाणाः संख्येयाः। पञ्चानां विक्षेपे तूष्णीं भाव एव। एषां प्रसूनात्मकत्वप्रसिद्धेः शरकार्यकारित्वाभाव इति तात्पर्यम्। तर्हि मन्त्रबलं भविष्यति ? नेत्याह - सामन्तः सचिवो, वसन्तो मधुः, तस्य कालात्मकत्वात्, कुसुमोद्भेदकोकिलरवानुमेयत्वेन च साचिव्यकारित्वं न

संगच्छत इत्यर्थः। तर्हि रथबलं भविष्यति ? नेत्याह। दक्षिणानिलः, आयोधनरथः आयोधनस्य युद्धस्य साधनं स्यन्दनः। मलयमरुतो मलयस्थितत्वान्न सार्वविषयकत्वं, तत्त्वे वा न सर्वदा सद्भावः, तथात्वेऽपि नीरूपत्वात् रथकार्यकारित्वाभावः। एवं यद्यपि सर्वदुर्बलोऽपि जगज्जयति। किं कृत्वा, ते तव, अपाङ्गात् कटाक्षात् कामपि अनिर्वचनीयां कृपां दयां, लब्ध्वा प्राप्य। तवानेन कृपापूरितापांगावीक्षितेन किं किं न भवतीत्यर्थः। पतितः कृपणो मूकोऽपि भवत्याः कृपावलोकनेन पूज्यः सुभगः सर्वज्ञश्च भवति॥ ६॥

தாத்பர்யதீபினீ-

ஸாதனங்களின் - வலிமை நிறைந்தவர்கள் மற்ற தேவதை வழிபாட்டால் வெற்றி பெறுகின்றனர் எனினும் ஸாதனங்களற்று வலிமையிலும் குன்றியவர்கள். உன் உபாஸனையால் வெற்றிபெறுகின்றனர். இமயகிரி மகளே! மன்மதன் உடலுறுப்புகள் ஏதுமற்றவன். எடுக்கவோ நடக்கவோ பார்க்கவோ கேட்கவோ இயலாதவன். அவன் ஒருவன். துணையற்றவன், ஆனால் சூரனாக இந்த உயிரினம் வாழ்கிற பிரபஞ்சத்தை வசப்படுத்துகிறான். கண்களுக்குப் புலப்படாத கனப்பொருளல்லாத - ஒருவன் புலப்படுகிற நெருக்கமிக்க உலகை வெல்கிறான். பூவே வில், மென்மையாலும் கையால் தொட்டால்கூட வாடுவதாலும் பயன்படாதது. எப்போதும் சுற்றிச் சுற்றிவருகிற தேனீக்கள், சபல இயல்புள்ளவை. ஓரிடத்தில் தொடர்ந்து நில்லாதவை. ஒன்றோடொன்று தொடர்பில்லாமல் வரிசையாக இப்போது பறக்கின்றன. ஆக நாண். வலிவு என்பதே இல்லாதது. ஐந்தே பாணங்கள். எய்த பின் திரும்பாத வாடவிருக்கிற பூக்கள். ஐந்தும் எய்து தீர்ந்துவிட்டால் தொடர மற்றொரு பாணமில்லை. ஸமயத்திற்கேற்ப ஆலோசனை கூறுகிற மந்திரி இல்லை. ஒரே துணைவர், அவர் வெளிப்பட தனிக்கால நியமமுண்டு. எப்போதும் கிட்டுபவரல்ல. போர்த்தேர், மலயமலையிலிருந்து வீசுகிற தென்றல். மலயத்திலிருக்கிற அது போர்க்களத்திற்கு வராது. வடிவமற்றதானதால் தேரின் பணியான குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து மற்றொரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்குச் செல்லாது. எல்லாவகையிலும் வலிவற்ற மன்மதன். உன்கருணை கடாக்ஷம் அவன் மீது பதிய எல்லாவற்றிலும் வலிமைததும்ப, அவன் வெல்கிறான். உன் அருள்பெற்றவன், பாபியாகிப் பதிதனும், ஏழையும் ஊமையும், நன்கு மதிக்கப்பெறுவனாக, அழகாக எல்லாமறிந்தவனாக ஆவான். (6)

पदार्थचन्द्रिका

पूर्वोक्तमेव विवृण्वन् स्तौति - धनुरिति - हे हिमगिरिसुते, यद्यपि तादृक् सहायसंपत्तिर्नास्ति, तथापि ते तव कामपि निरुपमां कृपां, अपांगात् नेत्रान्तात् अपांगद्वारा, लब्ध्वा प्राप्य, इदं प्रत्यक्षं सर्वमपि जगत् प्राणिजातं, अनंगो विजयत इत्यन्वयः। एकः केवलः। स्वत एव सामर्थ्यं चेत् किं सहायसंपत्त्या इत्यत उक्तं

अनंग इति। कामस्य तादृक् सहायासंपत्तिमेव दर्शयति। धनुः पौष्पं, पुष्पमेव पौष्पं, स्वार्थे अण्। मौर्वी ज्या मधुकरमयी मधुकररूपा, ताद्रूप्ये मयट्। पञ्च विशिखाः पञ्चैवेत्यवधारणं द्रष्टव्यम्। वसन्तः सेनापतिः। मलयमरुदायोधनरथः सांग्रामिको रथः। अत्र पुष्पस्य मृदुत्वेन, मधुकराणां तरलत्वात् धनुषि सदाऽसत्वेन, विशिखानामल्पत्वेन वसन्तस्य सामन्तत्वेन अमूर्तत्वेन शौर्याद्यभावेन, मलयमरुतः कादाचित्कत्वेन कार्याक्षमत्वं द्रष्टव्यम्, विपरासां जेरिति सूत्रेणात्मनेपदं विजयत इत्यत्र। ''अपांगस्त्वंगहीने स्यान्नेत्रान्ते तिलकेऽपि च'' इति मेदिनीकारः ॥६॥

பதார்த்த சந்திரிகா

ஹிமவானின் புதல்வியே! துணையற்றவன், வலிவற்றவன், உன் கடைக்கண் பார்வையால், உன் இணையற்ற கிருபையைப் பெற்ற மன்மதன், உருவற்றவன். பேருருவமுள்ள இந்த உலகை வெல்கிறுன். அவன் ஒருவனே தனித்து நின்று வெல்கிறுன். பூவாலான வில், தேனீயான நாண், ஐந்தே பாணங்கள், ஸேநாபதி வஸந்தன், மலயத் தென்றல் போர்த்தேர். பூமென்மை மிக்கது. தேனீ அலேவது, நிலேத்திராதது. வில்லில் பிணேந்திராதது. ஸேநாதிபதியும் வடிவற்றவன், வலிவில்லாதவன், தென்றல் எப்போதோ தலேகாட்டும். போரில் முன் நிற்காது. இந்தச் சூழ்நிலேயில் எப்போதும் வெற்றிவீரன் மன்மதன். (6)

डिण्डिमभाष्यम्

अन्यदेवतोपासनासम्पन्नमहिमानः पुरुषाः सुदृढसाधनाः सन्तो जगज्जिगीषवो भवन्ति। भगवतीमुपास्य तु प्रचुरतरविचित्रमाहात्म्यपूरिता यत्किञ्चनसाधना अपि जगज्जिगीषवो जायन्ते इत्याह - धनुरित्यादि। अनङ्गः स्वयं शरीरशून्यः तथाप्येकः, धनुस्तु पौष्पं - पुष्पमयं, मौर्वी - ज्या, मधुकरमयी - स्वेच्छासञ्चारचपलभ्रमररूपा, विशिखाः - पुष्पमयाः पञ्चैव, वसन्तो बहुतरकुसुममधुरः जटाकारोऽतिरूप्यः सामन्तः मित्रभूपतिः; अतिचञ्चलो मलयमारुतः तावदायोधनरथः समरयानम्; एवं दुर्बलसाधनोऽपि अयं मन्मथः, हे हिमगिरिसुते तुहिनशैलात्मजे! कामप्यनिर्वाच्यां, अपाङ्गात् - कटाक्षात् प्रसरन्तीं, कृपां दयां, लब्ध्वा, जगदिदं भुवनमेतत्, विजयते वशीकरोति ॥६॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

வலிவுடன் ஸாதனங்கள் நிரம்பப்பெற்றவர் மற்ற தேவதை உபாஸனேயால் உலகினரை வெல்லலாம். சுயவலிவுமின்றி, ஸாதன வலிவுமின்றி துணேயுமின்றி வெல்வது எப்படி? மன்மதனின் உடல் சாம்பலாகிவிட்டது. ரதியின் கற்பால் அவளுக்கு மட்டும் புலப்படுகிறுன். அவனது வில் பூவாலானது. நாண் தன் விருப்பப்படி

ஓரிடத்தையே எப்போதும் சுற்றிவருகிற தேனீ. பூவாலான ஐந்தே அம்புகள், நிறையப்பூத்துக் குலுங்குகிற மென்மை மிக்க வஸந்தன் பக்கத்து நாட்டுச் சிற்றரசன் துணைவன். மிகவும் வேகமாக அசைகிற தென்றல் போர்த்தேர்.வலிவற்ற ஸாதனங்கள். நடப்பதோ உயிரினமனைத்துடன் போர். மலைமகளான உன் கிருபை, கடைக்கண்களிலிருந்து பெருகுவது. அது அவனுக்குக் கிட்டியதும் வெற்றி வீரனுக உலகை வசப்படுத்துகிருன். (6)

गोपालसुन्दरी

ननु पुरुषस्य नारीरूपग्रहणं नार्याः पुरुषरूपग्रहणमाश्चर्यजनकमिति भवतु, तत्र मत्प्रसादोपयोगः कन्दर्पस्य तु मुनिमोहकत्वं स्वसामग्रीसम्पत्त्यैव भविष्यतीति, अत आह - धनुः पौष्पम् इति । तथा च तदीया सामग्र्येव नेदृशीति भावः । धनुः पौष्पं पुष्पमयं सुकुमारं न वज्रोपममित्यर्थः । मौर्वी ज्या मधुकरमयी भ्रमरमयी मधुकराणामाकर्षणादिकालेऽस्थैर्यमनेन द्योत्यते । विशिखा बाणाः पञ्चैव न त्वधिकाः, वसन्तः ऋतुः कादाचित्कः सामन्तः सहायः, मलयमरुत् दक्षिणानिलो मन्दगमनः आयोधनरथः युद्धसाधनो रथः। स्वयमप्येकः द्वितीयचेतनसहायरहितः अनङ्गः शरीरेणापि शून्यः। तथापि हे गिरिसुते ! ते तव अपाङ्गात् नेत्रप्रान्तात् कामपि अनिर्वचनीयां कृपां लब्ध्वा सर्वं न तु यत्किञ्चित् जगत् संसारवर्तिप्राणिसमूहं विजयते इत्यर्थः ।

विष्णुपक्षे - कृपां कीदृशीं हिगगिरिसुतेकाम् हिमगिरिसुता इकः कामो वाञ्छा, यत्र इः कामः कः स्वार्थे यादृशीं भगवत्कृपामासाद्य कामो जगद्वशीकरोति, तादृशकृपाविषयो यद्यहं स्यां तदाहममिकान्तं वशीकुर्यामित्याशयेन तादृशकृपाभिलाषो भगवत्या इत्याशयः । यद्वा हिमगिरिसुतायामिकः कामोऽर्थान्महेशस्य यतः महेशनिष्ठपार्वतीविषयकाभिलाषजननशक्तिः कामस्य भगवत्कृपात एवेति भावः ॥६॥

கோபாலஸுந்தரீ -

ஆண் பெண்ணுருவம் பெறுவதும், பெண் ஆணுருவம் பெறுவதும் வியப்பை ஏற்படுத்தும். ஆனுல் முனிவரை மன்மதன் மயக்கியது மன்மதனின் தனித்திறமையாக இருக்கலாமே? அல்ல. மன்மதன் போர்க்கலன்களோ துணைவரோ அற்றவன். தேவி! உன் அருளால்தான் முனிவரைக் காமவசப்படுத்திஞன். அவனது போருக்கான உபகரணங்கள் அத்தகையவை. மென்மை மிக்க பூவே வில். வஜ்ராயுதம் போன்று திடமானதல்ல. அதன் நாண் தேனீயாலானது. பூவை நோக்கித் தேனீ சுற்றிச்சுற்றிப் பறக்கும். இணைந்து வில்லை இழுத்துக் கட்டாது. ஐந்தே பாணங்கள். உரியகாலத்தில்

போதாமல் போகலாம். வஸந்தன் எப்போதோ வருபவன்; எக்காலும் துணைவனல்ல. தென்றல் மெள்ள நகரும். போரில் எதிர்த்து முன்னேறாது. வேறு உணர்வுள்ள துணையற்ற மன்மதனும் தன் அளவில் உருப்பெறாதவன். இவ்வாறிருந்தும், உன் கடைக்கண்பார்வையிலிருந்து விளக்க இயலாத கிருபையை அவன் பெற்று உயிரினமனைத்தையும் வெல்கிறான்.

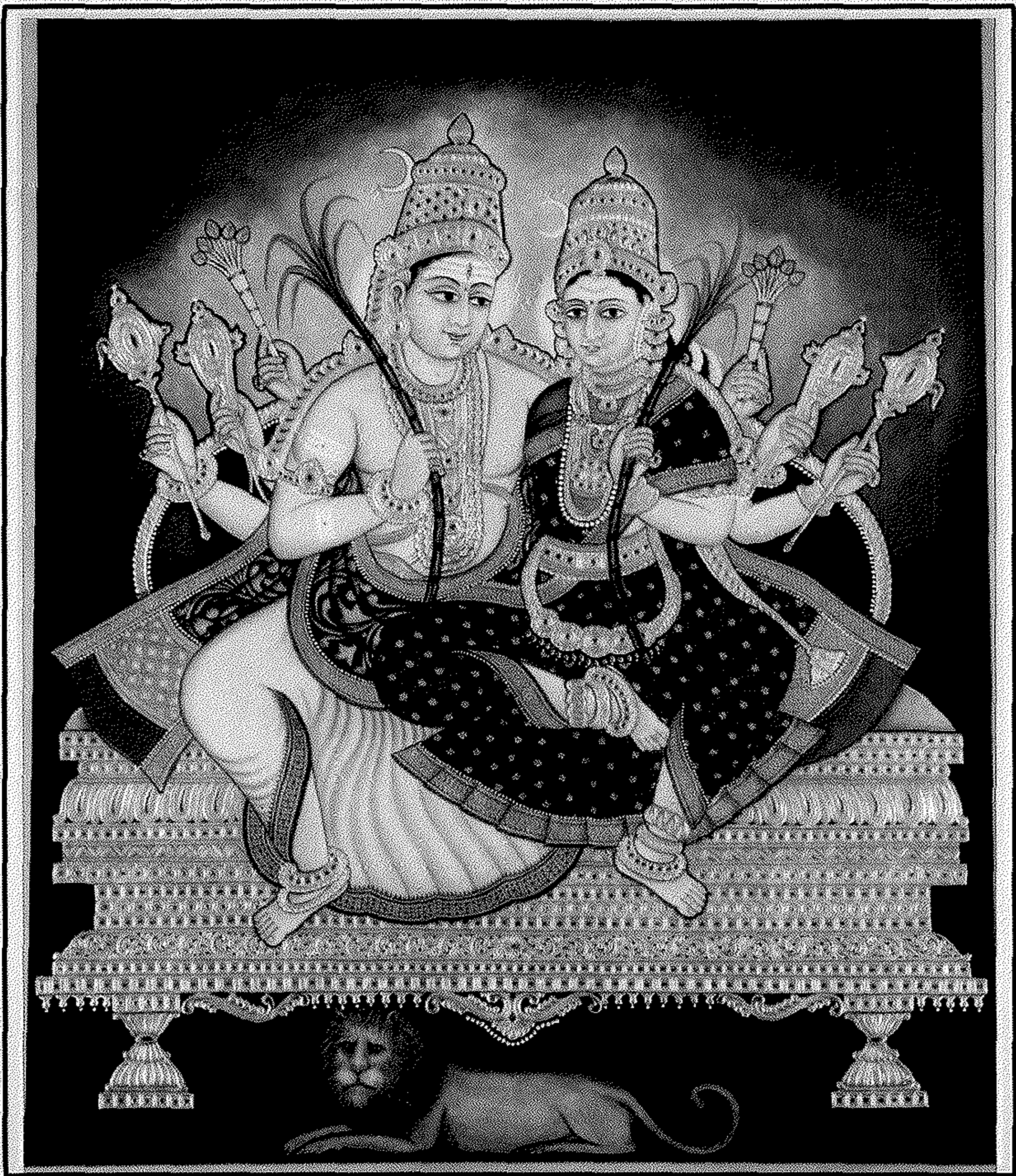
விஷ்ணு துதிபொருள்- பகவானின் கிருபை பெற்ற மன்மதன் உலகை வசீகரிக்கிறான். அதே கிருபைக்கு நானும் இடமானால் நானும் என் காந்தனான பரமசிவனை வசப்படுத்துவேன் என தேவி எண்ணுகிறாள். பகவானின் கிருபையாலேயே சிவனின் உள்ளத்தில் பார்வதியைப் பற்றிய காமம் எழுந்ததென்றும் கொள்ளலாம். காமன் தேவிக்கும் சிவனுக்கும் இரவு பாராக்காரன். அதனால் தேவியிடம் சிவனுக்குக் காமத்தை வளர்க்கிறான். (6)

आनन्दलहरी

ननु स्मरस्य सुन्दरांगत्वान्मोहकत्वं च स्वभावत एवेति किमसंभावितमित्याकांक्षायामाह धनुरिति - धनुः पौष्पं पुष्पभवं, न वंशादिनिर्मितम् । मौर्वी ज्या मधुकरमयी भ्रमरमयी नाकर्षणयोग्यरज्ज्वादिमयी । विशिखा बाणाः पंच न त्वधिकाः, तेऽपि कुसुममया न कठिनाः इति बोध्यम् । वसन्तो वर्षमध्ये मासद्वयं सन्निकृष्टः सामन्तोऽमात्यः अधीश्वरो वा । मलयस्य मरुदनिलो मन्दगतिरदृढः आयोधनस्य युद्धस्य रथः । स्वयमनङ्गः शरीररहितः तत्राप्येकः द्वितीययोधरहितः । एतादृशः एवंबलसाधनोऽपि, ईदृशी सामग्री यद्यपि, तथापि हे हिमगिरिसुते, ते तव, अपांगात् नयनान्तात्, कामपि अनिर्वचनीयां कृपां लब्ध्वा प्राप्य इदं जगत् संसारिसंघं सर्वं निरवशेषं विजयते इत्यतीवासंभावितमिति भावः । सामन्तः स्यादधीश्वरः इत्यमरः ।।६।।

ஆனந்தலஹரீ -

மன்மதன் இயல்பாகவே அழகன். அதனால் முனிவரை மயக்குகிறான் என்பது சரியல்ல. அவனுக்கு உலகை மயக்கத் திறமையோ உபகரணமோ இல்லை. அவனது வில் பூவாலானது. மூங்கிலாலானதல்ல. நாண் இழுப்பதற்கேற்ற கயிறாலானதல்ல. வண்டாலானது. பாணங்களும் ஐந்தே. அவையும் பூவாலானதே. கடினமானவை அல்ல. அதனால் எதிரியைத் தாக்காது. வஸந்தன் துணைவன் யுவராஜா. இருமாதங்களே கூட இருப்பான். மெள்ள வீசுகிற மலயத்தின் தென்றலே போர்த்தேர். வலிவற்றது. தானும் கால்கை முதலிய உறுப்புகளற்றவன். ஒருவனே. வேறு படைவீரரில்லை. வலிவும் துணையும் ஸாதனங்களும் தகுதியுமற்றிருந்தும், உன் கடைக்கண் பார்வை என்ற விளக்க இயலாத கிருபையைப் பெற்று ஸம்ஸாரிக் கூட்டத்தை மீதமின்றி வெற்றிகொள்கிறான். (6)

कामेश्वरी कामेश्वरौ

क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता[१]
परिक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना ।
धनुर्बाणान् पाशं सृणिमपि दधाना करतलैः
पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुराहोपुरुषिका ॥७॥

க்வணத் காஞ்சீதாமா கரிகலப கும்பஸ்தனநதா[1]
பரிக்ஷீணு மத்யே பரிணதசரச்சந்த்ர வதனு।
தனுர்பாணுன் பாசம் ஸ்ருணிமபி ததாணு கரதலை:
புரஸ்தாதாஸ்தாம் ந: புரமதிதுராஹோபுருஷிகா ॥ 7

1. स्तनभरा *ஸ்தனபரா*

பதவுரை - புரமதிது: ஆஹோபுருஷிகா- முப்புரங்களை அழித்தவரின் பேரகந்தை வடிவினளான தேவி, க்வணத் காஞ்சீதாமா கிலுக்கிலுக்கென ஒலிக்கின்ற மணிச்சிலம்புகள் கொண்ட இடுப்புச் சங்கிலியைக் கொண்டவளாக, கரிகலப - கும்பஸ்தநநதா (பரா) குட்டி யானையின் மத்தகம் போன்ற ஸ்தனங்களால் முன் சாய்ந்தவளாக (ஸ்தனங்களின் சுமை கொண்டவளாக) மத்த்யே பரிக்ஷீணா - இடுப்பில் மிக இளைத்தவளாக, பரிணதசரத் சந்த்ரவதநா. நிறைவடைந்த (பூர்ணனான) சரத்காலத்துச் சந்திரன் போன்று முகமுள்ளவளாக, கரதலை:- உள்ளங்கைகளால், தனு: பாணான் பாசம் ஸ்ருணிம் அபி- வில்லையும் அம்புகளையும் பாசத்தையும் அங்குசத்தையும்- ததாநா ஏந்தியவளாக ந: புரத:- நம்முன், ஆஸ்தாம் இருக்கட்டும்.

रणत्किङ्किणिमेखला। रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता। स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया । लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमा। क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला। मनोरूपेक्षुकोदण्डा। पञ्चतन्मात्रसायका कामेश्वरप्राणनाडी। कामाक्षी *என்ற நாமங்கள் நினைவிற் கொள்ளத்தக்கவை.*

लक्ष्मीधरा

सुधासिन्धोर्मध्ये इति उत्तरश्लोकोपयोगितया समयिनां चतुर्विधैक्यानुसन्धानमहिम्ना मणिपूरे भगवत्या यादृशं स्फुरति रूपं तादृशं प्रस्तौति । कणत्काञ्चीदामेति । कणत्काञ्चीदामा शिञ्जन्मणिमेखला, करिकलभकुम्भस्तननता - करिकलभकुम्भतुल्याभ्यां स्तनाभ्यां ईषन्नम्रमध्येत्यर्थः। परिक्षीणा - कृशा, मध्ये - अवलग्ने तनुमध्येत्यर्थः। परिणतशरच्चन्द्रवदना - परिणतः परिपूर्णकलः, शरदि शरत्काले, चन्द्रः

इन्दुः तद्वद्वदनं यस्यास्सा; धनुरिक्षुचापं, बाणान् - पुष्पमयान् - पाशं दाम, सृणिं - अंकुशं, अपिशब्दः उक्तमेव समुच्चिनोति। दधाना - बिभ्रती, करतलैः - चतुर्भिः हस्ताम्बुजैः, पुरस्तात् - हृदयकमलमध्ये, मणिपूरान्निर्गत्येति शेषः, आस्तां - उपविशतु, नः - अस्माकं, पुरमथितुः - त्रिपुरान्तकस्य। यद्वा पुराणि त्रीणि वर्णानि त्रिपुराबीजानि मथ्नातीति, मथित्वा नवनीतं करोति । यस्मिन् रुद्रयामले, स रुद्रः पुरमथितेत्युच्यते । आहोपुरुषिका - आहोशब्दस्य आश्चर्यवाचित्वं, पुरुषशब्दस्य प्रत्यगात्मवाचिनः अहंशब्दवाच्यत्वं लक्ष्यते; अतः अहो अहंभावः - आहोपुरुषिका अहंकार इति यावत्। रुद्रस्याहंकाररूपित्वं भगवत्याः शिवश्शक्त्येत्यादिश्लोकव्याख्याने प्रपञ्चितम्, प्रपञ्चयिष्यते च ॥

अत्रेत्थं पदयोजना - क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता मध्ये परिक्षीणा परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुः बाणान् पाशं सृणिमपि करतलैः दधाना पुरमथितुराहोपुरुषिका नः पुरस्तादास्ताम्। अत्र यद्वक्तव्यं तत्तु 'तवाज्ञाचक्रस्थं' इत्यादिश्लोकषट्कव्याख्यानान्ते निपुणतरमुपपादयिष्यते। तत्तत एवावधार्यम्॥७॥

லக்ஷ்மீதரா -

அடுத்த சுலோகத்திற்கு இது முன் விளக்கம். மணிபூரகத்தில் நான்கு வகை ஐக்யம் அனுஸந்தானம் செய்யப் பெறுவதால் தோன்றுகிற தேவியின் வடிவம் இது. கிலிகிலிக்கிற ரத்ன மேகலே கொண்டவள், யானே மத்தகம் போன்ற மார்பகத்தின் சுமையால் முன் குனிந்தவள், இடை சிறுத்தவள், பூர்ண சரத்காலத்துச் சந்திரனுக்கொப்பான முகமுள்ளவள். நான்கு கைகளிலும் வில்லேயும் பூபாணங்களையும் பாசத்தையும் அங்குசத்தையும் ஏந்தியவள். இவள் என் மணிபூரகத்திலிருந்து வெளியாகி என்முன்னல் அமரட்டும். அவள் முப்புரம் அழித்தவரின் பேரஹங்காரவடிவினள். ருத்ரனே அஹங்கார வடிவினர். இதன் மேலும் விளக்கம் தவாஜ்ஞாசக்ரஸ்த்தம் என்று தொடங்கி 6 சுலோக உரை முடிவில் தரப்படும். (7)

सौभाग्यवर्धनी

तर्हि मां कीदृशीं ध्यात्वा स्तौषीत्यत आह - क्वणत्काञ्चीति । क्वणत् काञ्चीदाम यस्यः सा क्वणत्काञ्चीदामा, डाबन्तः। करिशाबककुम्भस्तनभरा। करिशब्दोऽत्रोपरञ्जकः; यथा - स्तनचूचुकमिति। कलभशब्देनैव करिशाबकस्य प्राप्तत्वात्। अथवा, करिषु कं प्रकाशं लभत इति करिकलभः, करिवर इति यावत्। तस्य कुम्भौ तयोरिव स्तनभरौ यस्याः सा। परिक्षीणा मध्ये क्षाममध्या, राकाशशाङ्कानना, ऐक्षवं धनुः, पुष्पमयबाणान् पाशं सुवर्णमयम्, सुवर्णमयमङ्कुशं च धारयन्ती। तदुक्तं मनोरमायाम् - 'सौवर्णौ पाशाङ्कुशौ वामदक्षिणकरयोर्ध्येयौ' इति। अधस्तनकरयोर्वामदक्षिणक्रमेण धनुर्बाणा ध्येयाः। उपरितनयोः

वामदक्षिणक्रमेण पाशाङ्कुशौ ध्येयौ। केषांचित्संप्रदाये शक्तीनां दक्षिणवामकरयोगेन पाशाङ्कुशौ ध्येयौ; अन्येषां च वामदक्षिणक्रमेणेति। पुरस्तादास्तां नः प्रत्यक्षा भवतु। प्रार्थनायां लोट्। पुरमथितुराहोपुरुषिका, अहोपुरुषशब्दाद्वुञि कृते शब्दोऽयं सिद्धः। दर्पातिशयसंभावना; 'आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्यात्संभावनाऽऽत्मनि' इत्यमरः। त्रिपुरं दिधक्षुः दर्पातिशयेन आत्मनि तृणप्रायमेतत्त्रिपुरमिति यान् संभावनादीन् कृतवान्' सा भवल्ल क्षणा पुरस्ता दास्तां नः। पुरारेर्या अकुण्ठिता शक्तिः सा त्वमेव, त्वद्युक्तः सर्वत्र प्रभवति इति 'शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति' इति पूर्वोक्तार्थः स्मारितः। न इति बहुवचनं संतोषातिशयेनात्मनो गौरवख्यापनार्थम्॥७॥

ஸௌபாக்ய வர்த்தநீ

ஒலிக்கிற இடுப்புச் சங்கிலி உள்ளவள், யானைக் குட்டியின் மத்தகம் போன்ற நிறைந்த மார்பகமுள்ளவள். இளைத்த இடை உள்ளவள், பூர்ண சந்திர முகமுள்ளவள், கரும்பு வில்லையும் பூவாலான அம்புகளையும் தங்கத்தாலான பாசத்தையும் தங்கத்தாலான அங்குசத்தையும் கைகளில் ஏந்தியவள். கீழிரண்டு இடது வலது கரங்களில் வில்லும் அம்பும், மேலிரண்டு இடது வலது கரங்களில் பாசமும் அங்குசமும். சிலரது நடைமுறையில் சக்தி தைவத்தின் வலது இடது கைகளில் பாசமும் அங்குசமும் மற்றதைவங்களின் இடது வலது கைகளில் பாசமும் அங்குசமும். நமக்கு தேவி இத்தோற்றத்தில் பிரத்யக்ஷமாகட்டும். ஆஹோபுருஷிகா- செருக்கின் சிறப்பு, தன்னிடம் இந்த சக்தி வலிவுடன் உள்ளது எனச் செருக்கு கொள்வதே. திரிபுரங்களை எரிக்க முன்வந்த சிவன் செருக்கு மிகுதியால் இம் மூன்று புரங்களும் புல்லுக்குச் சமம் என நினைத்தார். உன் அடையாளம் அந்தச் செருக்கு. புராரியின் முனை மழுங்காத சக்தியே நீ. உன்னோடு இணைந்த சிவன் எதனையும் செய்யவல்லவர். (சு.1)

अरुणामोदिनी

एवं भगवत्याः सर्वाभीष्टदातृत्ववर्णनामुखेन पञ्चश्लोक्या देवतान्तरसाधारण्यभ्रान्तिं निराकृत्य, तत्स्वरूपं विवर्णयिषुरादावागमप्रसिद्धं तद्ध्यानं निबध्नाति - क्वणदिति। काञ्ची मेखला दामेव काञ्चीदाम क्वणच्छब्दायमानं काञ्चीदाम मेखलाकलापो यस्याः सा। 'स्त्रीकट्यां मेखला काञ्ची सप्तकी रशना तथा' इत्यमरः। अत्र क्वणदित्यनेन सम्यग्ध्यातृहृत्कमलं प्रत्यागमनं सूच्यते। करिकलभो गजशावः। अत्र 'कलभः करिशावकः;' 'त्रिंशद्वर्षस्तु कलभः' इत्यादिकोशात्कलभशब्दस्यैव करिशावकवचनशक्तत्वेऽपि सामान्यविशेषभावाश्रयणान्न पौनरुक्त्यम्। यथाऽऽह वामनः:- एवं करिकलभकर्णावतंसादिषु सामान्यविशेषभावाश्रयणान्न पौनरुक्त्यम्। अत एव 'आनिन्यिरे वंशकरीरनालैः' इत्यादयः साधव

इत्याहुर्मल्लिनाथचरणाः। यद्वा, करिषु कलेन शोभया भाति, कं लभत इति वा करिकलभो गजश्रेष्ठः, तस्य कुम्भनिभाभ्यां स्तनाभ्यां न ता नम्रा, योग्यतयेषन्नम्रेत्यर्थः। तथा मध्ये वलग्ने परिक्षीणा, शातोदरीत्यर्थः। अत एव करिकलभकुम्भस्तननतेति वा। परिणतः पूर्णो यः शरच्चन्द्रः, तत्तुल्यं स एव वा वदनं यस्याः सा। धनुर्बाणान्पाशं यन्त्रं सृणिमङ्कुशं च। अपीत्युक्तानामेव समुच्चये। 'अङ्कुशोऽस्त्री सृणिर्द्वयोः' इत्यमरः। करतलैर्हस्ततलैश्चतुर्भिरित्यर्थः। दधाना बिभ्राणा। मथ्नातीति मथिता, पुराणां मथिता, तस्य त्रिपुरान्तकस्य। एतेन रुद्रस्य भगवतीप्रसादादत्युत्कटकार्यकरणसामर्थ्यं सूचितम्। अहो इत्यहमर्थेऽव्ययम्। अहो चासौ पुरुषश्चेत्यहोपुरुषः। 'सुप्सुपा' इति समासः। अहोपुरुषस्य भाव आहोपुरुषिका। मनोज्ञादित्वाद्वुञ्। आहोपुरुषिका पुरमथितुः शक्त्याविष्करणरूपा देवीत्यर्थः। 'आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्यात्संभावनाऽऽत्मनि' इत्यमरः। प्राथमिकश्लोकोपात्तसंभूयोपास्तिसूचनाय पुरमथितेत्यादिपदद्वयोपादानमित्यवगन्तव्यम्। नः ध्यानार्थं प्रवृत्तानामस्माकं पुरस्तादग्रे संवित्कमले वा, आस्तामुपविशतु, निवासं प्राप्नोतु। एवंप्रकारेण ध्यायेदिति कवेरभिसंधिः ॥७॥

அருணா மோதினீ -

விரும்பியதனைத்தையும் வழங்குபவள் எனத் தொடங்கி ஐந்து சுலோகங்களில் மற்ற தேவதைகளைக் காட்டிலும் சிறந்தவள் எனக்காட்ட ஆகமம் கூறுகிற தியான வடிவம் இது. ஒலிக்கின்ற காஞ்சி என்ற இடுப்புச்சங்கிலி உள்ளவள். இடுப்பளவில் பெண்கள் தரிக்கிற சங்கிலி, தியானிப்பவனின் உள்ளத்தில் இதன் கிலிகிலி ஒலி கேட்கிறது. குட்டி யானையின் மத்தகம் போன்ற மார்பகம் கொண்டவள். கலபம் என்றாலே யானையின் குட்டிதான். கரி என்ற முன்பதம் அழகுக்கு. கரி - கலப:- சிறந்த யானை என்றும் பொருள். இடை சிறுத்தவள். சரத் காலத்துபூர்ண சந்திரனை ஒத்த முகமுள்ளவள். வில், அம்பு, பாசம், அங்குசம் என நான்கும் நான்கு கைகளில். புரனை மிதித்து அழித்தவர் சிவன். அவரது செருக்குமிக்க தற்பெருமை தேவியே. நம் தியானத்தின் உட்பொருளாக நம்முன் (ஸஹஸ்ராரகமலத்தில்- இதய கமலத்தில்) வசிக்கட்டும். (7)

आनन्दगिरिया

त्वामाराध्येत्युक्तम्। तत्राराधनस्य ध्यानपूर्वकत्वात्। ध्यानं द्विविधं बाह्यमाभ्यन्तरं च। बाह्यं बहिरिन्द्रियगोचरं प्रकाशितम्। आभ्यन्तरं मानसं मनोमात्रगम्यम्। तत्रान्तरस्य सूक्ष्मतया स्थूलारुन्धतीन्यायेन बाह्याधीनतया ब्रह्मादिभिः क्रियमाणं बाह्यध्यानमाह - क्वणदिति। पुरमथितुराहोपुरुषिका नोऽस्माकम् पुरस्तादास्ताम्। श्रीमहादेवेन पुरत्रयदाहावसरे 'अहमेव पुरुषः, एनं क्षणमात्रेण दहामी' त्यहंकारदर्पाभ्यां कृताभ्यां या आत्मनि पौरुषसंभावना, या च केवला परमेश्वर्यादिशक्तिरेव, अन्यथा तद्विनिर्मुक्तस्य

तस्याशक्तत्वादित्युक्तमधस्तात्। सा अस्माकं लोचनगोचरतया पुरः परिस्फुरत्विति। प्रार्थनायामाशिषि वा लोट्। तस्यास्त्रैलोक्यमोहनस्वरूपमाह - क्वणत्काञ्चीदामेत्यादि। क्वणत् निनदत् शब्दायमानं काञ्चीरूपं दाम यस्याः सा। पुनः कीदृशी, करिकलभकुंभस्तननता करिणो वन्या गजाः, कलभाः बालाः यस्मादसौ करिकलभ ऐरावतः, तस्य कुम्भाविव यौ स्तनौ ताभ्यां नता नम्रा। यद्यपि पुनरुक्तिभयादेवं व्याख्यातं, करकङ्कणधनुर्ज्यादिशब्दानां पुनरुक्तिर्न दोषायेति, भर्तयेति शब्दा (?) सूत्रात् नेयं पुनरुक्तिर्दोषाय। तथापि कलभकुंभोपमानेन परमेश्वरीकुंभयोरवनम्रताहेतुमाह - प्रौढिमा न लक्ष्य इति। पुनः कीदृशी, मध्येऽवलग्ने क्षीणा, पुनः शरत्कालीननिशाकरमुखी। सरभससमुद्धतशत्रुसंहारकारीणि सुरासुरसंमोहनान्यायुधान्याह - धनुरित्यादि - धनुश्चापं, बाणाः शराः, पाशो रज्जुः, सृणिरङ्कुशः, करतलेऽस्मिन् तत्तदायुधधरणयोग्ये करतले दधानां, करतलैरित्यपि पठन्ति। धनुरैक्षवं, बाणाः कौसुमाः। पाशाङ्कुशौ सौवर्णौ। धनुर्बाणावधस्तनयोः बामदक्षिणयोःकरयोः, उपरितनयोः करयोः पाशाङ्कुशौ, धत्ते। ध्यानमपि तथैव। नानाग्रन्थेष्वस्यार्थस्य प्रतिपादितत्वात्, चर्वितचर्वणप्रसंगभयात् अल्पमेवोक्तमिति। अत्र तृतीयचक्रे सर्वसंक्षोभणाख्यचक्रेश्वरीं त्रिपुरसुन्दरीमाह - क्वणत्काञ्ची लज्जा ह्रीम्। करिकलभकुंभस्तनभरा कामः। अमध्ये अपरिक्षीणा नमध्ये अन्ते शरच्चन्द्रवदना परा। इयं पुस्तकाक्षवरदाभयकरा। कथमेतादृशी धनुर्बाणानित्यादि धत्ते। तथा रुद्रयामले - ''ध्यानाशक्तौ तु सर्वासां ध्यानं तत्तु समं स्मृत'' मिति। आहोपुरुषिका अहमहमित्यध्यासात्मिका अहमिका। जडायाः प्रकृतेर्यत्र अहमहमित्यहमिका, ध्यानावलंबनी या सा। सर्वसंक्षोभणतृतीयचक्रस्य चक्रेश्वरीत्रिपुरसुन्दरीमन्त्रः (ऐं क्लीं ह्सौः) ह्रीं क्लीं सौः ॥७॥

ஆனந்தகிரீயா

ஆராதனம் என்பது தியானத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. வெளிப்படையாக உடலாலும் வாக்காலும் செய்வது - பாஹ்யம். மனத்தில் வழிபடுவது - ஆப்யந்தரம் - ஆந்தரம். வாக்காலும் உடலாலும் செய்யப்படுகிற தியானமிது. திரிபுரமழித்தவனின் பராஹந்தா வடிவினள். ஆஹோ - புருஷிகா. அது நம் முன் தோன்றட்டும். ஸ்ரீ மஹாதேவன் திரிபுரத்தை எரித்தபோது நானே பெரும் ஆண். இதை நொடியில் எரிக்கிறேன் என நான் என்ற எண்ணமும் செருக்கும் வெளிப்படுத்தப்பட்டன. அவை பரமேசுவரியான ஆதிசக்தியின் உருவகமே. அவளின்றி அவரால் அசையக்கூட முடியாது. மூவுலகையும் மயக்குகிற அவளது உருவம்- ஒலிக்கின்ற இடுப்புச் சங்கிலி உள்ளவள். யானைக்குட்டியாகிற ஐராவதத்தின் மத்தகம் போன்ற கனத்த மார்பகத்தால் முன்குனிந்தவள். இடையில் இளைத்தவள். சரத்ருதுவின் பூர்ண சந்திரனுக்கொப்பான

முகமுள்ளவள், கடும் வேகத்துடன் எதிர்க்கவருகிற எதிரியை அழிக்க வில்லும் அம்புகளும் பாசமும் அங்குசமும் ஏந்தியவள், கரும்பாலான வில், பூவாலான அம்புகள், தங்கத்தாலான பாசமும் அங்குசமும். வில்லும் அம்பும் கீழிரு இடது வலது கைகளில், பாசமும் அங்குசமும் மேலிருகைகளில்.

ஸ்ரீசக்ரத்தில் மூன்றுவது ஸர்வஸங்க்ஷோபண சக்ரத்தின் ஈசுவரியான திரிபுர ஸுந்தரீ இவள். ஹ்ரீம் க்லீம் ஸௌ; என மந்திரவடிவினள். ஜடமான பிரகிருதியின் அஹங்கார வடிவினள். ஐம் க்லீம் ஹ்ஸௌம் என்றும் வடிவமுண்டு. (7)

तात्पर्यदीपिनी

ननु भगवत्याः परप्रकृतिरूपायाः नानायुधधारिण्यो मूर्तयो नानावर्णा नानाचेष्टाः, तासु सर्वास्वपि, या मूर्तिः अविनाशिनी सर्वलोकप्रसिद्धा, सा चेन्न दृश्यते, तदा सर्वध्यानकांक्षिणः पुरुषाः किंरूपां चिन्तयेयुः इत्याशङ्कायां, भगवत्याः सर्वध्यानमण्डलेषु सर्वोत्तमं ध्यानविशेषमाह - क्वणत्काञ्चीति - पुरमथितुः पुरं मथ्नाति स पुरमथिता, तस्य त्रिपुरान्तकस्य शंभोः आहोपुरुषिकाऽहंकारशक्तिः नः अस्माकं पुरस्तादग्रतः हृदयकमले आस्तां आविशतु। आहोपुरुषिकाशब्दः पुरुषकृते अभिमाने वर्तमानोऽपि तदभिमानमूलभूतां तामप्याचष्टे, कार्यकारणयोरभेदोपचारात्। महादेवस्य सर्वगुणसमुदायेभ्यः परमेश्वरीभर्तृत्वमेव, अनन्यसाधारणं, अखिलसुरासुरदुर्लभं अनर्गलं माहात्म्यं, यतः श्मशानाद्यमंगलशीलस्यापि तस्य चतुर्दशभुवनपूज्यता जाता। तदुक्तमंबास्तवे ''चर्मांबरञ्च शवभस्मविलेपनं च भिक्षाटनं च नटनं च परेतभूमौ। वेतालसंहतिपरिग्रहता च शंभोः शोभां वहन्ति गिरिजे तव साहचर्यात्'' इति॥ तस्याः स्वरूपमाह - किंभूता अहंकारशक्तिः ? क्वणत्काञ्चीदामा, क्वणत् सिञ्जमानं काञ्च्याः कटिमेखलायाः दाम कलापो यस्याः सा तथोक्ता। पुनः करिकलभकुंभस्तननता करिणः कलभः पोतकः, तस्य कुंभौ, ताविव स्तनौ, ताभ्यां नता ईषत् नम्रा। पुनः मध्ये अवलग्ने परिक्षीणा कृशिमशालिनी। पुनः परिणतशरच्चन्द्रवदना परिणतः संपूर्णः यः शरदि चन्द्रः तदनुकारि वदनं यस्याः सा तथोक्ता। पुनः करतलैः कराब्जैः, धनुः चापं, बाणान् शरान्, पाशं रज्जुं, सृणिं अंकुशमपि दधाना धारयन्ती। एतद्रूपा हरस्य योऽहमित्यभिमानः स तत्कृत एवेत्यवधारणीयम् ॥७॥

தாத்பரியதீபினீ -

பரா பிரகிருதி என்ற உலக மூலப்பொருள் வடிவிலுள்ள தேவிக்குப் பல வடிவங்கள். ஒவ்வொன்றிற்கும் தனித்தனி ஆயுதங்கள், தனித்தனிப் பணிகள், நிறங்களும் வெவ்வேறானவை. இவற்றில் தியான வடிவங்களில் சிறந்ததும்

அழியாததுமான வடிவம் இது. திரிபுர மழித்தவனின் பேரஹங்கார சக்தி இவள். இவள் நம் உள்ளத்திலுள் அமர்ந்து காட்சிதரட்டும். அவள் திரிபுரமழித்தவரின் அஹங்கார சக்தி. பரமேசுவரனுக்குத் தேவியின் பதியாயிருப்பதே மிகவும் தனித்த சிறப்பு. வேறெவருக்கும் கிட்டாதது. தடையுறுதது. அதனால் மயானத்தில் வாஸம் முதலிய மங்களச்சாயை இல்லாத சிவனுக்கும் பதினான்கு உலகமும் வழிபடுகிற நிலை கிட்டியது. ''மலை மகளே! உன்னுடன் கூட இருப்பதால் தோலாடை, மயானச் சாம்பல் பூச்சு, பிக்ஷாடனம், மயானத்தில் நடனம், வேதாளக்கூட்டத்தின பணிவிடை இவையும் சிவனிடம் அழகூட்டுபவையாகின்றன'' என்கிறது அம்பாஸ்தவம். இடுப்பில் சதங்கை ஒலி கொண்ட இடுப்பணி. யானை மத்தகம் போன்ற மார்பகம், இடையில் இளைப்பு, சரத் காலத்துப் பூர்ண சந்திரனைப் போன்ற முகம், கைகளில் வில்லும் அம்பும் பாசமும் அங்குசமும், இது தான் சிவனின் அஹங்கார சக்தி. (7)

पदार्थचन्द्रिका

एवं तावत् श्रीभवान्याः महिमानमनुवर्ण्य, इदानीं तत्तद्योगिध्येयपादपद्मां श्रीमूर्तिं वर्णयन् तद्दर्शनं प्रार्थयते - क्वणदिति - पुरमथितुर्महादेवस्य, आहोपुरुषिका आहंकारिकस्वात्मविषयकोत्कर्षप्रत्ययहेतुभूता भवानी नोऽस्माकं पुरस्तादास्तां प्रत्यक्षीभवतु इत्यर्थः। 'आहोपुरुषिका या स्याद्दर्पात्संभावनात्मनी' त्यमरः। पुराणां मथिता पुरमथिता। नन्वा तृजकाभ्यां कर्तरीति षष्ठीसमासनिषेधः, तस्य तत्प्रयोजको हेतुश्चेति सूत्रे काचित्कत्वज्ञापनात्। भवानीं विशिनष्टि क्वणदित्यादि। क्वणत् शब्दायमानं कांचीनां मेखलानां दाम परंपरा यस्याः सा। करिकलभः करिशावकः तस्य कुंभौ मूर्धांशौ तद्वत् यौ स्तनौ तयोर्भरः भारः यस्याः सा। कलभशब्दोऽत्र करिशावकमात्रपरः। मध्ये कटिप्रदेशे परिक्षीणा कृशा। परिणतः पूर्णः शरच्चन्द्रः यस्याः सा। शरद्ग्रहणं नैर्मल्यसूचनाय। अथ क्रमेण चतुर्भिः करतलैः चतुरो धनुरादीन् दधाना। सृणिमंकुशम्। स्त्रीकट्यां मेखला काञ्ची सप्तकी रशना तथेत्यमरः ॥७॥

பதார்த்த சந்திரிகை - யோகிகள் உள்ளத்தில் காண்கிற தியானமூர்த்தி இது. திரிபுரமழித்த சிவன் அஹங்காரத்தால் தன் சக்தியால் நிறைவுற்றதே திரிபுரதஹனம் என இறுமாப்பு கொள்ளச் செய்தவள் இவள். இடுப்பில் ஒலிக்கிற மேகலைச் சங்கிலிகள் கொண்டவள். யானைக்குட்டியின் மத்தகம் போன்ற ஸ்தனங்கள் கொண்டவள். இடையில் இளைத்தவள், பூர்ணமான சரத் சந்திரனைப் போன்ற முகமுள்ளவள், சரத்ருவில் வானம் மாசற்றிருக்கும். நான்கு கைகளில் வில் முதலிய ஆயுதங்களையும் ஏந்தியவள். இவள் நம் முன் பிரத்யக்ஷமாகத் தோன்றட்டும். (7)

डिण्डिमभाष्यम्

यद्यपि भगवत्याः परप्रकृतिरूपिण्या नानायुधधरिण्यो नानावर्णा नानाचेष्टाः दृष्टास्तासु सर्वास्वपि या मुख्या मूर्तिरविनाशिनी सर्वलोकप्रसिद्धा सर्वागमतन्त्रमता च या सा चेन्न प्रदर्श्यते तथा सकलध्यानकांक्षिणः पुरुषाः किं रूपं चिन्तयेयुरित्याकाङ्क्षया भगवत्याः सर्वध्यानमण्डलेषु निष्कृष्टसर्वोत्तरध्यानविशेषमाह - क्वणदित्यादि।

क्वणत् सिञ्जत् काञ्चीदाम मेखलाकलापो यस्याः सा तथोक्ता। ''डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्'' इति डाप्। करिकलभकुम्भस्तननता गजपोतकमस्तकसन्निभकुचकुम्भावनम्रा, मध्ये परिक्षीणा अवलग्नकृशिमशालिनी, परिणतशरच्चन्द्रवदना सम्पूर्णशारदनिशाकरानुकारिललितलपना। धनुश्चापं, बाणान् शरान्, पाशं रज्जुम्, सृणिमङ्कुशम्, एतत्सकलजनसम्मोहनमायुधचतुष्टयम् करतलैः पाण्युदरैः दधाना धारयन्ती पुरमथितुर्महादेवस्य आहोपुरुषिका अहो पुरुषोऽहमित्यात्मनि सम्भावनारूपा परमेश्वरी नः अस्माकम् पुरस्ताद् अग्रतः आस्ताम् उपविशतु। आहोपुरुषिकाशब्दः पुरुषकृतेऽभिमाने वर्तमानोऽपि तदभिमानमूलभूतां तामप्याचष्टे, कार्यकारणयोरभेदोपचारात्। महादेवस्य सर्वगुणसमुदायेभ्योऽपि परमेश्वरीभर्तृत्वमेव अनन्यसाधारणं अखिलसुरासुरदुर्लभं, अनर्गलमाहाम्यम् यत्प्रभावात् श्मशानवासाद्यमङ्गलशीलस्यापि तस्य चतुर्दशभुवनपूज्यता जाता। उक्तं च अंबास्तवे - ''चर्माम्बरञ्च शवभस्मविलेपनञ्च, भिक्षाटनञ्च नटनञ्च परेतभूमौ। वेतालसंहतिपरिग्रहता च शम्भोः, शोभां वहन्ति गिरिजे तव साहचर्यात्॥'' किञ्च 'अहो पुरुषोऽहम्' इत्यभिमानश्च भगवत्या कृतेन पुरुषत्वेनैव शंभोः सम्भवति। स एव पुरुषो नान्य इत्यत्र श्रुतिरेव साक्षिणी - ''पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः'' इति। किञ्च पुरुषत्वं नाम पुंस्त्वगुणयोगित्वम्, तच्चाक्षयबिन्दुप्रवाहसम्पन्नशरीरत्वम्, यतः स भगवान् पार्वत्या सह अनवरतसम्भोगसंसक्तोऽपि अक्षीणबिन्दुरेव दृश्यते। बाणलिङ्गादौ भगवतः सर्वदा लिङ्गयोनिसम्बन्धसम्पद्य-मानपरमानन्दनिरन्तरत्वं सर्वलोकप्रसिद्धमेव। स खलु पुरुषो भवति यः स्वयमखण्डितोत्साहसम्भोगशक्तिः स्त्रीणामष्टविधकामसम्भोगाम्बुविद्रावणो भवति। सामान्यस्त्रीणामपि ''कामस्त्वष्टगुणः स्मृतः'' इति वचनादष्टगुणकामभोगवत्त्वं वर्तते, किम्पुनस्त्रैलोक्यगृहिणीचूडामणेः सन्ततकामसम्भोगाधिष्ठानमूर्तेर्भगवत्याः। कामकलासम्पूर्णत्वं तस्यामनवरतप्रवृत्तस्य हरस्य योऽयं महापुरुषोऽयमित्यभिमानः स तत्कृत एवेत्यवधारणीयम्॥ ७॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

தேவி மூலபிரகிருதி வடிவினள். இவளுக்கு ஆயுதங்கள், உருவம் செயல் எனப்பல நிலை மாற்றத்தால் பல மூர்த்திகள் உண்டு. இவை அனைத்திலும் பிரதானமானது இது. அழியாதது. உலகப்புகழ் பெற்றது. எல்லா ஆகம - தந்திர நூல்களிலும் இடம் பெற்றது. தியானிப்பவருக்குச் சிறந்த எளிதான மூர்த்தி. அதனை விளக்குகிறார். இடுப்பில் இனிய ஒலிகொண்ட மேகலை அணிந்தவள். யானைக்குட்டியின் மத்தகம் போன்ற ஸ்தனங்களின் சுமையால் முன் குனிந்தவள். இடையில் இளைத்துச் சிறுத்தவள். சரத் காலத்துப் பூர்ண சந்திர ஒளி கொண்ட முகமுள்ளவள். வில், அம்புகள், பாசம், அங்குசம் என மக்களனைவரையும் மயக்குகிற நான்கு ஆயுதங்களைக் கைகளில் ஏந்தியவள். தன் ஆண்மையில் செருக்கு கொண்ட திரிபுரமழித்தவரின் பேரஹங்கார வடிவினள், மகாதேவருக்கு பரமேசுவரியின் கணவர் என்ற நிலையே மிகச் சிறந்த பெருமை. எவருக்கும் எளிதில் கிட்டாதது. தடையற்ற பேராற்றலின் உருவகமானது. ''இப்பெருமையால்தான் அவர் மயானத்தில் வசிப்பதாலும், சவச்சாம்பலைப் பூசுவதாலும் பிக்ஷாடனத்தாலும் மயானத்தில் நடனத்தாலும், வேதாளங்களுடன் கும்மாளமடிப்பதாலும் ஏற்பட்ட சிறுமையும் தேவியுடன் வாழ்ந்ததால் பெருமையாகப் புகழ்பெற்றது என அம்பாஸ்தவம் கூறும். ஆண்மகன் சிவன் ஒருமையாகப் புகழப் பெற்றது'' என அம்பாஸ்தவம் கூறும். ஆண்மகன் சிவன் ஒருவரே என ருத்ராத்யாயம் (வேதம்) கூறும். ''புருஷோவை ருத்ர: ஸன் மஹோ நமோ நம:'' என. ஆண்மையின் சிறப்பம்சங்கள் கொண்டிருப்பது, எப்போதும் இணைந்திருந்தாலும் சுக்ல பிந்து குன்றாதிருப்பது என்பதை அவரது லிங்க வடிவில் காணலாம். அதில் லிங்க யோனித் தொடர்பு எப்போதும் உண்டு. ஸம்போகசக்தியும் உத்ஸாஹமும் பெண்களின் எதிர்பார்ப்பான எட்டு விதமான காமலீலைகளிலும் ஈடுபாடும்தான் ஆண்மைக்குச் சிறப்பு. அதனால் ஆஹோ! இவர்தான் ஆண்மகன் என உலகம் புகழ்கிற நிலை. அஹோ புருஷ: என்ற நிலையே ஆஹோபுருஷிகா ஆகும். (7)

गोपालसुन्दरी

भगवतीस्वरूपमाह - क्वणदिति। क्वणत् शब्दायमानं काञ्चीदाम क्षुद्रघण्टिकास्रक् यस्याः सा तथा, करिकलभः करिशावकः तत्कुम्भवत् स्तनभरो यस्याः सा तथा, करिशब्दश्चात्रोपरञ्जकः, करिषु कं प्रकाशं लभते इति करिकलभः, करिश्रेष्ठ इत्यर्थः इति केचित्। मध्ये उदरे परिक्षीणा कृशा, परिणतः परिपूर्णः शरत्कालीनो यश्चन्द्रः तद्वद्वदनं मुखं यस्याः तथा करतले धनुः कोदण्डं बाणान् पाशं रज्जुविशेषं सृणिमङ्कुशं दधाना धारयन्ती नोऽस्माकं पुरस्तादग्रे, आस्तां तिष्ठतु। कीदृशी पुरमथितुः शिवस्य आहोपुरुषिका अहो

पुरुषोऽहमित्यभिमानरूपा। ''आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्यात्सम्भावनात्मनि'' इत्यमरः। अत्र पाशधनुषोः ऊर्ध्वाधो वामकरयोः अङ्कुशबाणयोः ऊर्ध्वाधोदक्ष करयोर्ध्यानम्। केचित्तु दक्षोर्ध्वकरे पाशं वामोर्ध्वकरेऽङ्कुशं शक्तीनामिच्छन्ति। अत्र धनुरैक्षवं, बाणाः रक्तकमलनीलकमलकल्हारकैरवसहकारमञ्जरीरूपास्तन्त्र-राजादावुक्ताः, अङ्कुशं नानारत्नखचितं - सुवर्णमयं, पाशो रक्तपट्टनिर्मितः।

विष्णुपक्षे - नोऽस्माकं पुरमथितुः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थानाशकस्य अस्मन्मोक्षप्रदस्य विष्णोरग्रे आहोपुरुषिका पार्वतीरूपा आस्ताम् तिष्ठतु अप्रयोजकत्वात्, मोहिनीमूर्तेः शिवक्षोभ-करायास्ततोऽप्यधिकसुन्दरत्वादित्याशयः। ''ऊर्ध्वाभ्यां मणिवंशवादनपरं मुद्रालसत्पुस्तकम्, पाशं चाङ्कुशमैक्षवं धनुरिषुं सम्यग्दधानं करैः॥ गोपीगोपपरीवृतं सुरतरोर्मूले स्थितं हारिणं, स्त्रीवेषं मणिभूषणोज्ज्वलममुं कृष्णं भजे सुन्दरम्॥'' इति सुन्दरीगोपालाभिप्रायेण वेदं सङ्गमनीयम्॥ ७॥

கோபால ஸுந்தரீ -

சிறு சிறுமணிகள் ஒலிக்கிற சங்கிலியை இடுப்பில் தரித்தவள். யானைக் குட்டியின் மத்தகம் போன்ற ஸ்தனங்களுள்ளவள், (அந்த யானைக்குட்டியும் அழகானது. சிறப்புகள் கொண்டது.) வயிற்றளவில் இளைத்தவள், முழுமை அடைந்த சரத் காலத்துச் சந்திரன் போன்று அழகிய முகமுள்ளவள், முன்கைகளில் வில், அம்புகள், பாசம், அங்குசமேந்தியவள், அவள் என் முன் தோன்றட்டும். திரிபுரமழித்தவரின் செருக்கின் வடிவானவள். பாசம் இடது கீழ்க்கையில், வில் இடதுமேல் கையில், அங்குசம் வலது மேல்கையில், அம்பு வலது கீழ்க்கையில், என்பது சக்தி தேவியின் அமைப்பு, வில் கரும்பாலானது, அம்புகள் - செங்கமலம், நீல கமலம் செங்கழுநீர், அல்லி, மாம்பூக்கொத்து இவற்றால் ஆனவை. அங்குசம் நவரத்தினங்கள் பதித்த தங்கமயமானது. பாசம் செம்பட்டு நூலாலானது.

விஷ்ணு துதிப்பொருள் என்ற நிலையில் - விழிப்பு, கனவு, தூக்கம் என்ற நிலைகளே முப்புரங்கள். இவற்றிலிருந்து விடுவித்து முக்தி தருபவர் விஷ்ணு. பார்வதியின் அழகைச் சிறுமைப்படுத்தித் தன் மோஹினீ வடிவால் சிவனை மயங்கச் செய்தவர். ஸுந்தரீகோபாலர் என்ற ஒருநிலை இவருக்கு உண்டு. மேலிருகைகளில் புல்லாங்குழல் ஏந்தி வாசிப்பவர், புஸ்தகம், ஜ்ஞானமுத்திரை, பாசம், அங்குசம், கரும்பு வில், அம்பு ஏந்தியவர். பெண்வேஷம் போட்டவர். கோபரும் கோபிகளும் சூழ்ந்து நிற்க கற்பகமரத்தடியில் இருப்பவர். இவ்வழகரை வழிபடுகிறேன். என இதற்கான தியானம். (7)

आनन्दलहरीटीका

ध्यानोपयुक्तं भगवत्याः स्वरूपमाह - क्वणदिति - क्वणत् शब्दायमानं काञ्च्याः क्षुद्रघंटिकाया दाम माला यस्याः सा तथा। डाबुभाभ्यामन्यतरस्यामिति डाप् टिलोपः। करिकलभो हस्तिशाबकः। तत्कुंभयोरिव स्तनयोर्भरो यस्याः सा तथा। भरेत्यत्र नतेति पाठे तादृशस्तनाभ्यां नम्रेत्यर्थः। यद्यपि कलभः करिशाबक इत्यभिधानात्करिपदवैयर्थ्यमायाति, तथाऽप्यत्र कलभशब्दः शाबकमात्रपरः। अतिप्रौढत्वख्यापनार्थं वा करिपदं, करिषु कं सुखं प्रौढतानिमित्तं लभत इति करिकलभः। करिश्रेष्ठ इति वाऽर्थः। परिणतः परिपूर्णो यः शरत्कालीनश्चन्द्रः तद्वद्वदनं यस्याः, सा तथा। धनुरिक्षुमयं, बाणान् पञ्च रक्तकमल - नीलकमल - कह्लार - कैरव - सहकारमञ्जरीरूपान्, तन्त्रराजाद्युक्तान्। पाशं रक्तपट्टसूत्रनिर्मितं, सृणिमंकुशं, नानारत्नघटितं सुवर्णमयं, करतलैश्चतुर्भिः दधाना धारयन्ती, पुरमथितुः शिवस्य आहोपुरुषिका अहमेव पुरुष इति आत्मनि बहुमानहेतुभूता नः अस्माकं, पुरस्तादग्रे, आस्तां तिष्ठतु। आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्यात्संभावनात्मनीत्यमरः। अत्र पाशधनुषी ऊर्ध्वाधोवामकरयोः, अंकुशबाणपञ्चके तथैव दक्षिणकरयोरिति भावः। केचित् दक्षिणोर्ध्वकरे अंकुशमिति वदन्ति॥ ७॥

ஆனந்தலஹரீ -

சிறுசிறு மணிகள் ஒலிக்கிற இடுப்பணி அணிந்தவள். யானைக்குட்டியின் இருமத்தகங்கள் போன்ற ஸ்தனங்கள் கொண்டவள். அதனால் முன் குனிந்தவள். முழுமை பெற்ற சரத்காலத்துச் சந்திரன் போன்ற முகம் கொண்டவள். கரும்பு வில், செந்தாமரை, நீலத்தாமரை, செங்கழுநீர், அல்லி, மாம்பூங்கொத்து இவையாலான அம்புகள், செம்பட்டு நூலாலான பாசம், பல ரத்னங்கள் பதித்த தங்கத்தாலான அங்குசம், இவைகளை நான்கு முன் கைகளால் ஏந்தியவள். சிவனது நான்தான் ஆண்மகன் என்ற செருக்கிற்குக் காரணமானவள், அவள் நம் முன் காட்சி தரட்டும். பாசமும் வில்லும் இடது மேல் கீழ்கைகளில். அங்குசமும் அம்பும் வலதுமேல் கீழ் கைகளில். சிலர் வலது மேல் கையில் அங்குசம் என்பர். (7)

—★—

सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटीपरिवृते
मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे।
शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां
भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्॥ ८॥

ஸுதாஸிந்தோர்மத்யே ஸுரவிடபிவாடீ பரிவ்ருதே

மணித்வீபே நீபோபவனவதி சிந்தாமணிக்ருஹே ।

சிவாகாரே மஞ்சே பரமசிவ பர்யங்க நிலயாம்

பஜந்தி த்வாம் தன்யா; கதிசன சிதாநந்தலஹரீம் ॥ 8 ॥

பதவுரை - ஸுதாஸிந்த்தோர் மத்த்யே - அமுதக்கடலில் நடுவே, ஸுரவிடபிவாடீபரிவ்ருதே - கற்பகம் முதலிய தேவருலகின் மரங்கள் சூழ்ந்துள்ள மணித்வீபே - ரத்னங்களாலான மணித்தீவில், நீபோபவனவதி - கடம்பு மரத்தோட்டமுள்ள சிந்தாமணிக்ருஹே - சிந்தாமணி மாளிகையில், சிவாகாரே மஞ்சே-ஸதா சிவவடிவுற்ற மஞ்சத்தில், பரமசிவ பர்யங்க நிலயாம் - பரமசிவனின் மடிமீதமர்ந்துள்ள சிதாநந்த லஹரீம் - பேருணர்வும் பேரானந்தமும் பெருகி அலைமோதுகிற த்வாம்- உன்னை, தந்யா: - பாக்யசாலிகளான கேசந ஒருசிலர், பஜந்தி - வழிபடுகிறார்கள். 8

ஸுதாஸாகர மத்தியஸ்த்தா. சிந்தாமணிக்ருஹாந்தஸ்த்தா, கதம்பவநவாஸினீ, சிவகாமேச்வராங்கஸ்த்தா, பஞ்சப்ரம்ஹா ஸனஸ்த்திகா, ஸச்சிதானந்த ரூபிணீ முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினைவில் வரும்.

लक्ष्मीधरा

''सुधासिन्धोरिति।'' सुधासिन्धोः अमृतसमुद्रस्य, मध्ये, सुरविटपिवाटीपरिवृते - सुरविटपिनां कल्पवृक्षाणां वाटीभिः परिवृते, मणिद्वीपे - मणिमये अन्तरीपे, नीपोपवनवति - नीपैः कदम्बैः उपवनवति, चिन्तामणिगृहे चिन्तामणिविरचिते मन्दिरे, शिवाकारे - शिवात्मके शक्तिरूपे, त्रिकोण इति यावत्, मञ्चे खट्वायां, परमशिवपर्यङ्कनिलयां परमशिव एव पर्यङ्कः तल्पं - तत्र निलयः अवस्थितिर्यस्याः तां, भजन्ति सेवन्ते, त्वां भवतीं, धन्याः - त्वत्प्रसादवशात् कृतार्थाः, कतिचन विरलाः, चिदानन्दलहरीं - उत्सेकरूपाम्।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटीपरिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां त्वां चिदानन्दलहरीं कतिचन धन्याः भजन्ति।

अत्रेदमनुसन्धेयम् - भगवत्पादाचार्याः समयमतपारदृश्वानः समयाचारप्रवीणाः समयरूपां भगवतीं स्तुवन्ति। समयाचारो नाम आन्तरपूजारतिः; कुलाचारो नाम बाह्यपूजारतिः इति रहस्यम्। एतच्च तवाधारे मूले सह समयया इत्यादिश्लोकव्याख्यानावसरे निपुणतरमुपपादयिष्यामः। श्रीचक्रस्य वियच्चक्रमिति नामान्तरमस्ति। वियच्चक्रत्वं तु वियत्पूज्यत्वात्। वियत्पूज्यत्वं द्विविधम्-दहराकाशजं, बाह्याकाशजं चेति।

बाह्याकाशजं नाम बाह्याकाशावकाशे पीठादौ, भूर्जपत्रशुद्धपटहेमरजतादिपट्टतले लिखित्वा समाराधनम्। एतदेव कौलपूजेत्याहुर्वृद्धाः। तदुत्तरत्र स्फोर्यते। दहराकाशजं नाम हृदयाकाशावकाशे चक्रस्य पूजनम्। इदमेव समयपूजेत्याहुः समयिनः। एतदप्युत्तरत्र स्फोर्यते।

லக்ஷ்மீதரா -

அமுதக்கடலின் நடுவில் கற்பகமரத்தோட்டங்கள் சூழ்ந்த, ரத்னத் தீவில் கடம்பு மரத்தோட்டங்களின் இடையே, சிந்தாமணியால் அமைந்த மாளிகையினுள், சிவவடிவிலுள்ள திரிகோணத்தில் பரமசிவனையே (ஸதாசிவனையே) கட்டிலாக்கி அதில் அமர்ந்த உன்னை உன்னருள் பெற்ற சிலரே சித் - ஆனந்த வடிவினளாக வழிபடுகின்றனர்.

பகவத்பாதர் ஸமயமதத்தினர். அதன் நடைமுறைகளில் தேர்ந்தவர். தேவியை ஸமயாவாகத் தியானித்துத் துதிக்கிறார். ஸமயம் என்பது உள்ளத்தால் வழிபாட்டில் ஈடுபடுவது. குலாசாரம் (கௌலம்) என்பது வெளிப்படையான வழிபாட்டில் ஈடுபடுவது. (பின்னர் சு 41ல் விளக்கப்பெறும்.) ஸ்ரீசக்ரத்தை வியத் (ஆகாச) சக்கிரம் என்பர். பரவெளியில் வழிபடக் கூடியது. பரவெளி என்பது உள்ளத்து வெளி, வெளியேயுள்ள ஆகாச வெளி என இருவகை. வெளியே உள்ள ஆகாச வெளியில் வழிபடுவதென்பது, படத்திலோ, தூயதுணியிலோ, தங்கம் வெள்ளியாலான தகட்டிலோ ஸ்ரீ சக்ரத்தை எழுதி வழிபடுவது. இதனையே பெரியோர் கௌலபூஜை என்பர். உள்ளத்து வெளி என்ற தஹர ஆகாசம் என்பது உள்ளத்தில் எண்ணத்தால் யந்திரத்தை உருவகப்படுத்துமிடமான உள்வெளி. இங்கே வழிபடுவது ஸமய பூஜை என்பர் ஸமயச் சார்புள்ளவர். இதுவும் பின்னர் விளக்கப்பெறும்.

तत्र नवयोनिष्वधःस्थितशिवात्मकयोनिचतुष्कस्योपरि उर्ध्वस्थितशक्त्यात्मकयोनिपञ्चका-दधःप्रदेशस्य बैन्दवस्थानस्य नाम सुधासिन्धुरिति। 'बिन्दुस्थानं सुधासिन्धुः पञ्च योन्यः सुरद्रुमाः। तत्रैव नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्टपम्॥ तत्र चिन्तामणिकृतं देव्या मन्दिरमुत्तमम्। शिवात्मके महामञ्चे महेशानोपबर्हणे॥ अतिरम्यतरे तत्र कशिपुश्च सदाशिवः। भृतकाश्च चतुष्पादा महेन्द्रश्च पतद्ग्रहः॥ तत्रास्ते परमेशानी महात्रिपुरसुन्दरी। शिवाऽर्कमण्डलं भित्त्वा द्रावयन्तीन्दुमण्डलम्। तदद्भुतामृतस्यन्दिपरमानन्द-नन्दिता। कुलयोषित्कुलं त्यक्त्वा परं वर्षणमेत्य सा'' इति भैरवयामले वामकेश्वरमहातन्त्रे बहुरूपाष्टकविद्यायां कथितम्। 'देव्या मन्दिरमुत्तमम्' इत्यस्यार्थः -

देवीमन्दिरं त्रयश्चत्वारिंशत्त्रिकोणात्मकं श्रीचक्रमुच्यते। अत उक्तं 'शिवाकारे मञ्चे' इति। त्रिकोणात्मकश्रीचक्रस्य बैन्दवस्थानं प्रत्यङ्गत्वात्, बैन्दवस्थानस्य प्रधानत्वात्, प्रधाने गुणस्यान्तर्भावात्

तदन्तर्भाव उक्त इति रहस्यम्। 'भृतकाः' इत्यस्यार्थः - भृतकाः भृत्याः द्रुहिणहरिरुद्रेश्वराः। एतच्च 'गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिण....' इत्यादिश्लोकव्याख्यानावसरे वक्ष्यते। 'शिवार्कमण्डलं भित्त्वा' इत्यस्यायमर्थः - शिवा नाम शक्तिः कुण्डलिनी अर्कमण्डलं हृत्कमलोपरि स्थितं भित्त्वा भिन्नं कृत्वा अवयुत्य आच्छाद्येत्यर्थः। अर्कमण्डलोपरि स्थितं ब्रह्मद्वारं पिधाय सहस्रकमलान्तःस्थितमिन्दुमण्डलं दशति द्रावयति। अत एव कुलयोषित् कुण्डलिनीशक्तिः कुलं कुलमार्गं सुषुम्नामार्गं त्यक्त्वा तत्रैवेन्दुमण्डले आस्थाय परं वर्षणं उत्कृष्टवर्षणं द्विसप्तति सहस्रनाडीषु प्रवर्षणं कृत्वेति शेषः। सा कुण्डलिनी पुनः स्वस्थानमेत्य स्वाधिष्ठानं प्राप्य स्वपितीति तात्पर्यम्। शिवादीनां मञ्चत्वोपधानत्व पतद्ग्रहावावस्थापन्नत्वं कामरूपत्वाद् देवानामत्यन्तासन्नसेवार्थं घटते। इममेवार्थं संक्षेपेणोक्तवान्सदाशिवः - 'सुधाब्धौ नन्दनोद्याने रत्नमण्टमध्यगाम्। बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्॥ पाशाङ्कुशशरांश्चापं धारयन्तीं शिवां श्रियम्। ध्यात्वा च हृद्गतं चक्रं व्रतस्थः परमेश्वरीम्। पूर्वोक्तध्यानयोगेन चिन्तयन् जपमाचरेत्।' इति। अनेन 'क्वणत्काञ्चीदामा' इति, 'सुधासिन्धोर्मध्ये, इति श्लोकद्वयमेकीकृत्य व्याख्यातमित्यवगन्तव्यम्॥ ८॥

ஸ்ரீ சக்ரத்தில் 9 முக்கோணங்கள். கீழ் நோக்கி 4ம் மேனோக்கி 5ம் உள்ளன. மேனோக்கியவை சிவயோனிகள். கீழ்நோக்கியவை சக்தியோனிகள். இரண்டும் கூடும் நடுப்பகுதி பிந்து ஸ்தானம். அதுவே அமுதக்கடல். பைரவயாமள - வாமகேச்வரதந்த்ர - பஹுரூபா ஷ்டக வித்யையில் இதற்கு இவ்வாறு விளக்கம் - பிந்துவே அமுதக்கடல். அங்கு சுற்றியுள்ள 5 திரிகோணங்கள் கற்பகத் தோட்டம். நடுவே கடம்புத்தோட்டம். மணிமண்டபத்தின் நடுவில் சிந்தாமணியாலான தேவியின் மாளிகை; சிவனின் மடியில்மஹேசுவரரே தலைகாணி, ஸதாசிவர் கட்டிலின் மேல்பலகை, நான்கு கால்களாக பிரும்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மற்றும் ஈசானன். இந்திரன் தாம்பூலம் துப்புகிற கிண்ணத்தை ஏந்திநிற்கிறார். பரமேசுவரியான மஹாதிரிபுரஸுந்தரி, சிவா மேல் அமர்ந்திருக்கிறாள். இதயகமலத்தருகிலுள்ள ஸூரிய மண்டலத்தை (விஷ்ணு க்ரந்தியை) துளைத்து மேல் எழுந்து துளையை மூடி, ஸஹஸ்ரார கமலம் வரை சென்று சந்திர மண்டலத்தை உருக்கி அமுதப் பெருக்கால் எல்லா சக்ரங்களையும் நீராட்டுகிறாள். குலகுண்டலியின் ஸுஷும்நா மண்டலத்தின் சக்ரங்களில் சுழல்வதை விட்டு மேலுள்ள சந்திரமண்டலத்திலேயே தங்கி 72000 நாடிகளிலும் அமுதத்தைப் பாய்ச்சுகிறாள். மறுபடி தன் இருப்பிடம் (ஸ்வாதிஷ்டானம். மூலாதாரம்) வந்து தூங்குகிறாள் என்பர். ஸதாசிவன் முதல் பிரும்மா வரை ஐவரும் கட்டிலமைப்பை ஏற்பது தேவியின் அருகாமையைப் பெறவே. ஆக அமுதக்கடல், நந்தனவனம், ரத்னமண்டபம், அதன் நடுவே, இளஞ்சூரிய மண்டல ஒளி கொண்ட தேவி. மூன்று கண்கள், பாச - அங்குச - சாப - சரங்கள் தாங்கிய நான்கு கைகள். இந்த ஸ்ரீசிவா ஸ்வரூபத்தை இதய ஸ்ரீசக்ரத்தில் நியமத்துடன் தியானித்து ஸ்ரீ வித்யா ஜபம்

செய்வர். (க்வணத்காஞ்சீதாமா - ஸுதாஸிந்த்தோர் மத்த்யே - இருசுலோகங்களும் ஒரே தியானமுறைக்கு உதவுபவை). (8)

सौभाग्यवर्धनी

ध्यानमुक्तम्; कुत्र ध्येयाऽहमित्यत आह - सुधासिन्धोरिति। अमृताम्बुधिमध्ये कल्पवृक्षवाटिकावृते कदम्बोपवनयुते नवरत्नखचितद्वीपे चिन्तामणिघटितकुड्यस्तम्भप्राकारतोरणादिमण्डितगृहे शिवाकारभाजि मञ्चे, सदाशिव एव मञ्चीभूत इत्यर्थः। तथा मञ्चचरणीभूतविधिहरिरुद्रेश्वरविलसिते मञ्चीभूते सदाशिवे परमासने परमशिवपर्यङ्कनिलयां परमशिवः गुणातीतः सकलप्रपञ्चसाक्षी सच्चिदानन्दसुन्दरः त्वदपेक्षया पर्यङ्कतां प्राप्त इत्यर्थः। तत्र निषण्णां त्वां धन्याः कतिपये पश्चिमजन्मानः चिदानन्दलहरीं परमां शिवाविनाभूतां भजन्ति। तदुक्तं रुद्रयामले - 'यस्य नो पश्चिमं जन्म न स्वयं यो महेश्वरः। स न प्राप्नोति परमां दशपञ्चाक्षरीमिमाम्' इति। अनेन ध्यानयोगेन भजतो जन्ममरणदुःखाम्बुधेरुन्मज्जनं भवतीति भावः। शिव एकारः एकादशस्वरः; तेन त्रिकोणं, परमशिवो बिन्दुः तन्निलयां श्रीचक्रान्तर्गतत्रिकोणमध्यबिन्दुनिलयां भजन्तीति सांप्रदायिकार्थो गुरुगम्यः॥ ८॥

ஸௌபாக்யவர்த்திநீ -

தியான உருவகத்தைத் தொடர்ந்து தேவி அமர்ந்துள்ள சூழ்நிலையின் உருவம் தரப்படுகிறது. அமுதக்கடல், கற்பகவனம், நடுவே கடம்புத் தோட்டம், நடுவில் நவரத்னத்துவீபம் சிந்தாமணிரத்னத்தாலான சுவர், தூண், தோரணம், சுற்றுச்சுவர் கொண்ட மாளிகை, ஸதாசிவமெத்தை, கட்டிலுக்கு பிரும்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன், ஈசுவரன் என்ற நான்கு கால்கள். பரமசிவனின் மடியில் அமர்ந்த தேவி பரமசிவன் ஸத்வ - ரஜஸ்- தமஸ் குணவீச்சிற்கு அப்பாற்பட்டவர். உலகனைத்தின் ஸாக்ஷிசைதன்யம், பேரிருக்கையும், பேருணர்வும் பேரானந்தமுமே வடிவழகாகக் கொண்டவர். தேவி! உன்னைத் தாங்குவதற்கே அமர்கிற ஆஸனமாகியுள்ளார். அவ்வாறு அமர்ந்த உன்னைப் பாக்கியமுள்ளவரே காண்பர். அதுவே அவர்களது கடைசிப் பிறவி. 15 அக்ஷரமந்திர ஜபம் செய்ய வாய்ப்பு அவர்களுக்கே கிடைக்கும் என்பர். பிறப்பும் இறப்பும் துன்பமும் வடிவான கடலிலிருந்து கரை ஏறுவர். சிவ:- ஏகாரம். அதனைக் கொண்டே திரிகோணம் பரமசிவன் பிந்து (நடுவில்) திரிகோண மத்திய நிலயா தேவீ. நல்ல குரு இதற்கு விளக்கம் தருவர். (8)

अरुणामोदिनी

एवं ध्यातव्यदेवतास्वरूपमभिधाय ध्यानप्रणालीमुपदिशति - सुधासिन्धोरिति। हे देवि, सुधासिन्धोरमृताब्धेर्मध्ये मध्यभागे, तत्र च सुरविटपिनां कल्पतरूणां वाटीभिः शाखाभिः परिवृते परितः

समन्ताद्वृते वेष्टिते, मणिद्वीपे वज्रवैडूर्यादिमाणिक्यखचितेऽन्तरीपे, तत्र च नीपैः कदम्बैरुपवनमारामोऽस्यास्तीति तस्मिन्। 'कदम्बवनवासिनीम्' इत्यादिप्रयोगाद्देव्याः कदम्बवनवासरसिकत्वादिति भावः। चिन्तामणिभिश्चिन्तितार्थप्रदैर्माणिक्यविशेषैर्निर्मिते गृहे सद्मनि। तत्र च शिवस्य पञ्चवक्त्रस्य महेशितुराकार इवाकारो यस्य तस्मिन्मञ्चे सिंहासने। परमशिवपर्यङ्कनिलयामतिकल्याणास्तरणनिवासिनीम्, चित्स्वरूपश्चासावानन्दश्च चिदानन्दो निरतिशयसुखम्, तस्य लहरीं प्रवाहरूपां त्वां भवतीं कतिचन केचिद्धन्याः सुकृतिनो भजन्ति सेवन्ते, कति न भजन्ति च, भजन्त्येवेति वाऽर्थः। प्रथमं सुधासिन्धुं निधाय तन्मध्ये कल्पवृक्षपरीतरत्नान्तरीपसंस्थितनीपोद्यानवनमध्यस्थरत्नमण्डपान्तःसंस्थिते सिंहासनेऽतिकल्याणोपबर्हणोपरि संस्थितां चिदानन्दरूपिणीं देवीं क्वणदित्यादिश्लोकोक्तप्रकारेण ध्यायेदित्युपदेशः। तथा चोक्तम् - ''सुधाब्धौ नन्दनोद्याने रत्नमण्डपमध्यगाम्। बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्॥ पाशाङ्कुशौ शरांश्चापं धारयन्तीं शिवां श्रियम्। ध्यात्वा च हृद्गते चक्रे व्रतस्थः परमेश्वरीम्। पूर्वोक्तध्यानयोगेन संचिन्त्य जपमाचरेत्॥' इति। उक्तं चाचार्यैः- 'सुधासिन्धुमध्ये मणिद्वीपरम्ये सुकल्पद्रुमाकल्पकादम्बसत्रे। स्फुरत्स्वर्णसिंहासने रत्नपीठे भवाङ्के निषण्णां भजाम्यन्नपूर्णाम्॥' इति। इति प्रातीतिकार्थः॥

அருணாமோதினீ -

தியானமுறை தேவி! அமுதக்கடலின் நடுவே கற்பகமரவரிசை சூழ்ந்த மணித்வீபத்தில், கடம்புத்தோட்டத்தில் விரும்பியபொருளை வழங்குகிற சிந்தாமணி ரத்னத்தால் அமைந்த மாளிகையில், சிவவடிவில் அமைந்த ஸிம்ஹாஸனத்தில், பரமசிவனுகிய விரிப்பின் மீது, பேருணர்வும் பேரானந்தமும் பெருக்கெடுத்துள்ள வடிவிலிருக்கிற உன்னைச் சில பாக்யசாலிகளே வழிபடுவர், (இவ்வாறு அன்னபூர்ணையாகவும் வழிபடுவர்.)

आगमरहस्यार्थस्तु - नवयोन्यात्मके श्रीचक्रे शिवात्मकयोनिचतुष्कस्योपरि शक्त्यात्मकयोनिपञ्चकस्याधःप्रदेशे वर्तमानस्य बिन्दुस्थानस्य सुधासिन्धुरिति नाम। तस्य मध्ये मध्यभागे सुरविटपिनां कल्पसंतानहरिचन्दनमन्दारपारिजातरूपसुरतरुत्वेनागमोक्तानां पञ्चानां योनीनां वाटीभिर्वेष्टनैः। 'वेष्ट परिवेष्टने, इति धातुः। परिवृते व्याप्ते मणिद्वीपे मणिमयरत्नद्वीपवत्स्थिते नीपैः कदम्बैरुपवनवति, यद्वा नयन्ति चक्रस्वरूपमिति नीपा रेखाः, ता एवोपवनं तद्वति, चिन्तामणिनिर्मिते गृहे, पुष्यरागपद्मरागगोमेधवज्रवैडूर्यनीलमुक्तारत्नमरकतादिनिर्मितप्राकारानन्दवापिकादिसहिते, शिवायाः शक्त्या आकारो रूपं यस्य तस्मिञ्शिवात्मके, यद्वा शिवा एकारस्तदात्मके त्रिकोण इत्यर्थः। मञ्चे ब्रह्मविष्णुरुद्रेश्वरपादसहितायां खट्वायाम्, परमश्चासौ शिवश्च परमशिवः सदाशिवः, स एव पर्यङ्कोऽवसक्थिका कशिपुरित्यर्थः। स

निलयो यस्यास्ताम्, तत्र नित्यनिवासिनीमित्यर्थः । चिदानन्दलहरीं ज्ञानानन्दप्रवाहिनीं त्वाम्, भक्ताभीष्टदात्रीं भवतीमित्यर्थः । कतिचन केचिद्धन्याः सुकृतिनो हरिहरादयो भजन्ति सेवन्ते, हरिहरद्रुहिणरुद्रा भृतकत्वमिन्द्रश्च पतद्ग्रहतां च प्राप्य नित्यं भवतीमेव सेवन्त इत्यर्थः । तदुक्तं भैरवयामले वामकेश्वरतन्त्रे - 'बिन्दुस्थानं सुधासिन्धुः पञ्च योन्यः सुरद्रुमाः । तत्रैव नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्डपम् । तत्र चिन्तामणिकृतं देव्या मन्दिरमुत्तमम् । शिवात्मके महामञ्चे महेशानोपबर्हिणि । अतिरम्यतले तत्र कशिपुश्च सदाशिवः । भृतकाश्च चतुष्पादा महेन्द्रश्च पतद्ग्रहः । तत्रास्ते परमेशानी महात्रिपुरसुन्दरी। शिवार्कमण्डलं भित्त्वा द्रावयन्तीन्दुमण्डलम् । तनूद्भूतामृतस्यन्दिपरमानन्दनन्दिता । कुलयोषित्कुलं त्यक्त्वा परं पुरुषमेति सा ॥' इत्यागमरहस्यार्थः ॥

ஆகமரஹஸ்யப் பொருள் - ஒன்பது முக்கோணங்கள் கொண்ட ஸ்ரீ சக்ரம். நான்கு திரிகோணங்கள் கொண்ட சிவசக்ரமும் ஐந்து திரிகோணங்கள் கொண்ட சக்தி சக்கிரங்களும் கூடும் நடுப்பகுதியில் பிந்து, அதுவே அமுதக்கடல், அதன் நடுவே மணித்தீவு கற்பகவனம் சூழ்ந்தது. (கல்பகம், ஸந்தானம், ஹரி சந்தனம், மந்தாரம், பாரிஜாதம் என ஐந்து தேவ மரங்கள் கொண்ட கல்பகவனம்.) அதன் நடுவில் கடம்புத்தோட்டத்தின் நடுவே மணித்துவீபம், அதன்நடுவே, புஷ்பராகம், பத்மராகம், கோமேதகம், வைரம், வைடூர்யம், நீலம், முத்து, பவழம், மரகதம் முதலிய ரத்னங்களால் அமைந்த சிந்தாமணி கிருஹம், அதனருகே ஆனந்த வாபீ என்ற நீரோடை, சிவா என்ற சக்தியே மஞ்சம். சிவா - ஏகாரமும் கூட. திரிகோண வடிவிலுள்ள மஞ்சம். பிரும்மா, விஷ்ணு, ருத்ரர், ஈசுவரன் என்ற நான்கு கால்களுடைய கட்டில், அதன் மீது அமர்ந்துள்ளவள், பேருணர்வும் பேரானந்தமும் வடிவானவள், பக்தன் நாடியதை வழங்குபவள், இவளை வெகுசில பாக்கியசாலிகளே வழிபடுவர். இந்திரனும் கலாஞ்சிதாங்கி வழிபடுகிறுன் - பைரவயாமளமும் வாமகேசுவர தந்திரமும் இதனை விளக்கும். குலகுண்டலினீ தனது ஷட்சக்ர ஸஞ்சாரத்தை நிறுத்தி ஸஹஸ்ராரகமலத்திலுள்ள பரமபுருஷனை அடைகிறுள்.

ग्रन्थपरार्थोऽपि प्रतीयते - हे देवि, सुरा देवा एव विटपिनः कल्पतरवः, इष्टार्थदातृत्वात् । तेषां वाटीभिः स्थलविशेषैः परिवृते, श्रीशैलादितत्तत्प्रसिद्धदेवतास्थलचिह्नित इत्यर्थः । मणिमया द्वीपा यस्मिंस्तत्तदुपासनयोग्यस्थलसहित इत्यर्थः । नीपोपवनवति कदम्बवनयुक्ते, चिन्तामणिनिर्मितानि गृहाणि देवालयानि यस्मिंस्तस्मिन् । सुधाशब्देन सुष्ठु दधाति भुवनमिति व्युत्पत्त्या सुधावदतिधवलत्वाद्वा । सुधा इत्यनेन हिमाचल उच्यते । तथा च सुधामारभ्य आसिन्धोः सिन्धुपर्यन्तं हिमाचलमारभ्य सेतुपर्यन्तं मध्यदेशे शिवाकारे आतिधवलत्वात्स्फटिकमणिमयतया शिवसदृशे । मञ्च्यत इति मञ्चे पूज्ये कैलास इत्यर्थः । परमशिवः

सदाशिवः, यद्वा परमौ च तौ शिवौ च परमशिवौ, तस्य तयोर्वा पर्यङ्क उत्सङ्गो निलयो यस्यास्तां, पार्वतीपरमेश्वराभ्यामङ्के निधायानुगृहीतामित्यर्थः। अत एव भगवत्पादाः स्तोत्रमेतद्विधाय कैलासं गत्वा तत्रैतामेव स्तुतिं पार्वतीपरमेश्वरसमीपे पठ्यमानां दृष्टवन्त इति प्रसिद्धिः । चिच्छक्तेर्देव्याः प्रतिपादिकामानन्दलहरीं तदभिधेयां त्वां प्रबन्धमित्यर्थः। यद्वा, चनचितां प्रत्येकाव्ययत्वे आनन्दलहरीं प्रबन्धं, त्वां च कतिचिद्धन्या न भजन्तीति काकुः। भजन्त्येवेत्यर्थः। इति ग्रन्थमहत्ताप्रतिपादकार्थः ॥

ஸுரவிடபிவாடீபரிவ்ருதே - ஸ்ரீசைலம் முதலிய புகழ்பெற்ற புண்யஸ்தலங்களில் தேவர்களே கற்பகமரமாகிக் காடாகச் சூழ்ந்து வழிபடுகின்றனர். ரத்னத்தீவுகளில் வழிபடச் சிறப்பு. கடம்ப வனம், சிந்தாமணி மாளிகை, இவற்றின் இருப்பிடம் ஸுதா-ஸிந்து; நன்கு பூமியைத் தாங்குவதால் ஹிமாலயம் ஸுதா. ராமஸேது உள்ள இடம் ஸிந்து - தென்கடல்; இமாலயம் முதல் ஸேதுவரை உள்ள பாரதத்தின் நடுவில் படிகம் போன்று மாசற்றுத் தெளிவான மஞ்சம் - வழிபாட்டிற்குரிய இடம் - கைலாஸம். பரமர்களான - மேலானவர்களான சிவர்கள் பார்வதியும் சிவனும். அவர்களால் மடியில் தாங்கப் பெற்றவள் (சிவ - காமேச்வராங்கஸ்த காமேச்வர்யங்கவாஸினீ.) இந்த ஸ்துதியை இயற்றிய சங்கர பகவத்பாதர் உமாமகேச்வரர் எதிரே இதனைக் கொண்டு துதிக்கக் கைலாஸம் சென்றார். அங்கு ஏற்கனவே அதைப்பாடிக்கொண்டிருக்கத் தன் இதயத்தில் அதைத் தோற்றுவித்து அருள் புரிந்தவர் கைலாஸத்திலுள்ள உமாமகேசுவர தம்பதியே என உணர்ந்தார் என்பர். தேவியின் பெருமையை விளக்குகிற இந்தத் துதியே தேவிதான். இதனைச் சிலரே பாட முடியும்.

अथ च सुष्ठु राजते प्रकाशत इति सुरो जीवः; स एव विटपी, आपादमस्तकं विस्तीर्य वर्तमानत्वात् तस्य वाट्या वेष्टनेन परितो वृते धृते; तदभावे देहस्थित्यभावात्। किं च, मणिमया मणिवत्प्रकाशमानाः द्वीपाः देवतानिवासस्थानत्वाद्द्वीपतुल्या मूलाधारादिस्थानविशेषाः। यद्वा, मणिरूपा द्वीपाः शिवेन स्वनिवासस्थानतया विष्णुं प्रति कथिताः ब्रह्मरन्ध्रमुखचक्षुःश्रोत्रगण्डोष्ठदन्त-मूर्धहस्तपादादि-संधिपार्श्वनाभिहृदयादयो यस्मिंस्तस्मिन् । नयन्ति शरीरं गमनागमनव्यापारैरिति नीपाः प्राणापानव्यानोदानसमानाख्या मुख्यप्राणाः, नागकूर्मकृकरदेवदत्तधनंजयोपप्राणाश्च; नितरां पाति शरीरमिति वा नीपाः पूर्वोक्ता इन्द्रियाधिष्ठानदेवताश्च, तैरुपवनवति उद्यानवनयुक्ते। संकल्पविकल्पात्मकत्वात् चिन्तारूपं आत्माधिष्ठानत्वान्मणिवत्प्रकाशमानत्वान्मणिरूपं च गृहं गुहात्वेनोपनिषद्भिर्निरुक्तं हृदयपुण्डरीकं यस्मिंस्तस्मिन्। यद्वा, चिन्तामणीनामिष्टार्थवितरणप्रवणतया चिन्तामणिरूपाणाम्। 'श्रीपर्वतः शिरःस्थाने केदारस्तु ललाटके। वाराणसी महाप्राज्ञा भ्रुवोर्घ्राणस्य मध्यमे ॥भ्रुवोर्घ्राणस्य यः संधिरिति जाबालिका श्रुतिः । कुरुक्षेत्रं कुचस्थाने प्रयागो हृत्सरोरुहे ॥ चिदम्बरं तु हृन्मध्यमाधारः

कमलालयः ।' इति पुराणोक्तानां श्रीपर्वतादीनां पुण्यक्षेत्राणां गृहे निवासस्थाने शिवाकारे सकलदेवतावासत्वात् शिवात्मके, अत एव मञ्चे तदात्मतया भावनार्ह इत्यर्थः । सुष्ठु दधाति शरीरमिति सुधः, मूलाधारः पादेन्द्रियं वा, उभयाभावे शरीरधारणाभावात् । आ समन्तात्सेधति सिञ्चति नाडीमार्गमिति आसिन्धुः, शिरःस्थितश्चन्द्रः; सुधासहितस्य आसिन्धोः पादशिरसोर्मध्ये मध्यभागे परमशिवः अतिकल्याणरूपमनाहतं चक्रम्, तदेव पर्यङ्कः स निलयो यस्यास्तां नित्यं हृत्कमलवासिनीं चिदानन्दलहरीं त्वां कतिचनाध्यात्मे सेवन्त इति प्रतिपाद्यप्रतिपादकसंवलितार्थः ॥ ८ ॥

வேறு பொருள்- உடலினுள் ஒளியுடன் துலங்குவது ஜீவன். அவனே ஸுரன்-தேவன். தலை முதல் கால் வரை எங்கும் பரவிச் சூழ்ந்துள்ள உடல் முதலியவற்றால் அது தாங்கப் பெறுகிறது. ஸுர - விடபி - வாடீபரிவ்ருதே. அதில் உள்ள ரத்னத்தீவுகள் மூலாதாரம் முதலிய ஆறு சக்கிரங்கள். அல்லது, பிரும்ம ரந்திரம், முகம், கண், காது, கன்னம், உதடு, பல்,தலை, கை, கால், மூட்டு, விலா, தொப்புள், இதயம் முதலிய ஸ்தானங்களும் வசிக்கிற ரத்னத்வீபங்கள் என விஷ்ணுவிடம் சிவன் விளக்கியுள்ளார். பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், ஸமானன் என்ற ஐந்து வாயுக்களே நீபங்கள்- நடந்து போய்வர உதவுபவை. இவைகளுக்குத் துணைநிற்கிற நாகன், கூர்மன், க்ருகரன், தேவதத்தன், தனஞ்ஜயன் என்ற ஐந்தும் அந்த நீபங்களின் உதவியாளர். உடலை இவையே பாதுகாப்பதால் நீபங்கள். இந்திரிய தேவதைகளும் இவற்றில் அடங்குபவையே. இவை தோட்டமாகச் சூழ்ந்துள்ளன. ஸங்கல்பமும் விகல்பமும் இயல்பான மனம்- சிந்தா. அதனால் ரத்னம் போல் துலங்குவதால் சிந்தாமணி. அதனாலான மாளிகை இதயம் என்றமைந்த மாளிகை.

ஸ்ரீசைலம் - தலை. கேதாரம் நெற்றி, காசி, இருபுருவங்களும் கூடுமிடமான ஆஜ்ஞை, குருக்ஷேத்ரம் - மார்பு, பிரயாகை - இதயநடுப்பகுதி. சிதம்பரம் - இதயம். கமலாலயம் - தொப்புள் - வயிற்றின் நடுப்பகுதி என்றமைந்த வீடு சிவாகாரமஞ்சம். இங்கு தேவியைத் தியானிக்கலாம்.

உடலை நன்கு தாங்குவதால் மூலாதாரம் - (கால்) ஸுதம். உடலை நன்கு நனைப்பதால் ஆஸிந்து. ஸஹஸ்ராரத்தின் மீதுள்ள சந்திர மண்டலம். இதன் நடுவே ஸர்வமங்கள ரூபியான சிவனாக அநாஹதம். அதுவே சிதானந்தலஹரியான தேவி அமருமிடம் என்றும் பொருள் கூறுவர். (9)

आनन्दगिरीया

अत्रारभ्य श्लोकत्रयेण कुण्डलिनीं स्तौति सुधासिन्धोरिति । हे परमेश्वरि, मातः । धन्याः केचन त्वां भजन्ति । कुत्रेत्यत आह - सुधासिन्धोरित्यादि । अमृतसागरमध्ये यो मणिद्वीपः कल्पवृक्षवाटीपरिवृतः,

तत्र चिन्तामणिनिर्मितं गृहं शालाप्राकारतोरणापवरकवेदिकायुतं परितः प्रफुल्लकदंबवनवायुसुरभीकृतं, तत्र गृहे समीचीनयथोचितवेदिकायां श्रीचक्रमालिख्य तत्र श्रीचक्रमध्ये यः त्रिकोणाकारः श्रीकण्ठः सदाशिवो मञ्चत्वेन ध्येयः, तस्य च ब्रह्मविष्णुरुद्रमहेश्वराः चत्वारो देवाश्चरणत्वेन ध्येयाः। तन्मध्ये यो बिन्दुः स सदाशिवः परमः शिवपर्यंकत्वेन ध्येयः, तत्र निलयः स्थानं यस्याः, एतादृशीं त्वां पञ्चदशाक्षरया लोपामुद्राविद्यया भजन्ति, ध्यायन्ति धन्याः एवं भजन्तीत्यर्थः। कीदृशीं त्वां चिदात्मनः संयोगे प्रादुर्भूतानन्दलहरीं इति। अयं तु सांप्रदायिकोऽर्थः। परे तु समुद्रद्वीपकल्पद्रुमादीन् वाग्भवकामराजादिबीज-पूर्वकचतुर्थ्यन्ततत्तन्नाममन्त्रैश्चत्वारिंशद्भिस्तान् पूजयेत् इति। तदस्मत्संप्रदायाननुसारित्वात्प्रपञ्च-सारादावदृष्टत्वात् अस्माभिर्न लिखितम्। पूजाविधिस्तु षोडशोपचारैः चतुर्गुणितैः वर्तत इति विशेषः। अत्रारभ्य रहस्यार्थः। सुधेति शरीराभ्यन्तरे, चतुर्दशकमले मणिद्वीपे मूलाधारे नीपोपवनति। चिन्तामणिः शिवलिङ्गः। तद्गृहे स्वयंभूलिङ्गाधिष्ठाने गुणत्रयात्मकस्वयंभूलिंगे पीठे शिवः प्रकाशः, तत्पर्यंकगतां कोटिसूर्यप्रतीकाशामिति प्रतिपादितत्वात्। चिदानन्दलहरीमेव त्वां कुण्डलिनीं स्तुवन्तीति। तथा च कुण्डलिनीचिन्तनपरस्य सर्वं ज्ञायेतेति भावः। एवंभूतां चिन्तयतः किं न स्यात्॥ ८॥

ஆனந்தகிரீயா-

இந்த சுலோகத்திலிருந்து தொடங்கி 3 சுலோகங்கள் தேவியைக் குண்டலினியாகத் துதிக்கிறார். ஹே பரமேச்வரி! தாயே! பாக்யசாலிகளான சிலரே உன்னைத் துதிக்கின்றனர். அமுதக்கடலின் நடுவே மணித்வீபம் கற்பக மரங்களால் சூழப்பெற்றது. அங்கு சிந்தாமணியாலான மாளிகை, வீதி, பிராகாரம், தோரணம், அறைகள், மேடைகள் கொண்டது. நன்குமலர்ந்த கடம்பப்பூ மணம் நிரம்பிய காற்றால் மணப்பது.

அந்த மாளிகையில் நல்ல மேடையில் ஸ்ரீ சக்ரம் எழுதி நடு முக்கோணமான சிவனை மஞ்சமாகத்தியானிக்கவும். அந்த மஞ்சத்திற்கு பிரும்மா, விஷ்ணு, ருத்திரன், ஈசுவரன் என்ற நான்கு தேவர்களையும் கால்களாகத் தியானிக்க வேண்டும், அந்த திரிகோணத்தின் நடுவிலுள்ள பிந்து ஸதாசிவன்- பரம சிவபர்யங்கம். அங்கு அமர்ந்துள்ள தேவியை, 15 அக்ஷரங்கள் கொண்ட லோபாமுத்ரா வித்யையால் வழிபடுவர். சிதாத்மாவுடன் இணைந்ததால் உண்டான ஆனந்தலஹரீயே நீ.

ஸமுத்ரம், தீவு, கல்ப விருக்ஷம் முதலியவற்றை ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் என பீஜாக்ஷரங்கள் சேர்ந்து ஸுதாஸமுத்ராய நம: என்றவாறு வழிபடுவர் சிலர். பூஜை முறையும் 64 உபசாரங்களுன் கூடியது. இது உரையாசிரின் நடைமுறைக்கு மாறுபட்டது.

ரஹஸ்யமுறை - ஸுதாஸமுத்ரத்தின் நடுவில் - சரீரத்தின் உள்; 14 தாமரைகள் உள்ள மணிதுவீபத்தில் - மூலாதாரத்தில், சிந்தாமணி- சிவலிங்கம்; ஸ்வயம்பூலிங்கத்தின் மீது

முக்குணவடிவானஸ்வயம்பூலிங்கமான பீடத்தில், சிவன் பிரகாச வடிவினன், அவர் மடியில் கோடி ஸூர்ய ஒளி கொண்டவள், சிதானந்த லஹரியான குண்டலினியான உன்னை துதிப்பர். அதனுல் எல்லாம் அறிவர்.

तात्पर्यदीपिनी

भगवत्या मुख्यमंगध्यानं अवगतमेव । तदावासभूतसमुद्रद्वीपनगरमन्दिरशय्यासनादिकं यावन्नोपदिश्यते, तावत् ध्यातॄणां ध्यानसंपत्तिः कुत इत्यत आह - सुधासिन्धोरिति - हे मातः! कतिचन विरलाः तत्रापि धन्याः कृतपुण्यपुञ्जाः त्वां चिदानन्दलहरीं, चित् ज्ञानं, आनन्दः निरतिशयसुखं, तयोः लहरीं त्वां भवतीं, भजन्ति सेवन्ते। भजनस्थानमाह - किंविधां त्वां? सुधासिन्धोः अमृतसमुद्रस्य, मध्ये अन्तरालप्रदेशे, सुरविटपिवाटीपरिवृते सुराणां विटपिनः कल्पवृक्षाः, तेषां वाटी वनं, तया परिवृतं वेष्टितं तस्मिन्, मणिद्वीपोपवनवति, नीपानां कदंबवृक्षाणां उपवनानि उद्यानानि यस्मिन्, तथोक्ते कदम्बोद्यानसंपन्ने, चिन्तामणिगृहे चिन्तामणिनिर्मितगृहे, तस्याभ्यन्तरवर्तिनि शिवाकारे ब्रह्मविष्णुरुद्रेश्वराख्यैः चतुर्भिः शिवैः मञ्चपादचतुष्टयतामापन्नैः, परमशिवेन सदाशिवाख्येन मञ्चोपरि फलकाकारधारिणा उत्तानशायिना साञ्जलिना संपन्ने मञ्चे खट्वायां तदुपरि स्थितस्य परमेश्वरस्य कामेश्वरस्य समानरूपवर्णायुधालंकारवस्त्रमाल्यादियुक्तस्य सर्वाकारसमानस्य पुंस्त्वप्रख्यापकश्मश्वादिमात्रभिन्नस्य भगवतः पर्यङ्के निलयो यस्याः सा, तथोक्ता तां, अनेन श्लोकेन अमरसुधानिधि सिन्धुनानावृक्षमहीधरादयः सुरविटपिशब्देन कल्पवृक्षवाटिकादयः, मणिद्वीपशब्देन नवरत्नशालादयः, नीपोपवनशब्देन श्यामलांभः, चिन्तामणिगृहशब्देन चतुर्द्वाराणिमादिचक्रादयः शिवाकारमञ्चशब्देन बिन्दुस्थानमध्यवर्तिमहामञ्चजव-निकावितानादयः सर्वेऽपि चतुश्चत्वारिंशन्मन्दिरमन्त्रवाच्याः ध्वनिताः ते मन्त्राः पद्धतिभ्योऽवगन्तव्याः ॥ ८ ॥

தாத்பர்ய தீபினீ -

பகவதியின் வடிவமைப்பை ஒட்டி அவளிருப்பிடம் வர்ணிக்கப் பெறுகிறது. தாயே! சிலர் புண்யம் நிறையச் செய்த பாக்யத்தால் பேருணர்வும் பேரானந்தமும் பெருக்கெடுத்தோடுகிற உன்னை வழிபடுகின்றனர். அமுதக்கடல் நடுவே கற்பக மரக்காட்டால் சூழப்பெற்ற மணித்வீபத்தில் கடம்புத் தோட்டங்களின் நடுவே சிந்தாமணிகளாலான மாளிகையினுள் பிரும்மா விஷ்ணு ருத்ரன் ஈசானன் என்ற நான்கு சிவமூர்த்திகளால் கால்களாகித் தாங்கப் பெற்ற ஸதாசிவராலான மஞ்சத்தின் மீது (பலகையாகி மல்லார்ந்து படுத்துள்ள கைகூப்பிய ஸதாசிவன் மீது) கட்டிலில் தன்னைப்போன்ற நிறம் ஆயுதம் அலங்காரம் கொண்டு, ஆண்மையைக் காண்பிக்க மீசை

முதலியதால் மட்டும் வேறுபட்ட காமேசுவரரின் மடிமீது அமர்ந்தவளாக உன்னைத் தியானிப்பர். தேவியை வழிபடுபவர் ஸுதாஸிந்து கற்பகமரங்கள் முதலிய 44 ஆலய அமைப்புகளை அதற்குரிய மந்திரங்களால் வழிபடுவர். அவற்றை அறிந்த குருமுகமாகத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை அவை. (8)(இதன் விபரம் டிண்டிம உரையில் உள்ளது.)

पदार्थचन्द्रिका

एवं भवानीं संप्रार्थ्येदानीं तस्या बहिरंगध्यानमाह - सुधासिन्धोरिति। हे हिमगिरिसुते, धन्याः प्राचीनानेकजन्मोपार्जितपुण्यपुञ्जशुद्धान्तःकरणास्ते च कतिचन कतिपयास्त्वां भजन्ते सेवन्ति ध्यायन्तीत्यर्थः। भवानीं विशिनष्टि-सुधासिन्धोर्मध्ये, तत्रापि मणिद्वीपे, तत्रापि चिन्तामणिगृहे, तत्रापि मञ्चे स्थितो यः परमशिवपर्यङ्कः आस्तरणरूपः सदाशिवः स निलय आश्रयो यस्यास्ताम्। अत्र मध्य इत्येवमादि सप्तम्यन्तपदचतुष्टयं व्यधिकरणं द्रष्टव्यम्। सुधा अमृतं तस्य सिन्धुः क्षीरसागरः, तस्य मध्ये। मणिद्वीपं विशिनष्टि-सुरेति। सुरविटपिनः कल्पवृक्षाः, तेषां वाटी- उपवनं तेन परिवृते। चिन्तामणिगृहं विशिनष्टि नीपेति। नीपानामुपवनं तद्विद्यते यस्मिंस्तथा तस्मिन्। अत्र निपात्ययोगाभिप्रायेण मतुप्प्रयोगः। अन्यथा बहुव्रीहिणैव नीपोपवनसंबन्धेन मतुपो वैयर्थ्यं स्यात्। चिन्तामणिनिर्मितं गृहं चिन्तामणिगृहं, तस्मिन् मञ्चे उपवेशनस्थाने। तद्विशिनष्टि - शिवाकारे द्रुहिण हरिरुद्रेश्वरमयत्वान्मङ्गलरूपे। ध्येयस्य भवानी-स्वरूपस्य आनन्द रूपतामाह - चिदिति।चिच्चासौ आनन्दश्च चिदानन्दो ब्रह्म, तस्य लहरीव लहरी ताम्। लहरीशब्देनात्रैवं ध्वनितम्। यथा समुद्रलहरी, भिन्नत्वेन प्रतीयमानापि भवानी परमार्थतो न भिन्ना, किन्तु ब्रह्मैव। अथवा चितः शास्त्रजन्यानि ज्ञानानि, आनन्दा विषयसुखानि, तेषां लहरी परंपरा यस्याः सा ताम्। यद्वा चित् ब्रह्मान्तःकरणवृत्तिः, आनन्दाः तद्भक्तिजन्यानि सुखानि, तेषां लहरी यस्याः सा ताम्॥ ८॥

பதார்த்த சந்திரிகா -

பஹிரங்கதியான முறை - ஹிமகிரியின் மகளே ! முன் பிறவிகளின் பாக்யசாலிகளான சிலரே உன்னை வழிபடுவர். புண்யக்குவியலின் பயனாக - ஸுதாஸமுத்ரத்தின் நடுவில், மணித்வீபத்தில், சிந்தாமணி மாளிகையில், கட்டிலின் மீதுள்ள ஸதாசிவ ரூபமான விரிப்பின் மீது என்று தியானத்தால் உருவகப்படுத்திய இடம். அந்த மஞ்சத்தை பிரும்மா விஷ்ணு ருத்ரர் ஈசுவரர் என்ற நான்கு சிவர்கள் கால்களாகித் தாங்குகின்றனர். நீயோ சித்தும் ஆனந்தமும் பெருக்கெடுத்தோடுகிற பிரவாகமானவள், கடலிலிருந்து அலை வேறுபட்டாலும் அலையும் கடலே. அதுபோல சிவனும் நீயே. சித் - சாஸ்திரத்தால் பெற்ற பேரறிவு. ஆனந்தம் - பகவதியிடம் பக்தியால் உண்டான இன்பம். அவற்றின் பெருக்கே தேவி. (8)

डिण्डिमभाष्यम्

भगवत्या मुख्यमङ्गलध्यानमवगतमेव। तत्सदावासभूतसमुद्रद्वीपनगरमन्दिरशय्याऽऽसनादिकं यावन्नोपदिश्यते तावद् ध्यातॄणां ध्यानसम्पत्तिः कुत इत्याशङ्क्याह - सुधासिन्धोरिति। सुधासिन्धोरमृतसमुद्रस्य मध्ये अन्तरालप्रदेशे, सुरविटपिवाटीपरिवृते दिव्यकाननवृक्षवेष्टिते, मणिद्वीपे रत्नमयान्तरीपे, पुनः किंभूते? नीपोपवनवति कदम्बोद्यानसम्पन्ने, तन्मध्यस्थिते देवमणिनिर्मितमन्दिरे; ततोऽन्तर्वर्तिनि शिवाकारे ब्रह्मविष्णुरुद्रेश्वराख्यैः चतुर्भिः शिवैर्मञ्चपादचतुष्टयतामापन्नैः पञ्चमशिवेन सदाशिवाख्येन मञ्चोपरिफलककारिणा उत्तानशायिना साञ्जलिना सम्पन्ने मञ्चे खट्वायां तदुपरि स्थितस्य परमशिवस्य कामेश्वरस्य स्वसमानरूपवर्णायुधालङ्कारवस्त्रमाल्यादियुक्तस्य सर्वाकारसमानस्य पुंस्त्वप्रख्यापनमात्रलक्षणभिन्नस्य भगवतः पर्यङ्के निलयो निवासो यस्याः सा तथोक्तां तां चिदानन्दलहरी रूपां सच्चिदानन्द प्रवाह लक्षण मयीं, त्वां भगवतीं, कतिचन ध्यायिनः पुण्यजन्मानो, भजन्ति सेवन्ते। अनेन श्लोकेनारम्भे सुधानिधिः सिन्धुः नानावृक्षमहोद्यानादयः, सुरविटपिशब्देन कल्पवाटिकादयः, मणिद्वीपशब्देन चतुर्द्वाराणिमादिचक्रादयः, नीपोपवनशब्देन बिन्दुस्थानमध्यवर्तिमहामञ्चजवनिकाविता- नादयः सर्वेऽपि चतुश्चत्वारिंशन्मन्दिरमन्त्रवाच्यादयो ध्वनिताः।

तदुक्तं महायोगपद्धतौ, तत्र मन्त्रा एते - ''अमृताम्भोनिधये नमः, रत्नद्वीपाय नमः, नानावृक्षमहोद्यानाय नमः, कल्पवाटिकायै नमः, हरिचन्दनवाटिकायै नमः, सन्तानवाटिकायै नमः, पारिजातवाटिकायै नमः, कदम्बवनवाटिकायै नमः, पुष्परागरत्नप्राकाराय नमः, पद्मरागरत्नप्राकाराय नमः, गोमेधरत्नप्राकाराय नमः, वज्ररत्नप्राकाराय नमः, इन्द्रनीलरत्नप्राकाराय नमः, मुक्तारत्नप्राकाराय नमः, मरकतरत्नप्राकाराय नमः, विद्रुमरत्नप्राकाराय नमः, माणिक्यरत्नप्राकाराय नमः, सहस्रस्तम्भ- मण्डपाय नमः, अमृतवापिकायै नमः, आनन्दवापिकायै नमः, बालातपोद्गाराय नमः, चन्द्रिकोद्गाराय नमः, महाश्टङ्गारपरिघायै नमः, महापद्माटव्यै नमः, चिन्तामणिगृहराजाय नमः, पूर्वाम्नायमयपूर्वद्वाराय नमः, उत्तराम्नायमयोत्तरद्वाराय नमः, दक्षिणाम्नायमय दक्षिणद्वाराय नमः। पश्चिमाम्नायमयपश्चिमद्वाराय नमः, रत्नप्रदीपवलयाय नमः, महासिंहासनाय नमः, ब्रह्ममयैकमञ्चपादाय नमः, विष्णुमयैकमञ्चपादाय नमः, रुद्रमयैकमञ्चपादाय नमः, ईश्वरमयैकमञ्चपादाय नमः, सदाशिवमयमञ्चफलकाय नमः, हंसतूलतूलिकायै नमः, हंसतूलमहोपधानाय नमः, कौसुंभास्तरणाय नमः, महावितानकाय नमः, महाजवनिकायै नमः, इति। एते सर्वत्र नमोन्ता वाङ्मायाकमलापुरःसरा मन्दिरमन्त्राः एतेन श्लोकेन सूचिता भवन्ति।

டிண்டிமபாஷ்யம் -

தியானத்தின் நிறைவு திவ்யமங்களையான தேவியின் ஸ்வரூபத் தியானத்துடன அவள் திருக்கோலமாக அமர்ந்துள்ள சூழ்நிலையையும் தியானித்தால்தான் நிறைவுறும். அமுதக்கடல், அதன் நடுவில் கற்பகமரக்காடு. மணித்வீபம், ரத்னத்தால் அமைந்தது. அதனைச் சுற்றிக் கடம்புத்தோட்டம். அதன் நடுவில் தேவமணியான சிந்தாமணியால் அமைந்த மாளிகை. நடுவில் சிவர்களால் அமைந்த மேடை, அங்குள்ள மஞ்சம், பிரும்மா விஷ்ணு ருத்ரன் ஈசுவரன் என்ற நான்கு மஞ்சத்தின் கால்கள். ஐந்தாவது சிவஞன ஸதாசிவன் மஞ்சத்தின் மேல்பலகை, அவர் மல்லார்ந்து கை கூப்பிப்படுத்திருக்கிறார். அதன்மேல் காமேசுவர சிவனின் மடியில் காமேசுவரிசிவை அமர்ந்துள்ளாள். இவைகளைத் தியானிக்க உதவியாக - மஹாயோகபத்ததியில் ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் என்ற நான்கு பீஜா க்ஷரங்களுடன் நம: என்று முடிவடைகிற 44 மந்திரங்கள் உள்ளன. (உரை மூலத்தில் விளக்கப் பட்டுள்ளபடி இந்த மந்திரங்களை ஜபிப்பர்.) அம்ருதாம் போநிதயே நம: (1) மஹாஜவநிகாயை நம: (44) என.

'भजन्ति त्वाम्' इत्यत्र भजनं नाम पूजनम्। तच्च चतुःषष्ट्युपचारात्मकम्। तच्च भगवत्याः श्रीसुन्दरीभट्टारिकाया असाधारणचिह्नं, नान्यासां देवतानाम्। अन्यासान्तु कासाञ्चित् पञ्चोपचाराः, कासाञ्चित् षोडशोपचाराः, ततोऽप्यधिकानां कासाञ्चिच्चतुर्विंशत्युपचाराः। सर्वदेवताचक्रसिंहासनाधिरूढायाः श्रीललितामहाभट्टारिकायाश्चतुःषष्ट्युपचाराः कर्तव्याः।तन्मन्त्राश्चतुःषष्टिप्रकारा आगमशास्त्रप्रसिद्धा लिख्यन्ते - ''आवाहनानन्तरं पाद्यं कल्पयामि नमः, अर्घ्यं कल्पयामि नमः, इति क्रमेण आभरणावरोपणं, सुगन्धितैलाभ्यङ्गम्, मज्जनशालाप्रवेशनम्, मञ्चमण्डपमणिपीठोपवेशनं, दिव्यस्नानार्थमुद्वर्तनमुष्णोदकस्नानं, कनककलशच्युततीर्थाभिषेकः, धौतवस्त्रपरिमार्जनम्, अरुणदुकूलपरिधानम्, अरुणदुकूलोत्तरीयम्, आलेपनमण्डपप्रवेशनम्, आलेपनमण्डपमणिपीठोपवेशनम्, चन्दनागुरुकुङ्कुमशङ्कुमदमृगमदकर्पूरकस्तूरीगोरोचनादिदिव्यगन्धेन सर्वविलेपनं, केशभारस्य कालागरुधूपं, मल्लिकामालतीजाती-चम्पकाशोकशतपत्र पूगकुहलीपुन्नागकह्लारमुख्यसर्वर्तुकुसुममालां, भूषणमण्डपप्रवेशनम्, भूषणमण्डपमणिपीठोपवेशनम्, नवमणिमुकुटं, शशिशकलसीमन्तसिन्दूरतिलककरणं, कालाञ्जनं, नीलीयुगलं, नासाभरणम्, अधरयात्रकं, प्रथमभूषणं, कनकचिन्ताकं, पदकं, महापदकं, मुक्तावलीम्, एकावलीछन्नकेयूरयुगलचतुष्टयं, वलयावलिम्, ऊर्मिकावलीम्, काञ्चीदाम, कटीसूत्रम्, सौभाग्याभरणम्, पादकटकम्, रत्ननूपुरम्, पादाङ्गुलीयकम्, एककरे पाशम्, अन्यकरे अङ्कुशम्, इतरकरे पुण्ड्रेक्षुचापम्, अपरकरे पुष्पबाणान्, श्रीमणिमाणिक्यपादुके, स्वसमानवेषाभिरावरणदेवताभिः सह महाचक्राधिरोहणम्, कामेश्वराङ्कपर्यङ्कोपवेशनम्, अमृतासवचषकम्, आचमनीयम्, कर्पूरवीटिकाम्, आनन्दोल्लासविलासहासम्,

मङ्गलारार्तिकम्, छत्रचामरयुगलम्, दर्पणतालवृन्तम्, गन्धपुष्पम्, धूपदीपनैवेद्यम्-कल्पयामि नमः; इति चतुःषष्ट्युपचारमन्त्राः।'' एतैर्यत्पूजनम् तद्भावनापूर्वकम्, तदेव भगवत्या भजनमिति क्रियापथनिर्देशस्यार्थः इत्यलमतिप्रसङ्गेन ॥ ८ ॥

பஜனம் என்பது பூஜை. அது 64 உபசாரங்களாக உருப்பெறும். இது ஸ்ரீ ஸுந்தரீ பெருமாட்டிக்கு (பட்டாரிகைக்கு) மட்டுமே உரியது. சிலதேவதைகளுக்கு ஐந்தே உபசாரங்கள். சிலருக்கு 16, சிலருக்கு 24 உபசாரங்கள். தேவதாவட்டத்திற்கு ஒரே ஸிம்ஹாஸநேச்வரியான ஸ்ரீ லலிதா பெருமாட்டிக்கு மட்டும் 64 உபசாரங்கள். அவையாவன:- தேவியை வரவேற்று அவளுக்குகந்த சிறந்த ஆசனத்தில் அமர்த்தியதும் 1. பாத்தியம் - திருவடிகளை அலம்ப நீர் வார்ப்பது (இதனுள் கைகளையும் முகத்தையும் அலம்ப நீர் வார்ப்பதான அர்க்கியமும் ஆசமனீயமும் அடங்கும்) 2. ஆபரண - அவரோபணம் - திருவாபரணங்களைக் கழற்றி வைப்பது. 3. ஸுகந்தி தைல அப்யங்கம் - மணமுள்ள எண்ணெய்க்காப்பு செய்துகொள்வது 4. மஜ்ஜந சாலாப் பிரவேசநம் - குளியலறையினுள் நுழைவது 5. மஜ்ஜநசாலா மணிபீட - உபவேசநம் - குளியலறையிலுள்ள ரத்ன பீடத்தில அமர்வது - 6. திவ்ய ஸ்நாநீய உத்வர்த்தனம் - வாசனைப் பொடிகளைத் தேய்த்துக்கொள்வது. 7. உஷ்ண உதக ஸ்நானம் - வெந்நீரில் ஸ்நானம் செய்வது. 8. கநககலசச்யுததீர்த்த அபிஷேகம் - தங்கக் குடங்களிலுள்ள கங்கை முதலிய புண்ய தீர்த்தங்களால் ஸ்நானம். 9. தௌத வஸ்த்ர பரிமார்ஜனம் - காய்ந்த ஆடையால் துவட்டிக்கொள்வது. 10. அருண துகூலபரிதானம் - சிவப்புப் பட்டாடை அணிவது. 11. அருண குசோத்தரீயம் - சிகப்பு மேலாடை தரிப்பது. 12. ஆலேப மண்டப பிரவேசம். 13. மணிபீட உபவேசநம் - வாஸனை அறையில் சென்று ரத்தின பீடத்தில் அமர்வது. 14. சந்தன - அகரு - குங்கும - ம்ருகமத - கர்ப்பூர - கஸ்தூரீ - கோரோசநாதி திவ்யகந்த ஸர்வாங்கீண விலேபநம் - சந்தனம், அகில், குங்குமப்பூ, ஜவ்வாது, பச்சைக்கர்ப்பூரம், கஸ்தூரி, கோரோசனை முதலிய நறுமணப் பொருளை உடலெங்கும் பூசிக்கொள்வது. 15. கேசபாரஸ்ய காலாகருதூபம் - கேசங்களில் அகிற்புகை காட்டுவது. 16. மல்லிகா - மாலதீ - ஜாதீ - சம்பக - அசோக - சதபத்ர - பூக - குஹலீ - புந்நாக - கல்ஹாரமுக்கிய ஸர்வர்து குஸும மாலாஸமர்ப்பணம் - மல்லி, நித்யமல்லி, ஜாதி சம்பகப்பூ, அசோகம், தாமரை, பாக்குப்பூ, குவளை, புன்னை, ஆம்பல் முதலிய எல்லா ருதுக்களிலும் கிடைக்கக் கூடிய பூமாலைகளை வழங்குவது. 17. பூஷண மண்டப ப்ரவேசம் - ஆபரணம் பூணும் அறையினுள் நுழைவது. 18. பூஷண மண்டப மணிபீட உபவேசனம் - அங்குள்ள ரத்தின பீடத்தில் அமர்வது. (அங்கு பின்வரும் அணிகளை வரிசையாக அணிவிப்பது.) 19. நவமணி மகுடம் - ஒன்பது ரத்தினங்கள் பதித்த கிரீடம். 20. சந்த்ர சகலம் - சந்திரனது பிறைவடிவான நெற்றியணி. 21. ஸீமந்தஸிந்தூரம் - வகிட்டில்

சிந்தூரப்பொட்டு. 22. திலக ரத்னம் - நெற்றியில் பொட்டு. 23. காலாஞ்ஜனம் - கண்ணிற்கு மை. 24. வாலீ (பாலீ) யுகளம் - இரு காது மடல் அணிகள். 25. மணிகுண்டலயுகளம் - இரு ரத்தின குண்டலங்கள். 26. நாஸாபரணம் - மூக்குத்தி. 27. அதரயாவகம் - உதட்டுச்சாயம். 28. ப்ரதம பூஷணம் - மங்களநாண். 29. கநக சிந்தாகம் - தங்க அட்டிகை, 30. பதகம் - பதக்கம். 31. மஹா பதகம் - பெரும் பதக்கம். 32. முக்தாவளி - முத்துச்சரம். 33. ஏகாவளி - 27 முத்துக்கள் கோர்த்த ஒற்றை வடமுள்ள மாலே. 34. சந்ந வீரம் - பூணூல் போன்று இடது தோளிலிருந்து வலது விலாப்புறம் வரையிலும் வலது தோளில் இருந்து இடது விலாப்புறம் வரையிலும் தொங்கும் சங்கிலி. 35. கேயூர யுகள சதுஷ்டயம் - தோளின் மேலும் புஜத்திலும் தரிக்கும் நான்கு கைகளுக்கான கேயூர ஜோடிகள். 36. வளயாவளி - வளைகள். 37. ஊர்மிகாவளி - மோதிரவரிசை. 38. காஞ்சீதாம - ஒட்டியாணம். 39. கடிஸூத்ரம் - அரைஞாண். 40. ஸௌபாக்யாபரணம் - அரசிலே, அரைமூடி. 41. பாதகடகம் கால்காப்பு. 42. ரத்நநூபுரம் -ரத்னப் பரல்கள் கொண்ட சிலம்பு. 43. பாதாங்குலீயகம் - கால் விரல் மோதிரம். 44. பாசம் -பாசாயுதம் (மேல் வலது கையில்) 45. அங்குசம் - துறட்டி (மேல் இடது கையில்) 46. புண்ட்ரேக்ஷுசாபம் - கரும்பு வில் (கீழ் இடது கையில்) 47. புஷ்பபாணம் - பூ அம்புகள் (கீழ் வலது கையில்) 48. ஸ்ரீமன் மாணிக்ய பாதுகே - ஒளிவிடும் சிகப்பு ரத்னம் பதித்த இரு பாதுகைகள். 49. ஸ்வஸமான வேஷாபி: ஆவரண தேவதாபி: ஸஹ மஹாசக்ராதிரோஹணம் - தனக்கொப்பான அணி முதலியவைகளே அணிந்த ஆவரண தேவதைகளுடன் மஹாசக்திபீடத்தில் அமர்தல். 50. காமேச்வர பர்யங்க உபவேசநம் - காமேசுவரரது மடியில் அமர்தல். 51. அமிருத ஆஸவ சஷகம் - அமிருதமாகிய மது நிரம்பிய கிண்ணம் தாங்குதல். 52. ஆசமநீயம் - வாய் அலம்ப நீர் வார்த்தல் 53. கர்ப்பூரவீடிகா - ஏலரிசி, கிராம்பு, பச்சைக்கர்ப்பூரம், கஸ்தூரி, குங்குமப்பூ, ஜாதிக்காய், ஜாதிப்பத்திரி, பாக்கு, வால்மிளகு, சுக்கு, சுண்ணும்பு, கத்தக்காம்பு சேர்ந்த தாம்பூலம். 54. ஆநந்த உல்லாஸ விலாஸ ஹாஸம் - ஆனந்த எக்களிப்பை காட்டும் சிரிப்பு. 55. மங்களாரார்திகம் - மங்கள ஹாரதி, 56. சத்ரம் - குடை. 57. சாமரம். 58. தர்பணம் - கண்ணுடி. 59. தாளவ்ருந்தம் - விசிறி. 60. கந்தம் - சந்தனம். 61. புஷ்பம், 62. தூபம் - தீபம். 63. நைவேத்தியம். உள்ளத்தளவில் இவற்றை முறைப்படி செய்வதே பஜனமாகும். (8) (முன்னதாக ओं ऐं ह्रीं श्रीं *என பீஜாக்ஷரம் சேர்த்துப் பின் மூலத்திலுள்ள உபசாரங்களே கல்பயாமி நம: எனச் சேர்த்துச் சொல்வது)*

गोपालसुन्दरी

सुधासिन्धोरमृताम्बुधेर्मध्ये, सुरविटपिनां कल्पवृक्षाणां या वाटी तया परिवृते वेष्टिते, मणिद्वीपे नवरत्नरचितद्वीपे, नीपोपवनवति कदम्बारामरमणीये, चिन्तामणिगृहे चिन्तामणिरत्नरचितकुड्यस्तम्भादि-युक्तमन्दिरे, शिवाकारे मञ्चे शिवानां ब्रह्मविष्णुरुद्रेशानामाकारो मूर्तिर्यत्र तादृशे मञ्चे खट्वारूपे, परमशिवः

सदाशिव एव पर्यङ्ककशिपुतया स्थितः तस्मिन्निलयो अवस्थानं यस्यास्तां। ''ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः। एते पञ्च महाप्रेताः पादमूले व्यवस्थिताः ॥'' इति वचनात्। तदुक्तं रुद्रयामले - ''यस्य नो पश्चिमं जन्म न स्वयं यो महेश्वरः। स न प्राप्नोति परमां दशपञ्चाक्षरीमिमाम् ॥'' इति।

एतादृशीं त्वां कतिचन धन्याः पश्चिमजन्मानः स्मरन्ति। ''सृष्टिचक्रं सुधासिन्धुः सौभाग्यं सुरवाटिकाः। दशारयुगलं रत्नद्वीपं नीपवनं तथा॥ चिन्तामणिगृहं रम्यमष्टारं परमेश्वरि। त्रिकोणं मञ्चरूपं तु बिन्दुकं च सदाशिवः ॥'' इति वचनादर्थो वा। अथ च सुधासिन्धुरासवसमूहः सुरविटपिकुलवृक्षः भूषारूपो मणिरेव द्वीपो यत्र नीपोपवनः। चिन्तैव मणिर्यस्मात् तादृशे गृहे अवलरूपे, शिवाकारे वराङ्गरूपे, परमशिवो बिन्दुः, चिदानन्दलहरीं सर्वेषामानन्दानामित्यादि श्रुत्युक्तरूपामित्यर्थः। पर्यालोचनया पञ्चमयागोऽन्यत्र सूचितः। कीदृशीं चिदानन्दलहरीं विज्ञानसुखतरङ्गात्मिकामित्यर्थः। शिव एकारस्तेन त्रिकोणं परमशिवो बिन्दुः। श्रीचक्रान्तर्गतत्रिकोणमध्यनिलयामित्यर्थ इत्यपि वदन्ति।

विष्णुपक्षे - नीपोपवनवति बृन्दावनेऽपि तत्सत्त्वात् सौन्दर्यातिशयने शिवमप्याकारयतीति, शिवाकारे कल्याणरूपे वा मञ्चे खट्वायां, हे परमशिव परमकल्याणस्वरूप। पर्यङ्कनिलयां चिदानन्दलहरीरूपां त्वां कतिचन पुरुषा भजन्तीत्यर्थः ॥ ८ ॥

கோபாலஸுந்தரீ -

அமுதக்கடல், கற்பகவனம், நவரத்தினத்தீவு, கடப்பம் தோட்டம், சிந்தாமணி மாளிகை. சிவர்களால் அமைந்த மஞ்சம், பிரும்மா, விஷ்ணு, ருத்ரர், ஈசானர் என்ற சிவர்கள் மஞ்சக்கால்கள், ஸதாசிவர் என்ற சிவன் மேல் பலகை, இதன்மீது காமேசரின் மடியில் அமர்ந்த காமேசீ. இதனைக் காணப் பெரும்புண்யம் செய்து கிட்டிய பாக்யமுள்ளவரால் மட்டும் இயலும்.

அமுதக்கடல் ஸ்ருஷ்டி சக்கிரம். கற்பகவனம் - ஸௌபாக்யதாயகம். ரத்னதுவீபமும் கடம்புத் தோட்டமும் இரு தசாரங்கள், சிந்தாமணி மாளிகை அஷ்டாரம். மஞ்சம் - திரிகோணம், ஸதாசிவர் பிந்து எனவும் பொருள் கொள்வர். இதனையே பஞ்சமகாரம் - ஸபர்யையாகக் கொள்வதுமுண்டு. சிவன் - ஏகாரம் - திரிகோணம். பரமசிவன் - பிந்து. ஆக ஸ்ரீ சக்ரம் என்ற திரிகோணத்தின் நடுவில் உள்ளவள்.

விஷ்ணுவாகக் கருதும்போது - கடம்பக்காடு சூழ்ந்த பிருந்தாவனத்தில் அழகில் சிவன் என்ற மங்களத்திற்கு ஈடான கட்டிலில்- மஞ்சத்தில் பரமசிவ! பரம மங்கள வடிவினனே! சிதானந்தப்பெருக்கான உன்னைச் சிலரே வழிபடுகின்றனர். (8)

आनन्दलहरी

विशेषान्तरमप्याह - सुधेति। सुधासिन्धोः अमृतसमुद्रस्य मध्ये, सुरविटपिनां देववृक्षाणां या वाटी, तया परि सर्वतो वृते मणिद्वीपे जलमध्यस्थतटप्रदेशे नीपानां कदम्बानामुपवनं आरामः क्रीडावनं तद्वति, चिन्तामणिरूपरत्ननिर्मिते गृहे मञ्चे खट्वायां, कीदृशे? शिवानां ब्रह्मविष्णुरुद्रेश्वराणामाकारा मूर्तयः, पादचतुष्टयरूपेण वर्तन्ते यत्र, तादृशे। परमशिवः सदाशिव एव पर्यङ्कः पादचतुष्टयोपरिस्थितफलकरूपः, तत्र निलय आसनं यस्याः सा तथा, ताम्। तदुक्तं तन्त्रे - ''ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः। एते पञ्च महाप्रेताः''।

महाप्रेतत्वं नाम महावीरत्वम्। प्रेताः प्रकर्षेण इताः देवीशरीरसंसर्गातिशयं प्राप्ताः। भट्टारिकया देव्या कामेश्वराङ्गेन संगः। कामेश्वरस्य शिवेन संगः, सदाशिवस्य मञ्चस्थमध्यफलकतां प्राप्तस्य, मञ्चेषु खट्वापादमूले व्यवस्थिता इति। पुनः कीदृशीं - चिदानन्दलहरीं ज्ञानसुखयोस्तरङ्गाकृतिम्। अथवा सकलश्रीविद्यामन्त्रनिदानभूतकामेशीबीजस्वरूपां च। चिदानन्दपदेन कामपरेण ककारो लभ्यते। अन्यवर्णानां स्वरूपपरिग्रहः। तदुक्तं ज्ञानार्णवे - ''सकला भुवनेशानी कामेशीबीजमुद्धृतम्। अनेन सकला विद्याः कथयामि वरानने'' इति। कतिचन अनिर्वचनीया धन्याः। त्वत्कृपया श्लाघनीयाः एतादृशीं त्वां भजन्तीत्यन्वयः॥ ८॥

ஆனந்தலஹரீ -

அமுதக்கடல் நடுவே, கற்பகக்காடு சூழ்ந்த ரத்னதுவீபம், கடம்புத் தோட்டத்தில் சிந்தாமணி ரத்னத்தால் அமைந்த மாளிகையில் சிவஸ்வரூபர்களான பிரும்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன், ஈசுவரன் என்ற நான் குகால்கள் மீது அமைந்த - ஸதாசிவன் என்ற சிவனே மேல் பலகையாகக் கொண்ட கட்டிலின் மீதமர்ந்தவள், பிரும்மா முதலியவர்கள் மஹா பிரேதர்கள் - மஹாவீரர்கள். தன் உபாஸனு பலத்தால் தேவியின் அருகாமையை ப்ர - நன்கு, இதா:- அடைந்தவர்கள். தேவி காமேசுவரருடன் ஒட்ட, காமேசுவரர் ஸதாசிவருடன் ஒட்ட, அவர் கால்களான பிரும்மாதியருடன் ஒட்ட, தேவியுடன் அதிக நெருக்கம் கொண்டவர்கள். தேவி. சித் - ஆனந்தப் பெருக்கானவள். ஶ்ரீ வித்யா மந்திரத்தின் மூலமான காமேசீபீஜமாக (க்லீம்) உள்ளவள். உன் அருளால் அவர்கள் உன்னை வழிபடுகின்றனர். (8)

—★—

महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि ।
मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि [1]भित्वा कुलपथं
सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे ।। ९ ।।

மஹீம் மூலாதாரே, கமபி மணிபூரே ஹுதவஹம்
ஸ்திதம் ஸ்வாதிஷ்டானே ஹ்ருதி மருதமாகாச முபரி !
மனோபி ப்ரூமத்யே ஸகல மபி [1]பித்வா குலபதம்
ஸஹஸ்ராரே பத்மே ஸஹ ரஹஸி பத்யா விஹரஸே ।।

1. भित्वाऽकुलपथं *பித்த்வாऽ குலபதம்.*

பதவுரை - மூலாதாரே மஹீம் - மூலாதாரத்தில் பூமியையும், மணிபூரகே கம் அபி - மணிபூரகத்தில் ஜலத்தையும், ஸ்வாதிஷ்ட்டாநே ஸ்த்திதம் ஹுதவஹம் - ஸ்வாதிஷ்டானத்திலுள்ள அக்னியையும், ஹ்ருதி மருதம் - இதயத்தில் (அநாஹதத்தில்) வாயுவையும், உபரி ஆகாசம் - அதன்மேல் (விசுத்தியில்) ஆகாசத்தையும், ப்ப்ரூமத்த்யே மந: அபி - புருவநடுவில் (ஆஜ்ஞையில்) மனத்தையும், என ஸகலமபிகுலபதம்பித்த்வா - எல்லா குலமார்க்கத்தையும் துளைத்துக் கொண்டு, ஸஹஸ்ராரே பத்மே - ஆயிரம் இதழ்கள் கொண்ட தாமரையில், பத்யாஸஹ கணவருடன் -ரஹஸி- தனிமையில், விஹரஸே = விளையாடுகிறாய்.

मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी । मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी । आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी । सहस्राराम्बुजारूढा षट्चक्रोपरि संस्थिता । कुण्डलिनी, कौलिनी *என்ற லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கொள்ளத்தக்கவை.*

लक्ष्मीधरा

महीं पृथिवीतत्त्वं, मूलाधारे मूले गुदस्थाने सर्वाधारभूतं चक्रं मूलाधारभूतमिति, तस्मिन् मूलाधारे। ''सर्वाधारा मही यस्मात् मूलाधारतया स्थिता । तदभावे तु देहस्य पातस्स्यादुद्गमोऽपि वा ।।'' इति रुद्ररहस्ये । पृथिवीतत्त्वात्मकस्य मूलाधारस्याभावे देह ऊर्ध्वं वा गच्छेत्, अधो वा पतेदित्यर्थः । कं उदकतत्त्वम् । अपिशब्दः स्वाधिष्ठानोक्तवह्निं समुच्चिनोति । मणिपूरे मणिपूरचक्रे, यत्र स्थिता भगवती

मणिभिः तत्प्रदेशं पूरयति, स देशो मणिपूरः । समयिनां आन्तरपूजावसरे तृतीयकमले नानाविधमणिगणखचितभूषणार्पणं देव्याः कर्तव्यमिति रहस्यम् । हुतवहं अग्नितत्त्वम्, स्थितं प्रतिष्ठितं, स्वाधिष्ठाने स्वाधिष्ठाननामके चक्रे, कुण्डलिन्याः भगवत्याः स्वयमधिष्ठाय (स्वेच्छयाधिष्ठाय) ग्रन्थिं कृत्वा अवस्थानं स्वाधिष्ठानम् । यथोक्तं योगदीपिकायां - ''रुद्रग्रन्थिरयं शक्तेः स्वाधिष्ठानाग्रसीमनि'' ।। इति। यद्यपि आधारचक्रस्योपरि स्वाधिष्ठानं वर्णनीयं, तथापि आकाशादितत्त्वोत्पत्तिक्रममलम्ब्य व्युत्क्रमेण मणिपूरचक्रवर्णनं कृतमित्यनुसन्धेयम् । एतच्च 'तवाज्ञाचक्रस्थम्' (३६ श्लोकः) इत्यादिश्लोकषट्क-व्याख्यानावसरे सम्यगुपवर्णितम् ।

हृदि हृदयाकाशे अनाहतनामनि चक्रे, अनाहतनादस्थानत्वात् अनाहतनामास्य । मरुतं मरुत्तत्त्वम्, आकाशं आकाशतत्त्वम्, उपरि पूर्वोक्तानामुपरि विशुद्धिचक्रे, शुद्धस्फटिकसङ्काशत्वात् विशुद्धिनामास्य । मनः मनस्तत्त्वम्, अपिशब्दः उक्तसमुच्चयार्थः, भ्रूमध्ये भ्रुवोरन्तराले आज्ञाचक्रे, अत्र आङ् ईषदर्थः, ज्ञा ज्ञानम्, ईषत् ज्ञानं यत्र जायते साधकानां भगवतीविषयम्, ब्रह्मग्रन्थिभेदनातिव्यग्रतया भगवत्या आज्ञाचक्रे क्षणमात्रावस्थानात् साधकानां तटिल्लेखारूपेण अवभासनात् आज्ञाचक्रनामास्य । स्थितमिति लिङ्गव्यत्ययेन सर्वत्रानुषज्यते । सकलं सर्वम् । अपि समुच्चये । भित्त्वा कुलपथं सुषुम्नामार्गम् । सहस्रारे सहस्रदले पद्मे कमले मिलित्वा रहसि एकान्ते पत्या सदाशिवेन विहरसे क्रीडसे ।।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति, मूलाधारे महीं, कं मणिपूरे, स्वाधिष्ठाने हुतवहमेव, हृदि मरुतं, आकाशमुपरि, मनोऽपि भ्रूमध्ये आकाशमपि, स्थितमिति विभक्तिव्यत्ययेन सर्वत्रानुषज्यते । सकलं कुलपथमपि भित्त्वा सहस्रारे रहसि पत्या सह विहरसे ।।

லக்ஷ்மீதரா -

தேவி! ஆஸனவாயில் எல்லாவற்றிற்கும் மூலமும் ஆதாரமுமான சக்ரம் - மூலாதாரம். அது இல்லாவிடில் உடல் விழுந்துவிடும். அது பிருதிவீ தத்துவத்தின் ஸ்தானம். அது வலிவிழந்தால் உடல் மேலெழும். அல்லது கீழே விழும். அதில் நீ உள்ளாய். மணிபூரகத்தில் ஜலதத்துவத்தையும் அக்னி தத்துவத்தையும் கடக்கிறாய். ரத்னங்களால் (மணிகளால்) அவ்விடம் நிரப்பப்படுவதால், மணிபூரம் - மணிபூரகம் - (ஸமயவழியில் வழிபடுபவர் மானஸிக பூஜையில் மூன்றாவதான மணிபூரகத்தில் ரத்தின அணிகளை அர்ப்பணம் செய்வர்.) ஸ்வாதிஷ்ட்டானத்தில் அக்னிதத்துவம் நிலைத்துள்ளது. அதில் குண்டலினீ ஸுஷும்நாதுவாரத்தில் ஒரு கிரந்தியை (முடிச்சை) வைத்துத் தான் அமர்வதால் அதுஸ்வ - அதிஷ்ட்டானம். ஸ்வாதிஷ்டானத்தின் முடிவில் உள்ள கிரந்தி - (முடிச்சு) ருத்ர - கிரந்தி எனப்படும்.

மூலாதாரத்தை ஒட்டி ஸ்வாதிஷ்டானமும் பின்னர் மணிபூரகமும் சொல்ல வேண்டியிருக்க, ஆகாசம் முதலிய தத்துவ உற்பத்தி வரிசையை ஒட்டி வரிசைமாறி முதலில் மணிபூரகமும், பின் ஸ்வாதிஷ்ட்டானமும் கூறப்பெற்றது. (பின்னர் மேலும் இதன் விளக்கம் 36 சுலோகத்தில்.) (மூலாதார - மணிபூரக - ஸ்வாதிஷ்டானப்பகுதிகளில் ஸுஷும்நாதுவாரத்தைத் துளைத்து கிரந்தியைக் கடந்து) இதயப் பெருவெளியிலுள்ள அநாஹத சக்ரத்தையும் வாயு தத்துவத்தையும் கடக்கிறாய். (ஒலி ஏதேனும் ஒரு மோதலால் ஏற்படுகிறது (ஆஹதம்). இதய வெளியில் உள்ள ஒலி தானே ஏற்படுகிறது. மோதலால் ஏற்படுவதல்ல என்பதால் அது அநாஹதம். அதன்மேல் விசுத்திசக்ரத்தில் ஆகாசதத்துவத்தையும் கடக்கிறாய். தூயபடிகம் போல் மாசற்றிருப்பதால் இவ்விடம் விசுத்தி எனப்படும். புருவநடுவில் ஸாதகருக்குத் தேவியைப் பற்றிய ஞானம் சிறிதளவு ஏற்படுவதால் அவ்விடம் ஆஜ்ஞை எனப்படும். அதில் மனத்தத்வத்தையும் கடக்கிறாய். (அவளது நோக்கம் பிரும்மகிரந்தியைத் துளைத்து மேலே செல்வதே. பிரும்மகிரந்தி துளைக்கும் வேகத்தில் அவசரப்பட்டுக் கணநேரமே அங்கு தங்குவதால் அவள் இங்கு மின்னல் கொடி போன்று தோன்றுவாள். தடில்லதாஸமருசி:. சிறிது நேரமே தங்கி உணர்வூட்டுவதால் இது ஆஜ்ஞாசக்ரம்) இவ்வாறு ஸுஷும்னாதுவார வழியனைத்தையும் (இதுவே குலமார்க்கம் - குலபதம்) தாண்டி ஆயிரம் இதழ்தாமரையில் பதியுடன் ஏகாந்தத்தில் விளையாடுகிறாய்.

अत्रेदमनुसंधेयम् - मूलाधारस्वाधिष्ठानमणिपूरानाहतविशुद्ध्याज्ञात्मकानि षट् चक्राणि। एतानि पृथिव्यग्निजलपवनाकाशमनस्तत्त्वात्मकानि। तानि तत्त्वानि तेषु चक्रेषु तन्मात्रतयाऽवस्थितानि। तन्मात्रास्तु गन्धरूपरसस्पर्शशब्दात्मकाः। आज्ञाचक्रस्थितेन मनस्तत्त्वेन एकादशेन्द्रियगणः संगृहीतः। एवमेकविंशतितत्त्वानि प्रतिपादितानि। पत्या सह रहसि सहस्रपत्रे विहरसे इत्यनेन तत्त्वचतुष्टयं सूचितम्। तच्च मायाशुद्धविद्यामहेश्वरसदाशिवात्मकं तत्त्वचतुष्टयम्। एवं मिलित्वा पञ्चविंशतितत्त्वानि मायापर्यन्तानि मायया युक्तत्वात् प्राकृतानि। माया महेश्वरेण संयुक्ता सती तस्य जीवभावमापादयति। स जीवः प्राकृत एव। शुद्धविद्या तु सदाशिवेन युक्ता सती सादाख्या कलेति व्यवह्रियते। अतो भगवती चतुर्विंशतितत्त्वान्यतिक्रान्ता सदाशिवेन पञ्चविंशेन सार्धं विहरमाणा षड्विंशतत्त्वत्वमापन्ना परमात्मेति गीयते। एतदुक्तं भवति - सादाख्या कला पञ्चविंशेन सदाशिवेन मिलिता षड्विंशा भवति, मेलनस्य तत्त्वान्तरत्वात्। न चोभयोर्मेलनमुभयात्मकम्। तस्य तादात्म्यरूपत्वात् तत्त्वान्तरमेवेति रहस्यम्। यत्तु श्रुतिवाक्यम् - 'पञ्चविंश आत्मा भवति' (तै.ब्रा.१.२.६) इति, तत्तु सदाशिवतत्त्वप्रतिपादनपरम्, न मेलनपरमिति ध्येयम्।

ननु (कथं) बैन्दवस्थानं श्रीचक्रस्य मध्यस्थितम्, शिवचक्राणां चतुर्णामुपरि शक्तिचक्राणां पञ्चानामधस्तादवस्थितत्वात्। सहस्रारपद्मस्य तु शिरःस्थितत्वात् सर्वेषामुपरि वर्तमानत्वात्, तस्य बैन्दवस्थानत्वं नोपपद्यत इति चेत्, निशम्यतां भागवतमतरहस्यम् - 'चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः। शिवशक्तिमयं ज्ञेयं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः ॥' इत्यादौ शक्तिचक्राणि त्रिकोणाष्टकोणदशारद्वितयचतुर्दशकोणात्मकानि पञ्च चक्राणि। शिवचक्राणि तु अष्टदलषोडशदलमेखलात्रितयभूपुरत्रयात्मकानीति। अतः शक्तिचक्राणां बाह्यतः शिवचक्राणि। शिवस्य शक्तिबाह्यत्वायोगात् तानि शिवचक्राणि बिन्दुरूपेणाकृष्य शक्तिचक्रान्तरे स्थापितानि। अत एव बिन्दुः शिवचक्रचतुष्टयात्मकः शक्तिचक्रेषु पञ्चसु व्यश्नुवानः समाप्त इति शिवशक्त्योरैक्यमिति केचित्॥

இங்கு இது கவனிக்கத் தக்கது. மூலாதாரம், ஸ்வாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அநாஹதம், விசுத்தி, ஆஜ்ஞா என ஆறுசக்கிரங்கள். இவை முறையே பூமி, ஜலம், வாயு, ஆகாசம், மனம் என்ற ஆறு தத்வங்களாக உள்ளன. அந்த ஆறு தத்வங்களும் ஆறு சக்ரங்களில் அந்தந்த பூதங்களின் தன் மாத்திரங்களாக உள்ளன. ஐந்து பூதங்களின் தன் மாத்திரங்கள் முறையே கந்தம் (மணம்) ரூபம், ரஸம், ஸ்பர்சம், சப்தம் என ஐந்து. ஆஜ்ஞா சக்ரத்திலுள்ள மனம் எனும் தத்துவத்தில் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும் ஐந்து கர்மேந்திரியங்களும் அடங்கியுள்ளதால் மனம் 11 தத்துவங்களின் கூட்டாகிறது. பூதங்கள் 5, தன் மாத்திரங்கள் 5, இந்திரியங்கள் 11 என 21 தத்வங்கள். மேலும் மாயை, சுத்தவித்யை, மஹேசுவரன், ஸதாசிவன் என நான்கு தத்துவங்கள். ஆக 25 தத்துவங்கள். இவை பிராகிருத தத்வங்கள். மாயையான பிரகிருதியுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் பிராகிருதம். மாயை ஈசுவரனுடன் இணைய ஜீவன். இந்த ஜீவனும் பிராகிருதனே. மாயைக்கு அடுத்த தத்துவமான சுத்தவித்யை ஸதாசிவனுடன் இணைய ஸாதா என்ற கலையாகிறது. இந்த 25 தத்துவங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவள் இந்த ஸாதா. இவள் 26வது தத்துவம். இணைப்பால் அவர்களிடமிருந்த இருமை - தனித்தன்மை மறைந்து ஒரே தத்வமாகிறது.

சிலரது ஆட்சேபம் - பிந்து ஸ்ரீ சக்ரத்தின் நடுவில் அமைய வாய்ப்பில்லை. சிவ சக்ரம் நான்கும் மேற்புறத்திலும், சக்தி சக்ரம் ஐந்தும் கீழ்ப்புறத்திலும் உள்ளன. இவற்றிற்கு நடுப்பகுதி என ஒன்று இருக்க முடியாது. ஷட்சக்ரங்களுக்கு மேலே ஸஹஸ்ராரபத்மம் உள்ளது. அங்கும் பிந்து இருந்தால் நடுப்பகுதியில் அமைந்ததாக ஆகாது என்பதே ஐயத்தின் காரணம். இதுதான் ரஹஸ்யம். சக்திசக்ரங்கள் ஐந்து - திரிகோணம், அஷ்டகோணம். இருதசாரங்கள், 14 கோணம் என. சிவசக்ரங்கள் நான்கு- அஷ்டதளம், ஷோடசதளம், வட்டங்கள் 3, பூபுரங்கள் 3 என. சிவன் சக்தியை விட்டுப் பிரிந்து தனியே

வெளியே இருக்க முடியாது. சிவசக்ரங்கள் பிந்துவால் இழுக்கப்பெற்று சக்தி சக்ரங்களுடன் இணைகின்றன. சிவனும் சக்தியும் ஐக்யம் அடைகின்றர்.

अन्ये तु - बिन्दुत्रिकोणयोरैक्यं, अष्टकोणाष्टदलाम्बुजयोः, दशारयुग्मषोडशदलाम्बुजयोः, चतुर्दशारभूपुरयोरैक्यम्। अनेन प्रकारेण शिवशक्त्योरैक्यमित्याहुः। अत्र बिन्दुशब्देन शिवचक्रचतुष्टयप्रति-निधिभूतो वर्तुलाकारो लक्ष्यते, न तु चतुष्कोणमध्यवर्ती बिन्दुः। स तु सहस्रकमलान्तर्गतः आधारस्वाधिष्ठानदशदलप्रकृतिभूतः शिवशक्तिमेलनाविष्टतनुः सादाख्यं षड्विंशं तत्वम्। तेन सह नादबिन्दुकलानामैक्यं नास्ति। तस्य नादबिन्दुकलातीतत्वात्। एतच्च पुरस्तात्प्रपञ्चयिष्यते। अत एव सहस्रकमलान्तर्गतचन्द्रमण्डलमध्यवर्ती सुधासिन्धुरेव भगवत्या विहरणस्थानमिति 'सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे' इति 'सुधासिन्धोर्मध्ये' इति श्लोकद्वयस्यैक एवार्थ इति रहस्यम्।

इममेवार्थं भैरवयामले चन्द्रज्ञानविद्यायां शिव आह पार्वतीम् - 'चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः। नवचक्रैश्च संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः॥ त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा। चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च च॥ बिन्दुश्चाष्टदलं पद्मं पद्मं षोडशपत्रकम्। चतुरश्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात्॥ त्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टमष्टारेऽष्टदलाम्बुजम्। दशारयोः षोडशारं भूगृहं भुवनाश्रके॥ शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम्। अविनाभावसंबन्धं यो जानाति स चक्रवित्॥ त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा। मनुकोणं चतुष्कोणं कोणचक्राणि षट् क्रमात्॥ मूलाधारं तथा स्वाधिष्ठानं च मणिपूरकम्। अनाहतं विशुद्ध्याख्यमाज्ञाचक्रं विदुर्बुधाः॥ तवाधारस्वरूपाणि कोणचक्राणि पार्वति। त्रिकोणरूपिणी शक्तिः बिन्दुरूपः शिवः स्मृतः॥ अविनाभावसंबन्धस्तस्माद्बिन्दुत्रिकोणयोः।' इति। इतः पूर्वम् - अधोमुखं चतुष्कोणं शिवचक्रात्मकं विदुः' इत्यनुसारेण 'अधोमुखानि चत्वारि त्रिकोणानि शिवात्मकानि' इत्युक्तिः 'शिवचक्राणि बाह्यानि तद्रूपेणावस्थितानि' इत्येवंपरेति ध्येयम्॥

यद्वा, कौलमतानुसारेण अधोमुखानि चत्वारि त्रिकोणानि शिवात्मकानि, ऊर्ध्वमुखानि पञ्च त्रिकोणानि शक्त्यात्मकानि। कौलमते संहारक्रमेण लेखने नवत्रिकोणात्मकं श्रीचक्रम्। एतत्सर्वं 'चतुर्भिः श्रीकण्ठैः' इत्यादिश्लोकव्याख्यानावसरे वक्तव्यमपि 'सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे' इत्यत्रावश्यं वक्तव्यत्वात् उभयोपयोगितया अत्रैव किंचित्कथितम्। विस्तरस्तु तत्रैवावधार्यः॥ ९।

இதனை வேறு விதமாகவும் விளக்குவர் - முதலில் பிந்துவும் திரிகோணமும் இணைந்து ஒன்றுகின்றன. பின் எட்டுத் திரிகோணங்களும் எட்டுதளத் தாமரையும் இணைந்து ஒன்றுகின்றன. பின்னர் இரு தசாரங்களும் 16 தளத்தாமரையும் இணைகின்றன. இவ்வாறு

சிவசக்திகளின் ஐக்யம் நடைபெறுகிறது. பிந்து என்பது சிவசக்ரங்களின் நான்கின் பிரதிநிதியான சிறுவட்டம். நான்கு கோணங்களின் நடுவே உள்ள பிந்து அல்ல. அது ஸஹஸ்ரதள கமலத்தின் நடுவிலுள்ளது. மூலாதாரம், ஸ்வாதிஷ்டானம் என்ற பத்து தளங்களின மூல வஸ்துவான ஸாதா என்ற 26வது தத்வம் சிவசக்திஸம்மேளனத்தால் உருவானது. அது நாதம்- பிந்து- கலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. 26வது தத்வம். இந்த நாத - பிந்து - கலைகளுடன இணையாது. இது பின்னர் மறுபடி விளக்கப்பெறும்.

ஸஹஸ்ரதளத்தாமரையிலுள்ள சந்திர மண்டலத்தின் நடுவிலுள்ள ஸுதாஸிந்துவே தேவியின் விளையாட்டுத்திடல். இதையே ஸஹஸ்ராரே பத்மே ஸஹரஹஸி பத்யா விஹரஸே என்றார். இதையே ஸுதாஸிந்தோர்மத்த்யே என்ற சுலோகமும் விளக்குகிறது. பைரவயாமளத்தில் சந்திர ஜ்ஞான வித்யை பற்றி சிவன் பார்வதிக்கு விளக்குகிறார் - ''நான்கு சிவசக்ரங்களும் ஐந்து சக்தி சக்ரங்களும் இணைந்து ஒன்பது சக்ரங்களாலான ஸ்ரீ சக்ரம் சிவா - சிவர்களின் வடிவம். திரிகோணம், அஷ்டகோணம், இருதசாரங்கள், சதுர்தசாரம் என ஐந்தும் சக்தி சக்ரங்கள். பிந்து, அஷ்டதளபத்மம், ஷோடசதளபத்மம், சதுரச்ரம் என இவை சிவசக்ரங்கள். இவை இணைகிற முறை - திரிகோணத்தில் பிந்து இணைந்தது. அஷ்டகோணத்தில் அஷ்டதளமும், தசாரங்களில் ஷோடசதளபத்மமும், சதுரச்ரத்தில் பூபுரமும் இணைந்துள்ளன. சிவ - சக்தி சக்ரங்களின் இணைப்பால் இருவரது தனித்தன்மை விலகி ஐக்யம் அடைவதை உணர்ந்தவனே ஸ்ரீசக்ரமறிந்தவனாவான். திரிகோணம், அஷ்டகோணம், இருதசாரங்கள், 14 கோணம், நான்கு கோணம் என ஆறு சக்ரங்கள். மூலாதாரம், ஸ்வாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அநாஹதம், விசுத்தி, ஆஜ்ஞை என ஆறு சக்ரங்கள். இவ்விரு ஷட்சக்ரங்கள் சிவா - சிவர்களின் ஆதாரங்கள். திரிகோணம் - சக்தி. பிந்து - சிவன், இவ்விரண்டும் இணைபிரியாதவை. இதனை ஒட்டியே கீழ்நோக்கிய நான்கு முக்கோணங்கள் சிவசக்ரங்கள் என்று கூறப்பட்டது. இவற்றைப்பற்றி சதுர்ப்பி: ஸ்ரீகண்டை: என்ற 11வது சுலோகத்தில் மீண்டும் விளக்கப்பெறும்.

सौभाग्यवर्धनी

ध्यानं त्रिविधम् - स्थूलं सूक्ष्मं परं चेति । क्वणत्काञ्चीदामेति स्थूलध्यानमुक्तम् । चिदानन्दलहरी-मित्यनेन परं ध्यानमुक्तम् । इदानीं सूक्ष्मध्यानमाह - महीमिति ॥ षट् चक्राणि मूलाधारस्वाधिष्ठान-मणिपूरकानाहतविशुद्ध्याज्ञाऽऽख्यानि क्रमेण पृथिव्यादिपञ्चमहाभूतानां मनसश्च स्थानानि । एतच्चक्रषट्कं कुलपथमित्युच्यते । तदुपरि शिरसि सहस्रदलमकुलपथमित्युच्यते । हे कुण्डलिनीस्वरूपे परमेश्वरि, महीं मूलाधारे भित्त्वा, चतुर्दलपद्मं महीस्थानं भित्त्वेत्यर्थः । स्वाधिष्ठाने कं जलं भित्त्वा षड्दलं भित्त्वा, मणिपूरे हुतवहस्थितिं दशदलं भित्त्वा, अत्र व्यत्ययेन योजना, स्वाधिष्ठानमणिपूरकयोः शांभवमतानुसारेण

संज्ञाव्यत्ययो वा। हृदि मरुतमनाहतं द्वादशदलं भित्त्वा, आकाशमुपरि कण्ठे विशुद्ध्याख्यं षोडशदलं भित्त्वा, भ्रूमध्ये मानसस्थाने द्विदलं भित्त्वा, एतच्चक्रषट्कं कुलपथमित्युच्यते। अकुलपथे सहस्रारे सहस्रदले रहसि पत्या परमशिवेन सह विहरसे।

एतावता एवं सूक्ष्मध्यानयोगेनोपास्यमाना भूमित्यागादियोगसिद्धिं दिशसि। सहस्रदलेन संयुज्यमाना निर्वाणपदवीं दिशसीति भावः। तदुक्तं रहस्यसिद्धिसोपाने - कुण्डलिन्या महीभेदे योगी त्यजति मेदिनीम्। सलिलस्थानयोगेन जले चलति योगवित्।। वह्नेर्भेदे जलमिव स्पृशत्यग्निं ज्वलच्छिखम्। मरुद्भेदे शीघ्रगतिर्याति क्रोशशतं क्षणात्।। व्योमभेदे खे चरति मनोभेदे मनोगतिः। यत्र कामयते तत्र याति लोकत्रयेऽपि च।। संयोजयन्शिवपदे शिव एव प्रजायते। कर्ता हर्ता च सर्वत्र सुरासुरनमस्कृतः।।' इति। सूक्ष्मध्यानेन सूचितं कुण्डलिन्या भूमिकात्रयमुन्नेयम्। भूमिका अन्वयभूमिका प्रत्यावृत्तिभूमिकेत्यनेन पद्येनोक्ता।। ९।।

ஸௌபாக்யவர்த்திநீ -

ஸ்தூலம், ஸூக்ஷ்மம், பரம் எனத் தியானம் மூவகைப்படும், க்வணத்காஞ்சீதாமா எனக்கூறியது ஸ்தூலமாகும். சிதானந்தலஹரீ என விளக்கியது பரமாகும். இங்கு ஸூக்ஷ்மத்தியானம் விளக்கம் பெறுகிறது. மூலாதாரம், ஸ்வாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அநாஹதம், விசுத்தி, ஆஜ்ஞை என ஆறு சக்ரங்கள், முறையே ஐந்து பூதங்களுக்கும் மனத்திற்கும் ஸ்தானங்கள். இந்த ஆறு சக்ரங்களையும் குலபதம் குலமார்க்கம் என்பர். இவற்றிற்கு மேலுள்ள ஸஹஸ்ரதளம் அகுலபதம் எனப்படும். குண்டலினீ சக்திவடிவினளான பரமேச்வரீ. நான்குதளங்களுள்ள பூமியின் ஆதாரமான மூலாதாரத்தைத் துளைத்து மேலேறி, ஸ்வாதிஷ்டானம் என்ற ஜலஸ்தானத்தைத் துளைத்து மேலேறி, மணிபூரகம் என்ற அக்னிஸ்தானத்தைத் துளைத்து மேலேறுகிறாய். (இங்கு மணிபூரகத்திற்குப்பின் ஸ்வாதிஷ்டானம் என்று கூறியுள்ளது உரையில் மாற்றப்பட்டுள்ளது. சாம்பவஸம்பிரதாயத்தில் மணிபூரகத்திற்கு ஸ்வாதிஷ்டானம் என்றும் ஸ்வாதிஷ்டானத்திற்கு மணிபூரகம் என்றும் பெயர் மாறுதலிருக்கலாம் எனத் தோன்றுகிறது.)

இதயத்தில் வாயுவின் ஸ்தானமான பன்னிருதளங்களுள்ள அநாஹதத்தைத் துளைத்து, கழுத்தில் விசுத்தி என்ற ஆகாச ஸ்தானமான 16 தளத்தாமரையைத் துளைத்துப் புருவத்தில் மனத்தின் ஸ்தானமான இரு தளங்களுள்ள ஆஜ்ஞையைத் துளைத்து மேலேறினாய். (இதுவரை குலமார்க்கத்தில் குண்டலினி சக்தியின் ஸஞ்சாரம்) பின் அகுல மார்க்கமான ஸஹஸ்ரதளகமலத்தில தனிமையில் பரமசிவன் என்ற பதியுடன் உல்லாஸத்துடன் உள்ளாய். இதன்மூலம் ஸூக்ஷ்மத் தியானம் என்ற யோக முறையில்

பூமியை விட்டு எழுவது முதலிய யோக சித்தியை அளித்தாய். ஸஹஸ்ரதளத்தாமரையில் இணைந்து நிர்வாணம் (முக்தி) அளித்தாய். குண்டலினியில் நடக்கிற அதிசயத்தை ரஹஸ்யஸித்தி ஸோபானம் கூறுகிறது. ''குண்டலினீயால் பூமிதத்துவம் தாண்டப்படும் போது பூமியை விட்டு இடைவெளியில் நடக்கிறான். ஜலஸ்தானம் வசப்படுத்தப்பட்டால் ஜலத்தின் மீது நடக்கிறான். அக்னிஸ்தானத்தைக் கடக்க கொழுந்து விட்டெரிகிற தீயைத் தொடுவான். வாயு ஸ்தானத்தைக் கடக்க, நொடியில் நூறு குரோசம் கடப்பான். ஆகாசம் தாண்ட வானில் உலாவுவான். மனத்தைக் கடக்க, விரும்பகிற இடம் செல்வான். சிவபதத்தில் இணைய சிவனாகிறான். அவனை படைப்பவனும் ஒடுக்குபவனும் தேவரும் அஸுரரும் வணங்குவர். குண்டலினிக்கு மூன்று நிலைகள். பூமிகா, அன்வயபூமிகா, பிரத்யாவிருத்திபூமிகா, என. மூலாதாரத்தில் தங்குகிற நிலை, ஸஹஸ்ராரம் வரை ஏறுகிற நிலை. திரும்பி மூலாதாரத்திற்கு இறங்கும் நிலை என இதன் விளக்கம் இதில் தரப்பட்டது.(9)

अरुणामोदिनी

एवं ध्यानप्रणालीमुपदिश्य योगशास्त्रप्रसिद्धकुण्डलिनीरूपत्वेन भगवतीं स्तौति-महीमिति। हे देवि आ समन्तादुध्रियते शरीरमनेनेति आधारः । मूले गुदस्थाने स्थित आधारो मूलाधारः । अथवा, मूलं सर्वेषां चक्राणामादिकारणम्ः स चासावाधारश्च मूलाधारस्तस्मिन्, सर्वचक्राधारे चतुर्दलत्वेन कुण्डलिनीशक्तेर्नित्यनिवासत्वेन प्रसिद्धे मूलाधाराख्ये चक्रे, 'गुदलिङ्गान्तरे चक्रमाधाराख्यं चतुर्दलम्। अस्ति कुण्डलिनी ब्रह्मशक्तिराधारसंपुटे।। आब्रह्मरन्ध्रमृजुतां नीतेयममृतप्रदा।' इति वचनात्। स्थितमिति नपुंसकस्य विभक्ति (लिङ्ग) विपरिणामेन सर्वत्रान्वयः। स्थितां तन्मात्रगन्धात्मना सूक्ष्मरूपेणावस्थितां महीं भुवं पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशमनसामाद्यं पृथिवीतत्त्वमित्यर्थः ।

मूलाधारे महीतत्त्वावस्थितिश्च रुद्ररहस्य उक्ता, 'सर्वाधारा मही यस्मान्मूलाधारतया स्थिता। तदभावे तु देहस्य पातः स्यादुद्गमोऽपि वा ॥' इति । तथा मणिभिर्नानारत्नैः पूर्यते भूष्यते देवी अत्रेति, मूलाधारादुत्थापिताया देव्या मणिपूरकचक्रे भूषणैर्भूष्यत्वादिति मणिपूरे नाभिसंस्थे अन्वर्थनामनि दशदले चक्रे 'नाभौ दशदलं चक्रे मणिपूरकसंज्ञितम्' इति वचनात्। स्थितम्, तन्मात्ररसात्मना सूक्ष्मरूपेणावस्थितं कं जलं तत्तत्वमित्यर्थः। तथा भगवत्याः शक्त्याः स्वयमात्मना सर्वाकारत्वेन ग्रन्थिं कृत्वा अधिष्ठीयत इति वा, सुष्ठु अधिष्ठीयत इति वा स्वाधिष्ठानं मूलाधारोपरितनं षड्दलमग्नितत्त्वात्मकं कमलम्; 'स्वाधिष्ठानं लिङ्गमूले षट्पत्रं च क्रमस्य च' इत्यागमात्। तस्मिन् स्थितं रूपतन्मात्ररूपेण सूक्ष्मरूपेणावस्थितं हुतवहमग्नितत्त्वमित्यर्थः ।

अत्र यद्यपि, 'मूलाधारं तथा स्वाधिष्ठानं च मणिपूरकम्। अनाहतं विशुद्ध्याख्यमाज्ञाचक्रं विदुर्बुधाः ॥' इत्यागमान्तरपर्यालोचनया मूलाधारानन्तरं स्वाधिष्ठानमेव वक्तव्यम्, तथाऽपि 'आत्मन आकाशः संभूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी,' आपो वा अग्नेरायतनम्, 'अद्भ्योऽग्निर्ब्रह्मतः क्षत्रं पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशाः' इत्यादिश्रुतिसूत्रक्रममवलम्ब्य मणिपूरमुक्तवानिति ध्येयम्। किं चेदम्, 'तवाज्ञाचक्रस्थम्' इत्यादिश्लोकषट्कश्रौतक्रममवलम्ब्यावरोहणक्रमेणैव आत्माकाशमरुदग्निजल-पृथिवीतत्त्वात्मकानि आज्ञाप्रभृतीनि कमलान्युपदिश्य ध्यानं निबध्नतां 'मनस्त्वं व्योम त्वम्' इति श्लोके, 'क्षितौ षट्पञ्चाशत्' इति श्लोके च तमेव क्रममुपदर्शयतां स्मृत्यपेक्षया श्रौतक्रमस्य प्राबल्यं प्रतिपादयतामाचार्याणामपि संमतमेवेत्यवगन्तव्यम्॥

அருணா மோதினீ -

தியானத்தை வகைப்படுத்த, யோகசாஸ்திரத்தில் பிரசித்தமான குண்டலினியாக தேவியைத் துதிக்கிறுர் - சுற்றி முழுவதும் உடலைத் தாங்குவதால் ஆதாரம். அதுவே குண்டலினியின் மூலம். அதனுல் மூலாதாரம். நான்கு தளங்களுள்ளது. குண்டலினீ சக்தி எப்போதும் தங்குமிடம். ஆஸனவாய்க்கும் குறிக்கும் இடையே உள்ள இடம். பிரும்ம சக்தி அங்கு உள்ளது. இது பிரம்மரந்திரம் வரை வளையாமல் நேராகச் சென்றுல் அமுதநிலை பெறலாம்.

மூலாதாரத்தில் பூமி தன் தன்மாத்திரையான கந்த ஸூக்ஷ்மமாக உள்ளது. அந்த தத்வம் நன்கு அமைந்திருந்தால் நல்வாழ்வு கிட்டும். அந்த தத்வஸ்தானத்தைக் கடந்த குண்டலினீ தொப்புளிலுள்ள மணிபூரகம் என்ற பத்து தளத்தாமரையில் ரஸம் (சுவை) எனும் தன்மாத்திரையாக உள்ள ஜலதத்வத்தைக் கடக்கிறது. ஆங்காங்கு ஏறிய குண்டலினி திடீரென சரியாமல் தடுக்க கிரந்திகள் உள்ளன. அப்படி ஸுஷும்னைக்குழாயில் முடிச்சு - இறுக்கம் உள்ளதைத் துளைத்துக் கொண்டு குண்டலினீ மேலேறுகிறது. மேலேறவும் ஓய்வெடுக்கவும் தங்குமிடமாக உள்ள ஸ்வ - அதிஷ்டானத்தில் ரூபதன் மாத்திர வடிவிலுள்ள அக்னி தத்துவத்தைக் கடந்து மேலேறி ஸ்பர்ச தன்மாத்திரை வடிவிலுள்ள வாயு ஸ்தானத்தை அடைகிறது.

பொதுவாக உள்ள மூலாதாரம் ஸ்வாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் என்ற வரிசை இங்கு மாறுகிறது. ஜலம் அக்னிக்கு ஆதாரம், ஜலத்திலிருந்து அக்னி, அக்னியிலிருந்து ஜலம் என்ற இரு கருத்துகள் உண்டு. பின்னரும் இதே வரிசை மாற்றம் உள்ளது. (35-41) மனஸ்த்வம் (சு.35) க்ஷிதௌஷட்பஞ்சாசத் (சு.14) என்ற சுலோகங்களில் இந்த வரிசை மாற்றத்தைக் காணலாம்.

यत्तूक्तं रामकविना - नाभिलिङ्गमूलचक्रप्रसिद्धयोर्मणिपूरस्वाधिष्ठानशब्दयोः सामीप्यादन्योन्यपदवाच्यता मधुमाधवशब्दयोर्माधवमासयोरेवेति, तच्चिन्त्यम्, मूलाधारादि-व्यवहारोच्छेदापत्तेः, मध्वादिशब्दानां वसन्तमासयोः कोशाप्रसिद्धेश्चेति, 'आचार्यतात्पर्यमपि अस्मदुक्तानुसारि' इत्यनन्तरोक्तिश्च चिन्त्या । तथा हृदि हृदयाकाशसंस्थिते द्वादशदले केनाप्यनाहतत्वादनाहतमित्यन्वर्थनामनि चक्रे। 'हृदयेऽनाहतं चक्रं शिवस्य प्रणवाकृति। पूजास्थानं तदिच्छन्ति दलैर्द्वादशभिर्युतम्॥' इति वचनात्। स्थितं तन्मात्रस्पर्शरूपेण सूक्ष्मात्मनाऽवस्थितं मरुतं वायुतत्त्वम् । तथा उपरि अनाहतचक्रादूर्ध्वप्रदेशे स्वप्रकाशे षोडशदले शुद्धस्फटिकवर्णतया विशुद्धिरित्यन्वर्थनामनि कण्ठस्थिते कमले। 'कण्ठे तु भारतीस्थानं विशुद्धिः षोडशच्छदम्' इति वचनात्। स्थितं तन्मात्रशब्दात्मना सूक्ष्मरूपेणावस्थितमाकाशतत्त्वं च। तथा भ्रुवोर्मध्यं तस्मिन् भ्रुवोरन्तरस्थद्विदले आङीषज्ज्ञानं भगवतीविषयं साधकानां भवति क्षणमात्रावस्थायित्वाद्देव्यास्तत्रेति वा, आ समन्ताज्ज्ञायतेऽस्यामिति वाऽऽज्ञेत्यन्वर्थनामनि कमले। 'भ्रूमध्ये द्विदलं चक्रमाज्ञासंज्ञं प्रचक्षते, इति वचनात् । स्थितं; मनो मनस्तत्त्वं चेति एतत्सकलं समस्तमपि मूलाधारादिचक्रस्थितपृथिव्यादि-शब्दसंगृहीतानि भूततन्मात्रज्ञानेन्द्रियपञ्चकमनोमायाशुद्धविद्यामहेश्वरसदाशिवान्तं सर्वं तत्त्वजालं कमलद्विकद्विकोपरि स्थितं रुद्रविष्णुब्रह्मनामकं ग्रन्थित्रयं चेति तत्सर्वमित्यर्थः। कुलपथं सुषुम्नामार्गम्। षट्चक्राणि कुलपथमुच्यत केचित्। भित्त्वा साधककौशलवशादुत्थापिता भुजङ्गरूपा बिसतन्तुनिभा स्वयं सग्रन्थीनि षट्कमलानि निर्भिद्य निर्गच्छती सतीत्यर्थः। सहस्रमराणि दलानि यस्य तत् सहस्रारं सहस्रदलम्, तस्मिन् पद्मे ब्रह्मरन्ध्रसंस्थिते कमले। 'चक्रं सहस्रपत्रं तु ब्रह्मरन्ध्रसमन्वितम्' इति वचनात्। रहसि, एकान्ते, पत्या सह सदाशिवेन साकं, विहरसे क्रीडसि।

योगवेदिना साधकेन सम्यग्वायुनिरोधान्मूलाधारादुत्थाप्य षट्कमलग्रन्थिभेदनपूर्वकं सहस्रारकमलमानीय तत्र शिवेन सह प्रापितविहारा योगशास्त्रप्रसिद्धा कुण्डलिनीशक्तिश्च भवत्येव नान्येत्यभिप्रायः । अथ एवाहुराचार्याः- 'माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती' इत्यादिना । अत्रोक्तं वामकेश्वरतन्त्रे -'भुजङ्गाकाररूपेण मूलाधारं समाश्रिता। शक्तिः कुण्डलिनी नाम बिसतन्तुनिभा शुभा॥ मूलकन्दं फणाग्रेण दष्ट्वा कमलकन्दवत्। मुखेन पुच्छं संगृह्य ब्रह्मरन्ध्रसमन्विता॥ पद्मासनगतः स्वस्थो गुह्यमाकुञ्च्य साधकः। वायुमूर्ध्वगतिं कुर्वन्कुम्भकाविष्टमानसः॥ वाय्वाघातवशादग्निः स्वाधिष्ठानगतो ज्वलन्। ज्वलनाघातपवनाघातैरुन्निद्रितोऽहिराट्॥ रुद्रग्रन्थिं ततो भित्वा विष्णुग्रन्थिं भिन त्त्यथ। ब्रह्मग्रन्थिं च भित्त्वैव कमलानि भिनत्ति षट्॥ सहस्रकमले शक्तिः शिवेन सह मोदते। सा चावस्था परा ज्ञेया सैव

निर्वृतिकारणम् ॥' इति ॥ उपासकानां च, 'त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा। मनुकोणं च षट्कोणं कोशचक्राणि षट्क्रमात् ॥ मूलाधारं तथा स्वाधिष्ठानं च मणिपूरकम्। अनाहतं विशुद्ध्याख्यमाज्ञाचक्रं विदुर्बुधाः ॥' इत्यागमादुक्तचक्रषट्कमेव सुधासिन्धुरिति; तदेव चन्द्रमण्डलम्। तत्रैव शिवयोर्विहारश्चेति रहस्यम् ॥ ९ ॥

வரிசை மாறுதலைப் பற்றி ராமகவி இவ்வாறு விளக்குகிறார். ''தொப்புளில் மணிபூரகமும் குறியின் மேல் ஸ்வாதிஷ்டானமும் பிரஸித்தம். முதலில் ஸ்வாதிஷ்டானமும் பின் மணிபூரகமும் இடம் பெறுவதுதான் முறை. ஆனால் அருகில் இருப்பதால் பெயர் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது' என. மூலாதாரம் முதலியவற்றை இடம், பூதத்தொடர்பு, தத்துவத்தொடர் முதலிய பல சிறுகுறிப்புகளும், மூலாதாரம் முதலியவற்றைத் தனியே விளக்க அவசியம். இதில் குழப்பம் நேரக்கூடாது. இதயத்திலுள்ள அநாஹதசக்ரம் ஓங்காரஸ்வரூபம். பன்னிருதளங்கள் கொண்டது. அதில் ஸ்பர்சதன்மாத்திர வடிவில் வாயுதத்வம் உள்ளது. அதனைத்தாண்டி மேலேசெல்ல, விசுத்தி சக்ரம் . 16 தளங்களுள்ளது. தன்னொளியால் துலங்குவது, தூயஸ்படிகம் போன்றுள்ளதால் சிறந்த தூய்மை (வி - சுத்தி) உள்ளது. வாக்ஸ்தானம். சப்த தன்மாத்ரமாக ஆகாசத்தைக் கொண்டது. புருவநடுவில் இருதளங்களிலுள்ளது. ஆஜ்ஞா - மனத்தத்துவம் கொண்டது. ஸாதகன் இந்நிலையில் தேவியைச் சிறிதளவு உணர்வதால் ஆ - ஜ்ஞா. தேவி குண்டலினி அங்கு ஒரு கணம் தங்கி உடன் கீழிறங்கிவிடுவாள். அல்லது ஸஹஸ்ராரம் செல்வாள். மனத்தத்தவத்தின் சஞ்சலநிலை அது. ஸகலமான தத்துவங்களும் இதற்குள் கடக்கப்பட்டுவிட்டன. மூலாதாரம் முதலிய சக்ரங்கள், ஐந்து பூதங்களான தன் மாத்திரங்கள் 5, ஜ்ஞானேந்திரியங்கள் 5, கர்மேந்திரியங்கள் 5, மனம், மாயா, சுத்த வித்யா, பிரும்மக்ரந்தி, விஷ்ணுக்ரந்தி, ருத்ரக்ரந்தி, ஈசுவரன், ஸதாசிவன் என அனைத்தும் கடக்கப்பட்டன. (இரு-இருசக்ரங்களைத் தாண்டி ஒவ்வொறு கிரந்தி என மூன்று கிரந்திகள்.) இவ்வாறு குலபதமான ஸுஷும்நாமார்க்கம் தாண்டி பாம்பு போன்றிருந்த குண்டலினீ, தாமரை நூல்போலானாள். பிரும்மரந்திரத்திலுள்ள ஸஹஸ்ராரத்தில் தனித்து சிவனுடன் லீலை செய்கிறாள்.

யோகவழிப் பயிற்சி பெற்றவன் மூலாதாரத்தால் வாயுவை அடக்கிக் குண்டலினியை எழுப்பி, ஆறு கமலங்களையும் மூன்று கிரந்திகளையும் கடந்து ஸஹஸ்ரார கமலம் வரை அதனைக்கொண்டு செல்கிறான். குண்டலினீ என்ற சக்தியாயிருந்தவள் பராசக்தியாகி பரமசிவனுடன் இணைகிறாள். என்பதே பொருள். இதையே வாமகேசுவர தந்திரமும் விளக்குகிறது. உபாஸகர்களால் மூலாதாரம் முதலிய ஆறு சக்ரங்களே ஸ்ரீசக்ரவடிவில் தியானிக்கப் பெறுகின்றன. ஸுதாஸிந்து என்பதே சந்திரமண்டலம், அங்கே சிவாசிவர்களின் விளையாட்டுத்திடல் என்பதே ரகசியம். (9)

आनन्दगिरीया

बाह्यध्यानमुक्त्वा परमेश्वर्या महामायायाः कुण्डलिन्यास्तु ध्यानमाह - महीमिति। षट्चक्रम्। अथ परमेश्वर्याः कुण्डलिन्या भूमिकात्रयं, उत्पत्तिभूमिका लयभूमिका प्रत्यावृत्तिभूमिका चेति। तत्रोत्पत्तिभूमिकाध्यानमुच्यते महीमित्यादि। अत्रैवमागमप्रक्रिया। शरीरे षट्चक्राणि सन्ति मूलाधारस्वाधिष्ठानमणिपूरानाहताज्ञाविशुद्ध्याख्यानि। तेषां स्थानानि - ''गुदात्तु द्व्यङ्गुलादूर्ध्वं मेढ्राच्च द्व्यंगुलादधः। मूलाधारमिदं प्रोक्तं भूमिस्तत्र प्रतिष्ठिता। ''तदुपरि लिंगमूले स्वाधिष्ठानं, तत्र जलं तिष्ठति। तदुपरि नाभिमूले मणिपूरं, तत्र तेजः। तदुपरि हृदयेऽनाहतं, तत्र वायुः। तदुपरि कण्ठे आज्ञाचक्रं, तत्राकाशम्। तदुपरि, भ्रूमध्ये विशुद्धिचक्रं, तत्र मनः।

अत्र प्रतिचक्रं कमलमप्यास्ते। मूलाधारे चतुर्दलपद्मं, स्वाधिष्ठाने षड्दलं, मणिपूरे दशदलं, अनाहते द्वादशदलं, आज्ञायां षोडशदलं, विशुद्धौ द्विदलम्। एवं चक्रषट्कमागमशास्त्रे कुलपथमिति परिभाषितम्। एतच्चक्रषट्कस्योपरि ब्रह्मरन्ध्रे निर्वाणचक्रम्। तत्र सहस्रदलकमलं, तस्य परिभाषा अकुलपद्मम्। तत्र केवलः परमात्मा सदाशिवः आनन्दमयस्तिष्ठति। एवं स्थिते, मूलाधारचक्रे, महामाया कुण्डलिनीरूपेणोत्पद्यते। तत्र वर्तमानं चतुर्दलकमलाकारं भूमण्डलमतिक्रम्य, स्वाधिष्ठाने सूत्राकारेणागच्छति। तत्रापि षड्दलं जलचक्रमतिक्रम्य मणिपूरे गच्छति। तत्रापि दशदलं तेजश्चक्रमतिक्रम्यानाहते गच्छति। तत्रापि द्वादशदलं पवनचक्रमतिक्रम्य आज्ञाचक्रे गच्छति। तत्रापि षोडशदलचक्रमुल्लंघ्य भित्वा विशुद्धौ गच्छति। ततो द्विदलं भित्वा निर्वाणे सहस्रदले वर्तमानेन सदाशिवेन सह मिलित्वा लीना भवतीति क्रीडतीवोत्प्रेक्ष्यते। तेनोत्पत्तिलयभूमिके उक्ते। इति ध्यानमुपदिशन् स्तौति।

मूलाधार इत्यादिना। छन्दोऽनुरोधेन स्वाधिष्ठानपदं प्राप्तं नोक्तं, किन्तु मणिपूरकं प्रोक्तम्।सकलमपि षट्चक्रमपि। योगशास्त्रे तत्तच्चक्रे वर्तमानभूम्यादिभेदेनास्य फलमप्युक्तम्।भूभेदे भूत्यागी समर्थो योगी भवति। जलभेदे जलात्मकः, तेजोभेदे वह्निरिव, वायुभेदे त्वरागतिः; नभोभेदे खेचरः, स्वात्मनो भेदे स्वेच्छागतिः, निर्वाणभेदे सदाशिव इति। भूमित्यागादिसिद्धयोऽपि योगिनां भवन्ति। एवं सूक्ष्मान्तरं ध्यानमुक्तम्। अयमर्थस्तु अस्माभिः श्रीगुरूपदिष्टमार्गेण कृतः।

ननु कुलपथगामिनां कुलपथत्यागादि विरुद्धमिति चेत्सत्यम्। स्वस्वामिप्रेमपरतन्त्रमनसां स्वीयानामपि स्वाधीनपतिकानां पतिशुश्रूषादिकुलाचारमपि परित्यजन्तीनां सुस्निग्धसाधुसख्यादिसाहाय्ये न कोऽपि दोषः, तद्वदिति तदुक्तं भवेत्। देहलीं व्यतिक्रम्य भावरूपकुलपथमतिक्रम्यापि अभिसारन्यायेन स्वस्वामिसमीपोपसर्पणे न कोऽपि दोषस्तद्वदिति। तदुक्तं भरतेन ''कान्ताभिसरणे स्वीया

लज्जानाशादिशंकया। सत्रासचपलापांगतरंगितविलोचना। सुस्निग्धैकसखीमात्रयुक्ता याति समुत्सुका। एषा प्रिये तु निद्राणे पार्श्वे तिष्ठति निश्चला। भावेन बोधयत्येनं शीतैः स्रग्दामचन्दनैः ॥'' इति। शब्दच्छलाश्रयणेऽपि न दोषः। कला शोभा। त्वन्महितं यथा स्यात्तथा विहरसीति।

अत्र मूलविद्यायां मायात्रयं, तस्य द्वादश व्यञ्जनानि, द्वादश स्वराः, तेषामपि ....द्वादश। त्रिभिर्द्वादशभिः षट्त्रिंशज्जायते इति प्रतिचक्रं षट्कूटाक्षरदेवतापूजनमप्यान्तरयागांगं वदन्ति केचित्। पुनः, रहस्यार्थमाह - षट्चक्रेभ्यस्त्वामुत्थाप्य भाग्योदयादकुलारविन्दं प्रापयन्, गुरूपदिष्टविधिना षट्चक्रभेदक्रमेण शिरः सहस्रदलकमले ब्रह्मानन्दघने शिवे सामरस्यगतां, पुनस्तथैवावरोहक्रमेणान्तरेव त्वां चिन्तयतः किं न स्यात्॥ ९॥

ஆனந்தகிரீயா -

பரமேச்வரி மஹாமாயையான குண்டலினியாகத் தியானிக்கப் பெறுகிருள். குண்டலினிக்கு மூன்று அறிமுகங்கள் - உத்பத்திபூமிகா, லயபூமிகா, பிரத்யாவ்ருத்தி பூமிகா என. அதில் முதலில் உத்பத்தி பூமிகையாகத் தியானிக்கப் பெறுகிறது. அதாவது - ஆஸனத்துவாரத்தினுள் இரு அங்குலங்கள் மேல், ஆண் (பெண்) குறிக்கு இரு அங்குலங்கள் கீழே மூலாதாரம். பூமி தத்வம் இங்கு நிலைபெற்றுள்ளது. அதற்குமேல் குறியின் அடியில் ஸ்வாதிஷ்டானம். ஜலதத்துவத்தினிடம். அதற்குமேல் நாபியின் மூலத்தில் மணிபூரம், தேஜஸின் இடம். அதன் மேல் இதயத்தில் அநாஹதம், வாயுவின் இடம். அதன் மேல் கழுத்தில் ஆஜ்ஞா. ஆகாசத்தின் இடம். அதன்மேல் புருவநடுவில் விசுத்தி. அதில் மனம் இடம்பெறுகிறது. (ஆஜ்ஞா விசுத்தி என்ற வரிசை மாறுவது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது) ஒவ்வொரு சக்ரமும் தாமரைவடிவம். மூலாதாரத்தாமரை 4தளங்கள் கொண்டது. ஸ்வாதிஷ்டானத் தாமரை 6 தளங்கள், மணிபூரத்தாமரை 10தளம், அநாஹதம் 12தளம். ஆஜ்ஞை 16தளம் விசுத்தி 2தளம். இந்த ஆறும் குலபதம் எனப்படும். ஆறுசக்ரங்களுக்கும் மேலுள்ள பகுதியில் பிரும்மரந்திரத்தில் நிர்வாண சக்ரம், ஆயிரம் இதழ்கள் கொண்டதாமரை. அகுல பத்மம் எனப்பெயர். அங்கு ஆனந்த மயமான பரமாத்மா ஸதாசிவன் உள்ளார்.

மூலாதாரத்தில் மஹாமாயை குண்டலினியாக இருக்கிருள். இங்குள்ள நான்கு தளங்களுள்ள தாமரை வடிவில் உள்ள பூமண்டலத்தைத் தாண்டி நூல் (நரம்பு) வடிவில் ஸ்வாதிஷ்டானத்தினுள் சென்று ஆறு தளங்களுள்ள ஜலசக்ரத்தைத் தாண்டி மணிபூரம் அடைகிறது. அங்குள்ள பத்து தளங்களுள்ள தேஜஸ்சக்ரத்தாமரையைத் தாண்டி அநாஹதமடைகிறது. அங்கும் பன்னிரண்டு தளங்களுள்ள வாயு சக்ரத் தாமரையைக் கடந்து ஆஜ்ஞா சக்கிரத்தை அடைகிறது. அங்கு 16 தளத்தாமரையான (ஆகாச) சக்ரத்தைக்

கடந்து விசுத்தி என்ற இருதளத்தாமரையான மனத்துவத்தைக் கடந்து நிர்வாண இடமான ஸஹஸ்ரார கமலத்தில் உள்ள ஸதாசிவருடன் இணைந்து லயமடைகிறாள். இது உற்பத்தி பூமிகையும் லயபூமிகையுமாகும்.

சந்தஸ் அமைப்பை ஒட்டி மணிபூரகத்தை முதலிலும், ஸ்வாதிஷ்டானத்தைப் பின்னரும் கூறியுள்ளார். பூமி சக்ரத்தைத் துளைக்க பூமியை விட்டு உயரச் செல்வான். ஜலசக்ரத்தைத் துளைக்க நீராக, தேஜஸ்சக்ரத்தைத் துளைக்க அக்னியாக, வாயு சக்ரத்தைத் துளைக்க விரைவில் செல்பவனாக, ஆகாசசக்ரத்தைத் துளைக்க வானில் உலாவுபவனாக, ஆத்ம பேதத்தால் விருப்பப்படி மாறுபவனாக, நிர்வாணபேதத்தில் ஸதாசிவனாக ஆவான். இது ஸூக்ஷ்ம நிலை தியானம்.

மூல வித்யையில் மாயாபீஜங்கள் 3, மெய்யெழுத்துக்கள் 12 உயிர் எழுத்துக்கள் 12, உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் 12 என. மொத்தம் 36. அதனால் ஷட்கூடமந்திரதேவதையின் வழிபாடும் அந்தர்யாகத்தின் அங்கமாக ஒவ்வொரு கூடத்திலும் செய்யப்பட வேண்டும். இதன் ரஹஸ்யப் பொருளாவது - ஆறு சக்கிரங்களிலும் பாயச் செய்து மேலெழச்செய்து பாக்கிய வசத்தால் அகுலபதத்தை அடைவித்து ஸஹஸ்ரதள கமலத்தில் சிவஸாமரஸ்யம் பெறுபவனுக்கும் அவ்வாறே மறுபடி (இறக்கி) குண்டலியின் சயனஸ்தானத்திற்கு-மூலாதாரத்திற்குக் கொணர்பவனுக்கும் அடையவேண்டியதேதுமில்லை. (9)

तात्पर्यदीपिनी

ननु अन्तर्यागबहिर्यागावुभावपि आगमप्रसिद्धौ। अन्तर्यागं विना बहिर्यागो न फलप्रद इति श्रूयते। तदन्तर्यागविधानं कथं न प्रकाश्यत इत्यत आह - महीमिति। हे मातः, त्वं सहस्रारे सहस्रं अराः पत्राणि यस्य तत्, तस्मिन्, पद्मे रहसि अन्यागोचरे पत्या सदाशिवेन सह विहरसे क्रीडसे। किं कृत्वा? सकलमपि कुलपथं, कौ पृथिव्यां लीयते, तत्कुलं, तस्य पन्थाः संचरणमार्गः तं, शरीरसञ्चरणमार्गं भित्वा। शरीरे किं भेदितं तत्राह - मूलाधारे गुदस्थाने महीं पार्थिवचक्रं भित्वा। "गुदात्तु द्व्यंगुलादूर्ध्वं मेढ्रात्तु द्व्यंगुलादधः। मूलाधारमिति ज्ञेयं भूमिस्तत्र प्रतिष्ठिता"। एवं प्रकारेण अन्येष्वपि स्थानेषु भित्वा उल्लंघ्य इति शब्दो योजनीयः। मणिपूरे मणिपूरकचक्रे, कं उदकतत्वमपि भित्वा, तदुपरि स्वाधिष्ठाने, स्वया अधिष्ठीयते तत्स्वाधिष्ठाने, तत्र चक्रे नाभौ, हुतवहस्थितिं हुतवहस्याग्नेः स्थितिमवस्थानं भित्वा। तदुक्तं योगदीपिकायां "रुद्रग्रन्थिरियं शक्तेः स्वाधिष्ठानाग्रसीमनी"ति। यद्यपि मणिपूरशब्दो नाभिचक्रे प्रसिद्धः, स्वाधिष्ठानशब्दश्च लिंगमूले प्रसिद्धः, तथाप्यन्योन्यसामीप्यात् अन्योन्यपदवाच्यता मधुमाधवयोरिव प्रसिद्धा। तस्याः प्रसिद्धेः स्तोत्रकर्तुः प्रामाणिकचूडामणेः भगवतः शंकराचार्यस्य निर्देशादेव समूलता अंगीकर्तव्या। पुनः हृदि अनाहते

स्थाने, मरुतं वायुचक्रं भित्वा, उपरि पूर्वोक्तानामुपरि विशुद्धिचक्रे, आकाशं आकाशतत्वं भित्वा। विशुद्धित्वमधिकसंकाशत्वात्। भ्रूमध्ये भ्रूवोरन्तराले आज्ञाचक्रे, मनः मनस्तत्वं भित्वा। अपि शब्दः समुच्चयार्थः। अत्रापि आज्ञाविशुद्धिचक्रयोः कण्ठकूपभ्रूमध्यवाचकता सामीप्यात् पूर्ववदेव अन्योन्यसाधारणी दृश्यते। अत्रेदमनुसन्धेयं - मूलाधार- स्वाधिष्ठान-मणिपूरकानाहत - विशुद्ध्याज्ञात्मकानि षट्चक्राणि। एतानि पृथिव्यग्निजलपवनाकाशमनस्तत्वात्मकानि। तेषां तत्वानि तेषु तन्मात्रतया स्थितानि। तन्मात्रास्तु गन्धरूपरसस्पर्शशब्दात्मकाः। आज्ञाचक्रस्थितेन मनस्तत्वेन एकादशेन्द्रियगणः संगृहीतः। एवं एकविंशतितत्वानि प्रतिपादितानि। पत्या सह रहसि सहस्रारे पद्मे विहरस इत्यनेन तत्वचतुष्टयं सूचितम्। तच्च माया - शुद्धविद्या - महेश्वर - सदाशिवात्मकं तत्वचतुष्टयम्। एवं मिलित्वा पञ्चविंशतितत्वानि प्रतिपादितानि॥ ९॥

தாத்பர்ய தீபினீ -

அந்தர்யாகம், பஹிர்யாகம் என இரு வழிபாட்டு முறைகள். அநதர்யாகமின்றி பஹிர்யாகம் பயனற்றதென்பர். அந்தர்யாக வழி இது. தாயே! நீ ஸஹஸ்ராரத்தாமரையில், பதியான ஸதாசிவருடன் தனிமையில் பிறருக்குப் புலப்படாதவாறு விளையாடுகிறாய். அதற்குமுன் குலபதத்தைத் தாண்டுகிறாய். கு - பூமியில் - ல - லயமடைவதால் அது குலமார்க்கம். குண்டலினியாக நீ ஸஞ்சரிக்கிற பாதை அது. எளிதில் ஏறமுடியாதபடி அடைப்பு அதிகமுள்ளதைத் துளைத்து ஏறுகிறாய். மூலாதாரத்தில் பூசக்ரத்தையும், மணிபூரத்தில் ஜலதத்வத்தையும், ஸ்வாதிஷ்டானம் என்ற தன் அமருமிடத்தைத் தொப்புளருகேயும்தாண்டுகிறாய். மணிபூரகம் என்பது தொப்புளுக்கு அருகில் என்பதும் ஸ்வாதிஷ்டானம் என்பது அதன் கீழ் லிங்கத்தின் மூலத்திலும் உள்ளவை எனப் பலர் அறிவர். அருகில் இருப்பதால் பெயர் மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. அது மிகவும் நம்பத்தக்க ஆசாரிய சங்கரரது வாக்கானதால் அதற்கு ஏதேனும் மூலமிருக்கும். இதயத்தில் அநாஹதஸ்தானத்தில் வாயுசக்ரத்தைத் துளைத்துப் புருவநடுவில் ஆஜ்ஞையில் மனத்துத்தவசக்ரத்தைத் துளைத்தும் மேலேறுகிறாய். (இங்கும் விசுத்தி - ஆஜ்ஞை என்பதில் பெயர் சிக்கல் உள்ளது. அருகில் இருப்பதால் ஏற்படுகிற பிரமை காரணமாக இருக்கலாம்). இங்கு கவனிக்கத் தக்கது - மூலாதாரம் முதல் ஆறு சக்ரங்கள். அவற்றில் பஞ்சபூத - மனஸ்தத்துவங்கள் ஆறு, தன்மாத்ரங்களாக வரிசையாக கந்த - ரஸ - ரூப - ஸ்பர்ச சப்தங்கள் உள்ளன. ஆஜ்ஞையில் ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும் கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்தும் இணைந்த மனம் என இந்திரியங்கள் பதினொன்று. ஆக 21 தத்வங்கள். மாயா, சுத்தவித்யா, ஈசுவரன், ஸதாசிவன் என்ற தத்துவங்கள் என 25 தத்வங்கள் இங்கு இடம் பெற்றுள்ளன. (9)

पदार्थचन्द्रिका

इदानीमन्तरंगध्यानमाह - महीमिति। हे हिमगिरिसुते त्वं सकलं कुलपथं, कुलं षट्चक्रस्थमह्यादिसमूहः पन्था इव कुलपथः, तं भित्वा उल्लंध्य, सहस्रारे सहस्रदले पद्मे, रहसि अन्यागम्ये सति, पत्या अधिकृतचैतन्येन शिवाख्येन सह विहरसि रमसे। कुलपथमेवाह - महीमिति। मूलाधारे आधारचक्रे स्थितां महीं, मणिपूरे चक्रे कं जलं, स्वाधिष्ठाने नाभौ स्थितं हुतवहं, हृदि अनाहतचक्रे स्थितं मरुतं, उपरि तदुपरि कण्ठे विशुद्धिचक्रे आकाशं, भ्रूमध्ये आज्ञाचक्रे मनः। भित्वेति सर्वत्र संबध्यते। आकुलेति पाठे आकुलपथं विषमपथम्। अयमर्थः - अस्ति सद्योमुक्तिपक्षः क्रममुक्तिपक्षश्च। तत्र ज्ञानिनस्तु इहैव समवलीयन्ते। 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्तीति' श्रुतिप्रामाण्यात् इहैव मुक्ता भवन्ति। एवं देहेऽपि मह्याद्यावरणं भित्वा योगिनः सहस्रारे पद्मे वर्तमानं ब्रह्म प्राप्नुवन्तीति दर्शयितुं भवान्याः षट्चक्रभेदनपूर्वकपतिसहितरमणकथनम्। तत्तु तस्याः षट्चक्रभेदनहेतुकमेव स्वात्मरमणं नित्यशुद्धबुद्धस्वरूपत्वात्तस्याः। जित्वेति पाठे एक एवार्थः॥ ९॥

பதார்த்த சந்திரிகா -

ஹிமகிரியின் மகளே! ஆறு சக்ரங்களும் அவற்றிலுள்ள பூமி முதலிய தத்துவங்களும் குலமெனப் படும். அவற்றின் பாதை குலபதம். குலபதத்தைத் தாண்டி ஸஹஸ்ராரகமலத்தில் தனிமையில் பிறருக்குப் புலப்படாதவாறு, சைதன்ய சக்தியை ஏற்ற சிவனுடன் நீ விளையாடுகிறாய். மூலாதாரம் எனும் ஆதார சக்ரத்தில் பூமியையும், மணிபூரகத்தில் ஜலத்தையும், தொப்புளருகே உள்ள ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் அக்னியையும், இதயத்தில் அநாஹதசக்ரத்தில் வாயுவையும், கழுத்தில் விசுத்தி சக்ரத்தில் ஆகாசத்தையும் புருவநடுவில் ஆஜ்ஞையில் மனத்தையும் துளைத்து ஆகுலமெனும் அகுலத்தில் நீ சிவனுடன் ரமிக்கிறாய். ஜ்ஞானிகள் இங்கேயே தேவியிடம் லயமடைகின்றனர். யோகிகளும் ஆவரணமான பூத - மனஸ்தத்துவங்களை வென்று ஸஹஸ்ராரத்தில் குலபந்தம் நீங்கியவராக, தேவியுடன் இரண்டறக் கலக்கின்றனர். (9)

डिण्डिमभाष्यम्

ननु अन्तर्यागबहिर्यागावुभावपि प्रसिद्धौ। अन्तर्यागं विना केवलं बहिर्यागः पूर्वोक्तः चतुश्चत्वारिंशन्मन्दिरचतुःषष्ट्युपचारमन्त्रयुक्तोऽपि न फलप्रद इति प्रसिद्धिः श्रूयते। तदन्तर्यागविधानं कथं प्रकाशत इत्याशङ्कायामाह - महीमिति।

मूलाधारे वर्तमानां महीं पार्थिवचक्रं जित्वा - ''गुदात्तु द्व्यङ्गुलादूर्ध्वं मेढ्रात्तु द्व्यङ्गुलादधः। मूलाधारमिति प्रोक्तं भूमिस्तत्र प्रतिष्ठिता''। एवं प्रकारेणान्येष्वपि स्थानेषु जित्वा उल्लङ्घ्य इत्ययं शब्दो

योजनीयः। मणिपूरे लिङ्गस्थाने कं जलचक्रं जित्वा। मणिपूरशब्दो यद्यपि नाभिचक्रे प्रसिद्धः। तथापि अन्योन्यसामीप्यादन्योन्यपदवाच्यता मधुमाधवमासयोरिव प्रसिद्धः। तस्याः प्रसिद्धेः तत्स्तोत्रकर्तुरिति प्रामाणिकचूडामणेर्भगवतः शङ्कराचार्यस्य निर्देशादेव समूलताङ्गीकर्तव्या। स्वाधिष्ठाने नाभिचक्रे स्थितं हुतवहमग्निचक्रं जित्वा उल्लङ्घ्य। हृदि अनाहतस्थाने मरुतं पवनचक्रं जित्वा, उपरि गलरूपे आकाशं नभश्चक्रं जित्वा। अत्राप्याज्ञाविशुद्ध्योः कण्ठरूपभ्रूमध्यवाचकता सामीप्यात्पूर्ववदेवान्योन्यसाधारणी दृश्यताम्। आज्ञा विशुद्धिः, विशुद्धिराज्ञा, इत्युभयतः प्रसिद्धिर्दृश्यते। अथ विशुद्धिनाम्नि भ्रूमध्ये मनश्चित्तचक्रं जित्वा। एवं प्रकारेण सकलमपि कुलपथं शरीरचक्रमार्गं जित्वा। अकुलपथे सहस्रारे पद्मे परंज्योतिःस्वरूपा त्वं परंज्योतिःस्वरूपेण श्रीकामेश्वरमहाभट्टारकेण सह सार्धं, पत्या भर्त्रा विहरसे क्रीडां करोषि। ननु भवदुक्तेषु मूलाधारादिस्थितभूतचक्रादिषु मूलमन्त्राक्षरजनिततत्तद्देवतापूजनं चेन्न स्यात्, तथा तत्तच्चक्रकथनमपि व्यर्थं स्यादित्याशङ्कायामुच्यते - अत्र सहस्रारशब्दो मूलाधारादिषु सर्वत्र सम्बध्यते। हस्रेण सह वर्तते इति सहस्राणि। अराणि दलानि यस्य तत् सहस्रारम्। हम्बीजरूपं महादेवं स्रावयन्ति द्रावयन्ति स्वात्मीकुर्वन्ति इति हस्राणि षट्त्रिंशत्सङ्ख्यानि विद्याक्षराणि, तेषां विद्याक्षराणां मूलाधारादिषु षोढा, तदक्षरादीनामपि शिष्टाः कल्पेश्वरादिदेवताः पूज्याः।

तत्र मन्त्रा मूलाधारमहीचक्रे षट् - कं कल्पेश्वराय नमः, अं अनुगम्यम्बायै नमः, अं अनुग्रहेश्वरनाथाय नमः, इं इदङ्गमदनाथाय नमः, ईं ईड्यम्बायै नमः।

अथ स्वाधिष्ठाने-ललिताम्बायै नमः, हं हतिगनाथाय नमः, रं रेचकनाथाय नमः, इं इंबम्बायै नमः, मं महःपितृनाथाय नमः।

अथ मणिपूरे - हं हरिण्यम्बायै नमः। अं अन्तः करणनाथाय नमः। सं सारसाम्बायै नमः। हं हरनाथाय नमः। रं रतिनाथाय नमः। आज्ञाचक्रे-ईं ईड्येतरनाथाय नमः, कं कनकदाभ्रनाथाय नमः, मं मदनास्वादननाथाय नमः, सं सहादनाथाय नमः, अं अवलम्बनाथाय नमः, अं अम्बुगणनाथाय नमः।

विशुद्धौ लं लमरेप्सुनाथाय नमः, अं अवकाशनाथाय नमः, हं हठनाथाय नमः रं रटछर्दिनाथाय नमः, इं इति हर्यम्बायै नमः, मं महाम्बायै नमः।

अथ ब्रह्मरन्ध्रोपरि कुलस्थाने - षट्कोणोपरि सर्वतत्वकमलं विभाव्य समस्तशक्तितत्वनाथायै नमः, श्रीललितामहाभट्टारिकायै नमः, इति मन्त्रः।

एवमेतेषु चक्रेषु मन्त्रावरणदेवतापूजनाख्योऽन्तर्यागः प्रकाशितः। चक्रावरणदेवतापूजनाख्यान्तर्यागस्तु क्षितौ षट्पञ्चाशदिति भाविनि श्लोके कथ्यते॥ ९॥

டிண்டிமபாஷ்யம், -

அந்தர்யாகமின்றி 44 மந்திரபூஜையும் 64 உபசாரங்களும் பலன் தராது. அந்தர்யாக முறை பின் வருமாறு - தேவி! மூலாதாரத்தில் பூமிதத்துவத்தை வென்று, மணிபூரம் என்ற லிங்கஸ்தானத்தில் ஜலதத்துவத்தை வெல்கிறாய். (மணிபூரம் நாபியிலுள்ள சக்ரம் என்று பிரஸித்தமாயினும் அடுத்தடுத்துள்ள இடங்களில் இத்தகைய பெயர் தடுமற்றம் இயல்பானதே. இதனைக் கூறியவர் பிராமாணிகர்களின் முன் நிற்கிற சங்கராசார்யர். அவர் குறிப்பிட்டதாலேயே இதற்கும் உரிய பிரமாணம் கட்டாயமிருக்கும்.) நாபியிலுள்ள ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் அக்னி சக்ரத்தையும் , இதயத்தில் அநாஹதத்தில் வாயு சக்ரத்தையும், கழுத்தில் ஆகாச சக்ரத்தையும் ஆஜ்ஞையில் மனத்தத்துவத்தையும் தாண்டி. (விசுத்தி - ஆஜ்ஞைகளிலும் பெயர்த்தடுமாற்றமுண்டு.) அகுலபதமான ஸஹஸ்ராரத் தாமரையில் பரஞ்ஜோதியாக, பரஞ்ஜோதியான காமேச்வரருடன் (பதியுடன்) தனிமையில் உல்லாஸத்துடன் உள்ளாய்.

இந்த யோகவழிக்கும் மூலமந்திரத்தொடர்பு பயன் தரும். ஸஹஸ்ரார என்ற சொல் மூலாதாரம் முதலியதனைத்திலும் பொருந்தும். அத்தகைய பூஜைமுறை மேலே மூலத்திலுள்ளது. மந்திரம் - ஆவரணபூஜைகூடிய அந்தர்யாக வழிபாட்டு முறை இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ சக்ர ஆவரணபூஜை க்ஷிதைஷட்பஞ்சாசத் என்ற சுலோகத்தில் வெளியாகும். (9)

गोपालसुन्दरी

क्वणत्काञ्चीत्यादिना स्थूलध्यानं, चिदानन्दलहरीमित्यादिना परं ध्यानमुक्त्वा सूक्ष्मध्यानमाह - महीमिति । मूलाधारे चतुर्दले, महीं पृथिवीं स्वाधिष्ठाने जलं मणिपूरे नाभिचक्रे स्थितं तद्हुतवहम्। स्वाधिष्ठानमणिपूरयोः संज्ञाव्यत्ययः शान्तनवमतेनेति। हृदि अनाहते मरुतं, वायुमुपरि कण्ठे विशुद्धिचक्रे आकाशं, (भ्रूमध्ये आज्ञाचक्रे आकाशं), भ्रूमध्ये आज्ञाचक्रे मनः अन्तःकरणम्; एवं सकलमपि कुलपथं षट्चक्रं जित्वा सहस्रारे द्वादशान्ते कैलाससंज्ञके, पत्या कान्तेन शिवेन सह, रहसि एकान्ते विहरसीत्यर्थः। सिद्धिसोपाने, ''कुण्डलिन्या सहाभेदे योगी त्यजति मेदिनीम्। सलिलस्थानयोगेन जले चरति योगवित्। वह्नेर्भेदे जलमिव स्पृशत्यग्निं ज्वलच्छिखम्। मरुद्भेदे शीघ्रगतिर्याति क्रोशशतं क्षणात्। व्योमभेदे खे चरति मनोभेदे मनोगतिः । यत्र कामयते तत्र याति लोकत्रयेऽपि च ।। संयोजयन् शिवपदे शिव एव प्रजायते। कर्ता हर्ता च सर्वत्र सुरासुरनमस्कृतः ।।'' इति सिद्धिविशेषोऽप्युक्तः। कुण्डलिनीरूपापि त्वमेवेति विष्णुपक्षेऽपि तात्पर्यम्।। ९।।

கோபாலஸுந்தரீ -

க்வணத்காஞ்சீதாமா (சு.7) என ஸ்தூலத்தியானமும், சிதானந்தலஹரீம் (சு.8) என பராதியானமும் கூறியபின் ஸூக்ஷ்மதியானம் இங்கு சொல்லப்படுகிது. தேவி! நான்கு தளமுள்ளபூமியையும் ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் ஜலத்தையும் மணிபூரத்தில் நாபிசக்ரத்தில் அக்னியையும் (சந்தனுமதப்படி மணிபூர - ஸ்வாதிஷ்டானப் பெயர் மாறுபடுகின்றன.) இதயத்தில் அநாஹதத்தில் வாயுவையும், கழுத்தில் விசுத்தி சக்ரத்தில் ஆகாசத்தையும் புருவநடுவில் ஆஜ்ஞையில் மனத்தையும் கடந்து, குலபதமனைத்தையும் கட்டுக்குள் கொணர்ந்து, ஸஹஸ்ராரத்தில் துவாதசாந்தத்தில் கைலாஸம் என்பதில், பதியான சிவனுடன் தனிமையில் களிக்கிறாய். ஸித்திஸோபானத்தில் ''குண்டலினீ பூமிதத்வத்தைக் கடக்க பூமியிலிருந்து மேல் எழுவான். ஜலத்தத்துவத்தைக் கடக்க நீரின் மீது நடப்பான். அக்னி தத்துவத்தைக் கடக்க நீரைப்போல் நெருப்பையும் தீண்டுவான். வாயு தத்துவத்தைக் கடக்க பலகாத தூரத்தையும் விரைவில் கடப்பான். ஆகாசதத்வம் தாண்டியதும் வானில் நடப்பான். மனத்தத்துவத்தைக் கடக்க மனவேகத்தில் செல்வான். சிவபதமான அகுலத்திலிருக்க படைப்பவனும் அவனே. ஒடுக்குபவனும் அவனே! தேவரும் அஸுரரும் அவனை வணங்குவர்.

விஷ்ணுபக்ஷத்திலும் விஷ்ணுவே குண்டலினீ சக்தி. (9)

आनन्दलहरी टीका

श्लोकाभ्यां स्थूलध्यानमुक्त्वा सूक्ष्मध्यानमाह - 'महीमिति - मूलाधारे चतुर्दलचक्रे महीं पृथ्वीं भित्वेत्यग्रतनेन संवन्धः। एवमग्रेऽपि। तदुक्तं - गुदात्तु द्व्यंगुलादूर्ध्वं मेढ्रात्तुद्व्यंगुलादधः। मूलाधारमिति प्रोक्तं भूमिस्तत्र प्रतिष्ठिता'' इति। कं जलमपि मणिपूरे षड्दलचक्रे, हुतवहमग्निं स्वाधिष्ठाने दशदलचक्रे नाभौ स्थिते। यद्यप्यन्यत्र मूलाधारस्वाधिष्ठानमणिपूरेति नाभिपद्मस्य मणिपूरसंज्ञा, तथाऽप्यत्र, शैवकल्पे स्वाधिष्ठानमणिपूरयोः संज्ञावैपरीत्यमिति तथाऽभिधानम्। अत एवाग्रे षट्चक्रवर्णनश्लोकषट्केऽपि तथैवाभिधास्यते। केचित्तु कमपि स्वाधिष्ठाने हुतवहं मणिपूरे स्थितमिति व्यवधानेन योजयन्ति। हृदि अनाहते द्वादशदले वायुं, तदुपरि कण्ठे विशुद्धिचक्रे षोडशदले आकाशं, भ्रूमध्ये आज्ञाचक्रे द्विदले, मनो मानसं; एवं क्रमेण सकलमपि सर्वमेव कुलपथं षट्चक्ररूपं भित्वा प्रविश्य सहस्रारे शिरःस्थितसहस्रदलकमले रहसि निर्जने पत्या परशिवेन सह विहरसे। एवं रूपेण ध्यातव्यासीत्यर्थः। एतद्-ध्यानसिद्धेः फलमुक्तं सिद्धिसोपाने - ''कुण्डलिन्या महीभेदे योगी त्यजति मेदिनीम्। सलिलस्थानयोगेन जले चरति योगवित्। वह्निभेदे जलमिव स्पृशत्यग्निं ज्वलच्छिखम्। मरुद्भेदे शीघ्रगतिर्याति क्रोशशतं क्षणात्। व्योमभेदे खे चरति

मनोभेदे मनोगतिः । यत्र कामयते तत्र याति लोकत्रयेऽपि च । संयोजयन् शिवपदे शिव एव प्रजायते । कर्ता हर्ता च सर्वत्र सुरासुरनमस्कृतः'' इति ।। ९ ।।

ஆனந்தலஹரீ -

ஸூக்ஷ்மதியானம் இது. தேவி! மூலாதாரத்தில் நான்கு தளங்களுள்ளதில் பூமியையும், 6 தளங்களுள்ள மணிபூரத்தில் ஜலத்தையும், அக்னியை ஸ்வாதிஷ்டானத்திலும் வாயுவை அநாஹதத்திலும் கழுத்தில் விசுத்தியில் ஆகாசத்தையும், புருவநடுவில் ஆஜ்ஞையில் மனத்தையும் இவ்வாறு குலபதம் முழுவதையும் கடந்து ஸஹஸ்ராரத்தில் நுழைந்து, தனியே பதியான பரசிவனுடன் விளையாடுகிறாய். இதுவே தியானமுறை. குண்டலினீ வழியில் ஒவ்வொரு நிலை கடப்பதும் ஒரு சித்தியைத் தருகிறது. (முன் உரைகளில் காண்க) (9)

—★—

सुधाधारासारैश्चरणयुगलान्तर्विगलितैः
प्रपञ्चं सिञ्चन्ती पुनरपि रसाम्नायमहसः[१] ।
अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि ।। १० ।।

ஸுதாதாராஸாரைச்சரணயுகலாந்தர் விகலிதை:
ப்ரபஞ்சம் ஸிஞ்சந்தீ புனரபி ரஸாம்நாய மஹஸ:[1] ।
அவாப்ய ஸ்வாம் பூமிம் புஜகநிபமத்யுஷ்டவலயம்
ஸ்வமாத்மானம் க்ருத்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்டே குஹரிணி ।। 10

1. महसा *மஹஸா.*

कुलामृतैकरसिका । कुलकुण्डालया । कुलान्तः स्था ।। कुलयोगिनी *முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கொள்ளத் தக்கவை.*

பதவுரை - சரணயுகள அந்தர் விகலிதை:- இருதிருவடிகளிலிருந்து பெருகுகிற, ஸுதாதாரா - ஆஸாரை: - அமுததாரைப் பொழிவால், ப்ரபஞ்சம் ஸிஞ்சந்தீ - பரந்த இவ்வுலகை நீராட்டுபவளாக, புன: அபி - மறுபடியும் ரஸ ஆம்நாய - மஹஸ: (ஸா) அமுதஒளி கொண்ட ஸஹஸ்ராரபூர்ண சந்திரனிடமிருந்து இறங்கி, (சந்திரனுல்) ஸ்வாம்

பூமிம் அவாப்ய - தனது இருப்பிடத்தை (மூலாதாரத்தை) அடைந்து, ஸ்வம் ஆத்மாநம் - தன் உருவை, புஜகநிபம் அத்த்யுஷ்டவலயம் பாம்புபோல் சுருட்டிக்கொண்டு, குஹரிணி குல குண்டே - உள்வெளி கொண்ட குலசக்தியின் ஆதாரமான குண்டத்தில, ஸ்வபிஷி தூங்குகிறுய். (10)

कुलामृतैकरसिका । कुलकुण्डालया । कुलान्तः स्था । कुलयोगिनी *முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கொள்ளத்தக்கவை.*

लक्ष्मीधरा

सुधाया अमृतस्य धाराणामासरैः संपातैः । अत्रासारशब्द एव धारासंपातवचन इति धाराशब्दसाहचर्यादासारशब्दः संपातमात्र इति न पौनरुक्त्यम् । यद्वा, सुधाया आधारभूता आसारा धारासंपाताः, तैः, चरणयुगलान्तर्विगलितैः चरणयुगलस्य पादारविन्दद्वितयस्य अन्तर्विगलितैः मध्यप्रदेशात् स्रवद्भिः, प्रपञ्चं द्विसप्ततिसहस्रसंख्याकनाडीमार्गं सिञ्चन्ती सेक्त्री, पुनरपि सेचनानन्तरमपि रसाम्नायमहसः चन्द्रसकाशात् । रसाम्नायमहःशब्दो यामलेषु कलानिधौ प्रसिद्धः; रसस्य सुधाया आम्नायो गुणानामाधिक्य-मिति यावत्, तदात्मकं महः कान्तिर्यस्य सः रसाम्नायमहा इति व्युत्पत्तेः । अवाप्य प्राप्य स्वां स्वकीयां भूमिं आधारचक्रं भुजगनिभं सर्पसदृशं अध्युष्टवलयं अधिष्ठितकुण्डलनाविशेषं स्वं निजं आत्मानं कृत्वा स्वस्वरूपमवलम्ब्य उषित्वा स्वपिषि निद्रासि कुलकुण्डे- कुः पृथिवीतत्त्वं लीयते यत्र तत्कुलं आधारचक्रम् । लक्षणया सुषुम्नामार्गः कुलमित्युच्यते । अत एव कौलाः कुलपूजकाः आधारसेवकाः इति कौलत्वं तेषामिति रहस्यम् । एतदुत्तरत्र प्रस्फोर्यते । कुलमार्गस्य सुषुम्नाया मूले यत्कुण्डं कमलकन्दाकारं आधारकन्दं तस्मिन् कुहरिणि, कमलकन्दमध्यस्थितच्छिद्रतुल्यं छिद्रं यस्य कुण्डस्य तत्तथोक्तम् । आधारकन्दं मध्यस्थितसुषिरमध्ये बिसतन्तुनिभा तत्र कुण्डलिनीशक्तिः वर्तत इति तात्पर्यम् ॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति, चरणयुगलान्तर्विगलितैः सुधाधारासारैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ती रसाम्नायमहसः सकाशात् स्वां भूमिं पुनरप्यवाप्य भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा कुहरिणि कुलकुण्डे स्वपिषि ॥

லக்ஷ்மீதரா -

தேவி! அமுததாரையின் நீர் வீழ்ச்சிகள் உன் திருவடிகளிலிருந்தும் பெருகுகின்றன. அவை 72000 நாடிகள் வழியாக உடல் முழுவதையும் நீராட்டுகின்றன. மழையாகப் பொழிந்த பிறகும் மீதியுள்ள அமுதஒளிச் சிதறலுடன் தனக்கே உரித்தான மூலாதாரமான பூமியை அடைந்து பாம்பு தன் உடலைச் சுருட்டிக் கொள்வது போல் மூன்றரை தடவை

தன்னைச் சுற்றி வளையமாகி, குல குண்டம் எனும் பூமி தத்துவம் தன்மாத்திரநிலைக்கு லயமடைந்து குலமாகிய குண்டத்தினுள் உறங்குகிறாய். ஸுஷும்நா என்ற நாடியே குலம் எனப்படுகிறது. அச்சக்தி தேங்குமிடம் குல குண்டம். இவ்வழியில் வழிபடுபவர் கௌலர். இவ்வழி கௌலம். குலமார்க்கமான ஸுஷும்நா நாடியின் அடிப்பகுதி சக்திவெளிப்படாதவாறு தாமரைக்கிழங்கு போல் நடுவில் வெளியுடன் குண்டமாக உள்ளது. அதனுள் தாமரை நூல்போல் குண்டலினீ சக்தி சுருட்டிப்படுத்திருக்கிறாள்.

अत्रेदमनुसंधेयम् -शिरःस्थितं चन्द्रमण्डलं सर्वयोगशास्त्रसिद्धम्। तत्तु समयिनां मते श्रीचक्रमेव चन्द्रमण्डलम्, षोडशकलात्मकत्वात्। श्रीविद्यायाः प्रतिपदादिषोडशदिनेषु कलावृद्धिक्षययोः वक्ष्यमाणत्वात् चन्द्रमण्डलमेतदेव। बाह्यस्थितमपि चन्द्रमण्डलं श्रीचक्रमेवेति सुभगोदयव्याख्याने निदर्शितम्। तत्तु महारहस्यम्। अतश्च शिरःस्थितसहस्रदलकमलान्तर्गतश्रीचक्रात्मकशशिबिम्बमध्यस्थिताया भगवत्याश्चरणकमलनिर्णेजनजलैः सुधामयैः साधकस्य सकलशरीरं संप्लाव्य पुनः भुजङ्गरूपेण आधारकुण्डलं प्रविश्य सुषुम्नामवष्टभ्य सा भगवती स्वपितीति। यथोक्तं वामकेश्वरमहातन्त्रे — 'भुजङ्गाकाररूपेण मूलाधारं समाश्रिता। शक्तिः कुण्डलिनी नाम बिसतन्तुनिभाऽऽशुभा।'' आशुभा, क्षणप्रभा, विद्युन्निभा इत्यर्थः। 'मूलकन्दं फणाग्रेण दष्ट्वा कमलकन्दवत्। मुखेन पुच्छं संगृह्य ब्रह्मरन्ध्रं समाश्रिता। पद्मासनगतः स्वस्थो गुदमाकुञ्च्य साधकः। वायुमूर्ध्वगतिं कुर्वन्कुम्भकाविष्टमानसः॥ वाय्वाघातवशादग्निः स्वाधिष्ठानगतो ज्वलन्। ज्वलनाघातपवनाघातैरुन्निद्रितोऽहिराट्। रुद्रग्रन्थिं ततो भित्त्वा विष्णुग्रन्थिं भिनत्त्यतः। ब्रह्मग्रन्थिं च भित्त्वैव कमलानि भिनत्ति षट्॥ सहस्रकमले शक्तिः शिवेन सह मोदते। सा चावस्था परा ज्ञेया सैव निर्वृतिकारणम्।' इति। श्रुतिरपि भगवत्याः चरणाम्बुजसुधाधारासारैः प्रपञ्चसेचनं प्रतिपादयति। तथा हि — 'लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रम्। ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वत्। अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानम्। चरणं नो लोके सुधितान् दधातु॥' (तै.ब्रा. ३.१२.३)॥ अस्यार्थः — लोकस्य स्वनिवासस्थानस्य सायुज्यस्य वा साष्ट्यादेर्वा ब्रह्मलोकादेर्वा द्वारं, तत्प्रापकमित्यर्थः। अर्चिष्मत् अर्चींषि मयूखाः अस्य सन्तीति अर्चिमत्, अर्चिष्मदित्यर्थः। छान्दसः सकारलोपः। मयूखाः किरणाः। पवित्रं स्वयमतिशुद्धं अन्यशुद्धिहेतुश्च। 'ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वत्' इत्याम्रेडनं अर्चिष्मत्स्तुत्यर्थम्। यद्वा—'त्रिखण्डं मातृकाचक्रं सोमसूर्यानलात्मकम्' इति वक्ष्यते। 'अर्चिष्मत्' इत्यनेन आग्नेयान्यर्चींष्यष्टोत्तरशतं कथ्यन्ते। 'ज्योतिष्मत्' इत्यनेन ऐन्दवानि षट्त्रिंशदुत्तरशतं ज्योतींषि निर्दिश्यन्ते। 'महस्वत्' इत्यनेन भानवीयानि षोडशोत्तरशतं महांसि किरणाः संगृह्यन्ते। एतच्च 'क्षितौ षट्पञ्चाशत्' इति श्लोकव्याख्यानावसरे निपुणतरमुपपादयिष्यामः। अमृतस्य धाराः सुधाप्रवाहान् बहुधा बहुप्रकारेण द्विसप्ततिसहस्रनाडीमार्गेषु दोहमानं किरत् चन्द्रमण्डलगतसुधाधाराप्रवाहान् स्वनिर्णेजनपवित्रितान् वर्षदित्यर्थः। तच्चरणम्, 'चरणशब्दो नपुंसकः, 'पदङ्घ्रिश्चरणोऽस्त्रियाम्' इत्यमरः। नः अस्मान् साधकान् लोके प्रपञ्चे सुधितान् तृप्तान्; यद्वा, संजातबुद्धिप्रकाशान् सुधियः, कृत्वा दधातु पुष्णातु।

नन्वयं मन्त्रः अपाघास्विष्टिषु याज्यात्वेनाम्नातः। मन्त्राणां समवेतार्थप्रकाशनशीलत्वात्, 'चरणाय स्वाहा' इति चतुर्थ्यर्थोपहितशब्दस्यैव देवतात्वात्, एतद्व्याख्यानं न संगच्छत इति चेत्; उच्यते—

अत्राहुः भगवत्पादाः — 'सिद्धमन्नं परित्यज्य भिक्षामटति दुर्मतिः' इति। अयमाशयः— वेदस्य सकर्तृकत्वासिद्धेः फलदानसमर्थत्वेन सर्वविद्वदभिमतं वृद्धव्यवहारावसितशक्तिकं 'लोकस्य द्वारम्' इत्यादिविशेषणविशिष्टत्वार्हं भगवत्याश्चरणमेव 'चरणाय स्वाहा' इत्यत्र चरणशब्देनाभिधीयत इति॥ १०॥

சிரஸில் (ஸஹஸ்ராரத்தில்) உள்ள சந்திரமண்டலம் பிரஸித்தமானதே. ஸமயாசாரப்படி ஸ்ரீசக்ரமே சந்திரமண்டலம். அதற்கு 16 கலைகள். ஸ்ரீவித்யையில் பிரதமை முதலிய 16 தினங்களிலும் சந்திரனிடம் போல் கலைகள் வளர்வதும் தேய்வதும் உள்ளது. வெளியில் காணப்படுகிற சந்திரமண்டலமும் ஸ்ரீசக்ரமே என ஸுபகோதயஸ்துதியின் உரைகூறும். தலையிலுள்ள ஸஹஸ்ரதளத்தாமரையின் நடுவே உள்ள ஸ்ரீசக்ரபிம்பத்தின் நடுவிலுள்ள தேவியின் சரண கமலங்களை நீராட்டுகையில் வழிகிற அமுதத்தால் ஸாதகனின் உடலை நீராட்டி, நாக வடிவில் ஆதாரகுண்டத்தில் நுழைந்து, ஸுஷும்னையைப் பிடித்துக்கொண்டு தேவி தூங்குகிறாள்.

''குண்டலினீ சக்தி பாம்பாக சுருட்டிக் கொண்டு தாமரை நூல்போல், மின்னல்கொடி போல் கிழங்கு போன்ற, மூலாதாரத்தை தன் பற்களால் கடிக்கிறாள். வாயால் வாலைக் கவ்விக்கொண்டு பிரும்மரந்திரத்தில் இடம்பெறுகிறாள். ஸாதகன் பத்மாஸனத்தில் அமர்ந்து, ஆஸனத்துவாரத்தைச் சுருக்கி இறுக்கி, கும்பகம் செய்து வாயுவை மேனோக்கச் செய்கிறான். வாயு மேனோக்கித் திரும்புவதால் ஸ்வாதிஷ்டானத்திலுள்ள அக்னி நன்கு எரிகிறது. நெருப்பின் தாக்கலும் காற்றின் வீச்சும் காரணமாக மூலாதாரத்திலிருந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த குண்டலினீ விழித்தெழுந்து மேல் எழும்பி, நடுவில் ஸுஷும் நாமார்க்கத்தில் தடையாயிருந்த ருத்ர - விஷ்ணு - பிரும்மகிரந்திகளைத் துளைத்து, மூலாதாரம் முதலிய ஆறு தாமரைகளையும் கடந்து ஸஹஸ்ரதள கமலத்தில் சிவனுடன் இணைந்து மகிழ்கிறது. இதுதான் குண்டலினீயின் பெருநிலை. நிர்வாண (நிர்வ்ருதி) நிலை. வேதமும் (தை-ப்ரா 3-12-3) ''பேரொளி அமுத தாரையைப் பல விதமாகப் பெருகச்செய்து நம்மை மகிழ்விக்கட்டும்'' என வேண்டுகிறது. தான் வசிக்குமிடத்திலேயே ஸாயுஜ்யம், ஸாரூப்யம், பிரும்மலோகவாஸம் முதலியதன் துவாரமாக, பேரொளியின் கதிர்கள், - தூய ஒளிமிக்க சந்திரனின் 136 கதிர்கள், ஸூரியனின் 116 கதிர்கள், அமுதத்தை 72000 நாடிகளிலும் பரவச் செய்யட்டும். அந்த தைவத்தின் திருவடிஸாதகர்களாகிய நம்மை மனநிறைவு பெறச்செய்யட்டும். என அந்த லோகஸ்யத்வாரம் எனத் தொடங்குகிற மந்திரப் பொருள்.

கையிலுள்ள அன்னத்தை விட்டுப் புத்திகெட்டவன் பிச்சை எடுக்கிறான் என்பர். அதுபோல் ஹோமம் முதலிய கர்மாவில் பயன்படாத இந்தவேதமந்திரம் பயனற்றது என்பர். பெரியோர்கள் தேவியின் சரணம் மிகச் சிறந்த இன்பமளிக்கிறதென அனுபவத்தால் கூறுகின்றனர். (10)

सौभाग्यवर्धनी

अपरे त्वाहुः— सुधाधारासारैरिति । सुधाधारासारैरमृतधारासंपातैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः भ्रूमध्यगतशुक्लरक्तचरणमध्यमार्गतो निष्यन्दमानैः प्रपञ्चं मानसस्थानादिषट्चक्ररूपं कुलपथं सिञ्चन्ती; एतेनान्वयभूमिकोक्ता । प्रत्यावृत्तिभूमिकामाह — पुनरपि रसाम्नायाः षडाम्नायाः पूर्वदक्षिण-पश्चिमोत्तरोर्ध्वानुत्तराः; एते शक्तेराम्नायाः स्थानानि, पार्थिवाप्यानलवायव्यनाभसमानसादि-शाम्भवाम्नायाः; एतेषां स्थानानि अनुत्तरादिक्रमेण, भ्रूमध्यादिमानसादिक्रमेण वा । तेषां महसा । एतेषां षण्णां प्रकाशकतेजसा स्वां भूमिमवाप्य मूलाधारमवाप्य । भुजगनिभमध्युष्टवलयं सार्धत्रिवलयम्, आत्मानं कृत्वा कुलकुण्डे मूलाधारान्तर्गतचतुर्दलपद्मकर्णिकामध्यवर्तित्रिकोणे स्वपिषि । कुहरिणि कुहरं रन्ध्रविशेषः तद्वति गुप्तस्थान इत्यर्थः । एतेन पद्यद्वयेन कुण्डलिनीरहस्यसोपानमभिहितम् । तदुक्तं चतुःशत्याम्— 'मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तं रक्तोर्णातन्तुसंनिभाम् । कुलकुण्डलिनीं नित्यां विद्युदुल्लासदृक्तनुम् । मत्तालिकुलझंकारसदृक्षतरनादिनीम् । उन्नीयोन्नीय चक्रेषु क्रमात्स्यन्दति वैभवम् । अनुभूय परं गत्वा पीत्वा कुलपरामृतम् । अकुलात्कुलसंभूय (कुलकं भूयः) कुलादकुलकं महः ।। एवं मां सुन्दरीं ध्यायेत्सूक्ष्मध्यानं प्रकीर्तितम् ।।' इति ।। १० ।।

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ

புருவத்தின் நடுவில் உள்ள வெண்ணிறமும் செந்நிறமும் கொண்ட உன் இரு சரணங்களில் நடுப்பகுதியிலிருந்து பெருகுகிற அமுத தாரைகளால் மனஸின் ஸ்தானமான ஆஜ்ஞை முதல் மூலாதாரம் வரை உள்ள குலபதத்தை நீராட்டுகிருய். இது அன்வயபூமிகை. பிரத்யாவிருத்தி பூமிகையில் ஆறு ஆம்நாயங்களான பூர்வ - தக்ஷிண - பச்சிம - உத்தர - ஊர்த்த்வ - அநுத்தரங்கள் சக்தியின் ஸ்தானங்கள். பார்த்திவம், ஆப்யம், ஆநலம், வாயவ்யம், நாபஸம், மானஸம் என பஞ்சபூதங்களையும் மனத்தையும் சார்ந்த சாம்பவமான ஆம்நாயங்கள். ஸ்தானங்கள், இவற்றின் ஒளியால், கீழ் இறங்கித் தன்னிடமான மூலாதாரத்தை அடைகிருள். அங்கு உடலைச் சுருட்டிப் படுத்திருக்கிற பாம்பு போல் மூன்றரை சுற்றுகள் - வளையங்கள் கொண்டு, குல குண்டத்தில் மூலாதாரத்திலுள்ள நான்கு தளத்தாமரையின் மொக்கின் நடுவிலுள்ள திரிகோணத்தில் தூங்குகிருய். அந்த இடம் குகைபோன்று மறைவிடம். இவ்வாறு குண்டலினீ ஏறி இறங்குகிற பாங்கு விளக்கப்பட்டது - சதுச்சதியில் உள்ள விளக்கம் இவ்வாறு- மூலாதாரம் முதல் பிரும்மரந்திரம் (ஸஹஸ்ராரம்) வரை சிவந்த கம்பிளி நூல் போல் ஸூக்ஷ்மமான குல குண்டலினீ, மின்னல் கொடி போன்று ஒளிமிக்கது. தேன்பருகி மதம்கொண்ட ஈயின் ஜங்கார ஒலிகேட்கும். சக்ரத்தில் மேன்மேலும் எம்பிச் சென்று தேனிலும் இனிய அமுதம் சொட்டும். இது குலபர அம்ருதம். இதனை அடைந்து பருகுவதாக தியானம் செய்ய வேண்டும். அகுலத்திலிருந்து குலம், குலத்திலிருந்து அகுலம் என இடையருமல் ஸஞ்சரிக்கிற ஸூக்ஷ்மத்தியான நிலை அது. (10)

अरुणामोदिनी

विहारानन्तरं कृत्यमाह — सुधाधारेति। हे देवि, चरणयुगलस्य पदद्वन्द्वस्यान्तरभ्यन्तराद्विगलितैर्गलद्भिः सुधाधाराणाममृतसंततीनामासारैर्वेगवर्षणैः 'आसारः स्यात्प्रसरणे वेगवर्षे सुहृद्बले' इति विश्वः। प्रपञ्चं द्विसप्ततिसहस्रसंख्याकनाडीमार्गं सिञ्चन्ती सेचमाना; 'लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रम्। ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वत्। अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानम्। चरणं नो लोके सुधितां दधातु।' इति श्रुतेः। इह भगवत्याः सुषुम्णामार्गेण सहस्रारान्तर्गतत्वात् 'तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका' 'सुषुम्णा तिसृषु श्रेष्ठा वैष्णवी मुक्तिमार्गदा' इत्यागमात् प्रधाननाड्यां सुषुम्णायां सेचने जाते पिण्डाण्डब्रह्माण्डयोरैक्याद्ब्रह्माण्ड इव पिण्डाण्डेऽपि सर्वासु नाडीष्वाह्लादो जायत इत्युक्तम्। रसा आम्नायन्तेऽस्मिन्निति रसाम्नायममृतमयं महस्तेजो यस्य तस्मात्; सहस्रारपद्मवर्तिनोऽक्षीणकलाचन्द्रात्, तत्सकाशादित्यर्थः। महसीति पाठे रसाम्नायं रसावृत्तिरूपं महस्तेजो यस्याः सा आनन्दरूपिणी अत्यन्ततृप्ता ... शादुन्मताति सतीत्यर्थः। पुनर्भूयोऽपि स्वां स्वकीयां भूमिं निवासस्थानं 'भूमिः क्षितौ स्थानमात्रे' इति विश्वः। मूलाधारमित्यर्थः। अवाप्य प्राप्य भुजगनिभं सर्पाकारं स्वं स्वकीयमात्मानं देहं सहस्रारावाप्तये ऋजूकृतमित्यर्थः। अध्युष्टोऽधिष्ठितो वलयः कुण्डलना येन तं सन्तं कृत्वा विधाय कुण्डलितं कृत्वेत्यर्थः। कुहरं बिलमस्यास्तीति तस्मिन् इह सच्छिद्रवति, सर्वप्रियत्वाच्छिद्रस्येति भावः। कुलकुण्डे कुण्डाकारे कुले निवासगृहे। यद्वा कुः पृथिवीतत्त्वं लीयतेऽस्मिन्निति कुलं मूलाधारः। तदेव कुण्डं निवासस्थानभूतः करण्डविशेषः तस्मिन् स्वपिषि निद्रासि। कुहरिणीत्यस्य देवीसम्बुद्धिपरत्वं केचिदिच्छन्ति। शिरसि चन्द्रमण्डलं वर्तत इति योगशास्त्रप्रसिद्धेश्चन्द्रमण्डलश्रीचक्रयोरुभयोरपि षोडशकलात्मकत्वेनैक्याच्छिरः स्थितसहस्रारान्तर्गतश्रीचक्रचन्द्रमण्डलीयस्वचरणनिर्णेजनसुधाजलैः साधकशरीरं संप्लाव्य पुनरप्याधारचक्रं भुजङ्गाकारेणैवावाप्य सुषुम्नामवष्टभ्य स्वपिति भगवतीत्यभिप्रायः। आधारकमलकन्दसुषिरमध्ये बिसतन्तुनिभा कुण्डलिनी वर्तत इत्यागमः॥ १०

அருணாமோதினீ

தேவி! உன் இருசரணங்களின் நடுவிலிருந்து அமுததாரை வேகமாகப் பொழிந்து அதனால் 72000 நாடிகளின் வழிநனைகிறது. தேவி! ஸுஷும்நாவழியே ஸஹஸ்ராரத்தினுள் சென்றுள்ளாய். அங்கிருந்து பொழிகிற அமுததாரை பிண்டத்திலும் பிரும்மாண்டத்திலும் உள்ள எல்லா நாடிகளிலும் ஆனந்தம் பரவச்செய்கிறது. ஸஹஸ்ராரத்திலுள்ள சந்திரன் வானத்துச் சந்திரன் போல் தேய்வும் வளர்ச்சியுமின்றி என்றும் நிறைந்தவன். அவனது ஒளிக்கதிர் ஓய்வின்றி அமுதரஸம் பொழிகிறது. அந்த அமுதம் பொழிகிற ஒளி மறுபடி அங்கிருந்து இறங்கி, தன் சுயஇடமான மூலாதாரம் அடைகிறது. மூலாதாரத்திலிருந்து ஸஹஸ்ராரம் வரை ஏறுவதற்காக குண்டலினீ நாகம் தன் உடலை நீட்டி நேராகக் கொண்டிருந்தது. தன்னிடம் வந்ததும் ஓய்வுபெற உடலை வளையமாகச் சுற்றிக்கொண்டது. குகைபோன்ற மறைவிடமான மூலாதாரத்தில் படுத்துக்கொண்டது. அங்கு 'கு' என்ற பூமிதத்துவம் லயமடைகிறது. குண்டலினீ

சக்தியாக நீ இவ்வாறு சுகமாகத் தூங்குகிறாய். ஸஹஸ்ராரத்திலுள்ள சந்திர மண்டலமே ஸ்ரீ சக்ரம். இரண்டிற்கும் 16 கலைகள். ஸஹஸ்ராரத்திலுள்ள ஸ்ரீசக்ரமாகிற சந்திரமண்டலத்தின் தன் சரணங்களை அலம்பிய அமுத நீரால் ஸாதகனின் சரீரத்தை நீராட்டுகிறாள். மறுபடிமூலாதாரத்தில் ஸுஷும்னையைப் பிடித்துக் கொண்டு தூங்குகிறாள். ஆதாரத்தாமரைக் கிழங்கின் பொந்தில் தாமரை நூல் போன்று மெல்லிய நூலாக குண்டலினீ உள்ளாள். (10)

आनन्दगिरीया

इदानीं लयभूमिकां प्रत्यावृत्तिभूमिकां चाह — सुधाधारेति। अत्र योगशास्त्रे प्रकारः। यदा योगी पद्मासने उपविश्य योगमभ्यस्यति, तदा गुल्फाभ्यां गुदमूलं निष्पीड्य प्राप्तप्राणधारणया, मूलाधारात्कुण्डलिनीं महामायां प्रपञ्चजननीं उत्थाप्य स्वाधिष्ठानमानयति, तद्भित्वा अग्रे मणिपूरमानयति, तदपि भित्वा, अनेन क्रमेण सकलमपि कुलपथं भित्वा यदा ब्रह्माण्डमण्डले निर्वाणचक्रमारोहति, तत्र वर्तमानसहस्रदलकमले कुण्डलीमानीय तत्र वर्तमानेन चिदानन्दात्मना सदाशिवेन संयोज्य, तत्रामृतकुण्डे खेचरीसाहाय्येन जिह्वामानीय तत्संयोगे, अमृतबिन्दवो धारा वा अमृतस्य स्रवति। पश्चात् सा धारा येन पथा कुण्डलिनी समागता, तत्र तत्र गत्वा मूलाधारपर्यन्तमायाति। तदनु सर्वस्मिन् शरीरे तदमृतं विस्तार्य शरीरमाप्याययति। तदा योगी जीवन् वर्तते।

पश्चाद्यदा खेचरीं विघटयति, तदा कुण्डलिनी ततो वियुज्य स्वप्रकाशेन तेजसा तत्तच्चक्रं प्रकाशयन्ती तत्तच्चक्रतेजसा आत्मानं प्रकाशयन्ती परमेश्वरी कुण्डलिनी मूलाधारमायाति। तदा सा कुण्डलिनी मूलाधारचक्रे आत्मानं सार्धत्रिवलयाकारं सर्पशरीरमिव कृत्वा स्वपिति। तदा योगी जागर्ति इति।

तथा च योगशास्त्रे — "मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तं रक्तोर्णातन्तुसन्निभाम्। कुलकुण्डलिनीं नित्यां विद्युद्वल्लीसदृक्तनुम्। मत्तालिकुलझङ्कारसदृक्षतरनादिनीम्। उन्नीयोन्नीय चक्रेषु क्रमादायाति बैन्दवम्। अनुभूय परं गत्वा पीत्वा कुलपथामृतम्। अकुलात्कुलकं भूयः कुलादकुलकं सदा। एवं तां सुन्दरीं ध्यायेत्सूक्ष्मं ध्यानं प्रकीर्तितम्।" इति।

तदनुरोधे चायं श्लोकः — तथाहि - हे कुहरिणि, कुहरा स्वाधिष्ठानादि चक्राणि, ते प्राप्यत्वेन विद्यन्ते यस्यास्तस्याः, तत्सम्बोधनं, सप्तम्यन्तं वा। त्वं पुनरपि स्वां भूमिं मूलाधारचक्रं, रसाम्नायमहसा, रसशब्देन षट्संख्याका आम्नायाः विशुद्धादीनि षट्चक्राणि तत्प्रकाशकानि तत्प्रकाशकेन स्वतेजसा स्वप्रकाशवत्तेजसा वा मार्गेण अवाप्य प्रत्यावृत्त्या प्राप्य, तत्र कुलकुण्डेमूलाधारे स्वपिषि सुप्ता भवसि। किं कृत्वा स्वमात्मानं भुजगनिभं कृत्वा, भुजगस्य निभेव निभा यस्य, निभा प्रकाशः, तमेवाह - किं लक्षणमात्मानं, अध्युष्टवलयं सार्धत्रयमण्डलाकारमित्यर्थः। किं कुर्वन्ती, प्रपञ्चं सिञ्चन्ती, प्रपंचं चक्रषट्कावच्छिन्नं शरीरं सिंचन्ती आप्याययन्ती। एषा लयभूमिका।

ஆனந்தகிரீயா

லயபூமிகையும் பிரத்யாவ்ருத்திபூமியையும் விளக்கப்படவிருக்கின்றன. யோகசாஸ்திரம் அதற்கான முறையைத் தருகிறது - பத்மாஸனத்தில் அமர்ந்து யோகம் பயிலத் தொடங்குகிறான். இரு குதிகால்களாலும் ஆஸனத்துவாரத்தின் அடியை அழுத்துகிறான். பிராணவாயுவை ஒரே சீராக தாரணம் செய்கிறான். மஹாமாயையான குண்டலினீ உலகைத் தோற்றுவிக்கிற சக்தி. மூலாதாரத்திலிருந்து அதை எழுப்பி ஸ்வாதிஷ்டானத்திற்கும், அதனைத் துளைத்து எழுப்பி மணிபூரத்திற்கும் இவ்வாறு வரிசையாக குலமார்க்கம் முழுவதையும் கடக்கச் செய்து ஆஜ்ஞையைக் கடக்கிறான். பிரும்ஹாண்ட மண்டலவடிவான பிரும்மரந்திரத்தில் நிர்வாண சக்ரத்தில் ஏறுகிறான். ஆயிரம் இதழ்த்தாமரையில் குண்டலினீயை அங்கு எப்போதுமுள்ள சித்தும் ஆனந்தமும் வடிவான ஸதாசிவனுடன் இணைக்கிறான். உடன் அங்கு அமுததாரை சுரக்கிறது. அது சொட்டு சொட்டாக வரலாம். தாரையாகப் பொழியலாம். அமுததாரை கீழ்நோக்கிக் குண்டலினீ கடந்த பாதையை நனைத்துக் கொண்டு மூலாதாரம் வரை பாய்கிறது. உடல் முழுவதும் அமுதத்தைப் பரப்பி உடலுக்கு புஷ்டி தருகிறது. அதனைக்கொண்டே - வேறு உணவும் பானமுமின்றி - யோகி வாழ்கிறான். இது கேசரீ நிலை,

பின்னர் அந்த யோகி எப்போது கேசரீ நிலையைக் கைவிடுகிறானோ, குண்டலினீ ஸஹஸ்ராரத்திலிருந்து பிரிந்து தன் இயல்பான ஒளியால் ஒவ்வொரு சக்ரமாக இறங்கி வருகிறாள். அந்தந்த சக்ரத்திற்கு ஒளியூட்டுகிறாள். அந்தந்த சக்ரஒளியால் தன்னை ஒளிரச்செய்து கொள்கிறாள். குண்டலினி மூலாதாரத்தை அடைகிறாள். தன்னை மூன்றரை சுற்று அளவில் பாம்பின் உடல் சுருட்டிக்கொள்வது போல் சுருட்டிப் படுத்து உறங்குகிறாள். அப்போது யோகி யோகநிலையிலிருந்து விழித்துக் கொள்கிறான்.

யோக சாஸ்திரம் இதனை இவ்வாறு விளக்கும் - மூலாதாரத்திலிருந்து பிரும்மரந்திரம் வரை, மெல்லிய சிவந்த கம்பிளிநூல்போல் குலகுண்டலினீ மின்னல் கொடிபோல் ஒளிமிக்கவளாக, அழியாதவளாக, தேன் குடித்த மதத்தால் மெல்லிய 'ஜம்' கார ஒலி எழுப்பி எதிரொலிக்கச் செய்கிறாள். ஸாதகன் அவளை எழுப்பி பிந்து ஸ்தானம் (ஸஹஸ்ராரம்) வரை கொணர்கிறான். பரமசிவனை அடைந்து குலமார்க்கத்தில் கசிகிற அமுதத்தைப் பருகி அகுலத்தில் நின்றபின் மறுபடி குலவழிக்கு வந்து மூலாதாரத்தினுள் ஸுஷும்நாமார்க்கத்தினடியில் உள்ள ஆதாரமான அகுல சக்ரமடைகிறான். இந்நிலையை உள்ளத்தில் நினைத்து அனுபவித்து ஆனந்தமாகவே ஆகிறான். இதை இந்த சுலோகம் விளக்குகிறது.

ஸ்வாதிஷ்டானம் முதலிய சக்ரங்கள் குகைப்பாதை போன்று குறுகி நீண்டவை (குஹரம்) அந்தப் பாதையில் செல்வதால் குண்டலினீ குஹரிணியாகிறாள். ஹே குஹரிணி! நீ மறுபடி தன் இருப்பிடத்தை மூலாதாரசக்ரத்தை அடைகிறாய். பூர்வம், தக்ஷிணம், பச்சிமம், உத்தரம், ஊர்த்வம், அநுத்தரம் என்ற ஆறு ஆம்நாயவடிவிலுள்ள ஆஜ்ஞா விசுத்திமுதலிய ஆறு சக்கிரங்களை உன் ஒளியால் ஒளிரச்செய்தும், அவ்வாறு ஒளிர்கிற அவற்றின் ஒளியால் தன்னை ஒளிரச்செய்து கொண்டும் திரும்பிவந்து குலத்தின் ஸ்தானமான குண்டத்தினுள் உடலைப் பாம்புபோல் சுருட்டி மூன்றரை வளையங்களாக்கி

ஆறு சக்ரங்களால் வாழ்கிற உடற்பரப்பு அனைத்தையும் அமுதத்தில் நனைப்பவளாகத் தூங்குகிறாய்.'' இது லயபூமிகை.

कैः सुधाधारासारैः अमृतधारासंपातैः जिह्वाग्रलग्नकुण्डलिनीयोगाद्ये च्युता मधुबिन्दवः त एवामृतधारासाराः, तैरित्यर्थः। किं लक्षणैस्तैः, चरणयुगलान्तर्विगलितैः, ततः स्रुत्वा भ्रूचक्रे वर्तमानं यच्छुक्लरक्ताख्यं चरणयुगलं तदन्तरालमागत्य पुनरग्रे गमनाय ततो विगलितैः। यदा ब्रह्मलोकादागत्य भगवती भागीरथी श्रीहरिचरणकमलान्तरालमागत्य तदाप्लाव्य अग्रे चलिता पृथ्वीमाप्याययति तथेत्यर्थः।

अथवा एतत्पद्यद्वयं क्रमेणारोहावरोहपरतया व्याख्येयम्। तथाहि - प्रथमं मूलाधारे, चतुर्दलं पीतवर्णं कमलं ध्यात्वा तत्कर्णिकायां सूर्यसोमाग्निमयं त्रिकोणं विभाव्य, तन्मध्ये जपाकुसुमबन्धूकसन्निभं सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलं सत्वरजस्तमोगुणाक्रान्तं कामाख्यं बिन्दुं विचिन्त्य तदूर्ध्वं कुण्डलिनी शक्तिं चिद्रूपां अष्टत्रिंशत्कलायुक्तां पञ्चदशवर्ण श्रीविद्यारूपां तटित्कोटिप्रभादीप्तां बिसतन्तुतनीयसीं प्रसुप्तभुजगाकारां सार्धत्रिवलयाकारेण स्थितां स्वेच्छादण्डाहतां कृत्वा, उत्थाप्य, गुरूपदिष्टविधिना, सुषुम्नामार्गेण मूलाधारस्वाधिष्ठानमणिपूरानाहतविशुद्धाज्ञाख्यषट्चक्रभेदक्रमेण ब्रह्मरन्ध्रस्थितविमलसहस्रदलं कमलं प्रापय्य तत्रस्थितपरमामृतधारया वर्णमय्या कुण्डलिनीं तां सन्तर्प्य स्थापयतीति आरोहक्रमः। तत्परतया प्रथमं पद्यं; तदुच्यते 'सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे' इति।

पुनश्चावरोहः। पुनः सुधास्रोतः स्वरूपिणीं अकुलामृतरूपेण सुषुम्नान्ततदाधारतत्तद्धातु - तत्तद्वर्ण - तत्तद्दैवत - तत्तच्चक्रिणीं भ्रूमध्यस्थितचरणयुगलविगलितामृतधारया आप्लावयन्तीं आज्ञाविशुद्ध्यादिक्रमेण मूलाधारं नीत्वा तथैव सदा सर्पाकारेण स्थापयेदित्यवरोहः। तदुच्यते - 'अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्ट-वलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि' - अयं हि योगिनो मार्ग इति।

सुधाधारासारैः इति श्लोकस्य रहस्यार्थः — प्रपञ्चं सिञ्चन्ती चरणसंचरणक्षरदमृतासारेण सामरस्यरसाम्नायेन, एकनित्यानन्दघनेन, मूलाधारस्थशिवलिङ्गं भुवं, भुजागाकारेण लिङ्गं वेष्टमाना, कुहरिणी कुहरं ब्रह्म, तदन्तर्गता सा तन्मयीति यावत्। ''मूलाधारगता शक्तिः सूक्ष्माकारा महेश्वरी। सर्पाकारेण चिल्लिङ्गमावृत्यास्ते कुलाकुले। यामुत्थाप्य लभेद्ब्रह्म कुलान्ते स्वप्रकाशकम्। एतदुत्थानमात्रेण साधकः संप्रपश्यति। यदुत्थानेन देवेशि वयमाज्ञाकराः सदा'' इति॥ १०

நாக்கின் நுனியால் உள்நாக்கை நிரட, அப்போது தேன் சொட்டு போன்று அமுதம் கசியும். கசிந்த அமுதம் புருவநடுவிலுள்ள ஆஜ்ஞா சக்ரத்திலுள்ள வெளுத்ததும் சிவந்ததுமான உன் இரு திருவடிகளை அடைந்து நெகிழ்ந்து கசியும். பிரும்மலோகத்திலிருந்து ஸ்ரீஹரிசரணங்களின் நடுவே விழுந்து அவற்றை அலம்பி, மீண்டும் பூமியை நோக்கி கங்கை விழுவது போன்றது இது. இதில் ஆரோஹணமும் அவரோஹணமும் உள்ளன. முதலில் மூலாதாரத்தில் நான்கு இதழ்களுள்ள செம்மஞ்சள்

நிறத்தாமரையைத் தியானிக்க அதன் நடுவில் செம்பரத்தம்பூ, செம்பருத்திப்பூ வண்ணத்தில் கோடி ஸூர்யஒளியுடன் கோடி சந்திரர்களின் குளிர்ச்சியுடன் ஸத்வ - ரஜஸ் - தமோ குணங்களின் வசப்பட்ட காம பிந்துவைத் தியானிக்க: அதன் மேல் குண்டலினீ சக்தி சித்சக்தி வடிவினளாக, 38 கலைகள் கொண்டவளாக, 15 எழுத்துகளுள்ள ஸ்ரீ வித்யை வடிவினளாக, மின்னல் கொடி ஒளியுடன், தாமரை நூல்போன்று, மெல்லிய தூங்குகிற நீண்ட பாம்பு போன்ற - மூன்றரை வளையங்கள் கொண்டதாகத் தியானிக்க; அதனைத் தனது இச்சா சக்தி என்ற தடியால் தட்டி எழுப்பி, குரு உபதேசித்தபடி, ஸுஷும்நா நாடிவழியே, மூலாதாரம், ஸ்வாதிஷ்டானம், மணிபூரம், அநாஹதம், விசுத்தி, ஆஜ்ஞா என்று ஆறு சக்ரங்களைத் துளைத்த வழியில் மேலே கொண்டுவந்து, பிரும்மரந்திரத்திலுள்ள மாசற்ற ஆயிரம் இதழ்த் தாமரையை அடைந்ததாகத் தியானிக்க; அங்குள்ள மாத்ருகாக்ஷர வடிவங்கொண்ட பேரமிருத தாரையால் தர்பணத்தால் திருப்தியுறச்செய்து அங்கேயே நிலை பெறச்செய்வது என்பது ஆரோஹக்கிரமம், இதனை விளக்குவதே மஹீம் மூலாதாரே என்ற முதல் சுலோகம், இவ்வனைத்தும் தியானவடிவானவை.

இனி அவரோஹம் என்ற இறக்கம் - அமுத அருவிவடிவில் அகுலாமிருதமாகி, ஸுஷும் நாவின் மூலம், அந்தந்த ஆதாரம், அந்தந்த தாது. அந்தந்த நிறம், அந்தந்த சக்கிரம் (லலிதாஸஹஸ்ரநாமம் - விசுத்தி சக்ர நிலயா. (475 நாமம்) தொடங்கி யாகின்யம் பாஸ்வரூபிணீ(534 நாமம்) வரை உள்ள நாமஙகள் எளிதாக இந்நிலையைத் தெளியவைக்கும்.) என்ற பலவற்றையும் புருவநடுவிலுள்ள ரக்த - சுக்ல சரணங்களிலிருந்து வழிகிற அமுத தாரையால் நனைத்து, ஆஜ்ஞா முதலிய சக்கிரங்கள வழியே மூலாதாரத்தை அடைவித்து அங்கே சுருட்டிக்கொண்டுள்ள பாம்பாக குண்டலினியை உள்ளத்தில் காண்பதே அவரோஹம். இதுவே யோகிகள் கடைபிடிக்கிற வழி.

இதன் ரஹஸ்யப்பொருள் - ரக்த - சுக்ல சரணங்களின் நடமாட்டத்தால் கனத்திருந்த அமுதம் நெகிழ்ந்து கசிகிறது. அது சிவ - சக்தி ஸமரஸபாவனையால் அமைந்தது. நித்தியமான கனத்த ஒரே ஆனந்தத்தால் ஆனது. மூலாதாரத்து சிவ லிங்கமானது. அதனைத் தேவி குண்டலினீ சக்தியான பாம்பாகி லிங்கத்தைச் சுற்றி வளையமிட்டு அணைத்துக் கொண்டுள்ளாள். நடுவே உள்ள குகையே பிரும்மம். அதுவே சிவலிங்கம். அதனுள்ளும் தேவி பரவி அதாகவே (தன்மயியாக) ஆகிவிட்டாள். குண்டலினியின் பாம்புச்சுற்றால் குலமும் அகுலமும் மறைக்கப்பெற்றது. இம்மறைப்பை யோகத்தால் அகற்றுகிற ஸாதகன் தேவியைக் காண்பான். அவனுக்கு தேவர்கள் அனைவரும் பணியாளர்கள். (10)

तात्पर्यदीपिनी

ननु यथा अन्तर्यागः प्रधानपूजाङ्गं, तथा कुण्डलिनीशक्त्युत्थानमपि पूजाङ्गमेव, तदकरणे पूजासमग्रफलप्राप्तिर्नास्तीति तत्प्रकाशको य आगमरहस्यभूतः श्लोकः कथं न प्रकाश्यते? तत्राह। सुधाधारासारैरिति। हे कुहरिणि कुण्डलिनीशक्तिस्वरूपे परमेश्वरि। कुहरो नाम मूलाधारादिषु युक्तं रन्ध्रस्थानमण्डलं, सोऽस्याः कुण्डलिनीशक्तेर्निवासस्थानत्वेनास्तीति कुहरिणी, तत्सम्बुद्धिः। त्वं कुलकुण्डे

शरीरमध्ये स्वाधिष्ठानसमीपे सुषुम्नारन्ध्रान्मुखमाक्षिप्य सुखेन स्वपिषि। किं कृत्वा? स्वमात्मानं अध्युष्टवलयं कृत्वा, अध्युष्टमधिगतं वलयं येन स तथा तं कृत्वा विधाय। किं भूतमात्मानं भुजगनिभं, भुजगो अहिः तन्निभा यस्य तं बिसतन्तुनिर्भासाहिसदृशमित्यर्थः।

कथं भूता त्वं? चरणयुगलान्तर्विगलितैः चरणयुगलस्य पादारविन्दद्वितयस्य, अन्तः मध्यदेशात्, विगलिताः, तैः सुधाधारासारैः सुधाया या धाराः तासां आसाराः संपाताः तैः प्रपञ्चं द्विसप्ततिहस्रसंख्याकं नाडीमार्गं सिञ्चन्ती सेक्त्री, पुनः पुनरपि सेचनानन्तरमपि, रसाम्नायमहसः रसस्य सुधायाः आम्नायः गुणानामाधिक्यं पञ्चात्मिकं महः कान्तिर्यस्य स रसाम्नायमहः, तस्माच्चन्द्रात्सकाशात्, स्वां भूमिं स्वाधिष्ठानं अवाप्य, अत्यन्ततृप्ता इति शेषः। एवं त्वयि महामायारूपिण्यां सुप्तायां योगिनः परमानन्दरूपाः जागरूका भवन्ति। त्वयि जागरूकायां संसारबन्धविच्छेदाभावात्। वृद्धाः सन्तः स्वातन्त्र्यविरहादस्वातन्त्र्य-मयतन्द्रीप्रविष्टा भवन्तीत्यर्थः। श्रुतिरपि भगवत्याश्चरणाम्बुजसुधाधारासारैः प्रपञ्चसेचनं प्रतिपादयति। तथा हि - ''लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रं ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वत्। अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणं नो लोके सुधितां दधातु'' इति॥ १०॥

தாத்பர்யதீபினீ -

பூஜையின் முக்கியமான அந்தர்யாகம் போல் குண்டலினீ சக்தியை எழுப்புவதும் முக்கியமானதே. அது செய்யப்படாவிடில் பூஜையின் முழுப்பயனும் கிட்டாது. அதனை இந்த சுலோகம் விளக்குகிறது.

குண்டலினீ சக்திவடிவான (குஹரிணி) பரமேச்வரி! (குஹரம் என்பது துவாரம் ஓட்டை, பொந்து. மூலாதாரம் முதலியவற்றில நூல் உட்செல்லுமளவிலுள்ள நாடி. அதுவே குண்டலினீ சக்தி சென்று வரும் பாதை, அங்குதான் குண்டலினீ உள்ளாள்.) நீ குலகுண்டமான சரீரமத்தியில் ஸ்வாதிஷ்டானத்தின் அருகே ஸுஷும்நா துவாரத்திலிருந்து முகத்தைத் திருப்பிக்கொண்டு இனிது சுகமாய் தூங்குகிறாய். தூங்க இதமாக இருக்க, உடலைச் சுருட்டிக்கொண்டுள்ளாய். நீபாம்பு போலிருப்பதால் விருப்பம் போல் குறுகிய இடத்தில் (குஹரிணி) சுருட்டிப் படுத்துள்ளாய். உன் உடலும் தாமரைத் தண்டினுள் உள்ள நூல்போல் மெலிது. சுருட்டிப் படுக்க வசதியானது.

நீயும் ஆஜ்ஞைசக்ரத்திலுள்ள ரக்த - சுக்ல சரணங்களின் நடுப்பகுதியிலிருந்து கசிகிற அமுததாரை பெய்தலால் 72000 நரம்புகளால் இயங்குகிற உடல் எனும் பரப்பை நனைத்துள்ளாய். சந்திரமண்டலத்திலிருந்து (ஸஹஸ்ராரத்திலிருந்து) கசிகிற அமுத ஒளி உடல் எங்கும் பிரதிபலித்துப் பரவ, நீ உன்னிடமான ஸ்வாதிஷ்டானம் வந்து தங்கி இளைப்பாறி மனநிறைவு பெற்றுள்ளாய். மஹாமாயை வடிவனளான நீ தூங்கும்போது யோகிகள் விழித்து ஜாக்ரதையாக (ஜாகரூகர்களாக) இருக்கிறார்கள். நீ விழித்திருக்க அவர்கள் தூங்குவார்கள். ஸம்ஸாரபந்தம் விலகாது. முதுமையால் தன்னிச்சைப்படி செயலாற்றுகிற சுதந்திரமின்றி சோர்வுறுவார்கள். இதன் விளக்கம் லோகஸ்ய த்வாரம் அர்ச்சிமத் என்ற மந்திரத்தில் காணலாம். (10)

पदार्थचन्द्रिका

इदानीं कुण्डलिनीशक्तिरूपाया भवान्या ध्यानमाह - सुधेति । हे हिमगिरिसुते त्वं कुलकुण्डे स्वपिषीत्यन्वयः । कुः पृथ्वी लीयते आश्लिष्टा भवति अस्मिन्निति कुलं मूलाधारचक्रम् । तत्कुण्डमिवेति कुलकुण्डं तस्मिन् । किं कृत्वा, त्वां भूमिं मूलाधारमवाप्य, तत्र स्वमात्मानं स्वकीयं देहं भुजगमिनं भुगजसदृशं कृत्वा । पुनरात्मानं विशिनष्टि - अध्युष्टवलयं अध्युष्टशब्दः सार्धत्रितयसंख्यावाचको लोके प्रसिद्धः । अध्युष्टं मण्डलं वलयं यस्य तम् । किं कुर्वती, सुधाधारासारैः सुधाधारा आसारा इव वर्षधारा इव, तैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ती । कथं भूतैः चरणकमलयोरन्तर्मध्यं तस्माद्विगलितैः, पुनरपि पुनर्वारं वारं निरन्तरमित्यर्थः । रसाम्नायमहसा रसाम्नायश्च महश्च तयोः समाहारः, रसाम्नायमहस्तेजः । अत्रोपलक्षणे तृतीया । रसाम्नायः स्वरूपसुखं, महः स्वरूपचैतन्यम् । (१०)

பதார்த்தசந்திரிகா -

குண்டலினீ சக்தி வடிவினளான பவானியின் தியானமிது.- ஹிமகிரியின் மகளே! நீ குல குண்டத்தில் உறங்குகிறாய். 'கு' என்ற பூமிலயமடையுமிடம் ஆனதால் மூலாதார சக்ரம் குலம் எனப்படும். அது சிறு குண்டம் (குண்டான் என்ற பாத்திரம் - வாய் குறுகி வயிறு பருத்திருக்கும்.) போன்றது. அதன் முன் தன் இருப்பிடமான மூலாதாரத்தை அடைந்து பாம்பு போன்று நீண்டிருந்த உடலைக்குறுக்கிச் சுருட்டி மூன்றரை வளையங்களாக்கிக் கொண்டாய். ஆஜ்ஞையிலுள்ள உனது இரு சரணங்களிலிருந்து வழிகிற அமுத தாரைப் பொழிவால் உடலாகிய உன் பரப்பை அடிக்கடி நனைத்தாய். ஆத்மானந்தமான சைதன்ய உருவாளுய். (10)

डिण्डिमभाष्यम्

ननु यथान्तर्यागप्रधानपूजाङ्गं तथा कुण्डलिनीशक्त्याः ध्यानमपि पूजाङ्गमेव, तदकरणे पूजासमग्रफलप्राप्तिर्नास्ति, तत्प्रकारको योगागमरहस्यभूतः श्लोकः कथं न प्रकाश्यत इत्याशङ्क्याह — सुधेत्यादि । हे कुहरिणि कुण्डलिनीशक्ते । शक्तेर्निवासस्थानत्वेनास्तीति कुहरिणी कुण्डलिनीशक्तिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुबधिकारे 'अत इनि ठनौ' इति सूत्रेण इनिप्रत्ययः, 'ऋन्नेभ्यो ङीप्' इति ङीप्, 'रषाभ्यां नो णः समानपदे' इति णत्वम् । एवंभूता कुहरिणी शक्तिः मूलाधारादिषट्चक्रभेदिनी भूत्वा ब्रह्मरन्ध्रोपरि मतद्वादशसहस्रदलकमलकर्णिकास्थितरक्तशुक्लचरणयुगलान्तरं चुम्बति ततः परामृतं सेचयन्ती तेन प्रपञ्चमाप्लावयन्ती तदमृताप्लावनसञ्जातपरमानन्देन योगिना पुनरपि स्वभूमीभूतमूलाधारस्थानमानीता तदनन्तरं ध्यानशक्त्योत्थापितयोगाग्निना दग्धभोगमण्डला यत्रामृतपूर्णं सुषुम्ना(म्णा)दण्ड उद्धारमात्मनैव सदा भुज्यमानं यदा मुञ्चति तदा कुण्डलिनी महामाया शक्तिः सुप्ता भवति निर्व्यापारा भवति ।

निर्विघ्नमेव परब्रह्मद्वारे सुषुम्ना(म्णा)दण्डरन्ध्रे यथेष्टं प्रविश्य परमामृतं भुक्त्वा सिद्धशरीरो भूत्वा परमशिव इव नित्यशरीरः परमयोगी सर्वाणिमाद्यैश्वर्ययुक्तो विहरति इति योगशास्त्रप्रसिद्धिः तमेवार्थमनेन

श्लोकेनाह — श्लोकार्थस्तु — हे कुहरिणि कुण्डलिनि ! चरणयुगलान्तः प्रागुक्तशुक्लचरणयुगलमध्याद् प्रपञ्चपदेन देहस्याभिधानम्, अण्डप्रपञ्चपिण्डप्रपञ्चयोरैक्याभिधानार्थम्।

டிண்டிமபாஷ்யம்

அந்தர்யாகம் போல் குண்டலினீ சக்தியின் தியானமும் பூஜையின் முக்கிய அங்கமே அதன் விளக்கம் - குஹரிணி ! குண்டலினியே! தங்குவதற்குக் குகை போன்று மறைவிடமுள்ள குண்டலினீ நீ, மூலாதாரம் முதலிய சக்திஸ்தானங்களாகிய ஆறு சக்ரங்களையும் துளைத்துப் பிரும்மரந்திரம் சென்று, பன்னீராயிரம் தளம் கொண்ட தாமரை மீதுள்ள ரக்த - சுக்ல சரணங்களை முத்தமிட, அங்கிருந்த மேலான பராமிருதத்தைப் பெருகச் செய்து உடல் முழுவதையும் நனைத்தாய். அதனால் பேரானந்தம் பெற்ற யோகி உன்னை உன்னிடமான மூலாதாரத்திற்குக் கொணர்ந்தான். தியானசக்தியில் எழுந்த யோகாக்னியில் ஸர்பசரீரத்தை எரித்தாய். அமுதம் நிரம்பிய ஸுஷும் நாதண்டத்திலிருந்து அமுதம் சுவைப்பதை நிறுத்திக்கொண்டு, குண்டலினியாக மஹாமாயா சக்தியாகிய நீ செயலின்றி தூங்குகிறாய்.

யோகி பரப்பிரும்மத் துவாரமான ஸுஷும்நாகாண்டத்தின் ரந்திரத்தில் (குழாய் ஓட்டையில்) அமர்ந்து பேரமுதம் பருகி ஸித்தனாகிறாள். பரமசிவன் போல் நித்யனாக, பரமயோகியாக, அணிமா முதலிய ஐச்வர்யம் அனைத்தும் பெற்றவனாக உலாவுகிறான் என்ற யோக சாஸ்திரக்கருத்து இதனால் விளக்கப்பெறுகிறது. பிரபஞ்சம் அண்டமும் பிண்டமுமானது. ஆஜ்ஞா சக்ரத்திலிந்து வரிசையாக ஒவ்வொரு சக்ரமாக இறங்குகிற சக்தி தன் வழியிலுள்ள பரப்பனைத்தையும் (பிரபஞ்சத்தை) நனைக்கிறாள்.

तदुक्तं योगदीपिकायाम्। ''अण्डे तु ये प्रपञ्चाः स्युः पिण्डे ते च प्रतिष्ठिताः। लघुत्वं गुरुताश्चर्ते न भेदस्त्वण्डपिण्डयोः ॥'' तथाहि - अण्डे लोकालोकगिरिः, पिण्डे त्वचः। अण्डे जलधिः, पिण्डे रक्तम्। अण्डे गङ्गादि नद्यः, पिण्डे इडापिङ्गलादि नाड्यः। अण्डे भास्करादिनवग्रहाः तिमिरनिराकरणार्थं देहप्रकाशकाः पिण्डे एकादशेन्द्रियाणि, अण्डे ब्रह्म, पिण्डे मनः, अण्डे महामेरुः, पिण्डे हृदयकमलम्। अण्डे पर्वताः, पिण्डेऽस्थीनि। अण्डे तदभिमानी जीवात्मा, पिण्डे देहाभिमानी जीवात्मा। अण्डे सहस्रचतुर्युगाकारदिवसावसाने सहस्रचतुर्युगाकारसर्वनिशायाम्, अवान्तरप्रलयजलप्लावनरूपा ब्रह्मणो निद्रा, पिण्डे दिवसावसाने रात्रौ निद्रा। अण्डे रात्रेरनन्तरम् उत्थानपर्यन्तं वर्तमानान्येव सूर्यादिनवग्रहचक्रेन्द्रियाणि प्रकाश्यन्ते, पिण्डे प्रबोधानन्तरमिन्द्रियप्रचारः। अण्डे सहस्रचतुर्युगसम्मितदिवसकल्पनानुरूप-शतसंवत्सरावसाने ब्रह्मरूपिणो जीवाजीवात्मनामण्डादुत्क्रमणं तदधिष्ठितशरीरस्य ब्रह्माण्डस्य महादेवेन काशिनाममहाश्मशने स्वललाटवह्निना दहनं, पिण्डे तु मानुषदिवसानुरूपं संवत्सरशतान्ते पापसम्बन्धात्ततोऽर्वाग् वा जीवात्मनो देहादुत्क्रमणे तस्य बन्धुभिः श्मशानादिदाहः। एवं सर्वत्र चिन्त्यमाने अण्डप्रपञ्चपिण्डप्रपञ्चयोरैक्यमेवेति योगशास्त्ररहस्यप्रख्यापनाय प्रपञ्चशब्देन देहस्याभिधानम्। एवम्भूतशरीरं

सिञ्चन्ती सा पुनरपि भूयोऽपि रसाम्नायमहसा उपलक्षिता अमृतसेचनजनितरसानन्दस्य य आम्नायः पुनः पुनरभ्यासस्तस्य महसा तेजसा अत्यन्ततृप्तिवशादुन्मत्ता सती स्वां भूमिं मूलाधारमवाप्य भुजगनिभं सर्पाकारतामापन्नम् अध्युष्टवलयं योगाग्निना प्लुष्टवलयम्। 'उष' दाहे इत्युष्धातोरधिपूर्वात् क्तप्रत्यये 'ष्टुना ष्टुः' इति ष्टुत्वम्-अध्युष्टम्। एवंभूतं स्वमात्मानं कुलकुण्डे देहसिद्धिस्थाने कृत्वा निवेश्य सुषुम्ना(म्णा)रन्ध्रान्मुखमाक्षिप्य सुखेन स्वपिषि। त्वयि महामायारूपिण्यां सुप्तायां योगिनः परमानन्दे मुक्ता जागरूका भवन्ति, त्वयि जागरूकायां संसारबन्धविच्छेदाभावाद् बद्धाः सन्तः स्वातन्त्र्यविरहात् पारतन्त्र्यमयनिद्रातन्त्रे प्रविष्टा भवन्ति॥ १०॥

யோகதீபிகை கூறும் - அண்டத்திலுள்ளது பிண்டத்திலும். லேசாக இருப்பதும் கனத்திருப்பதும் (லகுவும் குருவும்) மட்டுமே வேறுபடும். அண்டத்தின் வெளியே லோகாலோகமலை. பிண்டத்தின் வெளியே தோல். இவ்வாறு கடல் - இரத்தம், கங்கை முதலிய ஆறுகள் - இடை, பிங்களை முதலிய நாடிகள். ஸூரியன் முதலிய கிரகங்கள் - பதினொரு இந்திரியங்கள் பிரும்மம் - மனம்; மஹாமேரு - இதயம், மலைகள் - எலும்புகள், அண்டத்தில் அதனைத் தனது என நினைக்கிற ஜீவாத்மா, பிண்டத்தில் அதனைத் தனது என நினைக்கிற ஜீவாத்மா, அண்டத்தில் ஆயிரம் சதுர்யுகம் கொண்ட பகலின் முடிவில் ஆயிரம் சதுர்யுகங்கள் கொண்ட இரவு. நடுவே நிகழ்கிற பிரளயம், உலகம் நீரில் மூழ்குதல், பிரம்மாவின் (இரவில்) தூக்கம். பிண்டத்தில் பகல், பகலின் முடிவில் இரவு, தூக்கம், அண்டத்தில் இரவுமுடிந்து விடிந்ததும் அதே ஸூரியன் முதலிய நவக்கிரஹங்கள், பிண்டத்தில் விழிப்பைத் தொடர்ந்து இந்திரியங்களின் செயல்பாடு, அண்டத்தில் 1000 சதுர்யுகங்களாகிற பகல் பிரும்மனின் நூறு ஆண்டு ஆயுள்வரை முடிந்து பிரும்மனின் விரிவான ஜீவனாக அஜீவனாக இருந்த தனைத்தும் அண்டத்திலிருந்து வெளிப்பட, அவ்வடிவிலிருந்த பிரும்மாண்டத்தை மகாதேவன் (ஹரன்) காசி என்ற பெரும் மயானத்தில் தன்நெற்றித் தீயால் எரிப்பது, பிண்டத்திலோ, மனிதனின் நாள்வரை கணக்கீட்டின்படி நூறாண்டுகள் வாழ்ந்தோ பாபத்தால் அதற்கு முன்னரோ, ஜீவாத்மா உடலிலிருந்து வெளியேற அவனது உறவினர் அவனது உடலை மயானத்தில் எரித்தல். இவ்வாறு ஆராயும் போது அண்டப்பரப்பிலும் பிண்டப்பரப்பிலும் ஒற்றுமை காணப்படுவதை ஒட்டி உலகையும் உடலையும் பரப்பு (பிரபஞ்சம்) என்றே கூறும். இந்த பிரபஞ்சமான ஸாதகனின் சரீத்தை அமுதத்தால் நீராட்டிய தேவி, மறுபடி அமுதம் தெளித்ததால் ஏற்பட்ட ஆனந்த அனுபவத்தை (ரஸாம் நாயமஹ:) ப் பெற்றதால் மதர்த்து தன் இருப்பிடமான மூலாதாரத்தை அடைந்து பாம்பு போன்று சுருட்டிப்படுத்து (யோகாக்னியால் சாம்பலாக்கி) குல குண்டம் என்ற ஸித்திஸ்தானத்தில் வைத்து மூடி ஸுஷும்நாத்வாரத்திலிருந்து முகத்தைத் திருப்பிக்கொண்டு, ஸுகமாகத் தூங்குகிறாய். மஹாமாயையான நீ தூங்கியபோது, யோகிகள் பரமானந்தத்தில் விழிப்புடன் இருப்பர். நீ விழிப்புடனுள்ளபோது ஸம்ஸார பந்தம் விலகுவதால் சுதந்திரமின்றி தூக்கத்தில் தன் சுதந்திரம் இழப்பர். (10)

गोपालसुन्दरी

कुण्डलिन्यास्तावद् भूमिकात्रयं तत्रोन्नयभूमिका महीमित्यादिनोक्ता, अन्वयभूमिकां प्रत्यावृत्तिभूमिकां चाह—सुधाधारासारैरिति। सुधाधारासारैरमृतधारासम्पातैश्चरणयुगलान्तर्विगलितैः भ्रूमध्यगतशुक्ल-रक्तचरणमध्यमार्गतो निष्पन्दितैः प्रपञ्चं मानसं स्थानादिषट्चक्ररूपं कुलपथं सिञ्चन्तीत्यनेनान्वय-भूमिकोक्ता। प्रत्यावृत्तिकामाह—पुनरपीति। रसाम्नाया पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरोर्ध्वानुत्तराः शक्तेराम्नायाः स्थानानि पार्थिवाप्यानलवायव्यनाभसमानसाः शाम्भवाम्नायाः एतेषां स्थानानि उत्तरादिक्रमेण भ्रूमध्यादिमानसादिक्रमेण वा एतेषां महसा एषां षण्णां प्रकाशकतेजसा स्वां भूमिं मूलाधारमवाप्य लब्ध्वा, आत्मानं स्वस्वरूपं भुजगनिभं सर्पाकारम् अध्युष्टवलयं सार्धत्रिवलयं कृत्वा कुलकुण्डे मूलाधारान्तर्गतचतुर्दलपद्मकर्णिकामध्ये वर्तिनि त्रिकोणे कुहरिणि कुहरं रन्ध्रविशेषस्तद्वति गुप्तविषये (स्थाने) स्वपिषि, तदुक्तम् - ''मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तं रक्तोर्णातन्तुसन्निभाम्। कुलकुण्डलिनीं नित्यां विद्युद्वल्लीसमाकृतिम्। मत्तालिकुलझङ्कारसदृक्षतरनादिनीम्। उन्नीयोन्नीय चक्रेषु क्रमात् स्यन्दति वैभवम्॥ अनुभूय परं गत्वा पीत्वा कुलपरामृतम्। अकुलाकुलकं भूयः कुलादकुलकं महः॥ एवं मां सुन्दरीं ध्यायेत्सूक्ष्मध्यानं प्रकाशितम्॥ इति। पूर्ववदेव विष्णुपक्षे सङ्गतिः॥ १०॥

கோபாலஸுந்தரீ -

குண்டலினிக்கு உன்னயபூமிகா அன்வயபூமிகா, ப்ரத்யாவ்ருத்திபூமிகா என மூன்று நிலைகள். குண்டலினீ மேலேறுவதற்கான பூமிகை மஹீம்மூலாதாரே என்ற (9) சுலோகத்தில் சொல்லப்பட்டது. மற்ற இருநிலைகள் இந்த சுலோகத்தில். தேவி! அமுததாரை உன் இரு சுக்ல - ரக்த சரணங்களிடையே விழுகின்றது. அதனால் மூலாதாரம் முதலிய ஆறுசக்ரங்களையும் நீராட்டுகிறாய். பூர்வம் முதலிய ஆறு ஆம்நாயங்களின் ஒளியால், நீ செல்லுமிடத்தை ஒளிரச் செய்கிறாய். அவ்வாறே உனது இடமான மூலாதாரத்தை அடைந்து, அங்கு நான்கிதழ்த் தாமரையின் மொக்கிலுள்ள திரிகோணத்தில் உள்ள இடைவெளியில் தூங்குகிறாய். விஷ்ணுவைப் பற்றியதாகவும் இதே விளக்கம் தான். (இதுவே ஸூக்ஷ்மத்தியானம். பிரத்யாவருத்தி பூமிகையுமாகும்.)

आनन्दलहरी

अत्र कुण्डलिन्या भूमिकाचतुष्टयम्। तत्र पूर्वश्लोके षट्चक्रभेदरूपोन्नयभूमिका, परशिवसंयोगरूपलय-भूमिका च दर्शिता। इदानीं पुनः परावृत्तिरूपप्रत्यावृत्तिभूमिकां स्वस्थानावस्थानरूपविश्रान्तिभूमिकां च दर्शयति। सुधेति। सुधाया अमृतस्य धाराणां आसारैः संपातैः चरणयुगलस्य भ्रूमध्यस्थितस्य सितरक्तरूपस्य अन्तर्मध्यात् विगलितैः निर्गतैः, प्रपञ्चं (रसाः) षडाम्नायाः स्थानानि ज्ञानादि षट्चक्राणि। शक्तितन्त्रे मूलाधारादिषट्चक्राण्येव, क्रमे पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरोर्ध्वानुत्तराख्याः इत्युच्यन्ते। शैवतन्त्रे तु

पार्थिवाप्यानलवायव्यनाभसमानसा इत्युच्यन्ते। तेषां महसा तेषां प्रकाशकेन स्वीयतेजसा विशिष्टा त्वम्। एतदज्ञात्वैव कश्चित् रसाम्नायमहसा आनन्दाभ्यासतेजसेति व्याचष्टे। अवाप्येति। स्वां भूमिं स्वस्थानं मूलाधारमवाप्य स्वमात्मानं स्वीयाभ्यासतः स्वीयं शरीरं भुजगनिभं सर्पाकारं अध्युष्टवलयं सार्धं त्रिवलयं योगशास्त्रप्रसिद्धं कृत्वा, कुलकुण्डे मूलाधारान्तर्गतचतुर्दलकमलकर्णिकामध्यस्थितत्रिकोणे कुहरिणि रन्ध्रविशेषवति स्वपिषि। शयनं करोषि। कुहरं षट्चक्रमध्यरन्ध्रं तदाश्रयत्वेन विद्यते यस्याः सा। तथा तत्संबोधनं कुहरिणि! इति कश्चित्। एतादृशभावनैव सूक्ष्मध्यानम्। तदुक्तं तन्त्रे - ''मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तं रक्तोर्णातन्तुसन्निभाम्। कुलकुण्डलिनीं नित्यां विद्युद्वल्लीसदृक्तनुम्। मत्तालिकुलझंकारसदृशस्वरनादिनीम्। उन्नीयोन्नीय चक्रेषु क्रमात्स्यन्दति वैभवम्। अनुभूय परं गत्वा पीत्वा कुलपरामृतम्। अकुलाकुलकं भूयः कुलादकुलकं महः। एवं मां सुन्दरीं ध्यायेत् सूक्ष्मध्यानं प्रकाशित''मिति॥ १०

ஆனந்தலஹரீ -

குண்டலினிக்கு நான்கு பூமிகைகள். முன் சுலோகத்தில ஆறு சக்ரங்களைத் துளைத்து மேலெழுகிற உன்னய பூமிகையும் பரமசிவனுடன் இணைகிற லயபூமிகையும் விளக்கப்பட்டன. இதில் திரும்பி மூலாதாரத்தை அடைகிறதான ப்ரத்யாவ்ருத்திபூமிகையும் தன் இருப்பிடத்தில் நிலைத்து ஓய்வெடுக்கிற விச்ராந்தி பூமிகையும் விளக்கப்படுகின்றன. (பூமிகா - நிலை - பின்புலன்) அமுத தாரை இரு சரணங்களின் நடுவில் பெருக்கெடுத்து வழிகிறது. அது ஆறு ஆம்நாயங்களையும் ஆறு சக்ரங்களையும் பஞ்சபூத - மனஸ்தத்வங்களையும் ஒளிரச்செய்கிறது. (ரஸாம்நாயங்கள் - சாக்தந்திரங்களை ஒட்டி மூலாதாரம் முதலிய ஆறு சக்கிரங்கள். கிரம சாஸ்திரத்தில் பூர்வ - தக்ஷிண - பச்சிம - உத்தர - ஊர்த்த்வ - அநுத்தர ஆம்நாயங்கள், சைவதந்திரப்படி - பார்த்திவ - ஆப்ய - ஆநல - வாயவ்ய - நாபஸ - மானஸங்கள் என்ற ஆறு பூத நிலைகள்.) பின் தன் இருப்பிடமான மூலாதாரத்தை அடைந்து, தன்னைப் பயிற்சியின் காரணமாக பாம்பு போன்று மூன்றரை சுற்றுகளாகச் சுருட்டி, மூலாதாரத்தினுள் நான்கிதழ் தாமரை மொட்டின மீதுள்ள நடுவில் குகை போன்ற வெளி கொண்ட திரிகோணத்தில் அயர்ந்து தூங்குகிறாய். ஒவ்வொரு சக்ரத்தின் நடுவிலும் துளை உண்டு. அதுவே இங்கு குகை போன்ற இடைவெளியாகியது. இந்தக் கோலத்தில் ஸூக்ஷ்மத்தியானம் அமையும். இவ்வாறு தந்திரம் கூறுகிறது. மூலாதாரம் முதல் பிரும்மரந்திரம் வரை சிவந்த கம்பிளி நூல் போன்று நீண்ட குல குண்டலினி மின்னல் கொடி போன்று ஒளிர்வது, வண்டுபோன்று தொடர்ந்து ரீங்காரம் செய்வது. இந்த குண்டலினியை ஏற்றி ஸஹஸ்ராரத்தில் அமுத தாரை பருகி, அகுலத்திலிருந்து குலத்திற்கும் குலத்திலிருந்து அகுலத்திற்கும் ஸஞ்சாரம் செய்கிற தேவியைத் தியானிப்பர். (10)

—★—

चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि[1]

प्रभिन्नाभिः शंभोर्नवभिरपि[2] मूलप्रकृतिभिः ।

[3]चतुश्चत्वारिंशद्वसुदलकलाश्र[4]त्रिवलय

त्रिरेखाभिः सार्धं तव[5] शरणकोणाः परिणताः ॥ ११ ॥

சதுர்பி: ஸ்ரீகண்டை: சிவயுவதிபி: பஞ்சபிரபி[1]

ப்ரபின்னாபி: ஶம்போர்நவபிரபி[2] மூலப்ரக்ருதிபி:।

[3]சதுஶ்சத்வாரிம்ஶத் வஸுதல[4]கலாச்ரத்ரிவலய -

த்ரிரேகாபி: ஸார்தம் தவ[5] ஶரணகோணா: பரிணதா: ॥

1. पञ्चभिरधः *பஞ்சபிரத: 2.* नवभिरिति *நவபிரிதி. 3.* त्रयश्चत्वारिंशत् *த்ரயச்சத்வாரிம்சத். 4.* कलाब्ज *கலாப்ஜ 5.* भवनकोणाःचरणकोणाः *பவநகோணா: சரணகோணா:*

பதவுரை - சதுர்ப்பி: ஸ்ரீகண்டை:- நான்கு சிவத்ரிகோணங்களாலும், பஞ்சபி: சிவயுவதி பிரபி - ஐந்து சிவபத்னியின் (சக்தியின்) திரிகோணங்களாலும் - நவபி: சம்போர்: மூலப்ரக்ருதிபி: (அமைந்த) ஒன்பது மூல அமைப்புகளாக, ப்ரபிந்நாபி:- நன்கு வரையறைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட சதுச் (த்ரயச்) சத்வாரிம்சத் வஸுதள கலாச்ர (ப்ஜ) த்ரிவலயத்ரிரேகாபி:- நாற்பத்திநான்கு (மூன்று) பகுதிகளும் எட்டு இதழ்களும் பதினாறு இதழ்களும் மூன்று வட்டச் சுற்றுகளும் மூன்று பூபுர ரேகைகளுமாக தவ - உன் சரண (பவன) கோணா: உன் இருப்பிடத்தின் கோணங்கள் பரிணதா: உருவாகியுள்ளன.

चक्रराजनिकेतना । त्रिकोणान्तरदीपिका । त्रिकोणगा । श्रीचक्रराजनिलया *என்ற லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கொள்ளத்தக்கவை.*

लक्ष्मीधरा

पूर्वश्लोके इन्दुमण्डलात्मकं श्रीचक्रमित्युक्तम् । तदेव श्रीचक्रमुपदिशति । ''चतुर्भिरिति' । चतुर्भिः चतुस्संख्यासंख्येयैः, श्रीकण्ठैः शृणाति हिनस्तीति श्रीः विषं कण्ठे यस्यासौ श्रीकण्ठः हरः; ते कोणाः अपि श्रीकण्ठाः, तादात्म्यात्तद्व्यपदेशः, अत एव बहुवचनसिद्धिः । श्रीकण्ठात्मकैरित्यर्थः । शिवयुवतिभिः शक्तिभिः इत्यर्थः, पूर्ववत् बहुवचनसिद्धिः । शक्त्यात्मकैरित्यर्थः । पञ्चभिः । अपिशब्दो भेदे, प्रभिन्नाभिः प्रकर्षेण भिन्नाभिः । प्रकर्षस्तु शिवशक्तिचक्रमध्ये बैन्दवस्थानस्य विद्यमानत्वात्; एतच्च समयमतेन सृष्टिक्रमेण

पञ्चचक्रलेखने ज्ञेयम्। कौलमतेन संहारक्रमेण नवयोनिचक्रलेखने ऊर्ध्वाधोमुखतया अवस्थितिप्रभिन्नत्वं ज्ञेयम्। तेनोभयं पृथक् पृथक् स्थितमित्यर्थः। शंभोरिति पञ्चमी, शंभुशब्देन चत्वारः श्रीकण्ठाः उच्यन्ते। नवभिः नवसंख्यैः, अपिशब्दो वक्ष्यमाणबाहुल्यं समुच्चिनोति। मूलप्रकृतिभिः प्रपञ्चस्य मूलकारणैः, अत एव तेषां योनिशब्दव्यवहारः। नवयोनयो नवधात्वात्मकाः। तथा चोक्तं कामिकायाम् ''त्वगसृङ्मांसमेदोस्थिधातवश्शक्तिमूलकाः। मज्जाशुक्लप्राणजीवधातवः शिव मूलकाः॥ नवधातुरयं देहो नवयोनिसमुद्भवः। दशमी योनिरेकैव परा शक्तिस्तदीश्वरी॥'' इति। दशमयोनिः बैन्दवस्थानम्, तदीश्वरी, तस्य देहस्येत्यर्थः। 'एवं पिण्डाण्डं उत्पन्नं तद्वत् ब्रह्माण्डं उद्बभौ। पञ्चभूतानि शाक्तानि मायादीनि शिवस्य तु॥ माया च शुद्धविद्या च महेश्वरसदाशिवौ। पञ्चविंशति तत्वानि तत्रैवान्तर्भवन्ति ते॥'' एकादशेन्द्रियाणि शब्दादितन्मात्राः तच्छब्देन परामृश्यन्ते। ''शिवशक्त्यात्मकं विद्धि जगदेतच्चराचरम्।'' चरं पिण्डाण्डं, अचरं ब्रह्माण्डं इत्यर्थः।

லக்ஷ்மீதரா

முன் குலோகவிளக்கத்தில் பிரும்மரந்திரத்திலுள்ள சந்திரமண்டலமே ஸ்ரீசக்ரம் என விளக்கப்பட்டது. ஸ்ரீசக்ரத்தைக் காட்டுகிறார். நான்கு ஸ்ரீகண்டரின் முக்கோணங்கள். ஸ்ரீ என்ற விஷத்தைக் கழுத்தில் கொண்டதால் ஸ்ரீகண்டர் - சிவன். சிவனிடமிருந்து வேறுபடாததால் முக்கோணமும் ஸ்ரீகண்டமே, சிவனது யுவதி - சிவனுடன் கூடுபவளான சக்தி. சக்தியானவை ஐந்து முக்கோணங்கள் எனத் தனித்தனியே இருந்த இவை இணைய ஒன்பது திரிகோணங்களாயின.

இவையே உலகின் மூலகாரணமான மூலப்ரகிருதிகள். (அதனால் யோனி என்ற பெயருமுண்டு. ஆண் - பெண் பீஜங்களை இணைக்குமிடம்.) நவயோனிகள் - நவதாதுக்கள் என்ற பெயர்களுமுண்டு. ஒன்பது தாதுக்களில் தோல், இரத்தம், தசை, கொழுப்பு, எலும்பு என ஐந்தும் சக்திதாதுக்கள். மஜ்ஜை, சுக்லம், பிராணன், ஜீவன் என நான்கும் சிவதாதுக்கள். பத்தாவது ஸ்தானம் நடுத்திரிகோணத்திலுள்ள பிந்து. அதன் ஈசுவரிதேவி. ஐந்து பூதங்களும் சக்தி தத்துவங்கள். மாயா, சுத்தவித்யா, ஈசுவரன், ஸதாசிவன் என நான்கும் சிவதத்துவங்கள். இவ்வாறு சிவ - சக்திஸ்வரூபமே இந்த சராசர உலகம். சரம் - பிண்டாண்டம். அசரம் - பிரும்மாண்டம்.

केचित्तु एकपञ्चाशत्तत्त्वान्याहुः। तथा हि - 'पञ्च भूतानि तन्मात्रपञ्चकं चेन्द्रियाणि च। ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च। त्वगादिधातवः सप्त पञ्च प्राणादिवायवः। मनश्चाहंकृतिः ख्यातिर्गुणाः प्रकृतिपूरुषौ॥ रागो विद्या कला चैव नियतिः काल एव च। माया च शुद्धविद्या च महेश्वरसदाशिवौ॥

शक्तिश्च शिवतत्त्वं च तत्त्वानि क्रमशो विदुः ॥' इति। एतान्येकपञ्चाशत्तत्त्वानि वायव्यसंहितादिशैवपुराणेषु सर्वेषु प्रतिपादितानि। अस्यार्थः - पञ्च भूतानि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मकानि कार्यकारणरूपेणावस्थितानि। गन्धादितन्मात्रपञ्चकं पृथिव्यादीनां कारणभूतम्। ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राणात्मकानि। कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थात्मकानि। धातवः त्वगसृङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्लानि। वायवः प्राणापानव्यानोदानसमानाः। मनः मननात्मिका शक्तिः। अहंकृतिः अहंकारजनिका शक्तिः। ख्यातिः ज्ञानम्। गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि। प्रकृतिः मूलप्रकृतिः। पुरुषो जीवः। रागः इच्छा - विद्या-जनितविकल्पज्ञानम्। कलाः षष्ट्युत्तरत्रिशतसंख्याकाः। नियतिः नियामिका शक्तिः। कालः संहरणशक्तिः। माया ऐन्द्रजालिकादिज्ञानम्। शुद्धविद्या मोचकज्ञानम्। महेश्वरः रजोगुणाविष्टः सृष्टिकर्ता। सदाशिवः सृष्टस्थितिकर्ता। शक्तिः महेश्वरसदाशिवयोः रक्षणसर्जनशक्तिः। चकारात् कालात्मिका संहारिणी शक्तिश्च। शिवतत्त्वं शुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपम्। एतेषु सर्वेषु तत्वेषु कतिचन तत्त्वानि कुत्रचिदन्तर्भवन्ति। त्वगादिसप्तधातवः भूतेष्वन्तर्भवन्ति। प्राणादिवायवः वायावन्तर्भवन्ति। अतो भूतेष्वेव तेषामन्तर्भावः। अहंकारस्य मनस्यन्तर्भावः। ख्यातेर्विद्यायामन्तर्भावः। गुणानां प्रकृतावन्तर्भावः। प्रकृतेस्तु शक्तावन्तर्भावः। पुरुषस्य महेश्वरेऽन्तर्भावः। कलायाः शुद्धविद्यायामन्तर्भावः। नियतेस्तु शक्तावेवान्तर्भावः। कालस्य महेश्वरे सदाशिवे चान्तर्भावः। शक्तेस्तु शुद्धविद्यायामन्तर्भावः। शिवतत्त्वस्य सदाशिवतत्त्वेऽन्तर्भावः इति तत्त्वानि पञ्चविंशतिरेव - पञ्च भूतानि तन्मात्रपञ्चकं पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि मनस्तत्त्वं मायाविशुद्धविद्यामहेश्वरसदाशिवात्मकानि चत्वारि। एतानि पञ्चविंशतितत्त्वानि सर्वसंमतानि, श्रुत्यनुगृहीतत्वात्। तथा च श्रुतिः- 'पञ्चविंश आत्मा भवति' (तै.ब्रा,१.२.६) इति। अतश्च षट्त्रिंशत्तत्त्वानीत्यादितत्त्वविकल्पः श्रुत्यनुसारेण पञ्चविंशतितत्त्वपर इत्यनुसंधेयम्। अतश्च सर्वतत्त्वातीतं शिवशक्तिसंपुटम्। तस्मादेव जगदुत्पत्तिः। तदुक्तं सुभगोदये - 'परोऽपि शक्तिरहितः शक्तः कर्तुं न किञ्चन। शक्तः स्यात्परमेशानि शक्त्या युक्तो भवेद्यदि ॥' इति। अत्र बहु वक्तव्यमस्ति। तत्तु सुभगोदयव्याख्यानावसरे निपुणतरमुपपादितमस्माभिरिति अलमतिविस्तरेण। प्रकृतमनुसरामः ॥

சிலர் 51 தத்வங்கள் உள்ளன என்பர். பூதங்கள் 5, அவற்றின் தன்மாத்திரங்கள் 5, ஜ்ஞானேந்திரியங்கள் 5, கர்மேந்திரியங்கள் 5, தோல் முதலிய தாதுக்கள் 7, பிராணன் முதலிய வாயுக்கள் 5. மனம், அஹங்காரம், க்யாதி, குணங்கள் 3, ப்ரகிருதி, புருஷன், ராகம், வித்யா, கலா, நியதி, காலம், மாயா, சுத்தவித்யா, மஹேச்வரன், ஸதாசிவன், சக்தி, சிவன் என. இவை வாயுஸம்ஹிதை, சிவபுராணம் முதலியதில் உள்ளன. 1.ஐந்து பூதங்கள், பூமி, ஜலம், அக்னி, வாயு ஆகாசம் என 5, தன்மாத்ரங்கள், சப்தம், ஸ்பர்சம்,

ரூபம், ரஸம், கந்தம் என இவை ஐந்து பூதங்களின் காரணப்பொருட்கள். 5 ஜ்ஞானேந்திரியங்கள் - காது, தோல், கண், நாக்கு, மூக்கு என 5கர்மேந்திரியங்கள், வாக்கு, கை, கால், குதம், குறி என. 7 தாதுக்கள் - தோல், இரத்தம் தசை, கொழுப்பு, எலும்பு,மஜ்ஜை, சுக்லம் என. 5 வாயுக்கள் - பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், ஸமானன் என. மனம் - எண்ணமென்ற ஆற்றல், அஹங்காரம் - அஹங்காரத்தைத் தோற்றுவிக்கிற ஆற்றல். க்க்யாதி - அறிவு. 3குணங்கள் - ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ், பிரகிருதி - மூலகாரணமான இயற்கை, புருஷன் - ஜீவன், ராகம் - விருப்பம். வித்யா - ஆராய்தல், கலைகள் 360. நியதி - கட்டுப்படுத்துகிற விதி. காலம் - ஒடுக்குகிற சக்தி. மாயா - இருப்பதை வேறுபடுத்திக்காட்டுவது, இந்திர ஜாலம் போன்றது. சுத்த வித்யா - கட்டுபடுத்துவதிலிருந்து விடுபட உதவுகிற அறிவு. மஹேச்வரன் - ரஜோகுணம் மேலிட்ட படைப்பாளர், ஸதாசிவர் - படைத்ததைக் காப்பவர். சக்தி - மகேச்வர - ஸதாசிவர்களிடமுள்ள ஸ்ருஷ்டி - ஸ்த்திதி சக்தி. காலனென்ற ஸம்ஹார சக்தியும் இதில் அடங்கும். சிவதத்துவம் - சுத்தம், புத்தம், முக்தம் என்ற மூன்றின் நிலை.

இந்த 51ஐயும் ஒன்றில் மற்றொன்றை அடக்கிக் குறைக்கலாம். 7 தாதுக்களும் 5 பூதங்களில் அடங்கும். பிராணன் முதலிய ஐந்தும் பூதமான வாயுவில் அடங்கும். அஹங்காரம் மனத்தில் அடங்கும். க்யாதியை வித்யையிலும், குணங்களை பிரகிருதியிலும், பிரகிருதியை சக்தியிலும், புருஷனை மஹேச்வரனிலும், கலையை சுத்தவித்யையிலும் நியதியை சக்தியிலும், காலத்தை மகேசுவரனிடமும் ஸதாசிவனிடமும், சக்தியை சுத்தவித்யையிலும், சிவதத்வத்தை ஸதாசிவனிலும் அடக்க 25 தத்துவங்களே போதும். அதாவது பூதங்கள் 5, தன்மாத்ரங்கள் 5, இந்திரியங்கள் 10, மனம், மாயா, சுத்தவித்யா, மஹேச்வரன், ஸதாசிவன் என. இவற்றை வேதமும் ஏற்கிறது. (தை - ப்ரா 1-2-6) பஞ்சவிம்ச: ஆத்மா என. (36, 51 என தத்துவ எண் 25ல் முடியும்) எல்லாதத்வங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டது சிவ - சக்தி ஸம்மேளனம். அதிலிருந்தே உலகின் உற்பத்தி. ''பரனாகிய சிவனும் சக்தியின்றி செயல்பட இயலாது. சக்தியுடன் கூடிய சிவனே வல்லவன் என ஸுப கோதயம் கூறும். இது இருக்கட்டும். சுலோகத்தின் பொருளைத் தொடர்வோம்.

चतुश्चत्वारिंशत् एतत्संख्याभिः वसुदलकलाश्रत्रिवलयत्रिरेखाभिः; वसवोऽष्टौ, तेन वसुशब्देन अष्टसंख्या लक्ष्यते। वसुदलं अष्टदलम्। कलाश्रं कलाः षोडश। तेन कलाशब्देन षोडशसंख्या लक्ष्यते। अश्रशब्देन दलं लक्ष्यते। अतः कलाश्रं षोडशदलमित्यर्थः। त्रिवलयं त्रयाणां वलयानां समाहारः त्रिवलयं, त्रिमेखलमित्यर्थः। त्रिरेखाः प्राकारवलयाकाररेखाः, भूपुरत्रयमित्यर्थः। एतच्च भूपुरत्रयं चतुर्दिक्षु द्वारयुक्तम्। तथा चोक्तम् 'बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्ममन्वश्रनागदलसंयुतषोडशारम्। वृत्तत्रिभूपुरयुतं परितश्चतुर्द्वाः

श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवतायाः ।।' इति । श्रुतिरपि - 'सतद्वाह्वारगमं ता । सँहार्यं नगरं तव ।।'' (तै.आ.१.३१.) इति। अस्यार्थः- सतद्वा, चतुर्द्वारमित्यर्थः। छान्दसो वर्णलोपश्च। अट्टारगमं अट्टारैः प्राकारवलयैः त्रिभिः अगमं दुर्गमम्। ता तानीमानि भूतानि। भगवति, तव नगरं पुरं श्रीचक्रात्मकं संहार्यं संहारकमित्यर्थः। पृथिव्यादिमहेश्वरान्तानि तत्त्वानि तत्रैव लीयन्त इति तात्पर्यम्।।

வஸு-தளம் - 8 தளமுள்ளது. கலா - அச்ரம் - பதினாறு தளங்கள் உள்ளது. த்ரிவலயம் - 3 வளையம் போன்ற வட்டங்கள் கொண்டது. த்ரிரேகா:- மூன்று பூபுரங்கள் என்று சுற்றிச் சதுரமான கோட்டைச் சுவர் போன்ற கோடுகள் உள்ளது. கோட்டைச்சுவர்க்கோட்டில் நான்கு திசைகளிலும் நான்கு வாயில்கள் உண்டு. இதுவே ஸ்ரீசக்ரம். வேதமும் ஸதத்வாட்டாரகமம்தா - ஸம்ஹார்யம் நகரம் தவ எனத்துதிக்கும். ''நான்கு துவாரங்கள் கொண்டது. சுற்றிலும் 3 மதிற்சுவர்களால் எளிதில் நுழைய முடியாதது. எல்லாத்தத்வங்களும் அதனுள் லயமடையும். அது உன் நகரம்.

केचिदेवं व्याचक्षते - संहार्यं संहारक्रमेण लेखनीयमिति, तन्न, कौलमत एव संहारक्रमेण चक्रस्य लेखनीयत्वादिति। प्रकृतमनुसरामः- ताभिः सार्धं सह तव भवत्याः शरणकोणाः शरणं गृहं बैन्दवं मन्दिरं, तच्च कोणाश्चेति द्वन्द्वसमासः। ततः कोणाश्चतुश्चत्वारिंशदित्यर्थः ।।

ननु बिन्दुत्रिकोणेत्यादिक्रमेण त्रिकोणबिन्दुभ्यां योगे षट्चत्वारिंशत्कोणाः, बिन्दुपरित्यागे पञ्चचत्वारिंशत्कोणा इति चेत्, सत्यम्, प्रस्तारवशात् त्रिकोणस्याधः स्थितं कोणद्वयमष्टकोणेऽन्तर्गतम्। ततश्च कोणाः त्रिचत्वारिंशदेवेति । शरणेन सार्धं कोणा इति द्वन्द्वसमासगत्या व्याख्यातम् । यद्वा, त्रयश्चत्वारिंशदिति पाठान्तरम्। तत्र स्पष्ट एवार्थः। परिणताःपरिणामं प्राप्ताः। अयमर्थः - त्रिकोणाष्टकोण-दशकोणयुगलचतुर्दशकोणात्मकानि शक्तिचक्राणि। अष्टदल षोडशदलमेखलात्रयभूपुरत्रयात्मकानि चत्वारि शिवचक्राणि। त्रिकोणे वसुदलं वसुकोणे षोडशदलं दशारयुग्मे मेखलात्रितयं भुवनाश्रके भूगृहं अन्तर्भूतमिति परिणतमित्युच्यते। एतच्च पूर्वमेव प्रतिपादितम्।।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति, चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शंभोः सकाशात्प्रभिन्नाभिः पञ्चभिः शिवयुवतिभिः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः तव शरणकोणाः वसुदलकलाश्रत्रिवलयत्रिरेखाभिः सार्धं परिणताः सन्तः चतुश्चत्वारिंशदिति ।।

(சக்ரத்தை கௌலர்கள் ஸம்ஹாரக்கிரமத்தில் எழுதுவர். ஸமயர்கள் ஸ்ருஷ்டிகிரமத்தில் எழுதுவர்.) ஆக கோணங்கள் 44. நடுவிலுள்ள த்ரிகோணத்தையும் பிந்துவையும் கோணமாகக் கொள்ள 46 ஆகலாம். பிந்துவைக் கொள்ளாவிடில் 45 ஆகும்.

திரிகோணத்தைச் சுற்றியுள்ள 2கோணங்களை அஷ்டகோணத்தில் சேர்த்தால் 43 ஆகும். அதனால் த்ரயச்சத்வாரிம் சத் என்ற பாடமுமுண்டு. திரிகோணம், அஷ்டகோணம், தசகோணம் இரண்டு, பதினான்கு கோணம் என்பவை சக்தி சக்ரங்கள். எட்டுதளம், பதினாறு தளம், வட்டம் 3, பூபுரம் 3 என்ற நான்கும் சிவசக்ரங்கள், திரிகோணத்தில் எட்டுதளமும், அஷ்டகோணத்தில் 16 தளமும் தசாரம் இரண்டில் வட்டம் மூன்றும் 14 கோணத்தில் பூபுரமும் உட்பட்டதாகக் கொள்வர்.

अत्रेदमनुसंधेयम् - अस्मिन् चक्रे अष्टाविंशतिमर्मस्थानानि। सन्धयस्तु चतुर्विंशतिः। ननु मर्माणि चतुर्विंशतिरेव, कथमष्टाविंशतिः? 'द्विरेखासंगमस्थानं सन्धिरित्यभिधीयते। त्रिरेखासंगमस्थानं मर्म मर्मविदो विदुः॥' इति। उच्यते - अष्टदलषोडशदलमेखलात्रयभूपुरत्रयाणां शिवचक्राणां त्रिरेखासंगमस्थानत्वा-भावेऽपि वाचनिकी मर्मसंज्ञा। यथोक्तं चन्द्रज्ञानविद्यायाम् - 'मन्वश्रद्विदशाराष्टकोणवृत्तचतुष्टयम्। अष्टाविंशतिमर्माणि चतुर्विंशतिसन्धयः। इति। अस्यार्थः -'चतुर्दशकोणे दशारयुग्मे अष्टकोणे च त्रिरेखासंगमस्थानगणनायां चतुर्विंशतिमर्मस्थानानि वृत्तचतुष्टयेन शिवचक्रात्मकेन सार्धं अष्टाविंशतिरिति॥

இந்த சக்ரத்தில் 28 மர்மஸ்தானங்கள். 24 இணைப்பிடங்கள் (ஸந்திகள்). இரண்டு கோடுகள் இணையுமிடம் ஸந்தி. மூன்று கோடுகள் இணையுமிடம் மர்மம். இங்கு, அஷ்ட தளம், ஷோடசதளம், வட்டம், பூபுரம், என்ற சிவசக்ரங்களில் மூன்று கோடுகள் இணையாவிடினும் மர்மம் என்றே இவற்றை அழைப்பர். சதுர்தச கோணத்திலும் இரு தசாரங்களிலும் அஷ்டகோணத்திலும் மூன்று கோடுகள் இணைவதாகக் கொள்வதால் 24 மர்மஸ்தானங்கள், விருத்தங்கள் நான்கு சிவசக்ரங்களுடன் சேர 28 என்றாகும்.

एतत्सर्वं चक्रलेखनापरिज्ञाने ज्ञातुं दुःशकमिति चक्रलेखनप्रकारो निरूप्यते। स च द्विप्रकारः, सृष्टिक्रमेण संहारक्रमेण चेति। संहारक्रमेण लेखनं कौलमार्ग एव। तथाऽपि नवयोनिपरिज्ञानार्थं स प्रकारो निरूप्यते। संहारक्रमेण तावत् - पुरतो वृत्तमालिख्य, वृत्तमध्ये नव रेखाः लिखित्वा, पश्चिमरेखाप्रान्ताभ्यां त्रिकोणमुत्पाद्य, स्वापेक्षया षष्ठया रेखया योजयेत्। एवं प्राग्रेखाप्रान्ताभ्यां त्रिकोणमुत्पाद्य स्वापेक्षया सप्तम्या रेखया योजयेत्। पश्चिमद्वितीयरेखाप्रान्ताभ्यां त्रिकोणमुत्पाद्य स्वापेक्षया अष्टम्या योजयेत्। प्राग्द्वितीयरेखाप्रान्ताभ्यां त्रिकोणमुत्पाद्य स्वापेक्षया अष्टम्या योजयेत्। ततः प्राक्पश्चिमतृतीयरेखाप्रान्ताभ्यां षट्कोणमालिखेत्। षट्कोणमध्यस्थितह्रस्वरेखात्रितये पश्चिमरेखाप्रान्ताभ्यां त्रिकोणमुत्पाद्य स्वापेक्षया पञ्चम्या योजयेत्। एवं प्राग्रेखाप्रान्ताभ्यां त्रिकोणमुत्पाद्य स्वापेक्षया पञ्चम्या योजयेत्। मध्यस्थितातिह्रस्वरेखाप्रन्ताभ्यां त्रिकोणमुत्पाद्य स्वापेक्षया तृतीयरेखया योजयेत्। एवं चतुर्विंश तिमर्माणि, चतुर्विंशतिसन्धयः, नवयोनिचक्रम्। एतत्कौलमतरहस्यम्॥

ஸ்ரீ சக்ரம் எழுதும் முறை அறியாதவன் இதனைப் புரிந்து கொள்வது கடினம். ஸ்ருஷ்டி, ஸம்ஹாரம் என்று சக்ரம் வரைகிற முறைகள் இரண்டு. ஸம்ஹார முறையில் கௌலர் எழுதுவர். இதன் முறையை கௌல குருவிடமிருந்து அறிவது எளிது. இதில் 24 மர்மங்கள், 24 ஸந்திகள் உள்ளன. இது நவயோனி சக்கிரம்.

सृष्टिक्रमस्तु समयमार्गः। स च निरूप्यते - आदौ त्रिकोणमालिख्य, मध्ये बिन्दुं निक्षिप्य, बिन्दोरुपरि त्रिकोणं भित्त्वा त्रिकोणान्तरं प्रागग्रं विलिख्य प्रथमत्रिकोणाग्रात् त्रिकोणान्तरं पश्चिमाभिमुखं विलिखेत्। एवं अष्टकोणचक्रमुत्पन्नम्। एतस्मादेव दशारमुत्पादयेत्। तद्यथा - अष्टकोणप्राक्पश्चिमरेखाप्रान्ताभ्यां षट्कोणमुत्पाद्य विदिग्गतमर्मस्थानेभ्यः चतुर्भ्यः चतुरस्त्रिकोणानुत्पाद्य अष्टकोणगतयोनेरुपरि दक्षिणोत्तरायतरेखा ईशानाग्निकोणत्रिकोणेषु योजयेत्। एवं पश्चिमतो योजयेत्, दशारं भवति। एतस्मादेव दशारात् पुनः दशारान्तरं उक्तरीत्या उत्पादयेत्। एतस्मादेव दशाराच्च चतुर्दशारमुत्पादयेत्। तद्यथा - प्रथमदशारपूर्वपश्चिमरेखाप्रान्ताभ्यां षट्कोणमुत्पादयेत्। षट्कोणगतमर्मस्थानेभ्यः चतुर्भ्यः त्रिकोणचतुष्कमुत्पादयेत्। ततः उपरिस्थितमर्मचतुष्टयात् दशारन्यायेन त्रिकोणचतुष्कमुत्पाद्य प्राक्पश्चिमरेखा मेलयेत्। एवं त्रयश्चत्वारिंशत्कोणाः, चतुर्विंशतिसन्धयः चतुर्विंशतिमर्माणि इति। एतत् समयमतरहस्यम्। अस्मिन् चक्रे त्रिकोणमूर्ध्वमुखं लेखनीयम्। कौलचक्रे त्रिकोणमध्यगतो बिन्दुः। समयचक्रे चतुष्कोणमध्यगतो बिन्दुः। कौलचक्रे कोणसंख्या नास्ति। नवत्रिकोणात्मकत्वात्। नवानां त्रिकोणानां मेलने मर्मसन्धय एवोत्पद्यन्त इति महद्रहस्यम्। उभयचक्रसाधारणमत ऊर्ध्वं अष्टदलपद्मं, ततः षोडशदलपद्मं, ततः मेखलात्रितयं, ततः चतुर्द्वारयुक्तं भूपुरत्रितयम्। इति श्रीचक्रोद्धारो विज्ञातव्यः॥

अत्र मेरुप्रस्तारकैलासप्रस्तारभूप्रस्ताराः त्रयः संभवन्ति। मेरुप्रस्तारो नाम नित्याषोडशतादात्म्यम्। कैलासप्रस्तारो नाम मातृकातादात्म्यम्। भूप्रस्तारो नाम वशिन्यादितादात्म्यम्। एतत्सर्वं 'चतुः षष्ट्या तन्त्रैः' इत्यादिश्लोकव्याख्यानावसरे निपुणतरमुपपादयिष्यामः॥

ஸ்ருஷ்டிகிரமம் ஸமய மார்க்கத்தைச் சார்ந்தது. அம்முறையும் ஸமயமதம் அறிஞரான ஸ்ரீசக்ரம் எழுதத் தெரிந்த குருவிடமிருந்தே அறிய வேண்டியது.

இதில் மேருப்பிரஸ்தாரம்; கைலாஸப்ரஸ்தாரம், பூப்ரஸ்தாரம் என மூன்று அமைப்புகள் உள்ளன. மேருப்ரஸ்தாரம்என்பது 16 நித்யாதேவிகளுடன் இணைந்த நிலை. கைலாஸப்ரஸ்தாரம் என்பது மாத்ருகா தேவியருடன் இணைந்தநிலை. பூப்ரஸ்தாரம் என்பது வசின்யாதிதேவிகளுடன் இணைந்தநிலை. இதனைத்தையும் சது: ஷஷ்ட்யா தந்த்ரை: (சு 31) என்ற சுலோக விளக்கத்தில் காண்போம்.

अत्र रुद्रयामले विशेष उक्तः- 'पृश्नयो नाम मुनयः सर्वे चक्रसमाश्रयाः । सेवमानाश्चक्रविद्यां देवगन्धर्वपूजिताम् ।। अग्नीषोमात्मकं चक्रमग्नीषोममयं जगत् । अग्नावन्तर्बभौ भानुरग्नीषोममयं स्मृतं ।। त्रिखण्डं मातृकाचक्रं सोमसूर्यानलात्मकम् । त्रिकोणं बैन्दवं सौम्यमष्टकोणं च मिश्रकम्।। चक्रं चन्द्रमयं चैव दशारद्वितयं तथा । चतुर्दशारं वह्नेस्तु चतुश्चक्रं च भानुमत् ।। एतत्प्रसादादिन्द्राद्या वसवोऽष्टौ मरुद्गणाः । ये ये समृद्धा लोकेऽस्मिन् त्रिपुराचक्रसेवकाः ।। पुरत्रयं च चक्रस्य सोमसूर्यानलात्मकम् । महालक्ष्म्याः पुरं चक्रं तत्रैवास्ते सदाशिवः ।।' इति ।

इममेवार्थं श्रुतिरप्याह तैत्तिरीयके अरुणोपनिषदि, 'इमा नुकं भुवना सीषधेम' (तै.आ.१.२७.) इत्यारभ्य 'ऋषिभिरदात्पृश्निभिः' इत्यन्ता । अरुणोपनिषन्नाम अरुणायाः भगवत्याः प्रतिपादिका उपनिषत्। 'भद्रं कर्णेभिः' इत्यारभ्य 'तपस्वी पुण्यो भवति' (तै.आ.१.प्रश्नः) इत्यन्ता अरुणोपनिषत् अरुणामेव प्रतिपादयति । इममर्थं द्दष्टवान् अरुणकेतुः ऋषिः ।

श्रुत्यर्थस्तावत् - इमा नुकं भुवना सीषधेम । अस्यार्थः । पृश्नयो नाम मुनयः परस्परं संगिरन्ते । इमां चक्रविद्यां, नुकं वितर्के, भुवना भुवनानि, सीषधेम अवगच्छाम । चक्रविद्यामुपाश्रित्यैव भुवनान्यवतिष्ठन्त इति वितर्कयाम इत्यर्थः । यद्वा इमां चक्रविद्यां भुवना भुवनात्मकतया सीषधेम । नुकं पृच्छायाम् । नु पृच्छायां वितर्के च' इत्यमरः । इन्द्रश्च विश्वे च देवाः । अस्य वाक्यस्यार्थः स्पष्ट एव । चक्रविद्यामुपाश्रित्यैव आसत इति शेषः । यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां च । आदित्यैरिन्द्रः सह सीषधातु । अस्यार्थः- यज्ञमग्निष्टोमादिकं नः अस्माकं तन्वं तनूं शरीरार्धं पत्नीमिति यावत् । प्रजां संतानम् । चकारात्सर्वाः संपदः । आदित्यैः मरुद्गणैः इन्द्रः सह चक्रविद्योपासनात्प्राप्तपरमैश्वर्यः इन्द्रश्चक्रविद्यामस्माकं उपदिश्य सीषधातु संपादितवान् । प्राप्तकाले लोट् । आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्भिः । अस्माकं भूत्वविता तनूनाम् । मन्त्रद्वयस्यार्थः- तनूनां पुत्रमित्रकलत्रादीनां अविता रक्षकः भूतु भवतीत्यर्थः । इन्द्र एवास्माकं योगक्षेमसंपादक इति भावः ।

आप्लवस्व प्रप्लवस्व । पृश्नयश्चक्रविद्यां प्रस्तुवन्ति । आपादमस्तकं प्लवनं अमृतनिष्यन्दसेचनं कुरु । प्रकर्षेण प्लवनं द्विसप्ततिसहस्रनाडीमार्गेषु आसेचनं कुरु । आण्डीभवज मा मुहुः । आण्डी पिण्डाण्डं ब्रह्माण्डं च, च्विप्रत्ययान्तः, भव पिण्डाण्डरूपेणास्मदीयेन ब्रह्माण्डरूपेण बाह्येन भवदीयेन प्राप्नुहि, भवत्सायुज्यं देहीत्यर्थः । अज अवगच्छ । मुहुर्मामवगच्छ अनुगृहाणेत्यर्थः । 'अज गतौ' इति धातोरकारलोपश्छान्दसः । सुखादीं दुःखनिधमाम् । अस्यार्थः-सुखमत्ति आदयति इति सुखादी । सुखसंपादकः इन्दुः चन्द्रः बैन्दवस्थानगतः। खनिधनां खं बैन्दवस्थानमेव नितरां धनं यस्याः सा ताम् । यद्वा, सुखादीं सुखप्रथमां

सुखात्मिकाम्; दुःखस्य निधनं नाशो यत्रेति दुःखनिधनां अविज्ञातदुःखगन्धामित्यर्थः। यद्वा, सुखार्दीं शोभनेन खेन इन्द्रियेण मनसा आर्दीं आद्यां, मनोवेद्यामित्यर्थः। दुःखनिधनां दुःखानां दुष्टेन्द्रियाणां चक्षुरादीनां अगोचरामिति। प्रतिमुञ्चस्व स्वां पुरम्। स्वां भगवतीं पुरं देहं प्रतिमुञ्चस्व अधितिष्ठ।

मरीचयः स्वायंभुवाः। अस्यार्थः-स्वयं भगवत्याः सकाशात् भवा उत्पन्नाः मरीचयो मयूखाः; सर्वाणि भुवनानि आवृत्य वर्तन्त इति वाक्यशेषः। सूर्यचन्द्राग्नीनां प्रकाशकत्वं स्वायंभुवमरीचिप्रसादादेवेति उत्तरत्र वक्ष्यते। ये शरीराण्यकल्पयन्। अस्यार्थः- ये मयूखाः षष्ट्युत्तरत्रिशतसंख्याकाः शरीराणि कालात्मकानि षष्ट्युत्तरत्रिशतसंख्याकानि दिनानि, तान्येव संवत्सरः, 'संवत्सरो वै प्रजापतिः' (तै.ब्रा.१.६.२.) इति श्रुतेः। ते ते देहं कल्पयन्तु। ते मरीचयः ते तव भगवत्याः देहं कल्पयन्तु देहमाश्रयन्तु । देहशब्देन देहावयवश्चरणमुच्यते। भवच्चरणोत्पन्ना इत्यर्थः। मा च ते ख्या स्म तीरिषत्। ते तव ख्या ख्यातिः ज्ञानं मा च तीरिषत् अस्मान् न जहातु, भवद्विषयज्ञानमस्माकं सदा सिद्ध्यत्वित्यर्थः।

इतः परं पृश्नयश्चक्रविद्यानुष्ठाने त्वरमाणाः परस्परं संगिरन्ते - उत्तिष्ठत मा स्वप्त। अग्निमिच्छध्वं भारताः। राज्ञः सोमस्य तृप्तासः। सूर्येण सयुजोषसः। ऋचोऽयमर्थः-हे भारताः भायां भारूपायां ज्योतीरूपायां चक्रविद्यायामिति यावत्, रताः उपासनारताः। यद्वा, भारत्याः सरस्वत्याः श्रीविद्यायाः उपासकाः। सामान्यविहितप्रत्ययस्य विशेषवाचित्वात् भारता इति। उत्तिष्ठत उपासनोपक्रमं कुरुत। मा स्वप्त अप्रमत्ता भवत। अग्निमिच्छध्वं स्वाधिष्ठानगताग्निं प्रज्वलयत। राज्ञश्चन्द्रस्य। उमया सहितः सोमः। चन्द्रमण्डलान्तर्गतबैन्दवस्थानगतत्वाद्देव्याः, चन्द्रस्य सोमशब्दवाच्यत्वसिद्धिः। तस्य चन्द्रस्य निष्यन्दैः तृप्तासःतृप्ताः। सूर्येण अनाहतचक्रविशुद्धिचक्रयोर्मध्ये स्थितेन सूर्येण सयुजा, अग्निचन्द्रयोर्मध्यवर्तिना इत्यर्थः। यद्वा, सूर्येण सयुजा राज्ञा तृप्तास इत्यन्वयः। कीदृशाः? उषसः प्लुष्टमायामयक्लेशाः। यद्वा, उषःकाले ध्यानरताः, तस्मिन् काले भगवतीनिदिध्यासनादेर्विहितत्वात्।

इतः परं पूजासामग्रीमुपदिशन्ति पृश्नयः-युवा सुवासाः। युवा दृढाङ्गः स्वस्थः। सुवासा शुभ्रवस्त्रः। इदं शुभ्राभरणशुभ्रमाल्यादीनामुपलक्षकम्। एवंविधः सन् पूजयेदिति शेषः। श्रीचक्रस्य स्वरूपं तावदाहुः - अष्टाचक्रा नवद्वारा। अष्टकोण - दशकोणद्वितय - चतुर्दशकोण - अष्टपत्र-षोडशपत्र - त्रिवलय - त्रिरेखात्मकानि अष्टौ चक्राणि यस्याःसा अष्टाचक्रा। अत एव नवद्वारा नव द्वाराणि त्रिकोणरूपाणि यस्याः सा नवद्वारा। देवानां पूरयोध्या। देवानामिन्द्रादीनां पूज्यत्वेन संबन्धिनी पूः श्रीविद्यानगरम्। यद्वा, दीव्यन्तीति देवाः पञ्चविंशतितत्त्वानि, तेषां पूरधिष्ठानम्। यद्वा, सूर्यचन्द्राग्नीनां पूः, सोमसूर्यानलात्मकत्वात्

श्रीचक्रस्य । तस्य पुरत्रयसमष्टिरूपत्वात् पूरित्येकवचनसिद्धिरिति ध्येयम् । अयोध्या असाध्या, मन्दभाग्यानामिति शेषः । तस्याँ हिरण्मयः कोशः । स्वर्गो लोको ज्योतिषाऽऽवृतः । अस्यार्थः- तस्यां पुरि श्रीचक्रमध्ये हिरण्मयः कोशः, सहस्रदलकमलकोश इत्यर्थः, बैन्दवस्थाने सहस्रदलकमलकोशस्य विद्यमानत्वात् । तस्य कोशस्य ज्योतिषा स्वर्गो लोकः आवृतः ज्योतिर्लोकः स्वर्गलोक इत्यर्थः ।

अथ पृश्नयः चक्रविद्योपासनायाः फलमाहुः- यो वै तां ब्रह्मणो वेद । अमृतेनावृतां पुरीम् । तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च । आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः । अयमर्थः- ब्रह्मणः ब्रह्मस्वरूपायाः भगवत्याः तां पूर्वोक्तां अमृतेन आवृतां चन्द्रमण्डलगलत्पीयूषधारावृतां पुरीं श्रीचक्ररूपां त्रिपुरायाः पुरं यो वेद, ज्ञानपूर्वकमर्चनं करोति, तस्मै विदुषे अर्चकाय, ब्रह्म च ब्रह्मस्वरूपा भगवती ब्रह्मा च ब्रह्मस्वरूपो भगवान् । चकारद्वयमुभयोर्मेलनं समुच्चिनोति, मिलितयोरेव बैन्दवस्थाने सहस्रारे सुधासिन्धुमध्ये मणिद्वीपे चिन्तामणिगृहे निवासात् । एतौ उभौ आयुः जीवितं कीर्तिं यशः प्रजां संतानं ददुः दद्यातामित्यर्थः । 'व्यत्ययो बहुलम्' इति वचनव्यत्ययः ।

शिवशक्त्योः तत्रैव निवासमाहुः- विभ्राजमानाँ हरिणीम् । यशसा संपरी वृताम् । पुरँ हिरण्मयीं ब्रह्मा । विवेशापराजिता । ऋचोऽयमर्थः- विभ्राजमानां अनन्तकोटिसंख्याककिरणैरिति शेषः, प्रकाशमानाम् । हरिणीं हिरण्यवर्णां 'हिरण्यवर्णां हरिणीम्' इति (श्रीसूक्तं) इति श्रुतेः । यशसा कीर्त्या सम्यक्परिवृताम्; ये ये लोके कीर्तिमन्तः ते सर्वे भगवतीप्रसादसमासादितकीर्तिमन्त इत्यर्थः । तां बैन्दवीं पुरं चिन्तामणिगृहं ब्रह्मा सदाशिवः, 'ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्' (तै.आ.१०.३९) इति श्रुतेः पुँल्लिङ्गब्रह्मशब्दसदाशिवशब्दयोरेक एवार्थः प्रतीतः । विवेश अपराजिता सादाख्या चन्द्रकला विवेश । वाक्यद्वयेन उभयोः प्रवेशभेदप्रतिपादनम्, 'बैन्दवे चिन्तामणिगृहे सदाशिवः सर्वथा संनिहितः, अपराजिता कुण्डलिनीशक्तिः षट्चक्राणि भित्त्वा भूयो भूयः प्रविशति' इतीममर्थं ज्ञापयितुम् ।

शिवशक्त्योस्तस्मिन् चक्रे अवस्थितिप्रकारमाहुः-पराङेत्यज्यामयी । पराङेत्यनाशकी । अस्यार्थः- पराङ् अधोमुखी चक्र रूपिणी । शिवशक्त्योर्मध्ये शक्तिः अज्यामयी ज्याजिरहिता नाशरहिता नित्या दुःखरहिता आनन्दमयी इत्यर्थः । एति वर्तते । यद्वा, अज्यामयी, ज्या भूमिः, तेन पञ्चभूतानि लक्ष्यन्ते, तन्मयी न भवतीति अज्यामयी मनस्तत्त्वादिमयी, शिवचक्रात्मकचतुर्योन्यात्मिकेति यावत्, शिवयोनीनां बैन्दवस्थानादधः अवाङ्मुखतया अवस्थानात् । अनाशकी नाशरहिता शक्तिचक्रात्मकपञ्चयोन्यात्मिका पराङ् अधोमुखी एति, शक्तियोनीनामपि शिवयोन्यपेक्षया अवाङ्मुखत्वात् । एवं शिवयोनिशक्तियोन्योः परस्परमवाङ्मुखत्वं चक्रलेखनक्रमादवगम्यते ।

विदुषः फलमाहुः -इह चामुत्र चान्वेति। विद्वान्देवासुरानुभयान्। दीव्यन्तीति देवाः एकादशेन्द्रियाणि। असुराः असवः प्राणाः प्राणादिपञ्चवायवः तान् रान्ति आददत इति पञ्च तन्मात्रा उच्यन्ते। उभयान् उभयत्र देवासुरेषु अन्वितान् मायाशुद्धविद्यामहेश्वरसदाशिवान् यो विद्वान् पञ्चविंशतितत्त्वजातं विदित्वा शिवशक्तिसंपुटात्मकं पञ्चविंशतितत्त्वविलक्षणं षड्विंशतत्त्वं यस्तु वेत्ति स विद्वान् इह च इह लोके पूजातारतम्यवशात् अमुत्र च परलोके सार्ष्टिसालोक्यसामीप्यसायुज्यासारूप्यात्मिकया पञ्चविधया मुक्त्या अन्वेति युज्यते। साष्ट्यादिस्वरूपं सप्रपञ्चं पुरस्तात् प्रपञ्च्यते।

अथ देवासुरोभयज्ञानोपायमाहुः - यत्कुमारी मन्द्रयते। यद्योषिद्यत्पतिव्रता। अरिष्टं यत्किञ्च क्रियते। अग्निस्तदनुवेधति। अयमर्थः - कुण्डलिनीशक्तेरवस्थात्रयं विद्यते। यद्यस्मिन् चक्रे कुमारी कुमारावस्थामापन्ना प्रथमं सुप्तोत्थिता मन्द्रयते मन्द्रस्वरं करोति, कुण्डलिन्याः सर्पात्मकत्वात्। सर्पो हि सुप्तोत्थाने मन्द्रस्वरं करोति। तद्वदित्यर्थः। यद्योषित् यस्मिन् चक्रे कुलयोषित् विष्णुग्रन्थिपर्यन्तं गत्वा, रातीति शेषः, 'कुलयोषित्कुलं त्यक्त्वा राति विष्णोः प्रभेदने' इति सनत्कुमारवचनात्। यत् यस्मिन् चक्रे पतिव्रता पत्या सदाशिवेन सार्धं सहस्रदलकमले विहरमाणा। रिष्टं शुभाभावं, 'रिष्टं क्षेमे शुभाभावे' इत्यभिधानात्; तदन्यदरिष्टं शुभं, अमृतास्वादमित्यर्थः, यत्किञ्चित्क्रियते तत् स्वाधिष्ठानगतोऽग्निः अनुवेधति सहायं करोति। अतश्च अभ्यासवशात् वायुना अग्निं प्रज्वाल्य अग्निशिखानुविद्धविलीनचन्द्रमण्डलगलत्पी-यूषधारानुभवे पञ्चविंशतितत्त्वातीता परमेश्वरी इति ज्ञातुं सुशकमित्युपदेशः।

चक्रविद्योपासनं वर्णिनामाश्रमिणां ज्ञानिनामज्ञानिनां च फलदायकमित्यभिसंधायाहुः - अशृतासः शृतासश्च। यज्वानो येऽप्ययज्वनः। स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते। अयमर्थः - अशृतासः अपक्वाः अक्षपितान्तः करणकल्मषा इत्यर्थः। शृतासश्च पक्वाश्च, 'आज्जसेरसुक्' इत्यसुगागमः, क्षपितान्तःकरणकल्मषा इत्यर्थः। यज्वानः यजनशीलाः त्रैवर्णिकाः आश्रमिणश्च। अयज्वनः यागरहिताः शूद्रादयः। 'तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्तः' (तै.सं.७.१.१.) इति श्रुतिः त्रैवर्णिकैकनियताधिकार-यज्ञशब्दवाच्याग्निष्टोमादिपरा। चक्रविद्योपासने शूद्राणामपि अधिकारचोदनात् निषादस्थपतिवत् वैदिके कर्मण्यधिकारसिद्धेः न काचित्क्षतिः। यन्तः, 'इण् गतौ' चक्रविद्यामवगच्छन्तः स्वः स्वर्गं नापेक्षन्ते। चक्रविद्योपासनाव्यतिरेकेण देवतान्तरोपासनायामनिष्टमाहुः - इन्द्रमग्निं च ये विदुः। सिकता इव संयन्ति। रश्मिभिः समुदीरिताः। अस्माल्लोकादमुष्माच्च। अयमर्थः - सुरासुरमुख्यवन्दितचरणारविन्दायाः सर्वभूतान्तर्यामिन्याः सर्वव्यापिन्याः जगदुत्पत्तिस्थितिलयहेतोश्चक्रविद्याया अन्यत्वेन ये इन्द्रमग्निं, चकारात् यमादिलोकपालान् पृथिव्यादिसदाशिवान्ततत्त्वानि च उपास्यत्वेन ये विदुः, ते सिकता इव वालुककणा इव संयन्ति, परस्परं

विरला भ्रष्टा भवेयुरित्यर्थः । किं च, रश्मिभिः यमपाशैः, उत्तरप्रबन्धे 'अपेत वीत' इत्यादौ प्रतिपादितैः, समुदीरिताः संयता बद्धा भवेयुरित्यर्थः । किं च, अस्माल्लोकात् अमुष्माल्लोकाच्च भ्रष्टा भवेयुरिति शेषः । अत एव श्रुत्यन्तरम् - 'अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते, (ई.उ.९) । अयमर्थः- अविद्यां विद्याविरुद्धां ज्ञानमार्गविरुद्धां इन्द्रादिसेवां 'वाचं धेनुमुपासीत' (बृ.७.८.१) इत्येवमध्यारोपितसेवां च ये कुर्वते, ते अविद्वांसः अन्धं तमः प्रविशन्ति, अन्धतामिस्रं प्रविशन्तीत्यर्थः । चकारः प्रकरणसमाप्तिद्योतकः । ऋषिभिरदात्पृश्निभिः ॥ पृश्निनामभिः ऋषिभिः एतत्सर्वमदात्, अदायि । कर्मणि लुङ् । छान्दसः कर्मणि प्रत्ययलोपः, कर्तृप्रत्ययव्यत्ययश्च । ऋषिभिः पृश्निभिरेवमुक्तमित्यर्थः । यद्वा, पृश्निभिः ऋषिभिः सहितः ऋषिसङ्घः एवमदात्, वाचमिति शेषः, उक्तवानित्यर्थः ॥ ११ ॥

ருத்ரயாமளத்தில் ஒரு தனி விஷயம் கூறப்பட்டுள்ளது. பிருச்னி என்ற கூட்டத்தைச் சார்ந்த முனிவர்கள் ஸ்ரீசக்ரத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள்; தேவரும் கந்தர்வரும் வழிபட்டு வருகிற சக்ரவித்யையை இவர்களும் வழிபட்டனர். இந்த சக்ரம் அக்னியும் ஸோமனும் இணைந்தது. உலகமும் அக்னியும் ஸோமனும் இணைந்த வடிவம். அக்னியில் ஸூரியன் அடங்கிவிடுவதால் இரண்டே ஒளி மண்டலங்கள். தேவியின் சக்ரம், ஸோமன் ஸூர்யன், அக்னி என்ற மூன்றுலானது. திரிகோணம், பிந்து இவை ஸோமனைச் சார்ந்தவை. அஷ்டகோணம் அக்னி - ஸோமர்களைச் சார்ந்தது. தசாரமிரண்டும் சந்திரனுலானவை. சதுர்தசாரம் அக்னியானது. நான்கு பூபுரங்களும் ஸூரியனுனவை. இந்த திரிபுரா சக்ரத்தை வழிபட்ட இந்திரன் முதலானோர், எட்டு வஸுக்கள், மருத்துகளின் கணம், இவர்கள் எல்லாவற்றிலும் நிறைவு கண்டனர். ஸோமன், ஸூரியன், அக்னி என்ற மூன்றுலான முப்புரங்கள், மஹாலக்ஷ்மியின் நகரமானவை, அங்கேதான் ஸதாசிவன் உள்ளான். இதுவே ருத்ரயாமளம் தருகிற செய்தி.

தைத்திரீய சாகையைச் சார்ந்த அருணோபநிஷத்து ''இமானுகம் புவநாஸீஷதேம'' எனத்தொடங்கி ''ருஷிபிரதாத் ப்ருச்நிபி:'' என முடியும் அனுவாகம். அருணா - பகவதீ ஸுந்தரியாவாள். இந்த மந்திரத்தொகுப்பைக் கண்டவர் அருணகேது என்ற ரிஷி. ''பத்ரம் கர்ணேபி:'' எனத்தொடங்கி ''தபஸ்வீ புண்யோ பவதி'' என்பது வரை தைத்திரீயாரண்யகத்தின் முதல் பிரச்னம் அருணா என்ற தேவியைத் தான் துதித்து விளக்குகிறது.

இமா நுகம் புவநாஸீஷதேம - அஸ்மாகம் பூத்வவிதா ஜநாநாம் - பொருள் - ப்ருச்னி என்ற ருஷிக் கூட்டம் தமக்குள் பேசிக்கொள்கின்றனர். இந்த சக்ரவித்யையே உலகமெனக் காண்கிறோம். சக்ரவித்யையை ஆதாரமாகக் கொண்டு உலகம் நிலைத்திருப்பதாக, உணர்கிறோம். இந்திரனும் மற்ற தேவர்கள் அனைவரும்

சக்ரவித்யையை அண்டியே வாழ்கின்றனர். வேள்வியையும் நமது மனைவி மக்களையும் செல்வமனைத்தையும் ஆதித்யர்களுடன் கூடிய இந்திரன் சக்ரவித்தையை நமக்கு உபதேசித்துப் பெற்றுத் தந்துள்ளான். நம் மனைவி மக்களையும் நண்பர்களையும் இந்திரனே காப்பாற்றி க்ஷேமங்களை நிறைவுறச் செய்யட்டும் என.

ஆப்லவஸ்வ - ப்ரதிமுஞ்சஸ்வ ஸ்வாம்புரம் - பொருள் - காலிலிருந்து தலைவரை அமுதத்தை தெளிப்பாய். 72000 நாடிகளிலும் அமுதத்தைப் பரவச்செய். பிண்டவடிவிலுள்ள எம்மை அண்டமெனும் பிரும்மாண்டத்துடன் இணைப்பாய். எம்மைப் புரிந்துகொண்டு அருள் புரிவாய். ஸுகத்தைத் தேடித் தருபவர் பிந்துவிலுள்ள சந்திரன். பிந்துவே நீ, மனத்தால் உணரப் பெறுபவள் நீ. நேர்மையற்ற இந்திரியங்களுக்குப் புலனாகாதவள். இது உனது உடல். இதனை ஏற்று நிர்வகிப்பாய்.

மரீசய: ஸ்வாயம்புவா:- தீரிஷத் - பொருள்- தானே தேவியினிடமிருந்து வெளியான ஒளிக்கதிர்கள், உலகைச் சுற்றி ஒளிர்கின்றன. ஸூரியனும் அக்னியும் சந்திரனும் ஒளிர்வது உன் ஒளியால்தான். இந்த ஒளிக்கதிர்கள் 360 நாட்கள் என்ற கால அவயவங்களாயின. அவை உன் வடிவை அமைக்கட்டும். உன்னைப் பற்றிய உணர்வு எம்மை விட்டகலாமல் நிலைத்திருக்கட்டும்.

உத்திஷ்ட்டத மாஸ்வப்த - ஸ்யுஜோஷஸ:- பொருள். பாரதர்களே! (ஒளியிடமான வித்யையில் ஆர்வம் கொண்டவர்களே!) எழுவீர்! வழிபாட்டைத் தொடங்குவீர்! கவனக்குறைவுக்கு இடம் தராதீர் (தூங்காதீர்.) ஸ்வாதிஷ்டானத்திலுள்ள அக்னி தத்வத்தைக் கிளப்புவீர். சந்திரமண்டலத்திலுள்ள பிந்துவில் உள்ள தேவியுடன் கூடியவர் சிவனாகிய (அமுதும் பொழிகிற) சந்திரன். பொழிகிற அமுதத்தால் நிறைவடைந்தவர்களாக, அநாஹத- விசுத்தி சக்ரங்களுக்கிடையே உள்ள ஸூரியனுடன் இணைந்தவர்களாக, விடியற்காலையில் தியானத்தில் ஈடுபட்டவர்களாக, ஆவோம். விடியற்காலையில் பகவதியை உள்ளத்தில் காண்பது மிகச் சிறந்தது.

யுவா ஸுவாஸா: + ஜ்யோதிஷாவ்ருத:- இதன் பொருள் பூஜைக்குரிய தகுதிகளாவன. வலிவு மிக்க யௌவனமுள்ளவன், தூய ஆடை உடுத்தியவனை வழிபடவேண்டும். ஸ்ரீசக்ரம் - எட்டு கோணம் இரு பத்து கோணங்கள், பதினான்குகோணம் எட்டுதளம், பதினாறுதளம், மூன்று வளயங்கள், மூன்று பூபுரம் என எட்டு சக்கிரங்கள் உள்ளது. ஒன்பது திரிகோணங்களைத் துவாரங்களாகக் கொண்டது. இந்திரன் முதலானவரால் பூஜிக்கப்பெற்ற - எதிரியால் வெல்ல முடியாத - ஸ்ரீநகரம் - அங்கு 25 தத்வங்கள் உள்ளன. ஸூரிய - சந்திர - அக்னிகளின் உறைவிடம், அதில் ஆயிரம் தங்க இதழ்கள் கொண்ட கோசம். ஒளிமிக்க ஸ்வர்க்கலோகம் இது.

யோ வைதாம் ப்ரும்ஹணோ வேத - பராங்கேத்யநாசகீ.- பிரும்மரந்திரத்து சந்திரமண்டலமிருந்து வழிகிற அமுததாரையால் நீராட்டப்பெற்ற ஸ்ரீ சக்ரமெனும் ஸ்ரீபுரத்தை உணர்ந்து வழிபடுபவனுக்குத் தேவியும் சிவனும் ஆயுளையும் புகழையும் நன் மக்களையும் அளிப்பர். சிவனும் சக்தியும் இணைந்து தங்குமிடமான ஸ்ரீபுரம், ஒளி மிக்கது. தங்கநிறம் கொண்டது. புகழ்மிக்க பெரியோர் கூடுமிடம். அதில் ஸதாசிவனின் ஸாதா என்ற வெற்றிமிக்க சந்திரகலை உள்ளது. சக்ரத்தில் கீழ்நோக்கிய திரிகோணக் கூர்முனை உள்ளவளாக அழிவற்ற ஆனந்த வடிவினளாக, பஞ்சபூதமனத்தத்துவ வடிவினளாக உள்ளாள். ஸ்ரீசக்ரத் தத்வத்தை உணர்ந்தவர்கள் பிராண வலிவுள்ளவராக, மாயை, சுத்த வித்யை, மஹேச்வரன், ஸதாசிவன் முதலிய 26 தத்வ அறிவுமிக்கவர்களாக, ஸார்ஷ்டி, ஸாலோக்யம், ஸாமீப்யம், ஸாரூப்யம், ஸாயுஜ்யம் என்ற ஐந்து முக்திநிலை பெறுவர்.

யத்குமாரீ மந்த்ரயதே - அமுஷ்மாச்ச - குண்டலினீ ஸர்ப்பவடிவில் ஆழ்ந்த தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுந்தவளாக ஈனக்குரலிடுவாள். குலப்பெண்ணுக விஷ்ணுக்ரந்தி வரை ஏறி, பதிவிரதையாக, பதியான ஸதாசிவருடன் ஸஹஸ்ராரத்தில் உலாவுபவளாக, கெடுதலையும் நல்லதையும் ஸ்வாதிஷ்டானத்திலுள்ள அக்னியால் சீராக்குகிருள். வாயுவால் அக்னியைத் தூண்டி, சந்திரமண்டலத்தில் கட்டியாயிருந்த அமுதத்தை இளக்குகிருள். அவள்தான் 25 தத்வங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட பரமேச்வரீ. பக்குவமடையாதவரும் பக்வமடைந்து உள்ளத்து மாசு நீங்கியவரும் வேள்விபுரிபவரும் புரியாதவரும், ஸ்ரீசக்ரவழிபாட்டால் ஸ்வர்கத்தையும் விரும்பாமல் ஆனந்தமடைகின்றனர். தேவியைத் தவிர மற்ற தைவத்தை வழிபடுபவர் மணல் முட்டுபோல் சரிவடைவர். யமபாசம் அவர்களைக் கட்டிப்போடும். இம்மையிலும் மறுமையிலும் வீழ்ச்சி பெறுவர். ஜ்ஞானமார்க்கத்திற்கு எதிராக கர்ம மார்க்கத்தில் செல்பவர் அறியாமையிருளால் பாதிப்புறுவர்.

ருஷிபிரதாத்ப்ருச்னிபி:- இவ்வறிவை பிருச்னி என்ற ருஷிகள் அளித்தனர். (11)

सौभाग्यवर्धनी

'शिवाधारे चक्रे' इत्यादि श्रीचक्रं सूचितम् । इदानीं श्रीचक्रस्य स्वरूपमात्रमाह- 'चतुर्भिरिति' । चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवैः शिवयुवतिभिः शक्तिभिः । शिवानामध ऊर्ध्वाग्रास्त्रिकोणाःशिवाः अधोमुखकोणाः शक्तयः ताभिः प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिः मूलप्रकृतिभिः श्रीचक्रभूताभिर्नवयोनिभिः, त्रयश्चत्वारिंशत्कोणाः वसुदलकलास्रत्रिवलयत्रिरेखाभिः अष्टदलषोडशदलवृत्तत्रयभूगृहत्रयैः सह तव चरणकोणाः परिणताः । तव चरणयोः कोणपरिणतय एवेत्यर्थः । तदुक्तं भवति - श्रीचक्रान्तर्गतबिन्दुरूपस्य शंभोरूर्ध्वाधः

स्थितनवयोनिभिः श्रीचक्रमूलकारणभूताभिर्निष्पन्नत्रिकोणाष्टकोणदशारद्वयचतुर्दशाराणां त्रिचत्वारिंशत्कोणाः अष्टदलषोडशदलवृत्तत्रयचतुर्द्वारोपशोभितभूगृहत्रयैः सार्धं तव चरणकोणाः परिणताः। तव चरणकोणपरिणतिरूपं श्रीचक्रं विलसितमिति भावः । तदुक्तं संकेतपद्धतौ- 'पञ्चशक्तिचतुर्वह्नि-संयोगाच्चक्रसंभवः' इति। चतुर्वह्नयः रुद्रा इत्यर्थः, 'रुद्रो वा एष यदग्निः' इति श्रुतेः । अथर्वणश्रुतिरपि सौभाग्यकाण्डे- 'तिस्रः पुरस्त्रिपथा विचर्षणा अत्राकथा अक्षराः संनिविष्टाः । अधिष्ठायैना अजरा पुराणी महत्तरा महिमा देतानाम्।। नवयोनिं नव चक्राणि दीधिरे नवैव योगा नव योगिन्यश्च। नवानां चक्रा अधिनाथाः स्योना नव भद्रा नव मुद्रा महीनाम्।। एका सा आसीत्प्रथमा सा नवासीदा सोनविंशादा सोनत्रिंशत्। चत्वारिंशादथ तिस्रः समिधा उशतीरिव मातरो माऽऽविशन्तु।।' इति। अस्योद्धारक्रमस्तु 'वृत्तं कृत्वेष्टमानेन सूत्रं पूर्वापरायतम्। विन्यस्य विभजेदष्टचत्वारिंशद्विभागतः ।। षष्ठे षष्ठे पञ्चमे च तृतीयेऽथ तृतीयके। चतुर्थेऽथ तृतीये च षष्ठे षष्ठांशके पुनः ।। विधाय नव चिह्नानि तेषु सूत्राणि दापयेत् ।। नव याम्योत्तराग्राणि तेषामुभयपार्श्वतः । आद्यद्वितीयतुर्याणां तथा पञ्चमषष्ठयोः ।। अष्टमान्तिमयोर्विद्वानग्निबाणे कलांशकान्। पुराणद्व्यष्टवेदाग्निसंख्यांशान्मार्जयेत्क्रमात्।। शनिमध्ये रवेरन्तौ चन्द्रान्तौ केतुमध्यतः । मङ्गलान्तौ वृत्तमध्ये बुधान्तौ राहुमध्यतः ।। गुरोरन्तौ भौममध्ये शुक्रान्तौ सोममध्यतः । शन्यन्तौ वृत्तमध्ये तु राह्वन्तौ रविमध्यतः।। केत्वन्तौ बुधमध्ये तु योजयेत्क्रमतो बुधः ।। मध्यवह्निस्फुरद्रूपमष्टद्विदशवह्निकम्। चतुर्दशानलद्योतं श्रीचक्रं जायते परम्।। तद्बहिर्वसुपत्राब्जं तद्बहिः षोडशच्छदम्। वृत्तत्रितयसंशोभं त्रिरेखाश्रितभूगृहम्।। त्रिधामनिलयं द्वारचतुष्टयसुशोभितम्। सर्वतेजोमयं दिव्यं सोमसूर्यानलात्मकम्।।' इति ।।

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

ஸ்ரீ சக்ரத்தின் வடிவம், மேனோக்கிக் கூருள்ள திரிகோணங்கள் சிவனுடையவை. கீழ்நோக்கிய திரிகோணங்கள் சக்தியுடையவை. இவை ஒன்பதும் ஸ்ரீசக்ரம், 43 கோணங்களாவன - எட்டு தளம், பதினாறுதளம், விருத்தங்கள் 3, பூபுரங்கள் 3, இவற்றைக் கொண்டு ஸ்ரீசக்ரம் அமைந்துள்ளது. ஸ்ரீ சக்ரத்தின் நடுவில் உள்ள பிந்து, அதன் மேலும் கீழும் 9 யோனிகள் (திரிகோணங்கள்.) - இவை ஸ்ரீ சக்ரத்தின் மூலகாரணமானவை. இதையே ஸங்கேத பத்ததியும் அதர்வண வேதத்தின் ஸௌபாக்ய காண்டமும் விளக்கும். இதனை அமைக்கும் முறை விரிவுள்ளது. (அவை ஸ்ரீ சக்ரம் வரைந்து அனுபவம் மிக்க வரைபட அறிஞர்களைக் கொண்டு புரிந்துகொள்ளலாம்).

षोडशकलाः सप्तविंशतिनक्षत्राणि; तेन त्रिचत्वारिंशत्कोणात्मना सोमरूपता। द्वादश कलाः द्वादश मूर्तयः, द्वादश राशयः, वेदत्रयी, उदात्ताद्याः स्वराः; तेन त्रिचत्वारिंशत्कोणात्मना सूर्यरूपता । मध्यत्रिकोणः साक्षात्स्फुरद्रूपबिन्दुचक्रतेजोविलासः । तस्य विलासाः अष्टकोणात्मना अष्टौ मूर्तयः-

जातवेदाः सप्तजिह्वः हव्यवाहनः कौमारतेजाः अश्वोदरजः वैश्वानरः विश्वमुखो देवमुख इति। दश कलाः, दश विभूतयः-विराट् स्वराट् अभिभूःसुभूः विभूः प्रभ्वी प्रभूतिः शिवा विभूतिः इति। दशकलात्मनाऽन्तर्दशारं, दशविभूत्यात्मना बाह्यदशारम्; सात्त्विकराजसतामसजिह्वात्मना चतुर्दशारमिति वह्निरूपता; तथा च श्रुतिः-'प्राचीमनु प्रदिशं प्रेहि विद्वानग्नेरग्ने पुरो अग्निर्भवेह। विश्वा आशा दीद्यानो विभाह्यूर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे' (तै.सं.४.६.५.) इति। अस्यार्थः- अग्नेः प्राचीं दिशमनु पश्चात् प्रदिशं विदिशं प्रेहि प्रकर्षेण इहि गच्छ। सर्वत्र दीप्यस्व, विद्वान्, यतस्त्वं विद्वान् सर्वं रहस्यं वेत्सीति भावः। अग्नेरग्ने पुरः अग्निर्भवेह; त्रिकोणस्य त्रिकोणस्य पुरः अग्निर्भवेह; एतावता त्रिकोणचतुष्टयमूर्ध्वमुखं स्पष्टीकृतम्। विश्वा आशा दीद्यानः, आशा दिशः, विश्वा विश्वसंख्याः प्राप्य दीप्यमानः विभाहि; विश्वं भुवनं तत्संख्यां चतुर्दश, तेन चतुर्दशाररूपेण दीप्यस्वेति संपन्नोऽर्थः। ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। मनुष्यगवादिचतुष्पदे अन्नं धेहि। एतच्चतुर्दशारदशारद्वयाष्टकोणबिन्दुभिः स्फुरद्रूपं दिव्यचक्रमष्टदलषोडश-दलचतुरश्रत्रयगतद्वारचतुष्टयैः षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकैर्वेष्टितं परदेवताया आसनमिति सिद्धम्। श्रुत्यन्तरं च-'ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्। अजस्रं घर्ममीमहे' (तै.सं.१.५.११) इति। अस्यार्थः-विश्वानराणां संबन्धी वैश्वानरः; सर्वदेवमुख इत्यर्थः, 'अग्निमुखा वै देवाः' इति श्रुतेः। ऋतस्य ज्योतिषस्पतिम्। ऋतमग्निम्, 'अग्निर्वा ऋतम्' इति श्रुतेः। जात्येकवचनम्। अग्निमात्रस्य पतिम्; अजस्रं अचः अस्राणि यस्य सोऽजस्रः स चास्रं चतुर्दशास्रं वा, बिन्दुविसर्गयोरचां मध्ये गणनाभावाच्चतुर्दशैवाचः; ईमहे जानीमहे। अथवा, विश्वसंबन्धी वैश्वः, वैश्वश्चासावनलश्च वैश्वानरः; रलयोरभेदः। यथा 'सरिरस्य मध्यात्' इति। विश्वाकारेण चतुर्दशभुवनरूपास्राकारेण दीप्यमानानामपरमजस्रं नवास्रं घर्मं सूर्यात्मकमीमहे इति चक्रोद्धारप्रपञ्चे गुरुमुखादवगतो ज्ञापितः॥ २२॥

சந்திரனின் 16 கலைகள், நட்சத்திரங்கள் 27 என ஆக 43 கோணங்கள் ஸோமனின் வடிவில். 12 கலைகள், 12 மூர்த்திகள், 12 ராசிகள், வேதம் 3, ஸ்வரங்கள் 4, ஆக 43 கோணங்கள் ஸூரியனின் வடிவில். நடுவிலுள்ள திரிகோணம் பேரொளி கொண்ட பிந்து சக்ரத்தின் ஒளிக்குவியல். அக்னியின் ஜாதவேதஸ், ஸப்தஜிஹ்வன். ஹவ்யவாஹன், கௌமாரதேஜஸ், அச்வோதரஜன், வைச்வாநரன், விச்வமுகன், தேவமுகன் என 8 மூர்த்திகள், அஷ்டகோணமாகின்றன. தூம்ரார்சி, ஊஷ்மா, ஜ்வலினீ, ஜ்வாலினீ விஸ்புலிங்கினீ, ஸுஸ்ரீ, ஸுரூபா, கபிலா, ஹவ்யவாஹினீ, கவ்யவாஹினீ, என 10 கலைகள், அந்தர்தசாரமாகின்றன. விராட், ஸ்வராட், ஸம்ராட், அபிபூ, ஸுபூ, விபூ, ப்ரப்வீ, ப்ரபூதி, சிவா, விபூதி என பத்து விபூதிகள் பஹிர்தசாரமாகின்றன. ஸாத்விக - ராஜஸ - தாமஸ ஜிஹ்வைகள் 14 ஆக சதுர்தசாரம். இவற்றினால் ஒளிர்கிற - ஸ்ரீசக்ரம் எனும்

திவ்யசக்ரம், எட்டுதளம், ஷோடசதளம், சதுரச்ரம் 3, அதிலுள்ள நான்கு துவாரங்கள் இவற்றால் சூழப்பட்டது. பரதேவதையின் ஆஸனமிது. இதை ருதாவானம் - கர்மணீமஹே என்ற தைத்திரிய ஸம்ஹிதை (1-5-11) மந்திரம் உறுதிப்படுத்துகிறது. மந்திரத்தின் பொருள் வேத குருமூலம் உணரத் தக்கது. (11)

अरुणामोदिनी

अथेदानीमिन्दुमण्डलात्मकं तादृशं चक्रमुपदिशति - चतुर्भिरिति। हे देवि, चतुर्भिः चतुःसंख्याकैः। श्रीः शोभा कण्ठे यस्य सः श्रीकण्ठः शिवः, राजकीयपुरुषो राजेत्यादिवदुपचारात्तदात्मकाः कोणा अपि श्रीकण्ठा इत्युच्यन्ते । अथ वा, श्रीकण्ठः शिवः एषां प्रतिपाद्यत्वेनास्तीति वा श्रीकण्ठाः कोणाः; अर्शआदित्वान्मत्वर्थीयोऽच्प्रत्ययः। तैः कोणैः, 'चतुर्भिः शिवरूपैश्च' इत्यागमात्। तथा शं परमानन्दं भावयतीति शिवासंस्पर्शेनेति व्युत्पत्त्या 'बिन्दुरूपः शिवः स्वयम्' इत्यागमाद्वा शंभुरित्यनेन बिन्दुरुच्यते। तथा च शंभोर्बिन्दुमादाय परिगृह्येति कर्मणि ल्यब्लोपे पञ्चमी; शुद्धपञ्चमीपक्षे 'अन्यारात्' इति सूत्रे अन्यशब्देनार्थग्रहणात्साधुत्वम्। प्रभिन्नाभिः प्रकर्षेण भिन्नाभिः, बिन्दुना मध्ये स्थित्वा विविक्ताभिरित्यर्थः।।

यत्तूक्तम् - शंभुशब्देन चत्वारः श्रीकण्ठा उच्यन्त इति, तदसत्। शंभुश्रीकण्ठपदयोः पर्यायत्वेन पौनरुक्त्यापत्तेः, शक्तेर्भिन्नैश्चतुर्भिरिति च वक्तव्यत्वप्रतीतेश्च। एतेन शंभुशब्देनोर्ध्वमुखत्रिकोणचतुष्कमुच्यत इत्यपि परास्तम्। पञ्चभिःपञ्चसंख्याकैः 'शक्तिरूपैश्च पञ्चभिः' इति वचनादिति भावः। शिवस्य युवतिर्जाया शक्तिः, तत्प्रतिपादकाः कोणाश्चोपचारात्तत्पदेनोच्यन्ते। अत्र युवतिपदेन यौति मिश्रीभवतीति व्युत्पन्नेन देवयोस्तद्देहयोश्चैक्यं सूच्यते। इत्येवंप्रकारेण नवभिर्नवसंख्याभिः। अत्रोक्तं चतुःशत्याम् - 'चतुर्भिः शिवरूपैश्च शक्तिरूपैश्च पञ्चभिः। नवचक्रैश्च संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः।। त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा। चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च च।। बिन्दुश्चाष्टदलं पद्मं पद्मं षोडशपत्रकम्। चतुरस्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात्।। त्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टमष्टारेऽष्टदलाम्बुजम्। दशारयोः षोडशारं भूगृहं भुवनाश्रके।। शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम्। अविनाभावसंबन्धं यो जानाति स चक्रवित्।। त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा। मनुकोणं चतुष्कोणं कोणचक्राणि षट्क्रमात्।। मूलाधारं तथा स्वाधिष्ठानं च मणिपूरकम्। अनाहतं विशुद्धाख्यमाज्ञाचक्रं विदुर्बुधाः।। नवाधारस्वरूपाणि कोणचक्राणि पार्वति। त्रिकोणरूपिणी शक्तिर्बिन्दुरूपः शिवः स्वयम्। अविनाभावसंबन्धस्तस्माद्बिन्दुत्रिकोणयोः।।' इति।।

मूलप्रकृतिभिः प्रपञ्चसृष्ट्यादिकर्तृत्वेन सर्वतत्त्वात्मकत्वेन च मूलकारणैरित्यर्थः। तदुक्तम् - त्वगसृङ्मांसमेदोऽस्थिधातवः शक्तिमूलकाः। मज्जाशुक्रप्राणजीवधातवः शिवमूलकाः।। नवधातुमयो देहो

नवयोनिसमुद्भवः । दशमी योनिरेवैषा परा शक्तिस्तदीश्वरी ।। यत्पिण्डाण्डं समुत्पन्नं तद्वद्ब्रह्माण्डमुद्भभौ । पञ्च भूतानि शाक्तानि मायादीनि शिवस्य तु ।। माया च शुद्धविद्या च महेश्वरसदाशिवौ । पञ्चविंशतितत्त्वानि तत्रैवान्तर्भवन्ति ते ।। शिवशक्त्यात्मकं विद्धि जगदेतच्चराचरम् ।।' इति ।।

यद्वा, मूलप्रकृतिभिर्वसुदलादीनां विकृतिरूपत्वात् मूलकारणैः, तथा वसुशब्देनाष्टसंख्योच्यते, 'अष्टौ वसवः' इति श्रुतेः । तेन वसुदलमष्टदलमित्यर्थः । कलाशब्देन षोडशसंख्योच्यते, इन्दुकलाः षोडशेति प्रसिद्धेः । अश्रशब्देन दलान्युच्यन्ते । तेन कलाश्रं षोडशदलमित्यर्थः। त्रयाणां वलयानां समाहारः त्रिवलयं मेखला रेखात्रयमित्यर्थः । तिस्रश्च ता रेखाश्च त्रिरेखाः प्राकारवलयाकाररेखाश्चतुर्दिक्षु द्वारयुक्तं भूपुरत्रयमित्यर्थः। सर्वेषां द्वन्द्वः । ताभिः सार्धं वसुदलषोडशदलमेखलात्रयभूपुरत्रयैः सह परिणताः परिणामं प्राप्ताः । लोकोपकारार्थं चक्रात्मनाऽवस्थिताः तव भवत्याः शरणस्य श्रीचक्राख्यनिवासगृहस्य; 'शरणं गृहरक्षित्रोः' इति विश्वः । चरण इति पाठे चरणं श्रीचक्रम्; ''चरणं नो लोके सुधितां दधातु''। चरणं पवित्रं विततं पुराणम्'' इत्यादिमन्त्रवर्णात्, चरन्तीत्यनेनोपासकाः, 'सर्वानभीष्टार्थान्, चरन्त्यस्मिन्सर्वे लोका इति वा चरणं चक्रम्; तस्य कोणास्त्रयश्चत्वारिंशत् त्रिसंख्योत्तरा चत्वारिंशदित्यर्थः । नवयोनिभिः वसुदलकलाश्रत्रिवलयत्रिरेखाभिर्बिन्दुत्रिकोणाभ्यां च संख्यापूर्तिः । चतुश्चत्वारिंशदिति पाठे त्रिकोणाधःस्थितकोणद्वयस्याष्टकोणान्तर्गतत्वेन न संख्याविरोध इति लक्ष्मीधरः ।

चक्रलक्षणं तूक्तमाचार्यैः- 'बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्ममन्वश्रनागदलसंयुतषोडशारम् । वृत्तत्रयं च धरणीसदनत्रयं च श्रचक्रमेतदुदितं परदेवतायाः ।।' इति । अस्य श्रीचक्रस्य माहात्म्यं कथितं रुद्रयामले -'पृश्नयो नाम मुनयः सर्वे चक्रमुपाश्रिताः । सेवमानाश्चक्रविद्यां देवगन्धर्वपूजिताम् ।। अग्नीषोमात्मकं चक्रमग्नीषोममयं जगत् । अग्नावन्तर्बभौ भानुरग्नीषोममयं स्मृतम् ।। त्रिखण्डं मातृकाचक्रं सोमसूर्यानलात्मकम् । महालक्ष्म्याः पुरं चक्रं तत्रैवास्ते सदाशिवः ।।'

अत्र चक्रस्य सोमसूर्यानलात्मकत्वमवरोहणक्रमेणोक्तम् । श्रीचक्रस्य मूलाधारादिना षड्रूपस्य त्रिखण्डात्मनेति केचित्। 'सर्वतेजोमयं दिव्यं सोमसूर्यानलात्मकम्' इति वचनात् । षोडशकलानां तत्क्षेत्रसप्तविंशतिनक्षत्रैः सह त्रयश्चत्वारिंशत्कोणात्मना सोमरूपता । द्वादश कलाः, द्वादश नित्याः, द्वादश राशयः, वेदत्रयी, उदात्तादिस्वरास्तेन त्रिचत्वारिंशत्कोणा इति सूर्यरूपता । मध्यत्रिकोणः स्फुरद्रूपबिन्दुचक्रतेजोविलासस्तस्य विलासा;, अष्टकोणात्मका अष्टौ मूर्तयः,-जातवेदाः, सप्तजिह्वः, हव्यवाहनः, कौमारतेजाः, अश्वोदरः, वैश्वानरः, विश्वमुखः, देवर्षिः । दशकलाः दश विभूतयः- विराट्, स्वराट्, सम्राट्, अभिभूः, सुभूः, प्रभूः, प्रभूतिः शान्ता, शिवा, विभूतिः; सात्त्विकराजसतामसजिह्वात्मना

वह्निरूपतेत्यन्ये। महत्तामेतदीयां तां वदत्यारण्यकश्रुतिः। प्रेक्ष्यो लक्ष्मीधरात्सर्वो विशेषः साधुबुद्धि भिः। अत्रोपरम्यतेऽस्माभिरतिविस्तरभीरुभिः ॥-इति ॥ ११ ॥

அருணா மோதினீ -

சந்திரமண்டலம் என்ற ஸ்ரீ சக்ரம். தேவி! ஸ்ரீகண்ட சிவனின் கோணங்கள் 4, சம்பு என்ற பிந்து, (சம்பு ஸ்ரீகண்டன் என இரண்டும் வெவ்வேறு பொருளை உணர்த்துபவை.) சிவனது மனைவி சக்தி - சிவயுவதி - சிவனுடன் இணைந்து வாழ்பவள். அவளது கோணங்கள் ஐந்து. சதுச்சதீ இதனை விளக்குகிறது. சிவசக்ரம் நான்கு, சக்தி சக்ரம் ஐந்து, ஆக ஒன்பது சக்ரங்கள் சிவா - சிவர்களின் உடல் (இவை எவை எவை என்பதை லக்ஷ்மீதராவிலும் ஸௌபாக்யவர்த்தினியிலும் காணலாம்.) இவை பிரபஞ்சப் படைப்பிற்கான மூலகாரணங்கள். அஷ்டதளம், ஷோடசதளம் முதலியவை இவற்றின் பரிணமங்கள். (கலா - பதினாறு, கலாச்ரம் - 16 தளமுள்ளது.) உலகத்திற்கு உதவ சக்ரவடிவிலுள்ளவை. அதனால் இவை ஶரணம் - வீடு. சரணம் - ஸ்ரீ சக்ரம், எல்லா நலனையும் அளிப்பது. இதன் கோணங்கள் 43. த்ரயஸ்சத்வாரிம் சத். சதுச்சத்வாரிம் சத் என்ற பாடமுண்டு. (44).

இந்த ஸ்ரீசக்கிரத்தின் பெருமையை ப்ருச்னி என்ற ஸ்ரீசக்ர உபாஸகர்களான முனிவர்கள் கூறியுள்ளனர். (லக்ஷ்மீதரா உரையில் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது.) (11)

आनन्दगिरीया

कुहरिणि इति कुण्डलिनीरूपां स्तुत्वा परदेवतायाश्चक्रमाह - चतुर्भिरिति। शिवाकारे मञ्च इत्यादिना सूचितं श्रीचक्रं निरूपयति। श्रीचक्रोद्धारः। हे मातः अमुना प्रकारेण विरचनेन यत् चत्वारिंशत्तव चरणकोणाः परिणताः, चरणशब्देनात्र लक्षणया चरणाधानस्थानं सिंहासनं चक्रमुच्यते। तस्य कोणास्त्रिकोणाः काष्ठाः त्रयश्चत्वारिंशज्जायन्ते। तथाहि, मध्ये बिन्दुयुक्त एकस्त्रिकोणः, ततोऽष्टौ त्रिकोणाः, तदनु द्विदश त्रिकोणाः तदनु चतुर्दश त्रिकोणाः। कथं जायन्त इति तत्प्रकारमाह-चतुर्भिः श्रीकण्ठैरित्यादि, नवभिः नवसंख्याकैः मूलप्रकृतिभिः श्रीचक्रस्य मूलकारणभूताभिर्मिलिताभिः इत्यर्थः।

नवसंख्यां संपादयति-चतुर्भिः श्रीकण्ठैः पञ्चभिः शिवयुवतिभिः। श्रीकण्ठशब्देन पर्यायभूतरुद्रशब्दवाच्याः त्रेताग्निस्थानाः त्रिकोणाकारा वह्नयः। श्रीरुद्रशब्देन श्रुतौ वह्निरिति परिभाष्यते, रुद्रो वा एष यदग्निरिति। ते चोर्ध्वमुखाः। अग्नेरूर्ध्वज्वलनं वायोस्तिर्यक्पवनं, अणुमनसोश्चाद्यन्तकर्माणि अदृष्टकारितानीति भाष्यात्। तथा चोर्ध्वमुखाश्चत्वारः त्रिकोणाः। अधोऽधः संलग्नाः तैः, शिवयुवतिशब्देन

पञ्च योनयः त्रिकोणाकाराः ।ताभिश्च किंलक्षणाभिः ताभिः शंभोः प्रभिन्नाभिः, शंभोः त्रिकोणचतुष्कात् प्रभिन्नाभिः विपरीताभिः । वैपरीत्यं चात्र अधोमुखतया। ताश्चाधोमुख्यो योनीनामधोमुखत्वनियमात्। एवं शिवशक्त्यात्मना श्रीकण्ठशिवयुवत्योः परस्परालिंगने जाते अन्योन्यसमागमेन त्रयश्चत्वारिंशत् त्रिकोणा जायन्ते। तदनु चाष्टदलषोडशदलादिदलैर्लेखनीयमित्याह-त्रयश्चत्वारिंशद्वसुदलकलाश्रत्रिवलयत्रिरेखाभिः सार्धमिति।

अतः परं चक्रोद्धारः कथ्यते । ''वृत्तं कृत्वेष्टमानेन मध्ये सूत्रं च पातयेत् । पूर्वपश्चिमलग्नाग्रं द्विचत्वारिंशवद्भवेत् । पूर्वदिग्भागतः कार्या रेखा दोषापनुत्तये । त्यक्त्वा षड्भागमध्येऽस्या रेखा याम्योत्तराश्चिता। पञ्चभागांस्ततस्त्यक्त्वा द्वितीयापि तथा भवेत्। ततो भागचतुष्केण दूरतस्त्रितया भवेत्। ततो भागत्रयं त्यक्त्वा रेखा स्याच्च चतुर्थिका। भागद्वयं ततस्त्यक्त्वा रेखा कार्याऽथ पञ्चमी। ततो भागचतुष्केण षष्ठी रेखा ततो भवेत्। सप्तमी स्यात् त्रिभिभागैः चतुर्भागैस्तथाष्टमी। नवमी पञ्चभिभागैरेवं रेखा विधाय तु। अन्तरं च ततः षड्भिरंशैराद्यन्तरेखयोः। सूर्यादिग्रहनामानि नवानां धारयेत्क्रमात्। पार्श्वद्वयेऽपि कर्तव्यं रेखाग्राणां विमार्जनम्। अग्रयोरुभयोर्लुंपेत्सूर्यभागत्रयं त्रयम्। पञ्चभागान्प्रलुंपेत द्वितीयापार्श्वयोर्द्वयोः। भागस्तेन भवेदेवं अग्रयोः शनिसोमयोः। बुधरेखाग्रयोर्लुप्याद्भागान्षोडश यत्नतः। अष्टादश विलुप्येत भागान् गुर्वग्रयोर्द्वयोः। षोडशोभयतो लुप्येत् भागान्भृग्वग्रयोस्तथा। राहुकेत्वोः क्रमेण स्यादष्टषड्भागमार्जनम्। सूर्याग्रे चुंबतः शुक्रमध्यं सोमाग्रके पुनः। चुंबतः केतुमध्ये तु भौमाग्रे वृत्तचुंबके। बुधाग्रे राहुमध्यं तु चुंबतस्तद्वदेव हि। चुंबतः शशिमध्यं तु अग्रभागं बृहस्पतेः। पूर्वस्यां वृत्तमध्ये तु चुंबतोऽग्रे शनेरपि। राह्वग्रे सूर्यमध्ये तु चुंबतस्तद्वदेव हि। केत्वग्रे चुंबतो भौमं भृग्वग्रे सोमचुंबके।।''

एवं चक्रलेखेन जाते मध्ये बिन्दुना शोभमानमेकं त्रिकोणं, ततोऽष्टत्रिकोणं, तत्परितो दशत्रिकोणं, ततेऽपि दशत्रिकोणं, ततश्चतुर्दशत्रिकोणमण्डितं, तद्बहिरष्टदलं, ततः षोडशदलं, ततो वृत्तत्रयम्। तदनु रेखात्रयविनिर्मितं चतुर्द्वारोपशोभितं चतुरस्रं द्वादशकोणं श्रीचक्ररूपं श्रीभुवनेश्वर्याः सिद्धमिति।

सर्वतेजोमयं नित्यं सोमसूर्यानलात्मकम् । षोडश कलाः सप्तविंशतिनक्षत्राणि, तेन त्रयश्चत्वारिंशत्कोणात्मना सोमरूपता। द्वादश कलाः, द्वादश शक्तयः, वेदत्रयी उदात्तानुदात्तस्वरितास्त्रयः स्वरितप्रचयाः स्वराः द्वादश राशयः, तेन त्रिचत्वारिंशत्कोणात्मना सूर्यरूपता । मध्ये त्रिकोणः साक्षाद्रुद्ररूपः, अष्टकोणा अष्टौ मूर्तयः, जातवेदाः सप्तजिह्वो हव्यवाहनः कौमारतेजा अश्वोदरजो वैश्वानरो विश्वमुखो विश्वदेवः, दश कलाः, दश विभूतयः विराट् स्वराट् सम्राट् अभिभूः विभूः परिभूः प्रभ्वी द्युपतिः शान्ता शिवा, सात्विकराजसभेदे सप्तजिह्वात्मना चतुर्दशारं अनेन वह्निरूपतेति। एकं त्रिकोणमेव। तथा

सति त्रिकोणाद्बहिर्वशिन्यग्रगता त्रिपुरा सिद्धा, तदग्रे त्रिपुरांबिकापूजनं मूलत्रिकोणे योगिनीत्रयं, तद्बहिरायुधपूजेति तन्त्रोक्तम्। कादिमते भैरवीशिवाभ्यां संयोज्य ॥ ११ ॥

ஆனந்தகிரீயா -

குண்டலினியைத் தொடர்ந்து ஶ்ரீ சக்ரம் விளக்கப்படுகிறது. இந்த சக்கிரம் உன் திருவடி வைக்கிற பீடம். அதில் திரிகோணக் கோட்டங்கள் 43, நடுவில் பிந்துவுடன் ஒரு முக்கோணம். அஷ்டகோணம் 1, தசகோணம் 2, சதுர்தசகோணம் 1, என. அவை கீழ்நோக்கிய ஐந்து சக்தி முக்கோணங்கள், மேனோக்கிய நான்கு கோணங்கள் சிவமுக்கோணங்களாகும். ஶ்ரீகண்டர் இங்கு ருத்ரர். திரேதா என்ற ஆஹவனீயம், கார்ஹபத்யம், தக்ஷிணாக்னி என்ற அக்னிகள் என்பர். அக்னி மேனோக்கி எரிவதால் ஶ்ரீகண்ட திரிகோணம், மேனோக்கியுள்ளது. சிவத்ரிகோணமும் சக்தித்திரிகோணமும் மாறுபட்ட நோக்குள்ளவை (ப்ரபிந்நாபி:) ஶ்ரீகண்ட சிவயுவதி ஸம்மேளனத்தால் இந்த 43 முக்கோணங்கள் உண்டாகின்றன. சக்ரம் எழுதும் முறை வரைகோடறிஞர்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ளத் தக்கது. அது இவ்வாறு அமையும். நடுவில் பிந்துவுடன் கூடிய திரிகோணம், அதைச் சுற்றி அஷ்டகோணம், அதைச் சுற்றி முதல் தசகோணம், அதைச் சுற்றி இரண்டாம் தசகோணம், அதனைச் சுற்றி சதுர்தச (14) திரிகோணம். அதனைச் சுற்றி அஷ்டதளம், அதனைச் சுற்றி ஷோடசதளம், அதனைச் சுற்றி 3 வட்டம் அதனைச் சுற்றி மூன்று சதுரக்கோடுகளில் நடுவில் நான்கு துவாரங்களுடன் பூபுரக்கோடு. (12 கோணங்களாக, இதுவே புவனேச்வரியின் ஶ்ரீசக்ரம்) ஸோம - ஸூரிய - அக்னிஸ்வரூபமானது. சந்திரனது 16 கலைகளும் 27 நட்சத்திரங்களுமாக ஸோமகலை 43. 12 கலைகள், 12 சக்திகள், வேதங்கள் 3. உதாத்த - அநுதாத்த - ஸ்வரித-ப்ரசய - ஸ்வரங்கள் 4, 12 ராசிகள் என 43 ஸூரியகலைகள். அக்னிகலைகளாவன - நடுவிலுள்ள ருத்ரன் எனும் திரிகோணம். ஜாதவேதஸ், ஸப்தஜிஹ்வன் முதலிய 8 மூர்த்திகளாலான அஷ்டகோணம். அக்னிகலைகள். 10, விராட் முதலிய 10 விபூதிகள், ஸாத்விகமான 7 நாக்குகள், தாமஸமான ஏழுநாக்குகள். ஆக 43. நடுத்திரிகோணத்தைச் சுற்றி வசினீ முதலியவர்கள். முதலில் திரிபுராஸித்தா அதன் எதிரில் உள்ளே திரிபுராம்பிகா, மூலத்திரிகோணத்தில் மூன்று யோகினிகள், அதன் வெளியே நான்கு ஆயுதங்கள். காதிமதத்தில் பைரவீ - சிவஸம்மேளனம்.

तात्पर्यदीपिनी

ननु भगवता सम्यगुक्तं यद्द्विःप्रकारोऽन्तर्यागः प्रकाशितः। बहिर्यागस्यावरणदेवतानामपि सिद्ध्यर्थं प्रागुक्तमन्दिरमन्त्रवाच्यनानाविधदिव्यप्रदेशजुष्टश्रीनगरमध्यस्थचिन्तामणिगृहमध्यस्थं नवयोनिचक्रमध्ये भगवत्या नित्याधिवासभूतं श्रीचक्रसिंहासनं न प्रकाश्यते तर्हि, बहिर्यागसिद्धिः कथमित्याशङ्क्याह चतुर्भिरिति।

हे परमेश्वरि, तव चरणकोणाः चर गच्छति लोकं व्याप्नोति तच्चरणम्। यद्वा चरति सर्वमज्ञानतिमिरनिकुरुम्बं भक्षयति तच्चरणम्। तस्य कोणाः त्रिकोणाः, वसुदल-कलाश्र-त्रिवलय-त्रिरेखाः, ताभिः सार्धं परिणताः परिणामं प्राप्ताः त्रयश्चत्वारिंशद्भवन्ति। चत्वारिंशदग्रे त्रिशब्दः। किंभूताभिः? उक्तरेखाभिः, इति अमुना प्रकारेण शंभोः सकाशात्प्रभिन्नाभिः नवभिः नवसंख्ययोनिचक्रैः मूलप्रकृतिभिः मूलप्रकृतिरूपाभिः। इतीति किम्? चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवतत्त्वैः, पञ्चभिः शिवयुवतिभिरपि शक्तितत्त्वैः, एवं मिलित्वा नव मूलप्रकृतयो जाताः।

अभेदं रहस्यं भैरवयामले चन्द्रज्ञानविद्यायां पार्वतीं प्रति शिव आह-''चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः। नव चक्रैश्च संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः। त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा। चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च च। बिन्दुश्चाष्टदलं पद्मं पद्मं षोडशपत्रकम्। चतुरश्रं च चत्वारि नवचक्राण्यनुक्रमात्। त्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टं अष्टारेऽष्टारमंबुजम्। दशारे षोडशारं च भूगृहं भुवनास्रके। शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम्। अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवित्। त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा। मनुकोणं चतुःकोणं कोणचक्राणि षट्क्रमात्। मूलाधारं तथा स्वाधिष्ठानं च मणिपूरकम्। अनाहतविशुद्धाख्यमाज्ञाचक्रं विदुर्बुधाः। तवाधारस्वरूपाणि कोणचक्राणि पार्वति''। त्रिकोणयोः। बिन्दुत्रिकोणवसुकोणद्वयषोडशारवृत्तत्रयमनवः एवं नवयोनिचक्रमेतत्॥ ११ ॥

தாத்பர்யதீபினீ -

பஹிர்யாகத்திற்கு ஆவரணதேவதை வழிபாடு அமைய ஸ்ரீ நகரமத்தியிலுள்ள சிந்தாமணி கிருஹத்தின் நடுவே நவயோனி (திரிகோண) சக்ரத்தின் நடுவில். தேவியின் நித்திய இருப்பிடமான ஸ்ரீசக்ரம் எனும் ஸிம்ஹாஸனம் விளக்கப்படுகிறது. பரமேச்வரி! உன் சரணம் உலகம் முழுவதிலும் பதிகிறது. அஜ்ஞான இருளை உணவாக விழுங்குகிறது. அஷ்டதளம், ஷோடசதளம், மூன்று வட்டங்கள், மூன்று பூபுரரேகைகள் என விரிகிறது. சிவனது தனித்த முக்கோணங்கள் நான்கு, சிவயுவதியான சக்தியின் முக்கோணங்கள் ஐந்து, என ஒன்பது மூலபிரகிருதிகள். இவை ஸம்மேளனமடைகின்றன. அதனால் இது நவயோனிசக்ரம். விளக்கம் முன் உரைகளில் உள்ளதே. (11)

पदार्थचन्द्रिका

एवं भवानीध्यानमुक्त्वा तत्पूजापीठपर्यायं यन्त्रोद्धारमाह-चतुर्भिरिति। हे हिमगिरिसुते तव भवनकोणाः पूजापीठकोणाः त्रयश्चत्वारिंशत्संख्याकाः परिणताः, परिणामं प्राप्ताः, सिद्धा भवन्तीति शेषः। कथं भूता भवनकोणाः, वसुदलं अष्टदलं कमलं, कलाब्जं कलादलपद्मं षोडशदलाब्जम्। कलास्रमिति पाठे

एक एवार्थः। त्रिवलयानि त्रीणि च तानि वलयानि मण्डलानि च। तिस्रो रेखाः त्रिरेखाः ताभिः सार्धं सहिताः, परिणामहेतुभूताः। शक्तीराह-मूलेति-शंभोः श्रीमहादेवस्य संबन्धिनीभिः, जगन्मूलभूताभिः प्रकृतिभिः। कथं भूताभिः? एवं प्रकारेण नवभिर्नवसंख्याकाभिः। नवत्वसंख्याप्रकारमेवाह-चतुर्भिः श्रीकण्ठैः पञ्चभिरपि पञ्चभिश्च शिवयुवतिभिः। प्रभिन्नाभिः श्रिताभिः, श्रीकण्ठैरिति शेषः। अधोमुखत्रिकोणो यः स्त्र्यवयवः शिवयुवतिवाच्यः। अपिशब्दश्चार्थे। एतेन समस्तदेवमयं यन्त्रमित्युक्तं भवति॥ ११॥

பதார்த்த சந்திரிகா -

ஹிமகிரி மகளே! உன் பவனத்தின் (மாளிகையான ஸ்ரீசக்ரத்தின்) கோணங்கள் 43. எட்டுதள கமலம், 16 தளகமலம், வட்டங்கள் 3, பூபுரரேகைகள் 3, சிவத்திரிகோணங்கள் 4, சக்தித் திரிகோணங்கள் 5, என்பது. (இவைகளின இணைப்பு முறை முன் உரைகளில வந்துள்ளது.) இதுவே நவயோனி சக்ரம். (11)

डिण्डिमभाष्यम्

ननु भवता सम्यक्तया द्विप्रकारोऽन्तर्यागः प्रकाशितः। बहिर्यागस्यावरणदेवता-नाम-स्थान-सिद्ध्यर्थं प्रागुक्तमन्दिरमन्त्रवाच्यनानाविद्यादिव्यपदिष्टश्रीनगरमध्यस्थचिन्तामणि-गृहमध्यस्थनवयोनिचक्रे भगवत्या नित्याधिवासरूपं श्रीचक्रसिंहासनं न प्रकाश्यते चेद् बहिर्यागसिद्धिः कथमित्याशङ्क्याह-चतुर्भिरित्यादि-हे भगवति। तव चरणकोणाश्चरन्त्यत्र सर्वा अप्यणिमाद्यावरणदेवता इति चरणं द्वारं चक्रसिंहासनम् - 'चर' गतिभक्षणयोरिति चरधातोः चरति - गच्छति सर्वमपि लोकं व्याप्नोति - चरति भक्षयति सर्वमज्ञाननिकुरुम्ब-मिति कर्तरि कारके सति अधिकरणव्युत्पत्त्या ल्युट्प्रत्यये चरणमिति सिद्धम्। चरणं चरणमिति कर्त्रर्थद्वयम्; अधिकरणार्थे चैकमिति त्रिधा निरुक्तिः।

इत्थम्भूतचक्रसिंहासने ये कोणास्तत्तद्देवताधिष्ठानभूमिरेखास्ता विविच्य कीदृशलेखनप्रकारेण कीदृशाः कोणाः सम्भवन्तीति विविच्याह - चतुर्भिः श्रीकण्ठैः - श्रीकण्ठा नाम त्रिकोणाकारा वह्निशब्दवाच्याः। तथा च श्रुतिः-''रुद्रोऽग्निः स्विष्टकृत्'' इति। अत एवोर्ध्वज्वलद्रूपतया ऊर्ध्वमुखाः। अग्नेरूर्ध्वज्वलनं प्रत्यक्षसिद्धम्। एवम्भूता वह्निगृहा एवोच्यन्ते। शिवयुवतयो नाम त्रिकोणाकारा अधःप्रवर्तमानसुधावर्षण-शीलत्वादधोमुखाग्राः पञ्चयोनय उच्यन्ते। एताभिश्च शम्भोः प्रभिन्नाभिः, शम्भुशब्देन ऊर्ध्वमुखत्रिकोणचतुष्कमुच्यते, तस्मात् प्रभिन्नाभिः अधोमुखतया विपरीतगामिनीभिः, योनिभिः पञ्चभिः पञ्चसङ्ख्यायुक्ताभिः पूर्वोक्तोर्ध्वमुखशिवत्रिकोणचतुष्कोणसहसंश्लेषे जाते उभयोर्मेलनात् प्रसिद्धाभिर्नवभिः

मूलप्रकृतिभिरप्यग्नीषोमात्मकनवयोनिचक्रैः अन्योन्यसंश्लिष्टैः। सूक्ष्मत्रिकोणाः बिन्दुत्रिकोणवसुकोण-दशारयुग्ममन्वस्राकारास्त्रयश्चत्वारिंशत्सङ्ख्याः स्वत एव भवन्ति सा च त्रयश्चत्वारिंशत् समष्टिश्च वसुदलम् अष्टदलं कलास्रं च षोडशपत्रं तदन्तर्गतत्रिवलयश्च मण्डलत्रयश्च त्रिरेखाश्च त्रिचतुरस्रं च एताभिः द्वन्द्वसमासेन समस्ताभिश्च त्रयश्चत्वारिंशद्वसुदलकलास्रत्रिवलयत्रिरेखाभिः सार्धं सह तव चरणकोणाः परिणताः परिपूर्णाः ।

एतच्चक्रसिंहासनलेखनप्रकारस्तु प्रकाश्यते। एकस्मिन् कुड्ये सिन्दूररेखया गोमयोपलिप्ते पत्रिके चतुरश्रे अध आरम्भक्रमेण उपर्युपरि सूर्यसोमाङ्गारकबुधबृहस्पतिशुक्रशनिराहुकेत्वाख्या नव रेखाः कर्तव्याः। तत्र रेखासु आदित्यादि चत्वारः शिवाः बृहस्पत्यादि पञ्च योनयः शक्तयः अधोमुखा आदित्यमुत्तमस्थाने ऊर्ध्वं वर्धयित्वा केतुं चुम्बयेत्। तथा अङ्गारकं वर्धयित्वा मण्डलं चुम्बयेत्। तथा बुधं वर्धयित्वा राहुं चुम्बयेत् एवं चत्वारः श्रीकण्ठा जाताः। अथ बृहस्पतिमुभयस्थाने अधो वर्धयित्वा अङ्गारकं चुम्बयेत्, तथा शुक्रमधो वर्धयित्वा सोमं चुम्बयेत्, तथा शनिं वर्धयित्वा मण्डलं चुम्बयेत् ,तथा राहुं वर्धयित्वा आदित्यं चुम्बयेत्, तथा केतुं कृत्वा बुधं चुम्बयेत्,। एवम् अन्योन्यसंश्लेषे कृतेऽर्धस्थानादधिकरेखां वर्जयेत्। एवं कृते सति मध्ये त्रिकोणः, तत्परितोऽष्टकोणाः, तत् परितो दश दश कोणाः, तत्परितश्चतुर्दशकोणाः, इति एकाष्टदशदशचतुर्दशमेलनात् त्रयश्चत्वारिंशत् कोणाः सम्पद्यन्ते। तत्परितो वृत्तत्रयात्मकेऽष्टदलषोडशदलपद्मे उभे चक्रे लेखनीये। तद्बहिश्चतुरस्रमयं च। एतेनैव चक्रसिंहासनलेखनप्रकारो व्याख्यातः।। ११ ।।

டிண்டிமபாஷ்யம் -

பஹிர்யாக முறையில் ஆவரண தேவதையின் பெயர்கள், இருப்பிடம் இவற்றை அறிய, ஸ்ரீ நகர - சிந்தாமணி கிருஹத்தின் நடுவிலுள்ள நவயோனி சக்ர விளக்கம் பின்வருமாறு - தேவி! உன் சரணம் - உலாவுமிடம். அதில் ஆவரணதேவதைகள் இடம் பெறுகின்றனர். இது உலகமளாவியது. அறியாமையை விழுங்குவது. ஸ்ரீகண்டர் அக்னி என்ற ருத்ரரின் முக்கோணங்கள் மேனோநோக்கியவை4, சிவனோடு இணைகிற சக்திகளின் திரிகோணங்கள் 5, அமுதம் பொழிவதால் இவை கீழ்நோக்கியவை. அதில் நிலை மாறுபாடுள்ளவை. இவை இணைந்து ஒன்பது மூலபிரகிருதிகளாலான முக்கோணங்கள். இவை அக்னி - ஸோம வடிவம் கொண்டவை. பிந்து, திரிகோணம், அஷ்ட கோணம், தசகோணம் -2 சதுர்தசகோணம் என 43 முக்கோணங்களாகக் காணப்படும் - அவற்றை 8 - 16 தளங்கள், வட்டம் 3, பூபுரம் 3, என இவை சுற்றி. இதனை வரைய நிபுணர் உதவி தேவை.விளக்கம் முன் உரைகளில் உள்ளதே. (11)

गोपालसुन्दरी

श्रीचक्रमुद्धरति - चतुर्भिरिति । श्रीकण्ठैः शिवैरूर्ध्वमुखत्रिकोणैः चतुर्भिः चतुःसङ्ख्याकैः तथा शिवयुवतिभिः अधोमुखत्रिकोणैः पञ्चभिः पञ्चसङ्ख्याकैः अधःप्रभिन्नाभिः सम्बद्धाभिरिति । अनेन प्रकारेण शम्भोर्नवभिर्मूलप्रकृतिभिः श्रीचक्रकारणभूताभिः नवयोनिभिः । यद्वा मूलप्रकृतिभिः प्रपञ्चस्य मूलकारणैः । यदुक्तं कामिकायाम्- ''त्वगसृङ्मांसमेदोऽस्थिधातवः शक्तिमूलकाः । मज्जाशुक्रप्राणजीवधातवः शिवमूलकाः ।। नवधातुरयं देहो नवयोनिसमुद्भवः ।।'' इति नवयोनिः श्रीचक्रम् । वसुदलमष्टदलं त्रिवलयं त्रिरेखा भूबिम्बरेखात्रयम्, एभिः सार्धं सह तव त्रयश्चत्वारिंशद् भवनकोणाः गृहकोणाः परिणताः । तदुक्तम्- ''बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्ममन्वस्रनागदलसङ्गतषोडशारम् । वृत्तत्रयञ्च धरणीसदनत्रयञ्च श्रीचक्रराजमुदितं परदेवतायाः ।'' इति ।

प्रस्तारवशात्त्रिकोणाधः स्थितकोणद्वयस्याष्टकोणान्तर्गतत्वात् त्रिचत्वारिंशत्त्वमिति प्राञ्चः । वस्तुतस्तु-भवनकोणा भवनरूपाणि त्रिकोणानि, तदुक्तं दक्षिणामूर्तिसंहितायां - ''चत्वारिंशद्भगैर्युक्तं त्रिभागैरपि पार्वति ।'' अस्योद्धारक्रमस्तु - ''वृत्तं कृत्वेष्टमानेन सूत्रं पूर्वापरायतम् । विन्यस्य विभजेदष्टचत्वारिंशद् विभागतः ।। षष्ठे षष्ठे पञ्चमे च तृतीयेऽथ तृतीयके । चतुर्थेऽथ तृतीये च षष्ठे षष्ठांशके पुनः ।। विधाय नवचिह्नानि तेषु सूत्राणि पातयेत् । नवयाम्योत्तराग्राणि तेषामुभयपार्श्वतः ।। आद्यद्वितीयतुर्याणां तथा पञ्चमषष्ठयोः । अष्टमान्तिमयोर्विद्वानग्निवेदकलांशकान् ।। पुराणद्व्यष्टवेदाग्निसङ्ख्यांशान् मार्जयेत्क्रमात् । शनिमध्ये रवेरन्तौ चन्द्रान्ते केतुमध्यतः ।। गुरौ रवौ भौममध्ये शुक्रान्तौ सोममध्यतः । शन्यन्तौ वृत्तमध्यन्तु राह्वन्तौ रविमध्यतः ।। केत्वन्तौ बुधमध्ये तु योजयेत्क्रमतो बुधः । मध्यवह्निस्फुरद्रूपमष्टद्विदशवह्निकम् ।। चतुर्दशानलोद्योतं श्रीचक्रं जायते परम् । तद्बहिर्वसुपत्राख्यं तद्बहिः षोडशं दलम् ।। वृत्तत्रितयसंशोभं त्रिरेखाञ्चितभूगृहम् । त्रिधामनिलयं द्वारचतुष्टयसुशोभितम् । सर्वतेजोमयं दिव्यं सोमसूर्यानलात्मकम् ।। इत्यत्र रव्यादिसंज्ञा अधस्तनरेखामारभ्य ज्ञेयाः ।

विष्णुपक्षे - चतुर्भिश्चतुःसङ्ख्याकैः श्रीकण्ठैः शिवैः ब्रह्मरुद्रेश्वरसदाशिवरूपैः पञ्चभिः शिवयुवतिभिः- ''श्रीविद्या त्वरिता चैव पारिजातेश्वरी तथा । त्रिपुरा पञ्चबाणेशी पञ्चकल्पफलाः स्मृताः ।'', इत्यादिनोक्ताभिः शम्भोर्महेशस्य प्रकर्षेण भिन्नाभिः मूलप्रकृतिभिः जीवात्मना सह नवभिस्तया त्रिवलयं लोकत्रयं तदेव रेखात्रयं ताभिश्च सार्धं त्रयश्चत्वारिंशत् इन्द्रादिदेवतास्तव भवनमिव भवनं देहं, तस्य कोणा एकादश परिणताः, हे वसुदल । वसु धनं ददातीति वसुदो दाता तं लात्यनुगृह्णाति इत्यर्थः, कलानां चतुःषष्टिकलानामुज्ज्वलचन्द्रप्रकाश हे इत्यर्थः ।। ११ ।।

கோபாலஸுந்தரீ -

(முன் உரைகளில் விளக்கியவாறு) நான்கு ஸ்ரீகண்ட ருத்ர கோணங்களுடன் சிவயுவதிகோணங்கள் இணைகின்றன. உலகின் மூலகாரணமான நவயோனிகள் எனும் மூலப்ரகிருதிகள் இவை. காமிகாகமப்படி - தோல், இரத்தம், மாம்ஸம், மேதஸ், எலும்பு என ஐந்தும் சக்தியம்சங்கள். மஜ்ஜா, சுக்லம், ஜீவன், பிராணன் என நான்கும் சிவாம்சங்கள், ஆக இவை இணைந்து கோணங்கள் உருவில் நவயோனி சக்ரமாகின்றன. 8-16 தளங்கள், மூன்று வட்டங்கள், 3 பூபுரங்கள் என இவற்றுடன் ஸ்ரீசக்ரமாகின்றன. இதன் ரேகை வடிவம், வரைபவர்களைக் கொண்டு அமைக்கலாம்.

விஷ்ணு என்ற கருத்தானால் - சிவ (4) சக்தி (5) திரிகோணஸம்மேளனம். சக்திகள் - ஸ்ரீவித்யை, துவரிதா, பாரிஜாதேச்வரீ, திரிபுரா, பஞ்சபாணேசீ என ஐந்து கல்பகவிருக்ஷப்பழங்களே ஆவர். இவை ஒன்பதும் மூலப்பிரகிருதி என்ற உடற்கூறுகள். ஜீவாத்மாவுடன் அவை இணைய அஷ்டதளம் முதலியவை உதவுகின்றன என 11கோணங்கள். வஸுதள என விளிச்சொல். செல்வமளித்து அருள்பவரே! 64 கலைகளின் மூலம் ஒளிமிக்க சந்திரனாக ஒளிர்பவரே என்றும் பொருள். (11)

आनन्दलहरी

इदानीं पूजायन्त्रमुद्धरति। चतुर्भिरिति। श्रीकण्ठः शिवः। ऊर्ध्वमुखत्रिकोणपः। शिवस्याग्निरूपतया, तस्य चाग्नित्वेनोर्ध्वज्वलनस्वभावेन च तथा संकेतः। तैश्चतुर्भिरिति- अष्टकोणचक्रस्यैकं त्रिक्रोणमूर्ध्वमुखं, एवं दशारयुग्मस्य द्वयं, चतुर्दशारचक्रस्यैकमिति क्रमेण चतुर्भिः श्रीकण्ठैरूर्ध्वमुखत्रिकोणैः तव भवनकोणाः परिणता इत्यग्रतनेन संबन्धः। एवमग्रेऽपि। एवं शिवयुवतिभिः अधोमुखत्रिकोणैः पंचभिः पूर्वोक्तक्रमेण अष्टकोणादीनां चत्वारि त्रिकोणचक्राणि अधोमुखानि, मध्ये त्रिकोणचक्रमेकमधोमुखमिति पञ्च शिवयुवतय इति। एवं क्रमेण, प्रभिन्नाभिः संभिन्नाभिः मिलिताभिरिति यावत्। शंभोः शिवस्य संबन्धिनीभिः नवभिः मूलप्रकृतिभिः जगत्कारणीभूतप्रकृतिरूपाभिः शक्तिभिः सदधिष्ठानभूताभिः नवयोनिभिरित्यर्थः। केचित्तु शंभोः ऊर्ध्वमुखत्रिकोणचतुष्टयरूपात् प्रभिन्नाभिः प्रकर्षेण भिन्नाभिः अधोमुखाभिः इत्यर्थ इत्याहुः। पञ्चभिरपीत्यत्र 'पञ्चभिरधः' इति क्वचित्। सुगमः पाठः।

भवनकोणाः कतीत्यपेक्षायामाह-त्रयश्चत्वारिंशदिति। मध्ये एकमधोमुखं त्रिकोणचक्रं, तद्बहिरष्टकोणचक्रं, तद्बहिर्दशयोनिचक्रं, तद्बहिरपरं दशयोनिचक्रं, तद्बहिश्चतुर्दशयोनिचक्रमिति मिलिताः त्रयश्चत्वारिंशदेव त्रिकोणा भवन्ति। भवनकोणा इत्यत्र कोणपदं त्रिकोणपरम्। कोणानां तु ऊनत्रिंशदधिकशतसंख्यता भवति। वसुदलमष्टदलपद्मं, कलाश्रं षोडशदलपद्मं, त्रिवलयं वेष्टनरूपवृत्तत्रयं,

त्रिरेखाः चतुष्कोण-चतुर्द्वाररूपभूगृहत्रयम्। (ताभिः) सार्धं सह तव भवनस्यालयस्य श्रीचक्रस्य कोणाः परिणताः निष्पन्नाः इत्यर्थः। भवनेत्यत्र चरणेति पाठेऽप्ययमेवार्थः। तदुक्तं तन्त्रे - बिन्दुत्रिकोणवसुकोण दशारयुमन्वस्रनागदल संगतषोडशारम्। वृत्तत्रयं च धरणीसदनत्रयं च श्रीचक्रराज उदितः परदेवतायाः ॥'' इति अत्र यद्यपि मिलितानां कोणानां पञ्चचत्वारिंशत्संख्या श्रूयते तथापि त्रिकोणचक्रस्य एकयोनिरूपतया एकत्वमिति न त्रयश्चत्वारिंशदित्यनेन विरोध इति। चक्रलेखनप्रकारस्तु ज्ञानार्णवादौ द्रष्टव्यः ॥ ११ ॥

ஆனந்தலஹரீ -

சிவன் அக்னி ஸ்வரூபனானதால் மேனோக்குபவர். அதனால் அவரது கோணங்கள் நான்கும் மேனோக்குபவை. அஷ்டகோணத்தில் ஒரு முகமும், 2 தசாரங்களில் இருகோணங்களும், சதுர்தசாரங்களில் ஒன்றும் மேனோக்குபவை. சிவயுவதி திரிகோணங்கள் 5, நடுவிலுள்ள திரிகோணம், அஷ்ட கோணம் முதலியவற்றின் கீழ் நோக்கியவை நான்கென. இவை உலகின் மூலகாரணமான மூலபிரகிருதிகள். ஆக இவற்றால் 43 முக்கோணங்கள். மொத்தம் 129 கோணங்கள். வெளியே 8-16 தளமுள்ள பத்மங்கள் 2, வட்டங்கள் 3, பூபுரங்கள் 3, என உன் மாளிகை விரிவுற்றது. சக்ரம் வரைகிற முறை ஜ்ஞானார்ணவத்தில் உள்ளது. (11).

—★—

त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं[1]
कवीन्द्राःकल्पन्ते कथमपि विरिञ्चिप्रभृतयः।
यदालोकौत्सुक्या[2]दमरललना यान्ति मनसा
तपोभि[3]र्दुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्यपदवीम् ॥ १२ ॥

த்வதீயம் ஸௌந்தர்யம் துஹினகிரிகன்யே துலயிதும்[1]
கவீந்த்ரா:கல்பந்தே கதமபி விரிஞ்சிப்ரப்ருதய:।
யதாலோகௌத்ஸுக்யா[2]தமரலலனா யாந்தி மனஸா
தபோபிர்[3]துஷ்ப்ராபாமபி கிரிஶஸாயுஜ்யபதவீம்.॥ 12

1. कवयितुं *கவயிதும்*. 2. यदालोक्योत्सुक्यात् *யதாலோக்ய ஔத்ஸுக்யாத்*. 3 पशूनां *பசூநாம்*.

பதவுரை-துஹின கிரிகந்யே!- பனிமலைமகளே! விரிஞ்சிப்ரப்ருதய:- பிரும்மா முதலான கவீந்த்ரா: - கவிகளில் சிறந்தவர்கள், த்வதீயம் ஸௌந்தர்யம்- உன் மேனியழகை துலயிதும்- மற்ருென்றுடன் ஒப்பிட, (கவயிதும் - கவிபாட) கதமபிகல்பந்தே- எவ்வாருவது சக்திபெற்றவராகிருர்கள். அமரலலநா:- தேவமகளிர், யத் - ஆலோக - ஔத்ஸுக்யாத் - எந்த அதனைக் காண்கிற பேராவலால் உந்தப்பட்டு - (ஆலோக்ய - எந்த அதனைக்கண்டு ஔத்ஸுக்யாத் - பேரார்வத்தால்) தபோபி: துஷ்ப்ராபாமபி- தவத்தாலும் பெற இயலாத- (பசூநாம்) துஷ்ப்ராபாமபி - பண்படாதவர்களால் அடைய முடியாத) கிரிசஸாயுஜ்யபதவீம் - சிவனுடன் இரண்டறக் கலக்கிற நிலையை, மநஸா - மனத்தால் யாந்தி - அடைகின்றனர்.

महालावण्यशेवधिः ।. महात्रिपुरसुन्दरी । श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினைவில் கொள்ளத் தக்கவை.

लक्ष्मीधरा

त्वदीयं तव संबन्धि त्वद्देहगतमित्यर्थः । सौन्दर्यं लावण्यम् । तुहिनगिरिकन्ये तुहिनप्रधानो गिरिः हिमाद्रिः तस्य कन्या पुत्री, तस्याः संबुद्धिः । तुलयितुं तुलया समीकर्तुम् । कवीन्द्राः विद्वच्छ्रेष्ठाः कल्पन्ते शक्नुवन्ति कथमपि कथंचिदपि, न कल्पन्त इत्यर्थः । विरिञ्चिप्रभृतयः विरिञ्चिः ब्रह्मा प्रभृतिर्येषां ते हरीन्द्रादयः । यत् यस्मात्कारणात् आलोकौत्सुक्यात् आलोके भवत्सौन्दर्यालोके यदौत्सुक्यं तस्मात्, ल्यब्लोपे पञ्चमी, औत्सुक्यमवलम्ब्य । यद्वा, निमित्तपञ्चमी । अमरललनाः देवयोषितः यान्ति प्राप्नुवन्ति मनसा अन्तःकरणेन तपोभिः कृच्छ्रचान्द्रायणादिभिः दुष्प्रापां प्राप्तुमशक्यां, अपिर्विरोधे, गिरिशसायुज्यपदवीम् ॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे तुहिनगिरिकन्ये, त्वदीयं सौन्दर्यं तुलयितुं विरिञ्चिप्रभृतयः कवीन्द्राः कथमपि कल्पन्ते । यद्यस्मात्कारणात् अमरललनाः आलोकौत्सुक्यात् तपोभिः दुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्यपदवीं मनसा यान्ति ॥

अयमर्थः - वाणीपतिवाचस्पतिप्रभृतीनामपि त्वत्सौन्दर्यं सदृशान्तरं परिकल्प्य वर्णयितुमशक्यम्, त्वत्सदृशसुन्दरवस्त्वन्तराभावात् । ऊर्वशीतिलोत्तमादीनामप्सरसां त्वत्सौन्दर्यलेशतुलायामपि तत्कोटिप्रवेशो दूरत एवापास्तः । यतश्चाप्सरसः त्वत्सौन्दर्यदर्शने पुंभावं प्रार्थयमानाः पुरुषान्तरदुरधिगमे त्वत्सौन्दर्यवस्तुनि सदाशिवैकगम्ये दुर्लभसदाशिवसायुज्यमनोरथा वर्तन्ते इति । स्वयमेवाप्सरसः स्वसौन्दर्ये जुगुप्सितवत्य इति भावः । अत्र अनन्वयालंकारो ध्वन्यते, लोके क्वापि तुल्यवस्तुनः असद्भावात्, स्वस्य स्वयमेव तुल्यमिति प्रतीतेः ॥ १२ ॥

லக்ஷ்மீதரா -

பனிமலை மகளே! உன்மேனியழகை ஒப்பிட கவிகளில் சிறந்தவர் கூட எவ்வகையிலும் இயலாதவராகின்றனர். இதில் பிரும்மா பிருஹஸ்பதி போன்ற சொல்லரசரும் அடக்கம். உன்னைக் காண்கிற பேரார்வத்தால் தேவமகளிர் தவமிருந்து மனத்தால் சிவனுகி விடுகின்றனர். சிவனுடன் ஸாயுஜ்யம் என்ற தவத்தால் கூடப்பெற இயலாத இரண்டறக் கலப்பதைப் பெறப் பெரிதும் விரும்புகின்றனர். (சிவனுல் மட்டுமே உன்மேனியழகு கண்டானந்திக்கப் பெறுவது.)

உன்னைப் போன்ற பேரழகி வேறொருவர் இல்லாததால் ஸரஸ்வதியின் கணவரான பிரும்மாவும் வாகீசரான பிருஹஸ்பதியும் ஒப்பிட்டு வேறுன்றைக் கண்டு களிக்க இயலாதுள்ளனர். ஊர்வசியும் திலோத்தமையும் ஏனையவரும் உன்னழகின் எதிரே வெகு தூரத்தில் உள்ளனர். ஆனுல் உன் அழகைக் காணமுடியும். ஆணிலும் சிவனொருவரே அதனைக் காணமுடியும். அதனுல் தவமிருந்து மனத்தால் சிவனுகிவிட அவர்கள் முயன்று அது கிட்டாததால் தன் அழகைக் காண வெறுக்கின்றனர். (12)

सौभाग्यवर्धनी

इति श्रीचक्रमुक्त्वा तदधिष्ठात्र्याः परदेवतायाः सौन्दर्यगुणान् स्तोतुं भूमिकां रचयति - त्वदीयमिति । हे तुहिनगिरिकन्ये त्वदीयं सौन्दर्यं ब्रह्मादयः कवीन्द्राः वेदविद्याप्रणेतारः भवत्सौन्दर्यं तुलयितुमुपमानोपमेयभावेन वर्णयितुं कथमपि कल्पन्ते; न कथमपीत्यर्थः, उपमानाभावादिति भावः । यदालोक्य औत्सुक्यादौत्कण्ठ्याद्विशेषात् मनसा आलोक्य ध्यात्वा अमरललना देवाङ्गनाः तपोभिः दुष्प्रापां गिरिशसायुज्यपदवीं यान्ति; अमरभोगान्विहाय त्वद्ध्यानयोगेन शिवसायुज्यं प्राप्नुवन्तीति भावः । अथ वा, अमराणां ललनं विलासो येषां ते अमरविलासा अप्रतिहतवैभवाः तपोभिः दुष्प्रापां गिरिशसायुज्यपदवीं यान्ति । तव ध्यानयोगेन अमरोचितनानाभोगाननुभूयान्ते शिवसायुज्यं प्राप्ता इति भावः ॥ १२ ॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

தேவியின் பேரழகுபற்றி - பனிமலை மகளே! வேதத்தை வெளிக்கொணர்ந்த பிரும்மா முதலான கவியரசர்களே உன் அழகைவேறொரு அழகு மிக்கப் பொருளுடன் ஒப்பிடப் பொருள் கிடைக்காமல் வருந்துகின்றனர். அந்த அழகைக் காண்கிற ஆர்வமுள்ள தேவமகளிரும் தம் கண்கள் அதற்கேற்றவையல்ல எனக்கருதி, தேவர்களின் இன்பத்தையும் புறக்கணித்து, தியான யோகத்தால் உள்ளத்தால் சிவ ஸாயுஜ்யம் பெறுகின்றனர். தியான யோகம் முற்றி தேவமகளிர் நிலை நீங்கப் பெற்று

சிவஸாயுஜ்யமடைகின்றனர். (அந்நிலையில் உன்அழகைக் காண்பது எளிதல்லவா?)(12)

अरुणामोदिनी

एवं चक्रस्वरूपं निरूप्य तत्र स्थिताया भगवत्या रूपसंपदो निरूपयितुमाह - त्वदीयमिति। तुहिनगिरिर्हिमवान्, तस्य कन्या पुत्री तस्याः संबुद्धिः; हे तुहिनगिरिकन्ये, अत्यद्भुताकारेण बाल्यकाल एव हिमवन्मोहके भक्तवत्सले देवि! एतेन महाकुलीनत्वं सूचितम्। विरिञ्चिप्रभृतयः चतुर्मुखप्रमुखाः कवीन्द्राः कवयितृश्रेष्ठाः; अत्यद्भुतवर्णनाकुशला इत्यर्थः। तवेदं त्वदीयं तावकम् 'त्यदादीनि च' इति वृद्धसंज्ञा; 'वृद्धाच्छः 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' इति त्वादेशः। सौन्दर्यम्, 'अङ्गप्रत्यङ्गकानां यत्संनिवेशो यथोचितम्। संश्लिष्टसंधिबन्धं तत्सौन्दर्यमिति कथ्यते॥' इत्युक्तलक्षणं रम्यत्वं तुलयितुमुपमातुं केनचित्समीकर्तुमित्यर्थः। कथमपि कथं वा कल्पन्ते शक्नुवन्ति; न कथंचिदप्युपमातुं शक्नुवन्तीत्यर्थः। कुत इत्यत्राह- यदिति। यस्य सौन्दर्यस्यालोके दर्शने; 'आलोको दर्शनोद्योतः' इति रत्नमाला। औत्सुक्यादानन्दात्; 'इष्टार्थोद्युक्त उत्सुकः' इत्यमरः। अमरललना उपमानीकरणा उर्वश्यादयः सुराङ्गनाः। तपोभिः कृच्छ्रचान्द्रयणादिभिरपि दुष्प्रापां प्राप्तुमशक्याम्; किमुतान्यैरित्यपेरर्थः। गिरिशसायुज्यपदवीं शिवैक्यानुसंधानसरणिम्, मनसा अन्तःकरणेन यान्ति। भवत्संभोगेच्छया अनेकतपोभिरपि दुर्लभं भवन्नित्यसहचरशंकरसायुज्यं मनोभिराकाङ्क्षन्त इत्यर्थः। अतः स्त्रीणामपि भवत्सौन्दर्यं लोकातिशायीति कविवर्णनागोचरं न भवत्येवेत्यभिप्रायः। हिमवतीव प्रवृत्तस्त्वदनुग्रहो मां प्रेरितवानित्यभिप्रायः। अत्रोत्तरवाक्यार्थस्य पूर्ववाक्यार्थं प्रति हेतुत्वात् काव्यलिङ्गमलंकारः। स चासङ्गति प्रतीयमानानन्वयालंकाराभ्यां संकीर्यते॥ १२॥

அருணாமோதினீ -

பனிமலை மகளே! பிரும்மா முதலானவர் வேதங்களையே தம் கவிக்கண்களால் கண்டவர்கள். உன் அழகை வேறொன்றுடன் ஒப்பிட முயன்று இயலாது நிற்கின்றனர். உன்னைக் கண்டதும் உன்னழகில் மயங்கி உன்னை அடைய விரும்பி அப்ஸரஸ்கள் ஸ்வர்கபோகத்தைப் புறக்கணித்துத் தவமிருந்து, தவத்தாலும் மற்றவரால் அடைய இயலாத சிவஸாயுஜ்யத்தை தியானயோகத்தால் அடைகின்றனர். தியானயோகத்தால் ஸ்வர்கஸுகத்தை அனுபவித்துப் பின் சிவனுடன் இரண்டறக் கலந்து சிவனாகிவிட்டனர். (12)

आनन्दगिरीया

ननु हरिस्त्वामाराध्येत्यादौ यस्याः सायुज्यसंपन्नसौन्दर्यसंपत्त्या हरिर्महादेवमप्यमोहयदित्युक्तम्। तत्कीदृशं सौन्दर्यमित्याक्षिप्ते यद्यपि विशिष्य अशक्यनिर्वचनं, तथापि केनचित्प्रकारेण वर्णयति -

त्वदीयमिति । हे तुहिनगिरिकन्ये, विरिञ्चिप्रभृतयो ब्रह्मादयः त्वदीयं सौन्दर्यं तुलयितुं कथमपि कल्पन्ते । निरतिशयशालि तव शरीरसौन्दर्यं रमणीयतां तुलयितुं निरूपयितुं इयत्तया ईदृक्तया वा वर्णयितुं कथमपि महता कष्टेन कल्पन्ते। कल्पनामात्रं कुर्वन्ति, न तु हठाच्छक्नुवन्ति। अयं भावः, त्वं हि तुहिनगिरेः कन्या, स च सर्वरत्नप्रसवभूमिः, परमशीतल मधुरस्वभावश्च। तत्कन्यायास्तव रसप्रधानवाक्यात्मनो वर्णनस्य प्रयोग कारणतया तन्मनस्सा चिन्त्यमानेऽपि महामोहजनके सौन्दर्यसाभिलाषकुसुमसायकविकलान्तः करणतया उत्पाद्यमानस्तंभखेदस्वरभङ्गप्रदापसात्विकवशात्तजडिमानमापन्नानां तेषां पदार्थत्वेनापि वक्तुं सामर्थ्यं दुर्लभं, किं पुनर्विशिष्य वर्णयितुमिति, अहो मनसापि यत्सौन्दर्ये विचिन्त्यमाने ब्रह्मादीनामप्येषा गतिः, तर्हि साक्षाल्लोचनगोचरे किं भवतीति सैव वेद।

ननु ब्रह्मादीनां वेदाभ्यासयोगेन जडत्वाद्युक्तमेव वर्णनाक्षमत्वम्। अत आह किं लक्षणास्ते, कवीन्द्राः कवीनां वाल्मीकिप्रभृतीनामपीन्द्राः । कथमपीत्यस्यायं भावः- किं ते सर्वथा असमर्था एव । न । विशकलितपदार्थभावे पदमात्रप्रयोगं कुर्वन्ति। न तु संसर्गप्रतिपादकं वाक्यं रचयितुं ईशत इति। तदिति किम्? अमरललना देवाङ्गना यदालोक्य चक्षुषा साक्षाद्गोचरीकृत्य निरन्तरतदुपयोगकामाः । गिरिशसायुज्यपदवीं गिरिशसायुज्यस्य पदवीं प्रापकतां, यतस्त्वामनाराध्य गिरिशसायुज्यं न प्राप्यते। तदुक्तं स्कान्दे- ''त्वामाश्रिता महाभागे प्राप्नुवन्त्यचिरेण माम्। केवलं त्वामनादृत्य मां भजन्तो विचेतनाः। नार्हन्ति मम सायुज्यं ब्रह्मकल्पशतैरपि'' इति। अत्र निषेधे काकुमाश्रित्य न समर्थयति। तत्र हेतुः, उपमानाभावादिति तन्त्रः। शोकभीत्यादिना विक्रियमाणो हि ध्वनिः काकुः। स च प्रकृते न संभवति। उपमानाभावेऽपि अभूतोपमानोपमेयत्वाभ्यां वर्णनस्य भूयस्सु स्थानेषु दर्शनात्। यथा - ''न पीयूषे रागो न च मधुरिमा विद्रुमदले, न माक्षीके दन्तक्षतललितभावोऽतिसुभगः। न बिंबे पक्वेऽपि स्मितमधुरशोभाव्यतिकरः समं केन ब्रूमो दशनवसनं ते गिरिसुते''। तथा ''उभौ यदि व्योम्नि पृथक्प्रवालावित्यादि। नापरतन्त्रेण मनसा मनोराज्यविजृंभणेन गिरिशसायुज्यपदवीं यान्ति।

यास्तु यतन्ते, लोकान्तरातिशयशालिनो यस्य सौन्दर्यस्य निरन्तरदर्शनालिंगनचुंबनसंभाषणादि-भोगस्तदा स्याद्यदा गिरिशसायुज्यं प्राप्य एता देहार्धे दधतः। एतावता ललनायास्तव सौन्दर्यं ललनानामपि काममोहाधायकं किमुत पुंसामिति भावः। किं लक्षणां सायुज्यपदवीं, तपोभिरपि दुष्प्रापाम्। तर्हि कस्मात्कामयन्त इत्यत आह-औत्सुक्यादिति। शंक्यमानेष्टवियोगानुस्मरणजन्योऽविचारितक्रियारंभे विलंबाभावः औत्सुक्यम्। तस्माद्यद्यपि जानन्ति, महादेवस्य सायुज्यमत्यन्तदुर्लभं, तथापि तदभिलाषालसद्रूपप्रबलदोषमाहात्म्याविशेषसादृश्यदर्शने सत्यपि भ्रमात् अविचारितक्रियारंभ इति भावः।

अथवाऽत्र त्वामित्यध्याहृत्य गिरिशसायुज्यप्राप्ति - कामनयापि त्वामेव मनसा यान्ति ध्यायन्ति। किंलक्षणां, कुलकल्पके - सर्वाराध्या महेशानी श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरीत्यादिषु वदाचार्याभिप्रायः।

त्वदीयं सौन्दर्यमित्यादिश्लोकस्य रहस्यार्थः - चतुर्थचक्रेश्वरी - सर्वसौभाग्यदायकचक्रे त्रिपुरवासिनी - मन्त्रमाहृत्वदीयमिति त्वद्ब्रह्म व्योमेति सानुस्वारं ईयं वाक्, सौन्दर्यं द्वितीयं तुहिनगिरिकन्ये कामबीजं व्योमाक्षरस्यान्यनलाभा हव्यञ्जनं इनः चन्द्रः गिरिकन्या औविसर्गान्यनलाभा। कवीन्द्राः पुराणपुरुषाः ब्रह्मादयस्त्वां जप्तुं वाञ्छन्ति। महत्सौभाग्यलाभार्थात् एतद्बीजमालोक्य स्मृत्वा उत्कण्ठीभवद्धृदयान्मनसा तैरेव ब्रह्मादिभिर्दुरधिगमां ब्रह्मसायुज्यपदवीम्। भैरवयामले - यत्पुंसां च भवेदब्दाद्योषितां तत्क्षणादपि। तत्त्वमीशे तदेवासि स्त्रीरूपा जगदंबिके''। त्रिपुरवासिनीमन्त्रः ह्रीं क्लीं सौः। हैं हकलीं हसौः। त्रिपुरवासिनी सर्वसौभाग्यदायकचक्रेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामीति॥ १२॥

ஆனந்தகிரீயா -

ஹரிஸ்த்வாமாராத்ய என்ற (சு.5) சுலோகத்தில் தேவியை ஆராதித்து ஹரி பேரழகியாகி சிவனையும் மயக்கினுர் என்று கூறப்பட்டது. அந்த மேனியழகை வழங்கிய தேவி சிறந்த மேனியழகி. ''பனிமலை மகளே! பிரும்மாதியரும் உன் மேனியழகை வேறென்றுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப் பெரிதும் முயன்று வருகின்றனர். ஈடிணையற்ற அதனை நேரிடையாக வர்ணிக்கவோ வேறொரு பேரழகுடன் ஒப்பிடவோ அவர்களால் இயலவில்லை. அத்தகைய பேரழகு வேறென்றில்லை. நீயே பனிமலை மகள். அது ரத்னங்களனைத்தின் தோற்றுவாய். குளிர்ந்த இனிய இயல்புள்ள மலையரசன் அவர். அவரது பெண் நீ. அது நினைக்கப் பெற்றாலே மயக்குமழகு. மன்மதனே திணறுவான். அவ்வழகைக் கண்டதும் ஏற்படுகிற மதிமயக்கமும் உள்ளக்கிளர்ச்சியும் விளக்க இயலாதவை. வேதம் கற்று ஓதிவருகிற இயல்புள்ளவரானதால் பிரும்மா ஜடமாகிவிட்டார். பிரும்மாவிற்கே இந்நிலை என்றால் மற்றவர் கதி? மற்றவரும் முயன்று பார்க்கின்றனர். பயனேதுமில்லை. உள்ளுணர்வைச் சொல்லச் சொல்லில்லை. அப்ஸரஸ் பெண்களும் கண்களால் பருகித் திருப்தியுறாமல் சிவனுடன் தவயோகத்தால் இரண்டறக் கலந்து அவ்வழகைக் காண முயன்று வருகின்றனர். தவத்தால் உன்னை ஆராதித்தால் தான் அந்த சிவ நிலை பெறலாம்.

ஸ்காந்தத்தில் சிவன் தேவியிடம் கூறுகிறார். ''உன்னை அண்டியவர் அடைவது எளிது. உன்னைப் புறக்கணித்து என்னை நூறு பிரும்மகல்பம் தவமிருந்து வழிபட்டாலும் உன்னை அடைய முடியாது'' என. தேவியின் அழகு வர்ணிக்க இயலாதது. ''மலைமகளே! அமுதத்தில் செந்நிறமில்லை. பவழத்தில் இனிமை இல்லை. தேனில் பற்களால் மென்று

தின்கிற எளிமை இல்லை. கோவைப்பழத்தில உன் புன் சிரிப்பின் இனிமை இல்லை. ஒவ்வொரு இணையான பொருளிலும் நிறைவைக் காணேம். குறையுள்ளது. உன் உதட்டை எதனுடன் ஒப்பிடுவது? '' என்கிருர் ஒரு கவி. மனம் ஒருமித்தாலன்றி மனக்கோட்டை நிறைவுருது. பேரழகிப் பெண்ணுகிய உன் அழகு பேரழகிகளான அப்ஸரஸுகளையே மயக்குகிறது. இது இனி கிடைக்காதோ என்ற பயமும் சிறிதும் முன் யோசனையின்றி பரபரப்புக் காட்டிச் செயல்படுவதும் ஔத்ஸுக்யமாகும். இந்த மனநிலை அவர்களிடம் இருந்தது. மகாதேவனின் ஸாயுஜ்யம் எளிதில் கிட்டக்கூடியதல்ல என்பதையும் அறிவர். ஆனல் தேவியின் அழகைக் காண்பதில் உள்ள பரபரப்பு உந்துகிறது.

நான்காவது சக்ரேச்வரியான ஸர்வஸௌபாக்யதாயக சக்ரத்திலுள்ள திரிபுரவாஸினீயின் மந்திரமான ஹ்ரீம் க்லீம் ஸௌ: ஹைம் ஹகலீம் ஹஸௌ: எனக் கூறி ஸர்வஸௌபாக்ய சக்ரேசுவரியான திரிபுரவாஸினியை வழிபடுவர். (12)

तात्पर्यदीपिनी

एवं चक्रस्य सिंहासनस्य विस्तारमुक्त्वा तत्रत्यानन्तकोटिशक्तिलावण्यसुधाप्रवाहमूलभूतां श्रीपरमेश्वरीं स्तौति-त्वदीयमिति। हे तुहिनगिरिकन्ये, तुहिनप्रधानो गिरिः प्रालेयपर्वतस्तस्य कन्या पुत्री तत्संबुद्धिः। विरिञ्चिप्रभृतयः, विरिञ्चिर्ब्रह्मा प्रभृतिरादिर्येषां ते। कवीन्द्राः कविषु विद्वत्सु इन्द्राः श्रेष्ठाः, हरीन्द्रादयः। त्वदीयं सौन्दर्यं त्वद्देहगतं लावण्यं तुलयितुं तुलया संमितं कर्तुं कथमपि कदाचिदपि कल्पन्ते। न कदाचिदपीत्यर्थः। अतः कारणात् अमरललनाः अमराणां देवानां ललनाः स्त्रियः औत्सुक्यात् त्वदालोकनजनितपरमानन्दात्, गिरिशसायुज्यपदवीं गिरिशेन सह आत्मन ऐक्याभिमानपद्धतिं मनसा चित्तेन यान्ति प्राप्नुवन्ति। किं कृत्वा। यत्सौन्दर्यं लोकातिशायि आलोक्य दृष्ट्वा। किंभूतां पदवीं, तपोभिर्दुष्प्रापां दुःखेन प्राप्तुमशक्याम्। अयमर्थः। यथा स्त्रीणां सौन्दर्यातिशयं दृष्ट्वा लोके पुरुषस्य चित्तनन्दनचमत्कार-कोलाहलाः, तथा देवस्त्रीणां त्वत्सौन्दर्यातिशयमवलोक्य। त्वदालोकजनितपरमानन्दमनुभवितुं दुर्लभमपि त्वद्भर्तुः सायुज्यभावं मनसा चिन्तयित्वा स्वसौन्दर्यं जुगुप्सितवत्य इति भावः॥ १२॥

தாத்பர்யதீபினீ

பேரழகெனும் அமுதப் பெருக்கான பரமேசுவரியைத் துதிக்கிருர். பனிமலை மகளே! பிரும்மா முதலிய பேரறிஞர்கள். உன்மேனி அழகை மற்ருெரு அழகானதுடன் ஒப்பிட முயன்று வருகின்றனர். தேவமகளிரும் உன்னைக் கண்டவுடன் பெற்ற ஆனந்தத்தை எப்போதும் பெற கடும் தவத்தாலும் பெற இயலாத சிவனுடன் இரண்டறக் கலப்பதைப்

பெற முயன்று வருகின்றனர். தம் மேனி அழகில் அவர்களுக்கு அத்தனை அருவருப்பு. உன் மேனியழகு அத்தனை மிகச் சிறந்தது. (12)

पदार्थचन्द्रिका

एवं तावत्पूजार्थं यन्त्रमुद्धृत्य तत्रैवंभूता भवानी पूजनीयेति स्मृतिसौन्दर्यं वर्णयति त्वदीयमिति द्वाभ्याम् । हे तुहिनगिरिंकन्ये त्वदीयं सौन्दर्यं कवयितुं वर्णयितुं विरिंचिप्रभृतयः कवीन्द्राः कविश्रेष्ठाः कथमपि कल्पन्ते समर्था भवन्ति । अन्यत्र तादृक् सौन्दर्याभावात्, दृष्टान्तस्थलाभावात् कथमपीत्युक्तम्। अन्यत्र तादृक् सौन्दर्याभावमेवाह - यदिति । यत्सौन्दर्यमालोक्य दृष्ट्वा, औत्सुक्यात् उत्कण्ठेच्छाया हेतोः, अमरललनाः देवांगनाः गिरिशसायुज्यपदवीं भवानीस्वरूपं मनसा यान्ति प्राप्नुवन्ति, प्राप्तुं मनोरथं कुर्वन्तीत्यर्थः । ननु सत्यसंकल्पा देवाः, किमिति न प्राप्नुवन्ति? तत्राह - तपोभिर्दुष्प्रापां, - कृच्छ्रचान्द्रायणादिभिरप्यलभ्यां, सह युज्यते इति सयुक् पार्वती, तस्या भावः सायुज्यं, गिरिशे सायुज्यं गिरिशसायुज्यं, तस्य पदवीं आश्रयाम् । तुलयितुमिति पाठे तुल्यं कर्तुमित्यर्थः । तपोभिर्दुष्प्रापामित्यत्र पशूनामिति पाठे पशूनामदीक्षितानां, अदीक्षिताः पशव इत्यागमात् ।। १२ ।।

பதார்தத சந்திரிகா -

பூஜைக்கான யந்திரத்தைத் தொடர்ந்து தேவியின் ஸ்மரணத்தில் அவளது அழகு புலப்படுகிறது. பனிமலை மகளே! உன் அழகை வர்ணிக்க பிரும்மா முதலிய சிறந்த கவிகளால் மட்டுமே இயலும். வேறு எவரிடத்திலும் அத்தகைய மேனியழகுமில்லை. உதாரணமாக ஒப்பிடத் தக்கதுமில்லை. தேவியின் மேனியழகை தரிசித்ததால், அதனைக் காண்கிற ஆர்வமிகுதியால் பேரழகிகளான தேவமகளிர் அரும் தவத்தாலும் கிடைப்பதற்கரிய சிவஸாயுஜ்யத்தை அடைய விரும்புகின்றனர். (பண்படாத உள்ளத்தினரான பசுக்களால் அடைய இயலாத சிவநிலை- பசூநாம் துஷ்ப்ராபாம்.) (12)

डिण्डिमभाष्यम्

एवं चक्रस्य विस्तारमुक्त्वा तत्रत्यानन्तकोटिशक्तिलावण्यसुधाप्रवाहमूलभूतं श्रीललितामहाभट्टारिकायाः सौन्दर्यं स्तौति त्वदीयमित्यादि । हे तुहिनगिरिकन्ये ! प्रालेयशैलनन्दिनि, त्वदीयं त्वत्सम्बन्धि, सौन्दर्यं श्रीमच्छरीरकीर्तिभरं, तुलयितुं उपमां प्रापयितुं, कथमपि यत्नेन, विरिञ्चिप्रभृतयो ब्रह्मविष्णुरुद्राः, कवीन्द्राः वाल्मीकिव्यासप्रभृतीनामपि मूलभूता आदिकवयः, कल्पन्ते समर्था भवन्ति । निषेधे काकुध्वनिः न भवन्तीत्यर्थः। त्वद्रूपस्यानुपमत्वात् ।अत एत एव त्वत्सौन्दर्यं लोकातिशायि । यत्सौन्दर्यं आलोक्य

दृष्ट्वा, औत्सुक्यात् तदालोकनजनितपरमानन्दाः अमरललना देवस्त्रियः, तपोभिः घोरतपस्याभिः अपि दुष्प्रापां प्राप्तुमशक्यां, गिरिशसायुज्यपदवीं गिरेरीशेन महादेवेन सह आत्मन ऐक्याभिमानपद्धतिं, मनसा यान्ति। स्त्रीणां सौन्दर्यातिशयं दृष्ट्वा लोके पुरुषस्य चिदानन्दचमत्कारकोलाहलः, तथा स्त्रीणां नास्ति इति कृत्वा देवस्त्रीणां विचारोऽयं त्वत्सौन्दर्यातिशयमवलोक्य तदालोकनजनितपरमानन्दमनुभवितुं त्वद्भर्तुः परमेश्वरस्य सायुज्यभावनां दुर्लभामपि चिन्तयाम इति।

டிண்டிமபாஷ்யம் -

ஸ்ரீலலிதா பெருமாட்டியின் அழகு - பனிமலை மகளே! உன் மேனியின் பகழ்கனத்தை ஈடுகட்ட முயன்று, பிரும்மா, வால்மீகி, வியாஸர் முதலானோர் எப்படியோ அழகை வர்ணித்தனர், உன் அழகு உலகழகுக்கு மேலானது. இதனைக் கண்டு பேரானந்தமடைந்த தேவமகளிர் அருந்தவமிருந்தும் கிட்டாத சிவனின் ஸாயுஜ்யத்தை மனத்தால் உருவகப்படுத்துகின்றனர். நாம் தேவமகளிராக இருக்கிறவரை அவளது அழகைக்காண முடியாது. அதனால் சிவனாவோம். அதற்கான தவமியற்றுவோம். சிவனாகி அருகிலிருந்து தேவியின் அழகைக் காண வாய்ப்பு பெறலாம் என மனக் கோட்டை கட்டுகின்றனர். (12)

गोपालसुन्दरी

त्वदीयमिति। हे तुहिनगिरिकन्ये। त्वदीयं सौन्दर्यं, तुलयितुं उपमानोपमेयभावेन वर्णयितुं, विरिञ्चिप्रभृतयः ब्रह्मादयः कवीन्द्राः कथमपि कल्पन्ते न कथमपीत्यर्थः, उपमानाभावादित्यर्थः। अमरललना देवाङ्गना यत्सौन्दर्यं द्रष्टुंसालोक्यं मनसा गिरिशसायुज्यपदवीं यान्तीत्यन्वयः। एतेन वयं यदि शिवरूपा भवामः, तदा एतस्याः सौन्दर्यमुपभुञ्जाम इत्युक्तं भवति। अथवा अमराणां ललनं विलासो येषां ते साधका औत्सुक्यात् औत्कण्ठ्यात्, सौन्दर्यं मनसा आलोक्य ध्यात्वा, तपोभिः दुष्प्रापां गिरिशसायुज्यपदवीं यान्ति प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः इति मम प्रतिभाति। एतेन ध्यानस्य भोगमोक्षप्रदत्वमुक्तं भवति इति।

विष्णुपक्षे - तुहिनगिरिकन्या गौरी ई लक्ष्मीस्तथा विरिञ्चिप्रभृतयः कवीन्द्रास्त्वदीयं सौन्दर्यं तुलयितुं न समर्थाः। अमरललना भोगैकमात्रपरा अपि, यद्वा हे अमरललना अपि गोपयुवतयः अपि स्वतोऽशुचिस्वभावा यत्सौन्दर्यं मनसा आलोच्य ध्यात्वा, तव सायुज्यपदवीं यान्ति; हे गिरिशेति सम्बोधनम्; गिरौ गोवर्द्धने गोपी रमयन् शेते, गिरिं मन्दराचलं क्षीरसमुद्रमथनेन श्यति तनूकरोति वा इत्यर्थः॥

கோபாலஸுந்தரீ -

பனிமலை மகளே! உன் மேனியழகைச் சீர்பார்க்க, பிரும்மா முதலிய சிறந்த கவிகளும் உபமானப் பொருள்கள் கிட்டாததால் தயங்குகின்றனர். தேவமகளிரும் உன் திருமேனியழகைக்காண மனத்தால் அதனை உருவகப்படுத்தி, அதன் பலனாக சிவஸாயுஜ்யம் பெறுகின்றனர். உன் மேனியைத் தியானிப்பது போகத்தையும் மோக்ஷத்தையும் வழங்குகிறது.

விஷ்ணு துதிப் பொருள் எனில் - பனிமலை மகளும் லக்ஷ்மியும் பிரும்மா முதலானோரும் உன் அழகை மதிப்பிட இயலாதவர். கோபிகளாகப் பிறந்த தேவமகளிரும் உன் அழகை மனக்கண்களால் கண்டு உன் நிலை அடைகின்றனர். கோவர்த்தன மலையில் உறைபவனே! கிரிச!பாற்கடலை அமுதத்திற்காகக் கடைந்தவனே! (12)

आनन्दलहरी -

तव सौन्दर्यमनिर्वचनीयमित्याह-त्वदीयमिति। हे तुहिनगिरिकन्ये हिमालयपुत्रि, त्वदीयं सौन्दर्यं तुलयितुं साम्येन वर्णयितुं ब्रह्मप्रभृतयः कवीन्द्राः कथमपि केनापि प्रकारेण कल्पन्ते समर्था भवन्ति? अपि तु नेति शिरश्चालनम्। उपमाभावादिति भावः। तदेव दर्शयति-अमरललना देवस्त्रियः यत्तव सौन्दर्यं आलोक्य, औत्सुक्यात् उत्सुकपदवीं महादेवस्वरूपतारूपां पदवीं गतिं मनसा यान्ति, गिरिशसायुज्ये मनोरथं कुर्वन्तीत्यर्थः। अयं भावः-त्वत्सौन्दर्यं दृष्ट्वा देवस्त्रीणामप्येवं मनोरथो भवति यदि वयं केनचित्कर्मणा महादेवरूपा भवामः, तर्हि अर्धनारीश्वरतया अस्याः शरीरार्धशोभां प्राप्नुयाम इति। एवं च सति देवस्त्रीणामपि तादृशमनोरथे, तव संपूर्णशरीरशोभायाः नास्त्येवोपमानमिति ध्वनिः। केचित्तु अमराणां ललना स्पृहा येषु तेऽमरललनाः साधकाः यत्तव सौन्दर्यं मनसा आलोक्य ध्यात्वा गिरिशसायुज्यपदवीं यान्तीत्यर्थ इत्याहुः॥ १२

ஆனந்தலஹரீ-

பனிமலை மகளே! உன் மேனியழகை வர்ணிக்க பிரும்மா முதலானோரும் ஏதோ முயற்சி செய்கிறார்கள். தேவமகளிரும் உன் அழகைக் கண்டு பேரார்வத்தால் மகாதேவனின் வடிவம் பெற மனம் கொள்கின்றனர். ஏதோ ஒரு நற்கருமத்தால் மஹா தேவனாகிவிடில் அர்த்த நாரீசுவரராதலால். பாதிமேனி அழகைப் பெறலாம் என மனத்தால் விரும்புகின்றனர். உன் முழுமேனி அழகைக் காண்பது அரிது. தேவராக விரும்புவரும் உன் அழகை உள்ளத்தில் தியானித்து சிவனின் ஸாயுஜ்யத்தைத் தியானத்தின் பயனாகப் பெறுகின்றனர். (12)

नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसु जडं

तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः ।

गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तसिचया

हठात्त्रुट्यत्काञ्च्यो विगलितदुकूला युवतयः ॥ १३ ॥

நரம் வர்ஷீயாம்ஸம் நயனவிரஸம் நர்மஸு ஜடம்

தவாபாங்காலோகே பதிதமனுதாவந்தி ஶதஶ;।

கலத்வேணீபந்தா: குசகலஶவிஸ்ரஸ்தஸிசயா

ஹடாத்த்ருட்யத்காஞ்ச்யோ விகலித துகூலா யுவதய:॥ 13

பதவுரை - வர்ஷீயாம்ஸம் - மிகக் கிழவனும் நயனவிரஸம்- கண்களுக்குக் காணப்பிடிக்காதவனும். நர்மஸு ஜடம் - சிருங்காரக் கேளிக்கைகளில் உணர்வற்றவனுமான நரம்- மனிதனை, தவ அபாங்காலோகே பதிதம் - உன் கடைக்கண் பார்வையில் விழுந்தவனானதால், யுவதய:- யுவதிகள், கலத்வேணீபந்தா:- கூந்தல் கட்டு நழுவியவர்களாக, குச கலச விஸ்ரஸ்த நிசயா:- கலசம் போன்ற மார்பகத்திலிருந்தும் மேலாடை நழுவியவர்களாக, ஹடாத் - வலிவில், த்ருட்யத் காஞ்ச்ய:- ஒட்டியாணம் துண்டிக்கப் பெற்றவர்களாக, விகலித துகூலா:- இடுப்பாடை நழுவியவர்களாக, சதச:- நூற்றுக் கணக்கில், அநுதாவந்தி- பின்தொடர்ந்து ஓடுகின்றனர்.

लक्ष्मीधरा

नरं मनुष्यमात्रं वर्षीयांसं अतिवृद्धं नयनविरसं नयनाभ्यां विरसं काचकामलापटलादिनेत्रदोषयुक्तं, नर्मसु जडं नर्मसु रतिकलासु जडं अतिमूढं तव भवत्याः अपाङ्गालोके कटाक्षवीक्षणे पतितं, कटाक्षैकगोचरमित्यर्थः । अनुधावन्ति अनुधावमानाः शतशः शतसंख्याकाः, शतशब्दः संख्यातीतोपलक्षकः, भूर्भुवःस्वर्लोकस्थिताः सर्वा इत्यर्थः । गलद्वेणीबन्धाः गलन्तो वेणीबन्धा यासां ताः, कुचकलशविस्रस्तसिचयाः कुचकलशाभ्यां विस्रस्ताः शिथिलाः चेलाञ्चला यासां ताः, हठात्त्रुट्यत्काञ्च्यः हठात् शीघ्रं त्रुट्यन्त्यः गलन्त्यः काञ्च्यो रशनाकलापाः यासां ताः, विगलितदुकूलाः स्रस्तनीवीबन्धाः युवतयः तरुण्यः ॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति, वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसु जडं तवापाङ्गालोके पतितं नरं शतशः युवतयः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तसिचयाः हठात् त्रुट्यत्काञ्च्यः विगलितदुकूलाः सत्यः, तादृशं नरं मदनमिति मत्वेति शेषः, अनुधावन्ति । एतादृशोन्मादनप्रयोगान् 'मुखं बिन्दुं कृत्वा' इत्यादिश्लोकव्याख्यानावसरे निपुणतरमुपपादयिष्यामः ॥१३

லக்ஷ்மீதரா -

அவன் மனிதன். வேறு குணச்சிறப்பில்லை. மிகவும் கிழவன். காண்பதற்கு இனியவனல்ல. முக அழகு சிதைந்தவன், காமக்கேளிக்கையுணர்வு சிறிதுமற்றவன். ஒரே ஒரு நிறைவு - உன் கடைக்கண் பார்வையில் தற்செயலாகப்பட்டவன், அவனைப் பின்பற்றி அவனது விருப்பத்திற்கு முரணாக நூற்றுக்கணக்கில் நல்ல யுவதிகள் கேசமுடிச்சு நழுவ, மார்பிலிருந்து மேலாடை நழுவ, இடுப்புக்கச்சை அவிழ்ந்து இடுப்பாடை கலைய ஓடுகின்றனரே! அவனை மன்மதன் என நினைத்தனரோ! (13)

सौभाग्यवर्धनी

यत्र ब्रह्मादयोऽपि यद्वर्णने कुण्ठितास्तत्र हि त्वत्सौन्दर्यवर्णने को वा वराकः, तथाऽपि तवैव दयाकलितापाङ्गकणिकापातेन तव सौन्दर्यादिगुणवर्णने प्रवृत्तोऽस्मीति वदन्नेवापाङ्गमहिमानं वर्णयति नरमिति । नरं वर्षीयांसं वृद्धं कुरूपं नर्मसु क्रीडासु जडमनभिज्ञं तव कृपातरङ्गितापाङ्गपातेन अनुगृहीतं विगलितकबरीभाराः कुचस्रस्तवसनाः हठात् त्रुट्यत्काञ्च्यो विगलितदुकूला अनुधावन्ति शतशः अहमहमिकया पश्चाद्धावन्ति । लज्जापरित्यागेन तदेकचित्ता उन्मादाख्यव्यभिचारिभावपरवशा भ्राम्यन्ति । एतावता तवापाङ्गमहिमा एतादृशः; त्वत्सौन्दर्यगुणं कः समर्थो वेत्तुमिति भावः ॥ १३ ॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ

தேவி! உன் அழகை வர்ணிக்க பிரும்மா முதலியவரே சக்தியற்றவர் எனில் நான் யார்? ஆனால் உன் பரிவு மிக்க கடைக்கண் பார்வை என் மீது பட்டதால் துதிக்கத் தொடங்கினேன். உன் கடைக்கண் பார்வையால் நிகழ்ந்ததுதான் இது. கிழவன், குரூபி, உல்லாஸமறியாதவன், உன் கடைக் கண்பார்வையில் எப்படியோ அகப்பட்டவன் அவனை நூற்றக்கணக்கான யுவதிகள், ஆடைகள் நழுவ, கூந்தல் விரிந்தாட, இடுப்புக்கச்சு நழுவ நான் முந்தி, நான் முந்தி என ஓடுகின்றனரே வெட்கமின்றி, அவனையே அடைவதென்ற வெறியில் வியபிசாரிகள் ஆகிறார்களே! கண்ணழகே இவ்வாறெனில், கருணை மிக்க பார்வையே இவ்வாறு செய்யுமெனில் முழு அழகை உணர்வதெப்படி? (13)

अरुणामोदिनी

'स्वयं समृद्धः परान्समृद्धान्करोति' इति न्यायेन देव्या अत्यद्भुतसौन्दर्यवत्त्वात्तत्करुणापात्रभूतोऽपि निकृष्टोऽपि मदनायत इत्याह-नरमिति। हे देवि। अतिशयेन वृद्धो वर्षीयान् तमतिवृद्धम्; 'प्रियस्थिर...' इत्यादिना वृद्धशब्दस्य वर्षादेशः। 'द्विवचनविभज्य' इत्यादिना ईयसुन्; 'वर्षीयान्दशमी ज्यायान्' इत्यमरः। अत एव नयनाभ्यां विरसं द्रष्टुमक्षममित्यर्थः; नयनविलासरहितमिति ध्वनिः। यत्तूक्तम्-काचकामलादिदोषयुक्तमिति, तदविचारितोत्तरम्। काचादीनां वार्धकानपेक्षत्वेन वर्षीयांसमिति विशेषणविरोधापत्तेः। अत एव नर्मसु शृङ्गारक्रीडासु; 'क्रीडा खेला च नर्म च' इत्यमरः। जडमपटुं नरं मानुषमात्रमपि, तव भक्ताभीष्टार्थवितरणधुरीणाया भवत्या अपाङ्गालोके कटाक्षवीक्षणे, किमुत संपूर्णदृष्टाविति ध्वनिः। पतितं सन्तं भवत्कृपाकटाक्षपात्रीकृतं सन्तमित्यर्थः शतशः शतसंख्यातिरिक्ता युवतयः शृङ्गाररसानुभवाभिज्ञाः; सम्पूर्णयौवनाः स्त्रियः; गलन्तः स्वयमेव विगलिताः वेणीबन्धाः यासां ताः, कुचकलशाभ्यां विस्रस्ताः स्वयमेव विच्युताः सिचया वसनानि यासां ताः; दर्शितकुचमण्डलाः सत्यः हठादकस्मादेव त्रुट्यन्त्यः काञ्च्यो यासां ताः अतएव विगलितदुकूलाः स्रंसमानक्षौमाः सत्यः, अनुधावन्ति धावन्तमनुसृत्य पश्चादायान्तीत्यर्थः। शीघ्रगतावेव 'पाघ्राध्मा' इत्यादिना सर्तेर्धावादेशः। अहो त्वदीयकटाक्षमहिमा कियती वर्णनीयेति भावः। उक्तं च चर्चास्तवे - 'यस्मिन्मनागपि नवाम्बुजपत्रगौरां गौरि प्रसादमधुरां दृशमादधासि। तस्मिन्निरन्तरमनङ्गशरप्रकीर्णसीमन्तिनीनयनसंततयः पतन्ति॥' इति। अत्र वेणीबन्धगलनादीनां शृङ्गारानुभावानां निबन्धनात्प्रेयोऽलंकारः॥ २३॥

அருணா மோதினீ

செழித்தவன் மற்றவரைச் செழிக்கச் செய்வான். தேவி பேரழகியாதலால் அவளது கருணைக்கு இலக்காகிறவனும், அழகனுக விளங்குவான். தேவி! ஒருவன் மிகவும் முதிர்ந்து தளர்ந்தவன், கண்பார்வை மங்கியவன், காதல் விளையாட்டுணர்வற்றவன். அவன் ஒருமனிதன். அதுதான் அவனது தகுதி. உன் பக்தனின் எதிர்பார்ப்பை வழங்கவல்ல உன் கடைக்கண்பார்வை அவன் மீது பட்டது. அவனைச் சுற்றி நூற்றுக்கணக்கில் அழகிகள் காதல் விளையாட்டில் தேர்ந்தவர்கள். ஆடை அணிகேசம் முதலியவை தன் உடலிலிருந்து நழுவுவதைக் கூட உணராது நாணமின்றி, இவர்களைக் கண்டு பயந்து ஓடுபவனைப் பின் தொடர்ந்து ஓடுகின்றனர். சர்ச்சாஸ்தவத்திலும் இந்நிலையின் வர்ணனையைக் காணலாம். (13)

आनन्दगिरीया

ब्रह्मादयस्तव सौन्दर्यं विशिष्य वक्तुं न क्षमा इति यदुक्तं, तत्सत्यं कर्तुं सौन्दर्यसहचरापांगमहिम्ना सौन्दर्यमहिमानमाह - नरं वर्षीयांसमिति। हेपरमेश्वरि! पराणां मध्ये ईश्वरि, तवापांगो लोकोत्तरः, कथमिति चेत्तमाह - यस्मात्कारणात्तवापांगालोके पतितं नरमेतादृशमपि शतशोऽनेका नानाभावोन्मत्ता युवतयो धावन्ति, आलिंगितुं चुंबितुं आत्मानमुपभोजयितुमिति शेषः। पतितमित्यस्यायं भावः - त्वया बुद्धिपूर्वकतया नयनोपान्त पात्रीकृतमिति न, किन्तु दैवादनवधानेनैवापांगपातप्रभापटलपतितं यथा च शीतलजलसहचरिते पवनपटले पतितस्य। मनसा चिन्त्यमानस्यापि सर्वशरीरव्यापि सर्वोत्तमसौन्दर्यप्राप्तिर्भवति। तर्हि त्वया वात्सल्येनावलोक्यमाने किं वाच्यम्? कथं धावन्तीत्यत आह-हठादिति। अहमहमिकयेत्यर्थः।

तासां गतित्वरामाह- गलद्वेणीबन्धाः वेणीबन्धशब्देन शिरोरत्नकुसुमहाराणामुपलक्षणम्। शीघ्रगतिवशेन ते विगलिताः। कुचकलशेभ्योऽधःस्रस्तविशकलितवसनाः त्रुट्यत्काञ्च्यो विगलितकटिपरिधानदुकूलाः। अथवा तवालोके जाते सति वर्षीयांसं प्रत्यपि पतितं यथा भवति तथा धावन्तीति वा। अत्र पतिता अत्र पतिता एवमेकैकशो धावन्ति इत्यर्थः। एतादृशमपीत्युक्तं तमाह-वर्षीयांसं अतिशयेन वृद्धं सुरतालिंगनादा-वक्षमं, नयनविरसं सुरतचातुर्यादिकामकलापाद्रष्टारं नर्मसु जडं क्रीडासु नखक्षतालिंगनचुंबनासनाद्यनभिज्ञं ग्राम्यं, तर्ह्येतादृशं दृष्ट्वापि कथं धावन्तीति चेन्न, परमेश्वरीकृपाकटाक्षसंबन्धेन वर्षीयानपि नवनवोद्दाम-कामाभिरामो जातः। कमलदलदीर्घलोचनतया शृंगाररसांगानि विवेचयितुं समर्थः सकलकोकप्रणीत-कामकलाकलापचतुर एतादृशो जात इति। अत्रोन्मादोऽस्य व्यभिचारी।

नरं वर्षीयांसमित्यादिश्लोकस्य पञ्चमचक्रेश्वरीसर्वार्थसाधकचक्रेश्वरी-त्रिपुराश्रीचक्रेश्वर्या मन्त्रोद्धारः। वर्षीयंसं हंस इति पुराणत्वात् सदातनत्वात्। नरं योनिराद्यबीजमेतत्। नयनं विशिष्टरसवान् मेदिन्याः ककारः, नर्म रतिः कः, सुजलं रसः अमृतं नित्यं ब्रह्म व्योम सानुस्वारमेतन्मन्त्रलाभात्, तवापांगालोके शिवशक्त्यात्मिकाया अपांगालोके औकारयोगो भवति। तथा चास्य मन्त्रस्य स्मर वशी लं धावन्तीति नित्यं मनुरिति। पञ्चमसर्वार्थसाधक चक्रेश्वरीमन्त्रः-ह्सैं ह्सक्लीं ह्सौः। त्रिपुराश्रीचक्रेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि। नरं वर्षीयांसमिति श्लोकार्धे षष्ठचक्रेश्वरीमाह- गलद् भञ्जत् विगलत्पुष्पवेणीबन्धा एवं वेणीतुल्याकारा शोभा लज्जा ह्रीं तथा ''अनयोद्धमितं विश्वमस्यालम्बितमीश्वरी। तस्मान्नास्याः परा विद्या वेणीबन्धाच्च ब्रह्मणः। तस्मादाद्येयमीशानी'' त्यादि। कुचबिन्दुद्वयात्मकत्वात् चतुर्थस्वरोट्टंकनं कं ब्रह्मेन्द्रौ शतं, बिन्दुरन्यत्र लाभात्।

ஆனந்தகிரீயா

பேரழகிற்கு உதவுகிறது கடைக் கண்பார்வையும். மேலானவரையும் தன் பேராளுமைக்கு உட்படுத்துபவளே! உன் கடைக்கண்பார்வை, உலகில் சிறந்த இடம் பெற்றது. உன் கடைக்கண் பார்வையில் தென்பட்டவனைப் பல யுவதிகள் பற்பல காம எண்ணங்களால் பாதிக்கப் பெற்றவராக, அவனைக் கட்டி அணைக்க, முத்தமிட, தன்னை அவனுக்குத் தர ஓடிவருகின்றனர். அவனை அணுக மிகவும் ஏற்றவன் என அவர்கள் பின்தொடர்ந்து விரட்டுகின்றனர். நான் முந்தி நான் முந்தி எனப் போட்டியிடுகின்றனர். நீ அருள் புரிவதென்ற நோக்கத்துடன் அவனைப் பார்க்கவில்லை. அவனும் அருள் பெறும் நோக்குடன் உன்னைப் பக்தியுடன் தரிசிக்கவில்லை. அந்த யுவதிகளின் பரபரப்பு தன் கேசமுடிச்சும் மேலாடையும் கீழாடையும் நழுவுவதைக் கூட உணர்வதைத் தடுக்கின்றன. விரட்டப் பெறுகிற ஆணும் மிகவும் முதிர்ந்த கிழவன். காதலுணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துகிறவலிவில்லை. உன் கடாக்ஷம் பட்டதால் யுவன்போல், காதலன் போல், காமலீலையில் ஆர்வம் கொண்டவன் போல் அவர்கள் கண்களில் படுகிறான்.

இந்த சுலோகம் ஐந்தாவது ஆவரண சக்ரேசுவரியான திரிபுரா ஸ்ரீயின் மந்திர வடிவம் என்பர். அது ஹ்ரைம், ஹ்ஸ்க்லீம், ஹ்ஸ்ஸௌ: என. இதனைக் கூறி திரிபுரா ஸ்ரீ சக்ரேச்வரீ ஸ்ரீபாதுகாம் பூஜயாமி என வழிபடுவர். ஆறுவது சக்ரேச்வரியையும் இது குறிப்பிடும். ஹ்ரீம் க்லீம் ப்லேம் என அதன் மந்திரம். (13)

तात्पर्यदीपिनी

आस्तां त्वदीयसौन्दर्यस्य वार्ता। सर्वथा सौन्दर्यलावण्यानधिकरणमपि नरः त्वद्दृष्टोऽतिमनोहरो भवति इत्याह - 'नरं वर्षीयांसमिति' - हे भगवति, शतशः शतसंख्याकाः, भूर्भुवःस्वर्लोकस्थिता युवतयः, नरमनु लक्ष्यीकृत्य धावन्ति, हे नाथ अनुगृह्णीष्वेत्यनुकूलयन्तीत्यर्थः। किंभूता युवतयः ? गलद्वेणीबन्धाः, गलन्तो वेणीबन्धाः चिकुरकलापा यासां ताः तथोक्ताः। पुनः कुचकलशविस्रस्तसिचयाः, कुचावेव कलशौ ताभ्यां विस्रस्ताः सिचया उत्तरीयवसनानि यासां तास्तथोक्ताः। हठाद्वेगेन त्रुट्यत्काञ्च्यः त्रुट्यन्त्यः काञ्च्यो यासां ताः तथोक्ताः, जघनगलितरशनाकलापाः। पुनः, अत एव विगलितदुकूलाः विगलितानि दुकूलानि जघनपरिधानवस्त्राणि यासां तास्तथोक्ताः । किंविधं नरं? यतः कारणात्तवापांगालोके, अपांगयोः नेत्रकटाक्षयोः आलोकः, तस्मिन्पतितं निमग्नं कृपाकटाक्षवीक्षितम्। तर्हि सुभगो यौवनोन्नतो भविष्यति ! नेत्याह - वर्षीयांसं, अतिशयेन वृद्धो वर्षीयान्, तं बहुकालवयसं, पुनः नयनविरसं नयनाभ्यां नेत्राभ्यां विरसः काचकामलादिदोषयुक्तः तम् । पुनः नर्मसु जडं कामभोगकलापेषु अतिमूढं एवंभूतमपि नरं त्वत्कटाक्षवीण सञ्जातमन्मथरससौन्दर्यपूर्णाभिषिक्तमिव दृष्ट्वा अनुधावन्तीत्यर्थः ।।१३

தாத்பர்யதீபினீ

அழகுடன் சிறிதும் தொடர்பற்றவனும் உன் பார்வை பட்டு, அழகின் விருந்தினனாகிறான். பூமி, புவர்லோகம், ஸ்வர்க்கம் என்ற மூன்று உலகத்து யுவதிகளும் ஒரு மனிதனை அடைய அவனை விரட்டுகின்றனர். நாதா, அருள்வாய் என வேண்டுகின்றனர். கூந்தல் விரிந்து தொங்க, மேலாடையும் இடுப்பாடையும் நழுவ, இடுப்புச் கச்சு அவிழ, அவர்கள் தொடர்கின்றனர். இதற்குக் காரணம் உன் கடைக்கண் பார்வை தன் இயல்பாக அவன் மீது பட்டது. அது கிழவனை - காமகலைக்கு உகந்தவனாகக் காணப்படாதவனை, ஜடனை, மன்மதகலையில் ஆழ்ந்த யுவனாகக் காணச் செய்தது. அதனால் அவனைப் பின் தொடர்ந்து ஓடுகின்றனர். (13)

पदार्थचन्द्रिका

यस्याः कटाक्षनिरीक्षणपातमात्रेणैव रूपसौष्ठवरहितोऽपि पुमान् कामिनीर्मोहयति, तस्याः सौन्दर्यं किं वर्णनीयमित्यभिप्रायेणाह - नरमिति। युवतयस्तरुण्यः, एवंभूतमपि नरं, हठात्कामवैवश्यात्, अनुधावन्ति, नरं लक्ष्यीकृत्य शीघ्रं गच्छन्तीत्यर्थः। ननु किमत्राश्चार्यं तरुणमनुधा वन्त्येवेत्यत आह - वृद्धो वर्षीयांसं अतिशयेन वर्षीयान्, तमपीत्यर्थः। ननु वृद्धोऽपि सुरूपश्चेत् तर्हि तदनुधावनं संभवेदित्यत आह-नयनविरसं, नयनयोर्विगतो रसो यस्मात्तं, नयनसुखाजनकमित्यर्थः। अत्र सर्वत्र अपिशब्दो द्रष्टव्यः। ननु कामकलाकौशलं चेत् युवत्यनुधावनं भवेदपि। तत्राह-नर्मसु तत्तल्लीलासु जडं मूढम्। ननु किमत्र कारणमित्यपेक्षायामाह-तवापांगालोके पतितं, तव कटाक्षनिरीक्षणविषयमित्यर्थः। युवतीर्विशिनष्टि - शतशोऽनेकसंख्याः, गलन् स्खलन् वेणीबन्धः केशबन्धो यासां ताः, कुचकलशाभ्यां विस्रस्ताः अधः पतिताःसिचयाः सूक्ष्मांबराणि यासां ताः, त्र्युटयन्तः काञ्च्यो यासां ताः। स्त्रियः पुंवदिति सूत्रेण त्रुट्यन्तीशब्दस्य पुंवद्भावः। विगलितं दुकूलं क्षौमं यासां ताः। एतेन एवंभूतस्यापि नरस्य त्वद्भक्तिवशात् जगन्मोहनरूपलाभो भवतीत्युक्तं भवति। अत एवाग्रे वक्ष्यति सरस्वत्या लक्ष्म्या इत्यत्राचार्यः ॥१३

பதார்த்த சந்திரிகா -

அழகில்லாதவனும் உனது கடைக்கண் பார்வைபட காதல் வயப்பட்டவரின் கண்களில் அழகாகத் தோன்றுவான். யுவதிகள் காமவசப்பட்டவர்களாக உன் பார்வைபட்டதால் கிழவனையும் குமரனாக, அழகற்ற தோற்றமுள்ளவனையும் அழகானவனாக, காமகலையுணர்வற்றவனையும் காதலிப்பவனாகக் கண்டு அவன் இவனை ஏற்காவிடினும் விடாப்பிடியாகப் பின் தொடர்வர். கேசம் அவிழ்ந்ததையும் ஆடைகளும் கச்சும் நழுவியதையும் உணராது ஓடுவர். மனிதன் தேவியின் அருளால் அழகால் உலகை மயக்குவான். (ச்லோ.99)(13)

डिण्डिमभाष्यम्

ननु समस्तविद्यासिंहासनाधिरूढायाः श्रीललितामहाभट्टारिकायाः सकललोकातिशायि सौन्दर्यं वर्णितम्। सौन्दर्यं तावद् द्विप्रकारकं वेधकमवेधकञ्च। अवेधकं नाम पार्वतीलक्ष्मीसरस्वत्यादीनां सौन्दर्यम्। अवेधकं परं न स्वात्मीकरोति। यत्खलु सिद्धरसविद्धधातुन्यायेन परस्य स्वात्मीकरणचातुर्ययुक्तं सौन्दर्यं तद् वेधकं भवति। तच्च महाभट्टारिकाया एव सुलभम्। तस्य वेधकशक्तिसमुद्दीपकस्तुतिविशेषश्चेन्न क्रियते तदा तत्प्रसादभाजनता कुतः स्यादित्याशङ्क्याह-नरमित्यादि। हे परमेश्वरि। अपाङ्गेन कटाक्षेण आलोको दर्शनं अपाङ्गालोकः, यथा भाजनशक्त्यनुरूपं शक्तिपातात्मकवेधदीक्षारूपे आलोके तवापाङ्गालोके, पतितं निमग्नं, वर्षीयांसं बहुकालवयसं, नयनयोर्लोचनयोर्विरसं वैरूप्यभाजनं, नर्मसु जडं कामभोगकलापेषु जडं निश्चेष्टबुद्धिप्रवर्तनं, एवंभूतमपि यं कश्चित् पामरं तत्क्षणमेव कटाक्षोद्वीक्षणसञ्जातमन्मथरस-सौन्दर्यपूर्णाभिषेकमिव दृष्ट्वा शतशः स्त्रियोऽनुधावन्ति मदनशरपरवशाः। किम्भूतास्ताः? गलद्वेणीबन्धाः विगलितचिकुरकलापाः, कुचकलशविस्रस्तसिचया स्तनमण्डलविभ्रष्टोत्तरीयवसनाः, हठात् वेगेन, त्रुट्यत्काञ्च्यः जघनगलितरशनाकलापाः, विगलितदुकूलाः परिच्युतपरिधानवस्त्राः, युवतयः अखण्डितयौवनोन्मेषशालिन्यो मृगीदृशः, अनुधावन्ति मां रक्ष रक्ष मन्मथशरदहनदग्धाशयामित्यनुसरन्त्यो धावन्ति। साक्षादेव मन्मथसौन्दर्यसम्पदामवाप्तो भवति भगवत्याः चरणपरिचरणशाली पुरुषमणिरिति। सिचयो लक्तवसनं स्त्रीवासश्चैव शाटक इति विश्वप्रकाशः ॥

டிண்டிமபாஷ்யம்

வித்யாஸிம்ஹாஸனத்தின் மீதமர்ந்த தேவியின் மேனியழகைத் துதிக்கிறார். அவேதகம், வேதகம் என அழகு இருவகைப்படும். அவேதகம் என்பது பார்வதி, லக்ஷ்மி, ஸரஸ்வதி முதலியவர்களின் தைவிக அழகு. இது மனத்திற்கு இனியதெனினும் கவர்ந்து காமத்தினடிமையாக்காது. அப்ஸரஸ் முதலிய அழகிகளின் அழகு வேதகம். மனத்திற்கு இனியதாகிப் பின் காம வசப்படுத்தி தன் நிலை இழக்கச் செய்யும். தேவியின் அழகு வேதகசக்தி அளிக்கவல்லதும் கூட. இதன் தனிச்சிறப்பு - அருள்பெற்றவன் சிறிதும் அழகற்றவனாயினும், காதலில் ஜடனாயினும் பேரழகிகளையும் மயக்கிக் காமவசப்படுத்துவதுடன் தான் அந்த காமவலையில் சிக்குவதில்லை. பொருள் - பரமேச்வரி! உன் கடைக்கண் பார்வையில் தற்செயலாகப்பட்டது கிழவன், பார்வையைப் பறிப்பவனல்ல, காதலில் ஜடன் என்ற நிலையில் பாமரனாக இருந்தாலும், பெண்கள் அவனை மன்மதனாக, யுவனாக, பேரழகனாக, காதல் நிரம்பியவனாகக் கண்டு, அவன் வெறுத்தாலும் அவனைப் பின்தொடர்ந்து ஓடுகின்றனர். அவர்களைக் காமபாணம்

ஆட்கொண்டுவிட்டதால் கேசமும் ஆடையும் நெகிழ்வதைப் பொருட்படுத்தாமல் நாணமின்றி இன்பம் தரவேண்டுபவர்களாகப் பின் தொடர்ந்து ஓடுகின்றனர். உன் அருட்பார்வையால் மன்மதன் அழகைப் பெற்றுப் பிறரை மயக்குகின்றனர். பெண்களின் உள்ளத்தில் குடியேறி அதனைத் தன்வசமாக்கிவிடுகின்றனர். (13)

गोपालसुन्दरी

'नरमिति' - वर्षीयांसं वृद्धं, नयनविरसं कुरूपं, नर्मसु कामक्रीडासु जडमनभिज्ञं, एतादृशमपि नरं मनुष्यं, तवापाङ्गालोके अपाङ्गेन यदालोकनं [illegible], पतितं तद्भाजनम्, शतशो युवतयोऽनुधावन्ति। कीदृश्यो गलद्वेणीबन्धा विगलितकबरीभाराः, कुचकलशाद्विस्रस्ता विभ्रष्टाः सिचयाः कञ्चुलिका यासां ताः, हठात् निष्कारणात्त्रुट्यत्काञ्च्यः छिन्नक्षुद्रघण्टिकाः, विगलितदुकूलाः भ्रष्टोत्तरीया इत्यर्थः। विष्णुपक्षेऽप्येवम्॥ १३॥

கோபால ஸுந்தரீ

வயதில் மிகமுதிர்ந்தவன், குரூபி, காமக்கேளிக்கை அறியாதவன், இந்த மனிதன் உன் கடைக்கண் பார்வைக்கு இலக்கானதால், இவனைப் பேரழகனாக, காதலனாகக் கண்ட நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள், தன் வசமிழந்து ஆடையும் கேசமும் நழுவுவதையும் பொருட்படுத்தாமல் அவனைத் தொடர்ந்து ஓடுகின்றனர்.

விஷ்ணுவிற்கு துதி என்ற நோக்கிலும் பொருள் இதே. (13)

आनन्दलहरीटीका

त्वत्कृपा असंभावितार्थसाधिकेति भूयोऽपि दार्ढ्यार्थं दर्शयति-नरमिति-वर्षीयांसं वृद्धतमं, नयनयोर्विरसं अप्रियं, नर्मसु क्रीडासु जडं अशक्तं अनभिज्ञं वा, तव अपांगालोके नेत्रान्तदर्शने, पतितं विषयीभूतं चेत्, तदा ईदृशमपि नरं शतशो युवतयः अनुधावन्ति, स्वपतित्वेन वरयितुं यान्ति, हठात् मयैवायं वरणीय इति परस्परकलहेनेत्यर्थः। कीदृश्यः गलन्तः शिथिलीभवन्तो वेणीनां संयतकेशानां बन्धाः बन्धनानि यासां तास्तथा, कुचरूपा ये कलशाः कुम्भाः, तेभ्यो विस्रस्तानि भ्रष्टानि सिचयानि वसनानि यासां ताः, त्रुट्यन्त्यो गलन्त्यः काञ्च्यो मेखला यासां ताः, विगलितनि पतितानि दुकूलानि अधःपरिधानवस्त्राणि यासां ताः। कुचकलशेत्यादिना तु उत्तरीयवस्त्रपतनाभिधानमिति न पौनरुक्त्यम्। एतेन त्वत्कृपायाः किमप्यसाध्यं नास्तीति दर्शितम्। सिचयो लक्तवसनं स्त्रीवासश्चैव शाटके इति विश्वप्रकाशः॥ १३॥

ஆனந்தலஹரீ -

தேவி! உன் கருணை நேரவியலாததையும் நிகழவைக்கிறது. கிழவன் மிகவும் தளர்ந்தவன், உன் கடைக்கண் பார்வை பட்டதால் பேரழகிகளின் பார்வையில் அவனது இயலாமை அவனது முதுமை, அழகற்ற உருவம், காதலுணர்ச்சியின்மை எனக் குறை ஏதும் படவில்லை. அவனைத் தன் கணவனாக இருக்க, நான்தான் அடைவேன் என்று போட்டியிட்டு நூற்றுக்கணக்கானவர், கேசம் அவிழ, ஆடை நெகிழ, கச்சுவிலக, துரத்தி ஓடுகின்றனர். உன் கருணை எதனையும் ஸாதிக்கும். (13)

—★—

क्षितौ षट्पञ्चाशद्द्विसमधिकपञ्चाशदुदके
हुताशे द्वाषष्टिश्चतुरधिकपञ्चाशदनिले ।
दिवि द्विष्षट्त्रिंशन्मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये
मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् ॥ १४ ॥

க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாஶத்த்விஸமதிக பஞ்சாஶதுதகே
ஹுதாஶே த்வாஷஷ்டிஶ்சதுரதிக பஞ்சாஶதனிலே ।
திவி த்விஷ்ஷட்த்ரிம்ஶன்மனஸிச சதுஷ்ஷஷ்டிரிதி யே
மயூகாஸ்தேஷாமப்யுபரி தவ பாதாம்புஜயுகம் ॥14

பதவுரை - க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாசத் - பூமிதத்வத்தில (மூலாதாரத்தில்) 36, உதகே த்விஸமதிகபஞ்சாசத். நீரில் (மணிபூரகத்தில்) 52, ஹுதாசேத்வாஷஷ்டி:- அக்னியில் (ஸ்வாதிஷ்டானத்தில்) 62, அநிலே சதுரதிகபஞ்சாசத். வாயுவில் (அநாஹதத்தில்) 54, திவி த்வி: ஷட்த்ரிம்சத் - ஆகாசத்தில் - (விசுத்தியில்) 72, மனஸிசதுஷ்ஷஷ்டி: இதிச- மனத்தில் (ஆஜ்ஞையில்) 64 இதியே மயூகா: என்று எந்த கிரணங்கள் அவற்றிற்கும் உண்டோ, தேஷாம் அபிஉபரி அவற்றிற்கும் மேல், தவ பாதாம்புஜயுகம் உன் திருவடிகளிரண்டும்.

தத்வாதிகா, தத்வமயீ, ஷட்சக்ரோபரி ஸம்ஸ்த்திதா முதலியலலிதா நாமங்கள் நினைவு கொள்ளத்தக்கவை.

लक्ष्मीधरा

क्षितौ पृथिवीतत्त्वयुक्ते मूलाधारे षट्पञ्चाशत् षडुत्तरपञ्चाशत्संख्याकाः, द्विसमधिकपञ्चाशत् द्वाभ्यां समधिका पञ्चाशत्, उदके उदकतत्त्वयुक्ते मणिपूरस्थाने, हुताशे वह्नितत्त्वयुक्ते स्वाधिष्ठानचक्रे द्वाषष्टिः द्वौ च षष्टिश्च द्वाषष्टिः । 'विभाषा चत्वारिंशत्प्रभृतौ सर्वेषाम्' इति सूत्रेण द्विशब्दादिकारस्य आकारः। चतुरधिकपञ्चाशत् चतुःसंख्यया अधिका पञ्चाशत् अनिले वायुतत्वयुक्ते अनाहतचक्रे, दिवि आकाशतत्त्वयुक्ते विशुद्धिचक्रे द्विःषट्त्रिंशत् द्विरावृत्तषट्त्रिंशत्संख्याकाः द्विसप्ततिसंख्याका इत्यर्थः, मनसि मनस्तत्त्वयुक्ते आज्ञाचक्रे चतुःषष्टिः, इति एवंप्रकारेण ये प्रसिद्धाः शास्त्रेषु आगमेषु, स्वसंवेद्यत्वेन च योगिनां प्रसिद्धाः मयूखाः सन्ति तेषां मयूखानामप्युपरि सहस्रदलमध्यवर्तिचन्द्रबिम्बात्मके बैन्दवापरनामके सुधासिन्धौ तव भगवत्याः पादाम्बुजयुगं वर्तते विद्यते । एवं समयसंप्रदाय इति शेषः।

अत्रेत्थं पदयोजना । हे भगवति, ये मयूखाः क्षितौ षट्पञ्चाशत्, उदके द्विसमधिकपञ्चाशत्, हुताशे द्वाषष्टिः, अनिले चतुरधिकपञ्चाशत्, दिवि द्विःषट्त्रिंशत्, मनसि चतुःषष्टिः इति तेषामुपरि तव पादाम्बुजयुगं वर्तत इति शेषः ॥

லக்ஷ்மீதரா -

(ஸமயஸம்பிரதாயப்படி) உன் திருவடிகளின் கீழ் 360 கிரணங்கள் பரவியுள்ளன. அவையாவன- பூமிதத்வமுள்ள மூலாதாரத்தில் 54, ஜலதத்துவத்துடன் கூடிய மணிபூரகத்தில் 52, அக்னிதத்துவமுள்ள ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் 62, வாயு தத்துவமுள்ள அநாஹதத்தில் 54, வானில் ஆகாச தத்துவமுள்ள விசுத்தியில் 72, மனத்தத்துவமுள்ளஆஜ்ஞையில் 64, என சாஸ்திரங்களில் யோகிகள் தம்தம் உள்ளுணர்வால் உணரப் பெறுகிற கிரணங்கள் 360 உள்ளன என்பர். அவற்றிற்கும் மேல் ஸஹஸ்ரார சக்கிரத்தின் நடுவிலுள்ள பிந்து, சந்திர பிம்பம் என்ற அமுதக்கடலில் உன் திருவடிகள் இரண்டு உள்ளன.

अत्र षट्पञ्चाशदित्यादिसंख्याशब्दानां संख्येयपरत्वात् संख्येयानां मयूखानां बहुत्वेऽपि एकवचनान्तत्वमेव । यथा ''विंशत्याद्याः सदेकत्वे सर्वाः संख्येयसंख्ययोः । संख्यार्थे द्विबहुत्वे स्तः'' ॥ न तु संख्येये इति नियमात्, संख्येयानां मयूखानां नियमाप्रसक्तेर्बहुवचनत्वं सिद्धम् । अत्रेदं तत्त्वम् । षट्पञ्चाशदित्यादिसंख्यानां संख्येयविशेषणत्वेऽपि न शुक्लादिगुणतौल्यम्; यथाऽऽह पदमञ्जरीकारः- 'विंशत्यादयो गुणाः न शुक्लादिभिर्गुणैः समानधर्माणो भवितुमर्हन्ति । विंशत्यादयो हि तावत् पृथक्त्वयोगिषु द्रव्येषु वर्तन्त इति व्यासज्यवृत्तयः, शुक्लादयस्तु प्रत्येकपर्यवसायिनः' इति । अत्रेदमतिरहस्यम् -

संख्येयपराणां संख्याशब्दानां बहुवचने षट्पञ्चाशतो मयूखा इति प्राप्तौ षट्त्रिंशदुत्तरशतोत्तरत्रिसहस्रसंख्याकाः भवेयुः। अतो न विवक्षितार्थसिद्धिरिति नियमफलमिति ॥

अत्रेदमनुसंधेयम् - आधारस्वाधिष्ठानमणिपूरानाहतविशुद्ध्याज्ञाचक्रात्मकं श्रीचक्रं त्रिखण्डं सोमसूर्यानलात्मकम्। मूलाधारस्वाधिष्ठानचक्रद्वयमेकं खण्डम्। मणिपूरानाहतचक्रद्वयमेकं खण्डम्। विशुद्ध्याज्ञाचक्रद्वयमेकं खण्डम्। अत्र प्रथमखण्डोपरि अग्निस्थानम्। तदेव रुद्रग्रन्थिरित्युच्यते। द्वितीयखण्डोपरि सूर्यस्थानम्। तदेव विष्णुग्रन्थिरित्युच्यते। तृतीयखण्डोपरि चन्द्रस्थानम्। तदेव ब्रह्मग्रन्थिरित्युच्यते। 'सोमसूर्यानलात्मकम्' इति अवरोहणक्रमेणावगन्तव्यम्।

तत्र प्रथमखण्डोपरि स्थितो वह्निः स्वज्वालादिभिः प्रथमखण्डमावृणोति। द्वितीयखण्डोपरि स्थितः सूर्यः स्वकीयैः किरणैः द्वितीयखण्डमावृणोति। तृतीयखण्डोपरि स्थितः चन्द्रः स्वकलाभिः तृतीयखण्डमावृणोति। आधारचक्रे महीतत्त्वात्मके वह्नेः षट्पञ्चाशज्ज्वालाः, मणिपूरके उदकतत्वात्मके स्वोपरिस्थिते द्विपञ्चाशज्ज्वालाः। एवमष्टोत्तरशतं वह्नेः ज्वालाः। सूर्यस्य अग्नितत्त्वात्मके स्वाधिष्ठाने द्वाषष्टिकिरणाः, अनिलतत्त्वात्मके चतुःपञ्चाशत्किरणाः।

सूर्यकिरणानां मणिपूरं विहाय स्वाधिष्ठानप्रवेशः सूर्याग्न्योरेकत्वात्, सूर्यान्तर्भावादग्नेश्च। स्वाधिष्ठानमणिपूरयोस्तु सूर्याग्निस्थानयोः मध्ये अग्निस्थाने सूर्यप्रवेशः सूर्यस्थाने अग्निप्रवेशः। जगद्दहनाग्निशामकसंवर्तमेघात्मकसूर्यकिरणजनितवर्षोत्पत्त्यर्थम्। एतत्तु 'तटित्वन्तं शक्त्या' इत्यादिश्लोकव्याख्यानावसरे निपुणतरमुपपादयिष्यामः।

एवं सूर्यस्य षोडशोत्तरशतं किरणा भवन्ति। चन्द्रस्य कलाः वियत्तत्त्वात्मके विशुद्धिचक्रे द्विसप्ततिः, मनस्तत्त्वात्मके आज्ञाचक्रे चतुःषष्टिः। एवं चन्द्रस्य षट्त्रिंशदुत्तरशतं कलाः भवन्ति। यथोक्तं भैरवयामले भैरवाष्टकप्रस्तावे - 'अष्टोत्तरशतं वह्नेः षोडशोत्तरकं रवेः। षट्त्रिंशदुत्तरशतं चन्द्रस्य च विनिर्णयः' इति। एवं सोमसूर्यानलाः पिण्डाण्डब्रह्माण्डे आवृत्य वर्तन्ते। पिण्डाण्डब्रह्माण्डयोरैक्यात् पिण्डाण्डावृतिरेव ब्रह्माण्डावृतिरिति रहस्यम्। एवं पिण्डाण्डमतीत्य वर्तते सहस्रकमलम्। तच्च ज्योत्स्नामयो लोकः। तत्रत्यश्चन्द्रमा नित्यकलः। एतच्च 'तवाज्ञाचक्रस्थम्' इत्यादिश्लोकव्याख्यानावसरे निपुणतरमुपपादयिष्यामः। 'आज्ञाचक्रोपरिस्थितश्चन्द्रः' इति यदुक्तं तत्तु चन्द्रकलावस्थानमात्रम्, न तु चन्द्रस्य स्थानमिति। यदुक्तं सुभगोदये - षोडशकलानां षोडशनित्यात्मकत्वात्। तासां प्रतिपदादिशुक्लपक्षकृष्णपक्ष-तिथ्यात्मकतया वृद्धिपक्षसद्भावात्, चन्द्रस्यापि सहस्रकमलगतस्य वृद्धिक्षयौ भवत एवेति, तत्तु चन्द्रमसः

वृद्धिक्षयौ न भवतः, किंतु षोडशनित्यात्मकाः षोडश चन्द्रकलाः प्रतिपदादिपौर्णमास्यन्ततिथिप्रवर्तिकाः, तथैव कृष्णप्रतिपदमारभ्य अमावास्यान्ततिथिप्रवर्तिकाः स्वात्मतिरोधानातिरोधानाभ्यामिति मन्त्रविद्रहस्यम् ॥

மூலாதாரம், ஸ்வாதிஷ்டானம், மணிபூரம், அநாஹதம், விசுத்தி, ஆஜ்ஞா என்ற ஆறு சக்ரங்கள் கொண்டது (உடலாகிய) ஸ்ரீசக்ரம். ஸோமகண்டம், ஸுர்யகண்டம், அக்னி கண்டம் என இவை மூன்றாகப் பிரியும். மூலாதாரமும் ஸ்வாதிஷ்டானமும் ஒருகண்டம். இதன் மீது அக்னிஸ்தானம். அதன் முடிப்பு ருத்ரக்ரந்தி. மணிபூரகமும் அநாஹதமும் ஒரு கண்டம். இது ஸுர்யஸ்தானம். இதன் முடிப்பு விஷ்ணுக்ரந்தி. விசுத்தியும் ஆஜ்ஞாவும் ஒரு கண்டம். இது சந்திரஸ்தானம். இதன் முடிப்பு பிரும்மகிரந்தி.

முதல் கண்டத்தின் மேலுள்ள அக்னி தன் தீப்பிழம்பால் முதல் கண்டத்தை ஆவரணம் செய்கிறது. இரண்டாவது கண்டத்தின் மேலுள்ள ஸுரியன் தன் கிரணங்களால் இரண்டாவது கண்டத்தைச் சூழ்கிறான். மூன்றாவது கண்டத்தின் மீதுள்ள சந்திரன் கலைகளால் மூன்றாவது கண்டத்தைச் சூழ்கிறான். பூமிதத்வமான மூலாதாரத்திலும், ஜலதத்வமான மணிபூரகத்திலும் (56+52) 108 அக்னிக் கதிர்கள். ஸுரியனின் அக்னிதத்வமான ஸ்வாதிஷ்டானத்திலும் வாயு தத்வமான அநாஹதத்திலும் (62+54) ஸுரிய கிரணங்கள் 116.

ஸுரிய கிரணங்கள் நடுவிலுள்ள மணிபூரத்தில் நுழையாமல் ஸ்வாதிஷ்டானத்துடன் தொடர்பு கொள்ளக்காரணம் ஸுரியனும் அக்னியும் இயல்பால் ஒன்றானவை. ஸுரியனில் அக்னி அடங்குவார். ஸ்வாதிஷ்டானமும் மணிபூரமும் ஸுரிய - அக்னிஸ்தானங்கள், அக்னியில் ஸுரியனும் ஸுரியனில் அக்னியும் அடங்குவது இயல்பானதே, உலகை எரிக்கிற அக்னியைச் சமனப்படுத்தஸம்வர்தமேகமாக ஸுரிய கிரணம் மாறி மழை பெய்கிறது. (பின் 40 வது சுலோகத்திலும் இது விளக்கப் பெறுகிறது,)

ஸுரியனுக்கு 116 கிரணங்கள். சந்திரனுக்கு ஆகாசதத்வமான விசுத்தியில் 72 கிரணங்கள், மனத்தத்துவமான ஆஜ்ஞையில் 64 கிரணங்கள். ஆக சந்திரனுக்கு 136 கலைகள். பைரவயாமளத்தில் அக்னிக்கு 108 ம் சூரியனுக்கு 116ம் சந்திரனுக்கு 136ம் கிரணங்கள் என்று விளக்கமுண்டு. இப்படி ஸோம - ஸுரிய - அக்னிகலைகள் (மேலிருந்து கீழாக) பிண்டத்திலும் பிரும்மாண்டத்திலும் பரவியுள்ளன. அண்டமும் பிண்டமும் ஒன்றே. பிண்டத்திலுள்ள ஆவரணமே அண்டத்திலுமுள்ளது. பிண்டமாகிய அண்டத்தில் இக்கலைகளைத் தாண்டி ஆயிரம் இதழ் தாமரை உள்ளது. அது ஒளிமயமான உலகம்.

அங்குள்ள சந்திரன் கலைகள் என்ற பிரிவற்றவன். (சு. 36 காண்க.) சந்திரனென்றால் கலைகளின் நிறைவாலும் தேய்வாலும் நிறைவும் தேய்வுமிருக்கும். இது ஆஜ்ஞாசக்ரத்திற்கப்பாற்பட்ட சந்திரனிடம் பொருந்தாது. அங்குள்ள கலைகள் 16ம் நித்யா கலைகள். அவை சுக்ல பிரதமை முதல் பௌர்ணமி வரை உள்ள திதிகளைச் சுழலவிடுபவர். கிருஷ்ண பிரதமை முதல் அமாவாஸ்யை வரை தன்னை மறைத்துக் கொள்வர் - (தேய்வதில்லை)

इदमत्रानुसंधेयम् - श्रीविद्यायाः चन्द्रकलाविद्यापरनामधेयायाः पञ्चदशतिथिरूपत्वात् षष्ट्युत्तरत्रिशतं मयूखाः दिवसात्मकाः, तेन संवत्सरो लक्ष्यते। तस्य कालशक्त्यात्मकस्य संवत्सरस्य प्रजापतिरूपत्वात्, प्रजापतेः जगत्कर्तृत्वात्, मरीचीनां जगदुत्पत्तिस्थितिलयकरत्वम्। ते च मरीचयः अस्मिन्ब्रह्माण्डे पिण्डाण्डे च षष्ट्युत्तरत्रिशतसंख्याकाः। एवमनन्तकोटिपिण्डाण्डब्रह्माण्डेषु। एवमेव प्रतिब्रह्माण्डं प्रतिपिण्डाण्डं षष्ट्युत्तरत्रिशतसंख्याकाः मयूखाः। अतश्चानन्तमयूखाः। ते च मयूखाः सूर्यचन्द्राग्निसंपृक्ताः भगवतीपादारविन्दजन्मानः तांस्तान् लोकान् प्रकाशयन्ति। अयं च 'लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रम्' (तै. ब्रा. ३. १२. ३) इति श्रुत्या मयूखानां भगवतीपादारविन्दसंभव उक्तः। तथैव च 'मरीचयः स्वायंभुवाः' (तै. आ. १. २७) इति श्रुत्या तेषां मरीचीनां सृष्टिस्थितिलयकरत्वमुक्तम्। एतदुक्तं भवति - सूर्यचन्द्राग्नयः भगवतीपादारविन्दोद्भूतानन्तकोटिकिरणमध्ये कतिपयान् किरणानाहृत्य भगवतीप्रसादसमासादितजगत्प्रकाशनसामर्थ्यात् जगन्ति प्रकाशयन्तीति।

अतश्च सर्वलोकातिक्रान्तं चन्द्रकलाचक्रं बैन्दवस्थानमिति। तत्र वर्तमानं चरणाम्बुजम्। अनेककोटिब्रह्माण्डपिण्डाण्डावच्छिन्नमयूखानां उपर्येव वर्तमानत्वात् 'तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजं वर्तते' इति सिद्धानुवादः, न त्वारोपस्तुतिरित्यनुसंधेयम्। यथोक्तं भैरवयामले चन्द्रज्ञानविद्यायां गौरीं प्रति महेश्वरेण - 'साधु साधु महाभागे पृष्टं त्रैलोक्यसुन्दरि। गुह्याद्गुह्यतमं ज्ञानं न कुत्रापि प्रकाशितम्॥ कलाविद्या पराशक्तेः श्रीचक्राकाररूपिणी। तन्मध्ये बैन्दवस्थानं तत्रास्ते परमेश्वरी॥ सदाशिवेन संपृक्ता सर्वतत्त्वातिगा सती। चक्रं त्रिपुरसुन्दर्याः ब्रह्माण्डाकारमीश्वरि॥ पञ्चभूतात्मकं चैव तन्मात्रात्मकमेव च। इन्द्रियात्मकमेवं च मनस्तत्त्वात्मकं तथा॥ मायादितत्त्वरूपं च तत्त्वातीतं च बैन्दवम्। बैन्दवे जगदुत्पत्तिस्थितिसंहार-कारिणी॥ सदाशिवेन संपृक्ता तत्त्वातीता महेश्वरी। ज्योतीरूपा पराकारा यस्या देहोद्भवाः शिवे॥ किरणाश्च सहस्रं च द्विसहस्रं च लक्षकम्। कोटिरर्बुदमेतेषां परा संख्या न विद्यते॥ तामेवानुप्रविश्यैव भाति लोकं चराचरम्। यस्या देव्या महेशानि भासा सर्वं विभासते॥ तद्भासा रहितं किंचिन्न च यच्च प्रकाशते। तस्याश्च शिवशक्तेश्च चिद्रूपायाश्चितिं विना॥ आन्ध्यमापद्यते नूनं जगदेतच्चराचरम्। तेषामनन्तकोटीनां मयूखानां

महेश्वरि ।। मध्ये षष्ट्युत्तरं तेऽमी त्रिशतं किरणाः शिवे । ब्रह्माण्डं व्यश्नुवानास्ते सोमसूर्यानलात्मना । अग्रेरष्टोत्तरशतं षोडशोत्तरकं रवेः । षट्त्रिंशदुत्तरशतं चन्द्रस्य किरणाः शिवे ।। ब्रह्माण्डं भासयन्तस्ते पिण्डाण्डमपि शांकरि । दिवा सूर्यस्तथा रात्रौ सोमो वह्निश्च सन्ध्ययोः ।। प्रकाशयन्तः कालांस्ते तस्मात्कालात्मकास्त्रयः । षष्ट्युत्तरं च त्रिशतं दिनान्येव च हायनम् । हायनात्मा महादेवः प्रजापतिरिति श्रुतिः । प्रजापतिर्लोककर्ता मरीचिप्रमुखान्मुनीन् । सृजत्येते लोकपालान् ते सर्वे लोक रक्षकाः । संहारश्च हरायत्तः उत्पत्तिर्भवनिर्मिता । रक्षा तु मृडसंलग्ना सृष्टिस्थितिलये शिवः । नियुक्तः परमेशान्या जगदेवं प्रवर्तते ।।' इति । 'तामेवानुप्रविश्य' इत्यादिना 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' (कठ. ५. १५) इति श्रुत्यर्थोऽनूदितः । अत्र बहु वक्तव्यमस्ति, तदुत्तरत्र सम्यङ्निरूपयिष्यामः ।। १४ ।।

இங்கு புரிந்து கொள்ளத் தக்கது இது. ஸ்ரீ வித்யையை சந்திரகலாவித்யை என்பர். சந்திரகலே 15 திதிவடிவம் கொண்டது. அதற்கு 360 கலைகள்.அவையே நாட்கள். 360 நாட்கள் கொண்டது ஆண்டு என்ற காலவரை. காலசக்தியான ஆண்டு பிரஜாபதியாகும். அதுவே உலகைத் தோற்றுவிக்கிறது. ஒளிக்கதிர்களாகிய மரீசிகளே உலகின் உற்பத்தி - ஸ்திதி - லயங்களைச் செய்கின்றன. தனி உயிரினத்தின் உடலிலும் (பிண்டத்திலும்) பிரும்மாண்டத்திலும் அவை செயல்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பிண்டத்திலும் பிரும்மாண்டத்திலும் 360 மரீசிகள். பிண்டங்களும் எண்ணற்றவை. அண்டங்களும் கோடிக்கணக்கானவை. ஆகவே மரீசிகளும் எண்ணற்றவை தேவியின் திருவடியிலிருந்து தோன்றுகின்றன. ஸூரியன் சந்திரன் அக்னி எனப் பிரிந்து செயல்படுகின்றன. அண்டங்களும் பிண்டங்களும் தனித்தனியே விளங்க இவை உதவுகின்றன. தைத்திரீயாரண்யகம் (1-27) மரீசிகள் தான்தோன்றிகள், ஸ்ருஷ்டி - ஸ்திதி - லயங்களை நடத்துபவர்கள் என்கிறது. ஆக - ஸூரியனும் சந்திரனும் அக்னியும் தேவியின் திருவடிகளிலிருந்து வெளியான எண்ணற்ற கிரணங்களை ஏற்று, தேவியின் அருளால் பெற்ற பிரகாசன சக்தியால் உலகை விளங்கவைக்கின்றன என்கிறது.

அக்னி ஸூரிய - சந்திரஸ்தானங்களைத் தாண்டியுள்ள அந்த தனிப்பட்ட சந்திரகலே சக்ரம் திரிகோண மத்தியிலுள்ள பிந்துஸ்தானம். அதனால் தேஷாமபி உபரி தவபாதாம்புஜயுகம். அவற்றைத் தாண்டி மேலே உன் திருவடித்தாமரை உள்ளதென்கிறார். பைரவயாமளம் இதனை கௌரீ - மஹேச்வர ஸம்வாதமாக விளக்குகிறது. பராசக்தி ஸ்ரீசக்ரவடிவிலுள்ளாள். அதன் நடுவிலுள்ள பிந்துவில், ஸதாசிவனுடன் பராசக்தி, தத்வங்களனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவளாக உள்ளாள். அந்த சக்ரம் பிரும்மாண்டத்தின் வடிவம். பஞ்சபூதங்கள், அவற்றின் தன் மாத்திரமென்ற ஸூக்ஷ்ம நிலே, இந்திரியம், மனம், மாயை, வித்யை, ஈசுவரன், ஸதாசிவன் என்று அது விரிகிறது. பிந்துவில் உலகின் உத்பத்தி - ஸ்திதி - லயங்களைச் செய்கிற தத்வங்களுக்கு

அப்பாற்பட்ட மஹேசுவரியின் வடிவிலிருந்து வெளியாகிற கிரணங்கள் எண்ணற்றவை. அவளது பேரொளியால் உலகம் துலங்குகிறது. அவளது ஒளிபடாதது எதுவும் துலங்காது. அந்த துலக்கமில்லாவிடில் உலகம் இருள் சூழ்ந்ததாகும். அவற்றில் 360 கிரணங்கள் பிரும்மாண்டத்தை, ஸோமன் ஸூரியன் சந்திரன் எனத்துலக்குகின்றன. அக்னிக்கு 108, சூரியனுக்கு 116, சந்திரனுக்கு 136 கிரணங்கள். பகலில் ஸூரியன், இரவில் சந்திரனும் அக்னியும் என காலவடிவினராக அவர்கள் காக்கின்றனர். அந்த கிரணங்களாலான 360 நாட்களே ஆண்டாகின்றன. பவன் என்ற சிவவடிவம் உலகைப் படைக்கின்றது. ம்ருடன் என்ற சிவவடிவம் அதனைக் காக்கிறது. ஹரன் என்ற சிவவடிவம் உலகை ஒடுக்குகிறது. (14)

सौभाग्यवर्धनी

अपाङ्गमहिमानमभिधाय चरणमहिमानमाह - क्षिताविति । अत्रैवं व्यवस्था । अत्र पूर्वतन्त्रमुत्तरतन्त्रमिति द्वैविध्यम् । पूर्वतन्त्रं शक्तिपुरःसरम्; उत्तरतन्त्रं शिवपुरस्सरम् । शक्तिपुरस्सरं शाक्तमुच्यते; शिवपुरस्सरं शांभवमुच्यते । शांभवे शिवशक्त्योस्तेजोभिरेवोत्पन्ना आवरणदेवता रश्मय उच्यन्ते । शांभवं षडन्वयात्मकं तन्त्रम् । षडन्वयास्तु मानसनाभसवायव्यतैजसाप्यपार्थिवाः । एतेषामुत्पत्तिक्रम उच्यते । निर्गुणस्य सकलप्रपञ्चसाक्षिणः सच्चिदानन्दरूपस्य शिवस्य विश्वोत्पादनलीला-समुल्लसितस्फुरणविशेषादिनेशशक्तेः सकाशात् परा शक्तिरुत्पद्यते । सा च प्रपञ्चोन्मीलनलीलानुग्राहक-मनोऽधिष्ठात्री सती ब्रह्मरन्ध्रादिभ्रूमध्यान्तव्यापिनीमुपाधिसरणिं समासाद्य मज्जाधिदेवतेति निगद्यते । तया चेच्छाज्ञानक्रियाकुण्डलिनीमातृकेतिदेवता उत्पन्नाः, नभोवायुतेजोजलभूमिस्थानेषु कण्ठहृदयनाभिलिङ्ग-गुदोर्ध्वविभागेषु विशुद्ध्यनाहतस्वाधिष्ठानमणिपूरमूलाधारसंज्ञेषु विलसन्ति । ताश्च त्वगसृङ्मांसमेदोऽस्थि-देवताः । तथा चैताभिर्देवताभिः सचराचरं विश्वं समुज्जृम्भते । तन्मध्ये कुण्डलिनीमातृकाभ्यां षडन्वयं तन्त्रमेतच्छांभवमुत्पन्नं सर्गादौ; पश्चात्सकलः प्रपञ्च उत्पन्नः ।

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

சரணத்தின் பெருமை இது. சக்தியை விளக்குவது பூர்வதந்திரமெனும் சாக்தம். சிவனை விளக்குவது உத்தர தந்திரமெனும் சாம்பவம். சாம்பவத்தில் சிவ - சக்தி - ஒளிகளின் கிரணங்களே ஆவரணதேவதைகள். மானஸம் நாபஸம் (ஆகாசம் பற்றியது) வாயவ்யம், தைஜஸம், ஆப்யம் (ஜலத்தைப் பற்றியது) பார்த்திவம் என ஆறு அன்வயங்கள் கொண்டது சாம்பவம். இவை தோன்றிய விதம் பின் வருமாறு - நிர்குணனும் பிரபஞ்சமனைத்தின் ஸாக்ஷியும் ஸச்சிதானந்தவடிவினனுமான சிவனிடமிருந்து உலகைப் படைக்கிற லீலையைக் கூட நின்று நடத்துகிற ஸ்புரணம்.

(முதல்துடிப்பு எனும் அசைவு) ஏற்படுவதற்காக பராசக்தி - பேராற்றல் வெளிப்படுகிறது. பிரபஞ்சமாக விரிவடைகிற லீலைக்கான மனத் தத்துவத்தின் ஆளுமை கொண்டு பிரும்ம ரந்திரம் முதல் புருவநடுவரை வியாபிக்கிற மஜ்ஜாதாதுவின் தேவதையாக உடன் வெளிப்பட்டது. அதிலிருந்து இச்சா சக்தி, ஞானசக்தி, கிரியாசக்தி, குண்டலினீ, மாத்ருகா என்ற சக்தி தேவதைகள் உண்டாயினர். அவை ஆகாசம், வாயு, அக்னி, ஜலம், பிருத்வீ என்ற பூதங்களின் ஸ்தானமான கண்டம், இதயம், நாபி, லிங்கம், குதம் என்ற இடங்களின் மேல் பகுதிகளில் விசுத்தி, அநாஹதம், ஸ்வாதிஷ்டானம், மணிபூரம், மூலாதாரம் என்ற சக்ரங்களில் துலங்குகின்றன. அவையே தோல், ரத்தம், மாம்ஸம், மேதஸ், அஸ்தி என்ற தாதுக்களின் தேவதைகள். இவற்றைக்கொண்டு தான் அசைவதும் அசையாததுமான உலகம் பணிபுரிகிறது. அவற்றின் நடுவே குண்டலினீ - மாத்ருகா சக்திகளால் ஆறு அன்வயங்கள் கொண்ட சாம்பவச் செயல்முறை படைக்கத் தொடங்கும்போது ஏற்பட்டது. அதன் பின் உலகமனைத்தும் தோன்றியது.

तदुक्तं कुब्जिकातन्त्रे - 'शिवस्य निष्प्रपञ्चस्य परमार्थशरीरिणः। चिदुल्लासात्परा जाता पञ्चानां मातृरूपिणी।। अन्वयानां मार्गयोगात्सैका षोढा प्रजायते। परा चेच्छा तथा ज्ञानक्रियाकुण्डलिनीति च।। मातृका चाष्टधा प्रोक्ता पराभेदास्ततः स्मृताः। कुण्डलिनीमातृकाभ्यां च षोढा भिन्नं मयूखकम्।। नानाविधं सुविततं तन्त्रमेतत् षडन्वयम्। उत्पन्नं शांभवं पश्चाज्जगदेतच्चराचरम्।।' इति। तथा च श्रुतिः - 'इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छत्। सा रूपाणि कुरुते पञ्च देवी द्वे स्वसारौ वयतस्तन्त्रमेतत्। सनातनं विततं षण्मयूखं वै इति। अस्यार्थः - सा या प्रथमा व्यौच्छत् सा प्रसिद्धा इयमेव या प्रथमा जगदादिः व्यौच्छत् प्रकटीबभूव। परेति यावत्। सा रूपाणि पञ्चदेवी दीव्यतीति देवी स्वलीलया इच्छाज्ञानक्रियाकुण्डलिनीमातृकेति पञ्चरूपाणि कुरुते। तत्र द्वे स्वसारौ कुण्डलिनीमातृके, एतच्छांभवं तन्त्रं षोढा विस्तीर्यमाणमयूखं सनातनं अनादिसिद्धपरम्परयाऽनुवर्तमानं वयतः विस्तारयतः पृथिव्यादि स्थानेषु षट्पञ्चाशदादिभेदेन मयूखजालं विस्तारयन्तीत्यर्थः।

क्षितौ पार्थिवतत्त्वरूपा अष्टाविंशतिरश्मयः। पार्थिवतत्त्वानि तु पञ्च तन्मात्राः पञ्च भूतानि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि अन्तःकरणचतुष्टयं कालः प्रकृतिपुरुषमहत्तत्त्वानीत्यष्टाविंशतिः। शिवशक्तिसंबन्धभेदेन द्विविधानि; तेन षट्पञ्चाशत्। तेषां नामानि अग्रे वक्ष्यन्ते।

आप्यतत्त्वानि षड्विंशतिः - पञ्च भूतानि, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि दश, तेषामर्था दश, मन इति। शैवशाक्तभेदेन द्विपञ्चाशत्। तैजसतत्वानि एकत्रिंशत् - पञ्च भूतानि पञ्च तन्मात्राः ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि सार्थानि मन इत्येकत्रिंशत्। शिव शक्त्योर्वि भागेन द्विषष्टिः। वायव्यतत्वानि

सप्तविंशतिः महत्तत्व न्यूनपार्थिव तत्त्वानि। शिवशक्तिविभागेन चतुः पञ्चाशत्। दिवि षट्त्रिंशत् - शिवः, शक्तिः, सदाशिवः, ईश्वरः, शुद्धविद्या, माया, कला, विद्या, रागः, कालः, नियतिः, पुरुषः, प्रकृतिः, अहंकारः, बुद्धिः,मनः, ज्ञानेन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पञ्च, पञ्च भूतानीति। शिवशक्तिविभागतः द्विसप्ततिः।

मानसतत्त्वानि द्वात्रिंशत्। तथा हि - परा चतुर्विधा - परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीति। इच्छा पञ्चविधा - कर्तुं कारयितुमुपकर्तुं प्रतिकर्तुमुदासितुमिति। ज्ञाना चतुर्विधा। 'ज्ञानं द्विविधम्, सालम्बं निरालम्बं च। सालम्बं त्रिविधम् - ज्ञातृज्ञेयज्ञप्तिरूपेण। निरालम्बमपि त्वमहं त्वदीयं मदीयमिति चतुर्विधम्' इति योगिनीहृदये। क्रिया सप्तधा - इष्टं पूर्तं स्वाध्यायो जपः पूजा तपो दानमिति। कुण्डलिनी चतुर्विधा भूमिकाभेदेन - उन्नयः लयः प्रत्यावृत्तिर्विश्रान्तिरिति। मातृकाऽष्टधा वर्गाष्टकभेदेन। एवं द्वात्रिंशत्तत्वानि मानसानि। एवं पार्थिवादितत्वरूपाः षष्ट्युत्तरत्रिशतं मरीचयः शांभवाः।

तथा च कुब्जिकातन्त्रे - ''आदौ परा चतुर्धा स्याद् द्वितीयेच्छा च पञ्चधा। तृतीया वेदधा ज्ञाना चतुर्थी सप्तधा क्रिया।। पञ्चमी कुण्डली द्विर्धिः षष्ठी स्यान्मातृकाऽष्टधा। परातोऽजायतेच्छा हि सा च व्योमपतिः स्मृता।। षट्त्रिंशन्नायिका प्रोक्ता कण्ठस्थानसमाश्रिता। इच्छातो जायते ज्ञाना सा च वायोरधीश्वरा।। सप्तविंशतिरश्मीनां पतिः साऽनाहताश्रया। ज्ञानतोऽभूत्क्रिया व्यक्ता सा च वह्नीश्वरी मता।। एकत्रिंशद्रश्मिपतिः स्वाधिष्ठानं समाश्रिता। क्रियातः कुण्डली व्यक्ता सा स्यात्सलिलनायिका।। सप्तविंशतिरश्मीनां मणिपूरं समाश्रिता। कुण्डल्या मातृका जाता सा क्षितेरीश्वरी मता।। अष्टाविंशतिरश्मीनामक्षीवाधारमाश्रिता। शिवशक्तिविभागेन द्विविधा शांभवाङ्मया।। षष्ट्युत्तरं तु त्रिशतमेवं शंभुमरीचयः। परादिशक्तिभिः षड्भिर्नायिकैः सहिता पुनः। द्विसप्तत्यधिकं त्रीणि शतान्याहुर्मनीषिणः।। एषां स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो महीं चरेत्। सर्वेषां स्मरणाशक्तः षट्सु चैकमपि स्मरेत्।। एषां स्मृतितो लोकः पापहा पूजनात्पुनः। लक्ष्मीवान् ध्यानतो जीवन्मुक्तो रश्मिकुले वसेत्।।' इति।।

குப்ஜிகா தந்திரம் இதனை விளக்கும். சிவன் ஒருவரே. அவரைத் தவிர ஒன்றுமில்லை. அவரே பரம்பொருள். அவரது சித் சக்தி வெளிப்பாட்டால் பிரும்மா, விஷ்ணு, ருத்ரர், ஈசுவரர், ஸதாசிவர் என்ற ஐந்து பிரும்மநிலைகளுக்கும் தாயான சக்தி தனித்துத் தோன்றியது. அதனிடமிருந்து பரா, இச்சா, ஜ்ஞானா, க்ரியா, குண்டலினீ என ஐந்து சக்திகள் தோன்றின. மாத்ருகா எட்டுவகையாயிற்று. குண்டலினியும் மாத்ருகையும் இணைந்து ஆறு அன்வயங்கள் தோன்றின. அதில் ஒவ்வொரு அன்வயத்திலும் கிரணங்கள் வெளிப்பட்டன. ஐந்து பூதங்களும் மனமும் அவற்றின் ஆதாரங்கள்.

பூமியில் பூதத்வங்களாக 28 கிரணங்கள். பூதத்வங்களாவன- தன்மாத்திரங்கள் 5, பூதங்கள் 5, ஜ்ஞானேந்திரியங்கள் 5, கர்மேந்திரியங்கள் 5, மனம் புத்தி சித்தம் அஹங்காரம் என்ற நான்கு உள் கரணங்கள், காலம் பிரகிருதி, புருஷன், மஹத் என்ற தத்துவங்கள். ஆக 28 இவை சிவசக்தித் தொடர்பால் இருவகைப் பட்டு 56 கிரணங்கள். இவற்றின் பெயர்கள் பின் தரப்படுகின்றன.

ஜலதத்வங்கள் 26. பூதங்கள் 5, ஞான - கர்மேந்திரியங்கள் 10 அவற்றின் பொருட்களான சப்தம், ஸ்பர்சம், ரூபம், ரஸம், கந்தம், வசனம், ஆதானம், கமனம், விஸர்கம், ஆனந்தம் என 10, மனம் என சிவ - சக்தித் தொடர்பாக அவை இருமடங்காகி 52. தைஜஸ - (அக்னி) தத்வங்கள் 31. பூதங்கள் 5, அவற்றின் தன் மாத்திரங்கள், இந்திரியங்கள், அவற்றின் பொருட்கள், மனம் என. அவையும் தனியே சிவசக்தித் தொடர்பால் 62. வாயு தத்வங்கள் 27, மஹத்தத்துவம் நீங்கலாக உள்ள பூமிதத்வமே. அவை. ஆகாசத்தில் 36, அவையாவன - சிவன், சக்தி, ஸதாசிவன், ஈச்வரன், சுத்தவித்யா, மாயா, கலா, வித்யா, ராகம், காலம், நியதி, புருஷன், ப்ரகிருதி, அஹங்காரம், புத்தி, மனம், இந்திரியங்கள் 10, சப்தம் ஸ்பர்சம், ரூபம், ரஸம், கந்தம், பூதங்கள் 5, சிவ - சக்தி விபாகத்தால் 72.

மனத்தத்துவங்கள் 32, பரா, பச்யந்தீ மத்யமா, வைகரீ என பரா 4, இச்சை 5 விதம், செய்தல், செய்யவைத்தல், உதவுதல், எதிராகச் செய்தல், வாளாவிருத்தல் (உதாஸீனமாயிருத்தல்) ஜ்ஞானா 4 வீதம் ஸாலம்பம் மூன்று, நிராலம்பம் ஒன்று என (ஜ்ஞாதா ஜ்ஞேயம் ஜ்ஞா என்ற திரிபுடியும் ஸாலம்பம்) நிராலம்பமும் நான், நீ, எனது, உனது (த்வம், அஹம், த்வதீயம் மதீயம்) என யோகினீ ஹ்ருதயம் கூறும். கிரியா சக்தி 7 இஷ்டம், பூர்த்தம் என்ற இருதர்மங்கள், வேதமோதுதல், ஜபம், பூஜை, தவம், தானம் என. குண்டலினீ 4 - உன்னயம் (மேல் எழுப்புதல்) லயம், பிரத்யாவ்ருத்தி (திரும்புதல்,) விச்ராந்தி (ஓய்வு - மூலாதரத்தில் தூக்கம்) என. மாத்ருகா 8 அ, க, ச, ட, த, ப ய, ஶ வர்க்கங்கள், இவை 32ம் மனத்தத்துவங்கள் (சிவசக்தியோகத்தால் 64) என இவை சாம்பவமான 360 மரீசிகள்.

குப்ஜிகாதந்திரம் இதனை இவ்வாறு விளக்கும். பரா 4 வகை, இச்சா 5 வகை, ஞானா 4 வகை, பராவிலிருந்து இச்சை தோன்றியது. அது ஆகாசத்தின் தலைவி. 36 நாயிகைகள். கழுத்தில் இருப்பது இச்சையிலிருந்து ஜ்ஞானா. அது வாயுவின் தலைவி- 27 கிரணங்கள் நாயிகைகள். அநாஹதத்தில் இருப்பது ஜ்ஞானத்திலிருந்து கிரியா, அது அக்னியின் தலைவி. 31 கிரணங்கள் நாயிகைகள். ஸ்வாதிஷ்டானத்திலிருப்பது. கிரியையிலிருந்து குண்டலீ. அது ஜலத்தின் தலைவி. 27 கிரணங்கள் நாயகிகள். மணிபூரத்தில் உள்ளது.

குண்டலியிலிருந்து மாத்ருகா. அது பூமிக்குத் தலைவி. 28 கிரணங்கள் நாயிகைகள். மூலாதாரத்தில் இருப்பது. சிவ கிரணங்கள். சக்தி கிரணங்கள் என இந்த கிரணங்கள் இருவகைப்படும். அதனால் இந்த சாம்பவ கிரணங்கள் 360 ஆகும். ஆக பரா, இச்சா, ஜ்ஞானா, க்ரியா, குண்டலீ, மாத்ருகா என ஆறு அன்வயங்கள் - தோற்றுவாய்கள். பரா முதலிய ஆறும் சிவம் சக்தி என இருவகைப் பட 12 ஆகும். ஆக 372 வகை. இவற்றைத் தியானிக்க ஜீவன் முக்தனாக உலாவுவான். எல்லாவற்றையும் தியானிக்க இயலாதவன். ஏதேனும் ஒன்றைத் தியானித்தாலே பாபங்கள் விலகும். சீர்மிக்க வாழ்வைப் பெற்று ஜீவன் முக்தனாக இந்த ரச்மிகுலத்தில் வசிப்பான். இதுவே குப்ஜிகாதந்திரம் தருகிற குறிப்பு.

मूलाधारमध्ये अग्रे वक्ष्यमाणौ शिवौ पूज्यौ एतयोःरश्मयः - १ उड्डीश्वरः २ उड्डीश्वरी ३ जलेश्वरः, ४ जलेश्वरी, ५ पूर्णेश्वरः, ६ पूर्णेश्वरी, ७ कामेश्वरः, ८ कामेश्वरी, ९ श्रीकण्ठः, १० गगना ११ अनन्तः, १२ स्वरसा, १३ शंकरः, १४ मतिः, १५ पिङ्गलः, १६ पातालदेवी, १७ नादाख्यः, १८ नादा, १९ आनन्दः २० हाकिनी, २१ आलस्यः, २२ डाकिनी, २३ महानन्दः, २४ लाकिनी, २५ योग्यः, २६ काकिनी, २७ अतीतः, २८ शाकिनी, २९ पादः, ३० हाकिनी, ३१ आधारेशः, ३२ रक्ता ३३ चक्रीशः, ३४ चण्डा, ३५ कुरङ्गीशः, ३६ कराला, ३७ मदध्रीशः, ३८ महोच्छुष्मा, ३९ अनादिविमलः, ४० मातङ्गी, ४१ सर्वज्ञविमलः, ४२ पुलिन्दा, ४३ योगविमलः, ४४ शम्बरी, ४५ सिद्धविमलः, ४६ वाचापरा, ४७ समयविमलः ४८कुलालिका, ४९ मित्रेशः, ५० कुब्जा, ५१ उड्डीशः, ५२ लघ्वी, ५३ षष्ठीशः, ५४ कुलेश्वरी, ५५ चर्याधीशः, ५६ अजा; सर्वत्र शिवे आनन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामीति योजनीयम्। शक्तौ अम्बादेवीति पूजायाम्। एते पार्थिवरश्मयो मूलाधारे चतुर्दले पश्चिमादि प्रतिदलं सप्तसप्तकं पूर्यते। भावयेद्वा।

இந்த 372 கிரணங்களின் வழிபாட்டு முறையும் அவற்றின் பெயர்களும் - மூலாதாரத்தின் நடுவில் சிவ - சக்திகளாக வழிபடப் பெறுவர். 1-2 உட்டீச்வரன் - உட்டீச்வரீ 3-4 ஜலேச்வரன் - ஜலேச்வரீ. 5-6 பூர்ணேச்வரன் - பூர்ணேச்வரீ 7-8 காமேச்வரன் - காமேச்வரீ 9-10 ஸ்ரீகண்டர் - ககநா, 11-12 அநந்தர் - ஸ்வரஸா 13-14 சங்கரர்-மதி 15-16 பிங்களர் - பாதாளதேவீ 17-18 நாதாக்யர் - நாதா, 19 - 20 ஆனந்தர் - ஹாகினீ 21-22 ஆலஸ்யர் - டாகினீ, 23-24 மஹானந்தர் -லாகினீ. 25-26 யோக்யர் - காகினீ. 27-28 அதீதர் - சாகினீ. 29-30 பாதர்- ஹாகினீ, 31-32 ஆதாரேசர் - ரக்தா. 33-34 சக்ரீசர் - சண்டா. 35-36 குரங்கீசர் - கராளா. 37-38 மதத்ரீசர் - மஹோச்சுஷ்மா, 39-40 அநாதிவிமலர் - மாதங்கீ, 41-42 ஸர்வஜ்ஞவிமலர் - புலிந்தா 43-44 யோக விமலர் - சம்பரீ, 45-46 ஸித்த விமலர் - வாசாபரா. 47-48

ஸமய விமலர் - குலாலிகா. 49-50 மித்ரேசர் - குப்ஜா, 51-52 உட்டீசர் - லக்க்வீ, 53-54 ஷஷ்டீசர் - குலேச்வரீ 55-56 சர்யாதீசர் அஜா. வழிபடும்போது சிவர்களை பெயரைக் குறிப்பிட்டு ஆனந்த நாத ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி எனவும் சக்தியை அம்பா -தேவீ ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி எனவும் சேர்த்துச் சொல்ல வேண்டும். இவை பார்த்திவகிரணங்கள். நான்கு தளங்களுள்ள மூலாதாரத்தில் மேற்கிலிருந்து தொடங்கி 7-7 சிவசக்திப் பெயர்களாக பாவனை செய்ய வேண்டும்.

अथवा, शिरसि षट्कोणं विचिन्त्य पश्चिमादितो रश्मीनां चतुष्कं पञ्चकं षट्कं चतुष्कं पञ्चकं पुनश्चतुष्कमिति पूज्याः। तदुक्तं पद्मवाहिन्याम् - 'षट्कोणं शिरसि ध्यात्वा पश्चिमादिष्वनुक्रमात्। कोणेषु पूजयेदष्टाविंशकं च यथाक्रमात्॥ चतुष्कं पञ्चकं षट्कं चतुष्कं पञ्चकं पुनः। चतुष्कमिति संभिन्नाः क्रमात्पार्थिवरश्मयः॥' इति। भूमौ वा विलिख्य पूजयेत्। इति पार्थिवरश्मयः। एतेन क्षितौ षट्पञ्चाशदिति व्याख्यातम्।

அல்லது சிரஸில் ஷட்கோணத்தை மனத்தால் வரைந்து, மேற்கிலிருந்து 4-5-6-4-5-4 என்று சிவசக்திகளை இணைத்து வழிபட வேண்டும். பத்யவாஹினியில் இதன் விளக்கம் காணப்படுகிறது. அல்லது பூமியில் ஆறு கோணங்கள் வரைந்தும் பூஜிக்கலாம். க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாசத் -பூமியில் 56 என்பது விளக்கப் பெற்றது.

अथाप्यरश्मयः मणिपूरे; अत्र शांभवे स्वाधिष्ठानमणिपूरयोर्व्यत्ययः। रश्मयस्तु - १ सद्योजातः, २ माया, ३ वामदेवः, ४ श्रीः, ५ अघोरः, ६ पद्मा, ७ तत्पुरुषः, ८ अम्बिका, ९ अनन्तः, १० निवृत्तिः, ११ अनाथः:, १२ प्रतिष्ठा, १३ जनाश्रितः, १४ विद्या, १५ अचिन्त्यः, १६ शान्ता, १७ शशिशेखरः, १८ उमा, १९ तीव्रः, २० गङ्गा, २१ मणिवाहः, २२ सरस्वती, २३ अम्बुवाहः, २७ कमला, २५ तेजोऽधीशः, २६पार्वती, २७ विद्यावागीश्वरः, २८ चित्रा, २९ चतुर्विधेश्वरः, ३० सुकमला, ३१ उमागङ्गेश्वरः, ३२ मन्मथा, ३३ कृष्णेश्वरः, ३४ श्रिया, ३५ श्रीकण्ठः, ३६ लया, ३७ अनन्तः, ३८ सती, ३९ शंकरः, ४० रत्नमेखला, ४१ पिङ्गलः, ४२ यशोवती, ४३ साध्याख्यः, ४४ हंसानन्दा, ४५ परदिव्यौघः, ४६ वामा, ४७ मारदिव्यौघः, ४८ ज्येष्ठा, ४९ पीठौघः, ५० रौद्री, ५१ सर्वेश्वरः, ५२ सर्वमयी; एते आप्यरश्मयो मणिपूरे षड्दलेषु पूज्याः चतुष्कं चतुष्कं षट्कं चतुष्कं पञ्चकं, त्रिकमिति। तदुक्तं पद्मवाहिन्याम् - 'चतुष्कं च चतुष्कं च षट्कं भूयश्चतुष्ककम्। पञ्चकं त्रिकमित्येव भिन्ना जलमरीचयः' इति। पूर्ववच्छिरसि वा भूमौ वा पूजयेत्। इत्याप्यमरीचिप्रपञ्चः। एतेन द्विसमधिकपञ्चाशदुदक इति व्याख्यातम्।

மணி பூரத்தில் ஜலகிரணங்கள் (சாம்பவத்தில் ஸ்வாதிஷ்டானமும் மணிபூரமும் இடம் மாறும்.) ரச்மிகள் 52. ஸத்யோஜாதர் - மாயா, வாமதேவர் - ஸ்ரீ, அகோரர் - பத்மா, தத்புருஷர் - அம்பிகா, அனந்தர் - நிவ்ருத்தி, அநாதர் - பிரதிஷ்டா, அநாச்ரிதர் - வித்யா. அசிந்தியர் - சாந்தா, சசிசேகரர் - உமா, தீவ்ரர் - கங்கா, மணிவாஹர் - ஸரஸ்வதீ, அம்புவாஹர் - கமலா, தேஜோதீசர் - பார்வதீ, வித்யாவாகீச்வரர் - சித்ரா, சதுர்விதேச்வரர் - ஸ்ஃகமலா, உமாகங்கேச்வரர் - மன்மதா, கிருஷ்ணேச்வரர், க்ரியா, ஸ்ரீகண்டர் - லயா, அனந்தர் - ஸதீ, சங்கரர் - ரத்னமேகலா, பிங்களர், யசோவதீ, ஸாத்த்யாக்யர்-ஹம்ஸாநந்தா, பரதிவ்யௌகர் - வாமா, மாரதிவ்யௌகர் - ஜ்யேஷ்டா, பீடௌகர் - ரௌத்ரீ, ஸர்வேச்வரர். ஸர்வமயீ, என 52. இவர்கள் மணிபூரகத்தில் 6தளங்களில் 4-4-6-4-5-3 என்று பிரித்து சிரஸிலோ பூமியிலோ வழிபடத் தக்கவர்.

अथ तैजसरश्मयः- १ परापरः, २ चण्डेश्वरः, ३ परमः ४ चतुष्मती, ५ तत्परः, ६ गुह्यकाली, ७ अपरः, ८ संवर्ता, ९ चिदानन्दः, १० नीलकुब्जा, ११ अघोरः, १२गन्धा, १३ समरसः, १४ रसा, १५ ललितः, १६ स्मरा, १७ स्वच्छः, १८ स्पर्शः, १९ भूतेश्वरः, २० शब्दः, २१ आनन्दः, २२ डाकिनी, २३ आलस्यः, २४ रत्नडाकिनी, २५ प्रभानन्दः, २६ चक्रडाकिनी, २७ योगानन्दः, २७ पद्मडाकिनी, २९ अतीतः, ३० कुब्जडाकिनी, ३१ स्वादः, ३२ प्रचण्डडाकिनी, ३३ योगेश्वरः, ३४ चण्डा, ३५ पीठेश्वरः, ३६ कोशला, ३७ कुलकोलेश्वरः, ३८ पावनी, ३९ कुक्षेश्वरः, ४० समया, ४१ श्रीकण्ठः, ४२ कामा, ४३ अनन्तः, ४४ रेवती, ४५ शंकरः, ४६ ज्वाला, ४७ पिङ्गलः, ४८ कराला, ४९ मदाख्यः, ५० कुब्जिका, ५१ कालरात्रीगुरुः, ५२ परा, ५३ सिद्धगुरुः, ५४ शान्त्यतीता, ५५ रत्नगुरुः, ५६ शान्ता, ५७ शिवगुरुः, ५८ विद्या, ५९ मेलगुरुः, ६० प्रतिष्ठा, ६१ समयगुरुः, ६२ निवृत्तिः; एते स्वाधिष्ठाने दले पश्चिमादिनवदले पुत्रिकात्रिकक्रमेण पूजयित्वा दशदले चतुष्कं पूजयेत्। षट्कोणपूजायां पञ्चकं पञ्चकं, षट्कं चतुष्कं पञ्चकं षट्कमिति पूजयेत्। तदुक्तं पद्मवाहिन्यां चतुर्थाह्निके - 'पञ्चकं पञ्चकं षट्कं चतुष्कं पञ्चकं पुनः। षट्कमित्थं क्रमाद्भिन्नास्तैजसक्रमरश्मयः ॥' इति। एतेन हुताशे द्वाषष्टिरिति व्याख्यातम्।

அக்னி கிரணங்கள் - பராபரர், சண்டேச்வரர், பரமர் - சதுஷ்மதீ, தத்பரர் - குஹ்யகாளீ, அபரர் - ஸம்வர்தா, சிதானந்தர் - நீலகுப்ஜா, அகோரர், கந்தா, ஸமரஸர் ரஸா, லலிதர் - ஸ்மரா, ஸ்வச்சர் - ஸ்பர்சர், பூதேச்வரர் - சப்தர், ஆனந்தர் - டாகினீ, ஆலஸ்யர் - ரத்னடாகினீ, ப்ரபானந்தர் - சக்ரடாகினீ, யோகாநந்தர் - பத்மடாகினீ, அதீதர் - குப்ஜடாகினீ, ஸ்வாதர் - ப்ரசண்டடாகினீ, யோகேச்வரர் - சண்டா, பீடேச்வரர் -கோசலா, குலகோலேச்வரர், பாவனீ, குக்ஷேச்வரர், ஸமயா, ஸ்ரீகண்டர் - காமா,

அனந்தர் - ரேவதீ, சங்கரர் - ஜ்வாலா, பிங்களர் - கராலா, மதாக்யர் - குப்ஜிகா - காலராத்ரீ குரு, பரா, ஸித்தகுரு, சாந்த்ய தீதா, ரத்ன, குரு - சாந்தா, சிவகுரு - வித்யா, மேல குரு - ப்ரதிஷ்டா - ஸமயகுரு:- நிவ்ருத்தி என 62 ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் மேற்கிலிருந்து 9 தளங்களில் 3-3 ஆகவழிபட்டு 10வது தளத்தில் 4ஐ வழிபட வேண்டும். பத்யவாஹினியில் 5-5-6-4-5-6- எனப் பிரிக்கக் கூறப்பட்டுள்ளது.

अथ वायव्यमरीचयः - १ खगेश्वरः, २ भद्रा, ३ कूर्मः, ४ आधारा, ५ मेषः, ६ कोशा, ७ मीनः, ८ मल्लिका, ९ ज्ञानः, १० विमलः, ११ महानन्दः, १२ शर्वरी, १३ तीव्रः, १४ लीला, १५ प्रियः, १६ कुमुदा, १७ कौलिकः, १८ मेनका, १९ डामरः, २० डाकिनी, २१ रामः, २२ राकिनी, २३ लामरः, २४ लाकिनी, २५ कामरः, २६ काकिनी, २७ सामरः, २८ साकिनी, २९ हामरः, ३० हाकिनी, ३१ आधारेशः, ३२ राका, ३३ चक्रीशः, ३४ बिन्दुः ३५ कुकुरः, ३६ कुला, ३७ मयश्रीशः, ३८ कुब्जिका, ३९ हृदीशः, ४० कामकला, ४१ शिरसः, ४२ कुलदीपिका, ४३ शिखेशः, ४४ सर्वेशा, ४५ वर्मा, ४६ बहुरूपा, ४७ अस्त्रेशः, ४८ महत्तरी, ४९ परगुरुः, ५० मङ्गला, ५१ पराधिगुरुः, ५२ कोशटा, ५३ पूज्यगुरुः, ५४ रामा; एते अनाहते द्वादशदले पद्मे पश्चिमादि पूज्याः। तृतीयषष्ठनवमदलेषु त्रिकं त्रिकमन्येषु द्वयं द्वयम्। अथ वा, प्रथमान्त्यषष्ठयोस्त्रिकं वा, चतुष्कम्, अन्येषु द्वयं द्वयमिति। षट्कोणे पूजायां चतुष्कं पञ्चकं षट्कं चतुष्कं पञ्चकं त्रिकमिति पूजयेत्; भूमौ वा। तदुक्तं पद्यवाहिन्यां तृतीयाह्निके - 'चतुष्कं पञ्चकं षट्कं चतुष्कं पञ्चकं त्रिकम्। इति क्रमेण भिन्नाः स्युर्वायवीया मरीचयः ॥' इति। एतेन चतुरधिकपञ्चाशदनिल इति व्याख्यातम्।

வாயுகிரணங்கள்- ககேச்வரர் - பத்ரா, கூர்மர் - ஆதாரா, மேஷர் - கோசா, மீனர் - மல்லிகா, ஜ்ஞானர் - விமலா, மஹானந்தர் - சர்வரீ, தீவ்ரர் - லீலா, ப்ரியர் - குமுதா, கௌலிகர் - மேனகா, டாமரர், டாகினீ, ராமர், - ராகினீ, லாமரர் - லாகினீ, காமரர்-காகினீ, ஸாமரர் - ஸாகினீ, ஹாமரர்- ஹாகினீ, ஆதாரேசர் - ராகா, சக்ரீசர் - பிந்து குகுரர் - குலா, மயஸ்ரீசர் - குப்ஜிகா, ஹ்ருதீசர் - காமகலா, சிரஸர் - குலதீபிகா, சிகேசர் - ஸர்வேசா, வர்மா - பஹுரூபா, அஸ்த்ரேசர் - மஹத்தரீ, பரகுரு - மங்களா, பராதிகுரு - கோசடா, பூஜ்யகுரு- ராமா, இவை 54ம் அநாஹதத்தில் 12 தளபத் மத்தில் மேற்கிலிருந்து வழிபடத்தக்கவர். 3-6-9 தளங்களில் 3-3 மற்றவற்றில் 2-2 பத்யவாஹினியில் 4-5-6-4-5-3 ஜோடிகள்.

अथ नाभसाः- १ हृदयः, २ कौलिकी, ३ धरः, ४ कान्ता, ५ भोगः, ६ विश्वा, ७ भयः, ८ योगिनी, ९ महः, १० ब्रह्मसारा, ११ शिवः, १२ शबरी, १३ द्रवः, १४ कालिका, १५ रसः, १६

जुष्टचण्डाली, १७ मोहः १८ अघोरेशी, १९ मनोमयः, २० हेला, २१ केकः, २२ महारक्ता, २३ ज्ञानगुह्यः, २४ कुब्जिका, २५ खरः, २६ डाकिनी, २७ ज्वलनः, २८ शाकिनी, २९ महाकुलः, ३० लाकिनी, ३१ भियोज्ज्वलः, ३२ काकिनी, ३३ तेजः, ३४ शाकिनी, ३५ मूर्धा, ३६ हाकिनी, ३७ वामुः, ३८ पापघ्नी, ३९ कुलः ४० सिंहः, ४१ संहारः, ४२ कुलाम्बिका, ४३ विश्वंभरः, ४४ कामा, ४५ कौटिलः, ४६ कूनमाता, ४७ गालवः, ४८ कङ्काली, ४९ व्योमः, ५० व्योमा, ५१ श्वसनः, ५२ नादा, ५३ खेचरः, ५४ महादेवी, ५५ बाहुलः, ५६ महत्तरी, ४७ तातः, ५८ कुण्डलिनी, ५९ कुलातीतः, ६० कुलेशी, ६१ अजः, ६२ ईधिका, ६३ अनन्तः, ६४ दीपिका, ६५ एषः, ६६ रेचिका, ६७ शिखः, ६८ मोचिका, ६९ परमः ७० परा, ७१ परः, ७२ चित्; एते विशुद्धिषोडशदले पूज्याः। आद्यन्तदलयोस्त्रिकं त्रिकम्, अन्येषु दलेषु द्वयं द्वयमिति। षट्कोणपक्षे प्रतिकोणेषु षट्कं षट्कं पूजयेत्। तदुक्तं पद्मवाहिन्यां तृतीयाह्निके - षट्कं षट्कं पुनः षट्कं षट्कं षट्कं पुनश्च तत्। इति क्रमात्समुद्दिष्टा नाभसा दिव्यरश्मयः। साधकेन समभ्यर्च्यो मध्ये देवो यथाविधि।।' इति इति नाभसरश्मिप्रपञ्चः।

ஆகாச கிரணங்கள் - ஹ்ருதயர் - கௌலிகீ, வரர் - காந்தா, போகர் - விச்வா, பயர் - யோகினீ, மஹர் - பிரும்ஹஸாரா, சவர் - சபரீ, த்ரவர் - காலிகா, ரஸர் - ஜுஷ்டசாண்டாளீ, மோஹர் - அகோரேசீ, மநோமயர்-ஹேலா, கேகர் - மஹாரக்தா, ஜ்ஞானகுஹ்யர் - குப்ஜிகா, கரர்-டாகினீ, ஜ்வலனர் - சாகினீ, மஹாகுலர் - லாகினீ, பியோஜ்வலர் - காகினீ, தேஜஸ் - சாகினீ, மூர்த்தா, ஹாகினீ, வாமு - பாபக்க்னீ, குலர் - ஸிம்ஹர், ஸம்ஹாரர், குலாம்பிகா, விச்வம்பரர் - காமா, கௌடிலர் - கூநமாதா, காலவர், கங்காளீ, வ்யோமர் - வ்யோமா, ச்வஸனர் - நாதா, கேசரர் - மஹாதேவீ, பாஹுலர் - மஹத்தரீ, தாதர் - குண்டலினீ, குலாதீதர், குலேசீ, அஜர் - ஈதிகா, அநந்தர் - தீபிகா, ஏஷர் - ரேசிகா, சிகர் - மோசிகா, பரமர் - பரா, பர:- சித் இவர்கள் விசுத்தி 16 தளத்தில் வழிபடத்தக்கவர். முதல் தளத்திலும் 16வது தளத்திலும் 3-3 மற்றவற்றில் 2-2 ஷட்கோணமானல் 6-6 ஆக.

अथ मानसरश्मयः-१ परः, २ परा, ३ भरः, ४ भराः, ५ चित्, ६ चित्परा, ७ महामाया, ८ महामायापरा, ९ सृष्टिः, १० सृष्टिपरा, ११ इच्छा, १२ इच्छापरा, १३ स्थितिः, १४ स्थितिपरा, १५ निरोधः, १६ निरोधपरा, १७ मुक्तिः, १८ मुक्तिपरा, १९ ज्ञानः, २० ज्ञानपरा, २१ सत्यः, २२ सतीपरा, २३ असत्यः, २४ असतीपरा, २५ सदसत्, २६ सदसतीपरा, २७ क्रिया, २८ क्रियापरा, २९ आत्मा, ३० आत्मपरा, ३१ इन्द्रियाश्रयः, ३२ इन्द्रियाश्रयपरा, ३३ गोचरः, ३४ गोचरापरा, ३५ लोकमुख्यः, ३६ लोकमुख्यापरा, ३७ वेदवत्, ३८ वेदवत्परा, ३९ संवित्, ४० संवित्परा, ४१ कुण्डलिनी, ४२ कुण्डलिनीपरा, ४३ सौषुम्नी, ४४ सौषुम्नीपरा, ४५ प्राणसूत्रः, ४६ प्राणसूत्रपरा,

४७स्यन्दः, ४८ स्यन्दपरा, ४९ मातृकः, ५० मातृकापरा, ५१ स्वरोद्भवः ५२स्वरोद्भवापरा, ५३ वर्णजः, ५४ वर्णजापरा, ५५ शब्दजः, ५६ शब्दजापरा, ५७ वर्णज्ञातः, ५८ वर्णज्ञातापरा, ५९ वर्गजः, ६० वर्गजापरा, ६१ संयोगः, ६२ संयोगजापरा, ६३ मन्त्रविग्रहः, ६४ मन्त्रविग्रहापरा इति मानसरश्मयः आज्ञायां द्विदले पूज्याः। चतुष्कं च चतुष्टयं वामदले, चतुष्कं चतुष्टयं दक्षिणदले। षट्कोणपक्षे चतुष्कं पञ्चकं चतुष्कं सप्तकं चतुष्कमष्टकमिति। तदुक्तं पद्यवाहिन्यां प्रथमाह्निके - 'चतुष्कं पञ्चकं चैव चतुष्कं सप्तकं पुनः। चतुष्कमष्टकं चेति क्रमान्मानसरश्मयः॥ मूलाधारादिचक्रेषु पूजयेद्वा प्रकारतः ''इति। रश्मि पूजा स्थानानां ग्रन्थगौरवभयादेतावदेवोक्तम्। इति मानसरश्मि प्रपञ्चः। एतेन मनसि चतुःषष्टिरिति ये मयूखाः इत्येतद्व्याख्यातम्। तेषामुपरि तव पादाम्बुजयुगं सर्वरश्मीनां मूर्धन्यं सर्वप्रकाशकमिति यावत्, सर्वतत्त्वतेजोमयत्वात्। तदुक्तं मानसोल्लासे - 'सर्वतत्त्वात्मतेजोभिरिद्धं तव पदाम्बुजम्। ध्यायन् शिववरारोहे साक्षात्तेजोमयो भवेत्॥' इति। अथवा, शिरसि तव निर्वाणचरणद्वयं पूर्वोक्तमानन्दरूपं सर्वेषां मयूखानामुपरि जागर्ति साक्षाच्छिवपदे; तस्यैव प्रसादेन सर्वतेजोविशेषाः प्रकाशन्त इति भावः॥ १४॥

மானஸ கிரணங்கள் - பரர் - பரா, பர:- பரா, சித் -சித்பரா, மஹாமாயா - மஹாமாயாபரா, ஸ்ருஷ்டி - ஸ்ருஷ்டிபரா, இச்சா - இச்சாபரா, ஸ்திதி - ஸ்திதிபரா, நிரோதர், நிரோதபரா, முக்தி - முக்திபரா, ஜ்ஞானர் - ஜ்ஞானபரா, ஸத்யர் - ஸதீபரா - அஸத்யர் - அஸதீபரா, ஸதஸத் - ஸதஸதீபரா, க்ரியா - க்ரியாபரா, ஆத்மா - ஆத்மபரா, இந்திரியாச்ரயர் - இந் த்ரியாச்ரயபரா, கோசரர், கோசராபரா, லோக முக்க்யர் - லோகமுக்க்யாபரா, வேதவத் - வேதவத்பரா, ஸம்வித் - ஸம்வித்பரா, குண்டலினீ, குண்டலினீபரா, ஸௌஷும்னீ - ஸௌஷும்நீபரா, ப்ராணஸூத்ரர் - ப்ராணஸூத்ராபரா, ஸ்யந்தர் - ஸ்யந்தபரா, மாத்ருகர் - மாத்ருகாபரா, ஸ்வரோத்பவர் - ஸ்வரோத்பவாபரா, வர்ணஜர் - வர்ணஜாபரா, சப்தஜர் - சப்தஜாபரா, வர்ணஜ்ஞாதர், வர்ணஜ்ஞாதாபரா, வர்கஜர் - வர்கஜாபரா, ஸம்யோகர் - ஸம்யோகஜாபரா, மந்த்ரவிக்ரஹர் - மந்த்ரவிக்ரஹாபரா என 64ம் ஆஜ்ஞையின் இருதளங்களில் வழிபட வேண்டும். 16 யுகளங்கள் இடது தளத்தில், 16 யுகளங்கள் வலது தளத்தில் ஷட்கோணமாயின் 4-5-4-7-4-8 என

இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ள 6 அன்வயங்களுக்கு மேல் உன் இருதிருவடிகள் எல்லா ரச்மிகளுக்கும் தலைமை வஹிப்பவை, எல்லாவற்றையும், ஒளிரச் செய்பவை. அவற்றின் அருளால் தான் எல்லா ஒளிகளும் பிரகாசிக்கின்றன. (14)

अरुणामोदिनी

एवं प्रासङ्गिकं देवीसौन्दर्यं कटाक्षकरुणां चोपवर्ण्य तत्पादाम्बुजमहिमानं स्तौति क्षिताविति । हे भगवति, क्षितौ भूतत्त्वात्मके मूलाधारे षडधिका पञ्चाशत् षडुत्तरपञ्चाशद् ये मयूखाः, सन्तीत्यध्याहृतक्रियया यन्मयूखशब्दयोरन्वयः ।

तथा उदके जलतत्त्वात्मके मणिपूरे द्वाभ्यां समधिका च सा पञ्चाशच्चेति द्विसमधिकपञ्चाशत्; द्व्युत्तरपञ्चाशदित्यर्थः । एते च चक्रद्वये वर्तमानाः अष्टोत्तरशतं किरणा रौद्राः । तथा हुताशे अग्नितत्त्वात्मके (विशुद्धिचक्रात्मके) स्वाधिष्ठाने द्व्यधिकाः षष्टिर्द्वाषष्टिः; 'विभाषा चत्वारिंशत्प्रभृतौ सर्वेषाम्' इति दीर्घः । तथा अनिले वायुतत्त्वात्मके अनाहते चतुरधिका च सा पञ्चाशच्च चतुरधिकपञ्चाशत्; इत्येवं चक्रद्वयेऽप्युक्ताः षोडशोत्तरशतं किरणाः सौराः ।

तथा दिव्याकाशतत्त्वात्मके विशुद्धिचक्रे, द्वौ क्रियाभ्यावृत्ती, द्विः क्रियाभ्यावृत्तिगणने 'द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच्' इति सुच्प्रत्ययः । षडुत्तरा त्रिंशत् षट्त्रिंशत् । द्विश्चासौ षट्त्रिंशच्चेति समासः । द्विरावृत्ता षट्त्रिंत् द्विसप्ततिसंख्याका इत्यर्थः । मनसि मनस्तत्त्वात्मके आज्ञाचक्रे चतुरधिका षष्टिः चतुःषष्टिः । एते च चक्रद्वये स्थिताः षट्त्रिंशदुत्तरशतं किरणा ऐन्दवाः ।

एते च क्षितौ पार्थिवतत्त्वरूपा अष्टाविंशतिः; पञ्चतन्मात्राः, पञ्चभूतानि, ज्ञानेन्द्रियपञ्चकम्, कर्मेन्द्रियपञ्चकम्, अन्तःकरणचतुष्टयम्, कालः, प्रकृतिः, नियतिः, पुरुष इत्यष्टाविंशतिः; शिवयोरैक्येन षट्पञ्चाशत् । अप्सु पञ्चभूतानि, ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि दश, तेषामर्थाः, मन इति पूर्ववद्द्विपञ्चाशत् । तैजसरश्मयः- पञ्चभूतानि, तन्मात्राःज्ञानकर्मेन्द्रियतदर्थाः, मन इति पूर्ववद् द्वाषष्टिः । वायव्यरश्मयः- महत्तत्त्वन्यूनपार्थिवतत्त्वानि, पूर्ववच्चतुः पञ्चाशत् । आकाशरश्मयः- शिवशक्तिसदाशिवेश्वरशुद्धविद्याः, माया, कला, विद्या, रागः, कालो, नियतिः, पुरुषः, प्रकृतिरहंकारो बुद्धिर्मनो ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पञ्चभूतानीति पूर्ववद्द्वासप्ततिः । मानसरश्मयः- शिवशक्तिसदाशिवेश्वरविरहिता उक्ता एव पूर्ववच्चतुः षष्टिः एतेषां नामानि सौभाग्यवर्धन्यां द्रष्टव्यानि ।

एवंप्रकारेणागमप्रसिद्धाः पिण्डाण्डब्रह्माण्डे समवभासयन्तो ये मयूखाः सन्ति, तेषां संघीभूय षष्ट्युतरत्रिशतसंख्यापन्नानां मयूखानामप्युपरि ऊर्ध्वं स्थिते सहस्रारकमले तव भवत्याः पादाम्बुजयुगं पदद्वन्द्वं वर्तत इति शेषः । 'मूलाधारादिषट्चक्राणां त्रिखण्डं मातृकाचक्रम्' इति वचनात् त्रिद्विकत्वापत्तेः, प्राथमिकचक्रद्वयोपर्यग्निस्थानम्, तदेव रुद्रग्रन्थिः; द्वितीयखण्डोपरि सूर्यस्थानम्, तदेव विष्णुग्रन्थिः;

उत्तरखण्डोपरि चन्द्रस्थानम्, तदेव ब्रह्मग्रन्थिरित्यागमात्तत्र तत्र स्थितानां सोमसूर्यानलानां किरणानामुक्तसंख्यारूपेणोक्तस्थानेषु प्रकाशः। एते च किरणाः 'लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रम्' 'मरीचयः स्वायम्भुवाः' इति श्रुतेः, सकलतत्त्वातीतसहस्रकमलान्तर्वर्तितेजोमयचन्द्रमण्डलस्थितभगवती-पादारविन्दजन्मानः। तांश्च तत्तदुपासनाशक्त्या यथायथं समुपादाय सोमसूर्यानला जगन्ति भासयन्तीति भवत्याः सर्वजगत्कारणत्वं वास्तवमेव प्रकाशितम्। १४

அருணா மோதினீ -

திருவடியின் பெருமை - பூதத்வமான மூலாதாரத்தில் 56, ஜலதத்வமான மணிபூரத்தில் 52, என இந்த 108 கிரணங்கள் ருத்ரனுடையவை. அக்னி தத்வமான ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் 62, வாயுதத்வமான அநாஹதத்தில் 54 என 116 கிரணங்கள் ஸூரியனுடையவை. ஆகாசதத்வமான விசுத்தியில் 72, மனத்தத்துவமான ஆஜ்ஞையில் 64 - என 136 சந்திரனுடையவை. (இவற்றின் விளக்கம் ஸௌபாக்யவர்த்தனீ உரையில் தரப்பட்டுள்ளபடி இங்கும் கொள்ள வேண்டும்.) இவ்வாறு பிண்டத்தையும் பிரும்மாண்டத்தையும் பிரகாசிக்கச் செய்கிற 360 கிரணங்களுக்கும் அப்பால் உன் திருவடிகள் உள்ளன. மூலாதார - மணிபூரகங்களுக்கு மேல் அக்னிஸ்தானமும் ருத்ரகிரந்தியும் ஸ்வாதிஷ்டான - அநாஹதங்களுக்கு மேல் ஸூர்யஸ்தானமும் விஷ்ணுக்ரந்தியும் மேலிரு கண்டங்களுக்கு மேல் சந்திரஸ்தானமும் பிரும்ம கிரந்தியும். இந்த கிரணங்கள் எல்லாதத்வங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட தேஜோமயமான சந்திர மண்டலத்திலுள்ள தேவியின் திருவடியிலிருந்து வெளிப்படுபவை. இவற்றை உபாஸித்தே ஸோம - ஸூர்ய அக்னிகள் உலகை விளங்கச் செய்வதால் உலகமனைத்தின் காரணம் திருவடிகளே.

उक्तं चाम्बास्तवे - 'भूमौ निवृत्तिरुदिता पयसि प्रतिष्ठा विद्याऽनले मरुति शान्तिरतीतशान्तिः। व्योम्नीति याः किल कलाः कलयन्ति विश्वं तासां हि दूरतरमम्ब पदं त्वदीयम्॥' इति। 'माहात्म्यमत्र रश्मीनां यामले भैरवाभिधे। रहस्यमनुपृच्छन्त्यै पार्वत्यै शम्भुनोदितम्। साधु साधु महाभागे पृष्टं त्रैलोक्यसुन्दरि। गुह्याद्गुह्यतमं ज्ञानं न कुत्रापि प्रकाशितम्॥ कला विद्या पराशक्तिः श्रीचक्राकाररूपिणी। तन्मध्ये बैन्दवं स्थानं तत्रास्ते परमेश्वरी॥ सदाशिवेन संयुक्ता सर्वतत्त्वातिगामिनी। चक्रं त्रिपुरसुन्दर्या ब्रह्माण्डाकारमीश्वरि। पञ्चभूतात्मकं चैव तन्मात्रात्मकमेव च। इन्द्रियात्मकमेवं च मनस्तत्त्वात्मकं तथा॥ मायादितत्त्वरूपं च तत्त्वातीतं च बैन्दवम्। बैन्दवे जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकरिणी॥ सदाशिवेन संपृक्ता तत्त्वातीता महेश्वरी। ज्योतीरूपा निराकारा यस्या देहोद्भवाः शिवे॥ किरणाश्च सहस्रं च द्विसहस्रं च लक्षकम्। कोटिरर्बुदमेवैषां परा संख्या न विद्यते॥ तामेवानुप्रविश्यैव भाति विश्वं चराचरम्। यस्या भासा

महेशानि सर्वं विश्वं विभासते ।। तद्भासा रहितं किंचिन्न च यच्च प्रकाशते । तस्याश्च शिवशक्तेश्च चिद्रूपायाश्रितं विना ।। आन्ध्यमापद्यते नूनं जगदेतच्चराचरम् । तेषामनन्तकोटीनां मयूखानां महेश्वरि ।। मध्ये षष्ट्युत्तरं देवि त्रिशतं किरणाः शिवे । ब्रह्माण्डं व्यश्नुवानास्ते सोमसूर्यानलात्मना ।। अग्नेरष्टोत्तरशतं षोडशोत्तरकं रवेः । षट्त्रिंशदुत्तरशतं चन्द्रस्य किरणाः शिवे ।। ब्रह्माण्डं भासयन्तस्ते पिण्डाण्डमपि शांकरि । दिवा सूर्यस्तथा रात्रौ सोमो वह्निश्च संध्ययोः ।। प्रकाशयन्तः कालांस्ते तस्मात्कालात्मकास्त्रयः । षष्ट्यतरं च त्रिशतं दिनान्येव तु हायने ।।' इत्यादि ।। १४ ।।

அம்பாஸ்தவத்தில் பூமியில் நிவிருத்திகலை, ஜலத்தில் பிரதிஷ்டை, அக்னியில் வித்யை, வாயுவில் சாந்தி, ஆகாசத்தில் சாந்தியதீதா என்ற ஐந்து கலைகளையும் தாண்டி உன் திருவடிகள் எனக்கூறப்படுகிறது. பைரவயாமளத்திலும் இது விளக்கப்படுகிறது. (லக்ஷ்மீதராவில் காண்க.) 14.

आनन्दगिरीया

क्षिताविति- अत्रैवं व्याख्यानमसांप्रदायिकं- यत्पूर्वश्लोकोक्तमूलाधारादिचक्रे लादिबीजयुक्ते षट्पञ्चाशद्दलादिकमलानि मनसा चिन्तयित्वा प्रतिदलं देवतां ध्यात्वा पूजनीयमिति । यथा- मूलाधारचक्रे पृथ्वी तिष्ठति । तत्र लमिति पृथ्वीबीजयुक्तं षट्पञ्चाशद्दलं कमलं चिन्तयित्वा तत्र प्रतिदलं देवता पूज्या । तत्र प्रथमदले त्रिपुरां पूजयामि, द्वितीये त्रिपुरसुन्दरीं पूजयामीत्यादीनि । तदागमे बहुधा न दृष्टमिति । अत्रैवं व्याख्या सृष्टिसंहारक्रमाभ्यामुत्पत्तिपूजने । तथाहि ब्रह्माण्डमण्डले निर्वाणचक्रे सहस्रदले सदाशिवः परमात्मा परमानन्दोऽव्ययः सकलसाक्षी तिष्ठति । स शिवः । तत्र परमेश्वरी नानाशक्तिमती महामाया वर्तते ।

तत्र प्रपञ्चोत्पत्त्यनुकूलकालबलेन गुणोद्रेको भवति । तदा शिवशक्त्योः परा नाम काचन शक्तिरुत्पद्यते । सा निर्वाणमारभ्य भूमण्डलमभिव्याप्य तिष्ठति । तत्र भ्रूमध्ये मानसे चक्रे मनोऽधिष्ठायिनी भवति । पश्चादग्नेः- स्फुलिंगा इव शिवशक्त्योस्तेजसः सकाशात् आवरणदेवताः षष्ट्यधिकत्रिशतसंख्याका उत्पद्यन्ते। ते मयूखा इव मयूखाः । तदनु परायाः सकाशात् इच्छा ज्ञाना क्रिया कुण्ड लिनी मातृका नाम पञ्च शक्तय उत्पद्यन्ते । ताः क्रमेण, आज्ञानाहतमणिपूरस्वाधिष्ठानमूलाधाराधिष्ठायिन्यः भ्रूकण्ठहृदयनाभिलिंगगुदोर्ध्वभागे वसन्ति। पश्चाद्भ्रूमध्ये विशुद्धे चक्रे द्विदले द्वात्रिंशत्तत्त्वात्मके मनो विद्यते । तत्वानि- परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी, इच्छा पञ्चविधा, ज्ञानाभेदाश्चत्वारः, क्रियाभेदाः सप्त, कुण्डलिनीभेदाश्चत्वारः, मातृकाभेदा अष्टौ अकचटतपयशेति द्वात्रिंशत् । तानि मानसानि ।

तत्र प्रतितत्त्वं देवताद्वयं शिवशक्तिभेदेन पूजनीयम्। शांभवतन्त्रानुसारेण शिवप्राधान्येन पूजा। शाक्तन्त्रानुसारेण शक्तिप्राधान्येनेति चतुःषष्टि देवतारूपमयूखात्मकं प्रथमावरणम्। पश्चात्कण्ठे आज्ञाचक्रे षोडशदले इच्छाशक्तिसहिते षट्त्रिंशत्तत्वात्मकं नभस्तिष्ठति। तत्रापि प्रतितत्त्वं देवताद्वयमिति द्वासप्ततिदेवतात्मकं द्वितीयमावरणम्। पश्चादनाहतचक्रे ज्ञानशक्त्यधिष्ठिते द्वादशदले सप्तविंशतितत्वात्मा वायुस्तिष्ठति। उक्तन्यायेन चतुः पञ्चाशत्तत्वात्मकं तृतीयमावरणम्। पश्चान्मणिपूरेऽष्टदले क्रियाशक्तियुक्ते एकत्रिंशत्तत्वात्मकं तेजस्तिष्ठति। तत्राप्युक्तन्यायेन द्वाषष्टिदेवतात्मकं चतुर्थमावरणम्। तदनु ततः स्वाधिष्ठाने षड्दले कुण्डलिनीसहिते षड्विंशतितत्त्वात्मकं जलं तिष्ठति इत्युक्तन्यायेन द्विपञ्चाशद्देवतात्मकं पञ्चममावरणम्। पश्चान्मूलाधारचक्रे चतुर्दले मातृकायुक्ते अष्टाविंशतितत्वात्मिका पृथिवीति, उक्तन्यायेन षट्पञ्चाशद्देवतात्मकं षष्ठमावरणम्। इत्युक्तक्रमे पार्थिवानि तत्त्वानि, पञ्चभूतानि, पञ्च तन्मात्राः, दशेन्द्रियाणि, मनोबुद्धिचित्ताहंकाराः, प्रकृतिपुरुषौ कालो महत्तत्वमिति।

एवं षष्ट्यधिकत्रिशतमयूखानामुत्पत्तिस्थानक्रममभिधाय संहारेण पूजाक्रमः। प्रथमं षष्ठावरणपूजा - तत्रायं प्रकारः-मूलाधारचक्रे पृथिवी तिष्ठति तत्र चतुर्दलकमलमस्ति। तत्र प्रतिदलं तत्वसप्तकं ध्यात्वा प्रतितत्वं शिवशक्तिविभागेन देवतारूपमयूखद्वयं ध्यात्वा पूजयेत्। मध्ये शिवौ भावयेद्वा। पूजामन्त्रः- उड्डीश्वरशिवानन्दनाथ तव पादुकां पूजयामीति शिवपक्षे, उड्डीश्वरि अंबिके देवि तव पादुकां पूजयामीति शक्तिपक्षे।

तत्र मूलाधारे क्षितितत्वेषु मयूखानां नामानि-उड्डीश्वरः, उड्डीश्वरी, जालेश्वरः, जालेश्वरी, पूर्णेश्वरः- पूर्णेश्वरी, कामेश्वरः, कामेश्वरी, श्रीकण्ठः, गगना, अनन्तः, स्वरसा, शंकरः, मर्त्या, पिङ्गलः, पातालदेवी, सादाख्यः, नादा, आनन्दः, डाकिनी, अवश्यानन्दनाथः, शक्तिनी, मर्त्यानन्दः, लाकिनी, योग्यः, काकिनी, अनन्तः, साकिनी, पादः, हाकिनी, आधारेशः, रक्ता, चक्रीशः, चण्डा, कुरंगीशः, वाराही, मदश्रीशः, महोष्मा, अनादिविमलः, मातंगी, सर्वज्ञविमलः, पुलिन्दा, योगविमलः, शंबरी, सिद्धविमलः, वाचापरा, समयविमलः, कुलालिका, मित्रेशः, कुब्जा, उड्डीशः, वल्ली, षष्ठीशः, कुलेश्वरी, चर्याधीशः, कुलजा, (५६) भूमौ विलिख्य वा पूजनीया इत्याह-क्षितौ षट्पञ्चाशत् इति।

अथ द्वितीयावरणपूजा-अथ आप्या रश्मयः-स्वाधिष्ठाने षड्दले षड्विंशतितत्वेषु, सद्योजातः, माया, वामदेवः, श्रीः, आधारः, पद्मा, तत्पुरुषः, अंबिका, अनन्तः, निवृत्तिः, अनाथः, प्रतिष्ठा, अनाश्रितमनाः, विद्या, अचिन्त्यः, शान्ता, शशिशेखरः, उमा, तीव्रः, गंगा, मणिवाहः, सरस्वती, अंबुवाहः, कमला, तेजोऽधीशः, पार्वती, विद्यावागीश्वरः, पूजा, चतुर्विधेश्वरः, सुकमला, उमांगेश्वरः,

मन्मथा, कृष्णेश्वरः, साश्रया, श्रीकण्ठः, लवा, अनन्तः, सती, शंकरः, रत्नमेखला, पिंगलः, यशोवती, सदाख्यः, हंसनन्दा, मददिग्धः, द्यावा, परदिव्यौघः, ज्येष्ठा, पीठौघः, रौद्री, सर्वेश्वरः, सर्वमयी, तदुक्तं द्विसमधिकपञ्चाशदुदक इति द्वितीयावरणपूजा।

अथ तैजसाः। पराशूरः, चण्डेश्वरी, परमः, बन्धुष्मती, परः, गुणकांबा, अपरः, संवर्ता, चिदानन्दः, नीलकुब्जा, अघोरः, गन्धा, डामराघोरः, समररसा, लीलारतः, रूपा, स्वच्छः, स्पर्शा, शीतेश्वरः, शब्दा, आनन्दः, डाकिनी, आलस्यः, रत्नडाकिनी, प्रेमानन्दः, चक्रडाकिनी, योगानन्दः, पद्मडाकिनी, अतीतः, कुब्जडाकिनी, स्वादः, प्रचण्डडाकिनी, योगेश्वरः, चण्डा, पीठेश्वरः, कौशांगा, पादः, प्रपञ्चडाकिनी, कुक्षेश्वरः, समया, श्रीकण्ठः, कामा, अनन्तः, रेवती, शंकरः, ज्वाला, पिंगलाक्षः, कराला, सदाक्षः, कुब्जिका, कालरात्रिः, गुरुपरा, सिद्धगुरुः, शांत्यतीता, रत्नगुरुः, शान्ता, शिवगुरुः, विद्या, मेरु गुरुः, प्रतिष्ठा, समगुरुः, विवृतिः, एतेन हुताशे द्वाषष्टिरिति।

अथ तृतीयावरणम्। अथ वायव्यरश्मयः- अनाहते द्वादशदले-खगेशः, भद्रा, कूर्मः, साध्वी, आप्यासमेषः, अशोका, मीनः, मालिका, ज्ञाना, विमला, महानन्दः, शर्वरी, तीव्रः, लीला, प्रियः, कुमुदा, कौलिकः, मेनका, डामरः, डाकिनी, रामः, राकिनी, लामः, लाकिनी, कामरः, काकिनी, सामरः, साकिनी, महामरः, हाकिनी, आधारेशः, राका, चक्रीशः, बिन्दुः, कुरुरुः, कृकला, मध्वीशः, कुब्जिका, हृदीशः, कामकला, शिरसः, कुलदीपिका, शिखेशः, बर्बरी, चर्मा, बाहुरूपा, शस्त्रेशः, महत्तरी, परमगुरुः, मंगला, पराधिकगुरुः, सौकर्या, पूज्यगुरुः, समा। अनेन चतुरधिकपञ्चाशदनिल इति।

अथ नाभसाः। विशुद्धे षोडशदले - हृदयः, कौलिनी, कामः, धरित्री, भोगः, विश्वेशी, नयः, योगिनी, महः, ब्रह्मसारा, शिवः, शबरी, भवः, कालिका, सुरसः, जुष्टचाण्डालिनी, मोहः, अघोरेशी, मनोभवः, हेला, सेकः, महारक्ता, ज्ञातः, गुह्यकुब्जिका, ज्वरः, डाकिनी, ज्वलनः, ज्वलिनी, महाकूटः, लाकिनी, श्रियोज्ज्वलः, काकिनी, तेजः, शाकिनी, मूर्धा, हाकिनी, पायुः, पापघ्नी, कुलः, सिंहा, संहारः, कुलांबिका, विश्वंभरः, द्रुमा, कौटिलः, कर्ममाना, गालवः, काली, व्योमः, व्योमा, श्वसनः, नादा, खेचरः, महादेवी, बाहुजः, महत्तरी, ज्ञानः, कुण्डलिनी, विश्वः, कुलेश्वरी, अजः, ईषिका, मनः, दीपिका, ईशानः, अधिका, शंखः, मोचिका, परमः, परा, परः, चिता, एतेन दिवि द्विःषट्त्रिंशदिति।

अथ मानसाः-आज्ञाचक्रे, द्विदले, परः, अपरा, भास्वान्, माता, (आनन्दः, आनन्दपरा) चित्, चित्परा, (चिद्देवः, अंबा) महामायः, महामायापरा, इच्छा, इच्छापरा, सृष्टिः, सृष्टिपरा, स्थितिः, स्थितिपरा, निरोधः, निरोधपरा, मुक्तिः, मुक्तिपरा, ज्ञानः, ज्ञानपरा, सत्यः, सतीपरा, असत्यः,

असतीपरा, सदसत्, सदसतीपरा, क्रियः, क्रियापरा, आत्मा, आत्मापरा, इन्द्रियाश्रयः, इन्द्रियाश्रयपरा, गोचरः, गोचरपरा, लोकमुख्यः, लोकमुख्यापरा, देवतः, देवतापरा, संवित्, संवित्परा, कुण्डली, कुण्डलिनीपरा, सौषुप्तः, सौषुप्तमया परा, प्राणसूत्रः, प्राणसूत्रपरा, स्पन्दः, स्पन्दपरा, मातृकः, मातृकापरा, स्वरोद्भवः, स्वरोद्भवापरा, शब्दवान्, शब्दवतीपरा, वर्णजः, वर्णजापरा, वर्णज्ञातः, वर्णज्ञातापरा, वर्गजः, वर्गजापरा, संयोगः, संयोगापरा, मन्त्रविग्रहः, मन्त्रविग्रहापरा, एतेन मानसाः। द्विदले आज्ञाचक्रे चतुःकोष्ठकं वामदले, चतुःकोष्ठकं दक्षिणे। एतेन मनसि च चतुष्षष्टिरिति व्याख्यातम् ॥

हे परमेश्वरि। एषां सर्वेषामुपरि शिरसि तव पादांबुजं, अथवा एतेषां उपरि निर्वाणचक्रे तव पादांबुजं, निरतिशयानन्दमयं पूजनीयं जागर्ति वसति। तत्प्रसादादेव सर्वतेजोविशेषाः प्रकाशन्त इति तदनु सर्वोऽपि प्रपञ्च इति। एवमिदं षष्ट्यधिकं शतत्रयं रश्मीनां, पञ्चचक्राधिष्ठायिन्यः, पराद्याः षट्शक्तयः, ता अपि शिवशक्तिविभागेन द्वेधा, इति सर्वं मिलित्वा द्वासप्तत्यधिकानि त्रीणि शतानि रश्मीनां भवन्ति।

एतत्सर्वमभिसन्धाय, कुब्जिकातन्त्रे ''शिवस्य निष्प्रपञ्चस्य, परशब्दानुकारिणः। चिदुल्लासात्परा जाता पञ्चानां मातृरूपिणी। अन्वयानां मार्गयोगात्सैका षोढा प्रजायते। परा चेच्छा तथा ज्ञाना क्रिया कुण्डलिनीति च। मातृका याऽष्टधा प्रोक्ताः पराभेदास्ततः स्मृताः। कुण्डलीमातृकाभ्यां वा षोढा भिन्नमयूखकम्। नानाविधं सुविततं मन्त्रमेतत् षडन्वयम्। उत्पन्नं शांभवं पश्चाज्जायते तच्चराचरम् ॥'' तथा ''आदौ परा चतुर्धा स्याद् द्वितीयेच्छा च पञ्चधा। तृतीया चतुर्विधा ज्ञाना चतुर्थी सप्तधा क्रिया। पञ्चमी कुण्डली द्विर्द्विः, षष्ठी स्यान्मातृकाऽष्टधा। परातो जायते चेच्छा सा च व्योमपतिः स्मृता। षट्त्रिंशन्नाडिकायुक्ता कण्ठस्थानं समाश्रिता। इच्छातो जायते ज्ञाना सा च वायोरधीश्वरी। सप्तविंशति तत्त्वानां पतिः सा अनाहताश्रया। ज्ञानातोऽभूत्क्रिया शक्तिः सा च वह्नीश्वरी मता। एकत्रिंशद्रश्मिपतिः स्वाधिष्ठानं समाश्रिता। क्रियातः कुण्डली व्यक्ता सा स्यात्सलिलनायिका। षड्विंशद्रश्मयो मातुः मणिपूरं समाश्रिता। कुण्डल्या मातृका जाता सा क्षितेरीश्वरी मता। अष्टाविंशतिरश्मीनां अधिपा सा रसाश्रया। शिवशक्ति विभागेन द्विविधा शांभवाज्ञया। षष्ट्युत्तरं त्रिशतमेवं शांभव रश्मयः। परादिशक्तिभिः षड्भिर्नायिकैः सहितः पुनः। द्वासप्तत्यधिकत्रीणि शतान्याहुर्मनीषिणः। एषां स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो महीं चरेत्। एतेषां स्मरणाशक्तः षट्पञ्चैकमपि स्मरेत्। एतेषां स्मरणाल्लोकः पापहा पूजनात्पुनः। लक्ष्मीवान्ध्यानतो जीवन्मुक्तो रश्मिकुले वसेत्'' इति।

क्षितौ षट्पञ्चाशदित्यादिश्लोकस्य रहस्यार्थः-अत्र षट्चक्रेश्वरीरूपं षडन्वयाधिदैवतं, तत्समीपे तत्स्वरूपं, अनयारेभेदं सूचयन् षडन्वयदेवता त्वमेवेत्याहार्यरहितस्वभावाऽसीत्याह क्षिताविति। तदेतेषां

हृदयमयचिन्मयतेजोरूपा मयूखा अंघ्र्याद्यात्मानः, एषामुपरि अप्राप्यदूरस्थले शुक्लरजतसंज्ञं, तथा च कुलोदयतन्त्रे ''षट्चक्रे श्रीमहेशानि चक्रमध्ये निवासिनि। षडन्वयाधिदेवतारूपिणी त्वमसि प्रिये। वेधिका त्रिपुरा सिद्धा शक्तौ च त्रिपुरांबिका। व्यापिका या त्वं देवि ध्रुवं हंसौ ण सुन्दरः। मद्धृदये त्वमारक्ता चिदानन्दाद्यतात्मिका। निष्कलब्रह्मरूपा त्वं कदाचित्सकलात्मिका'' । इति। क्षितितत्त्वमूलाधारविद्यायाः परितः षट्पञ्चाशत्कलारूपा ध्येया। शुभ्रामुदकतत्वलिंगविद्यां परितो द्विपञ्चाशत्कला ध्येया। रक्तां वह्नितत्वनाभिविद्यां परितः द्विषष्टिकला ध्येया। धूम्रां वायुतत्वहृदयविद्यां परितः चतुःपञ्चाशत्कला ध्येया। शुभ्रां तत्राकाशतत्वकण्ठविद्यां परितः द्वासप्ततिकला ध्येया। अवर्णां मनस्तत्वभ्रूविद्यां परितः चतुः षष्टिकला ध्येया। (१४)

ஆனந்தகிரியா -

மூலாதாரம் முதலியவற்றில் லம் வம் ரம் யம் ஹம் என்றவாறு பஞ்சபூதங்களின் மந்திர பீஜாக்ஷரத்துடன் ஒவ்வொரு தளத்திலும் அந்தந்த தேவதையைத் தியானித்து வழிபட வேண்டும். லம் திரிபுராம் பூஜயாமி. லம் திரிபுரஸுந்தரீம் பூஜயாமி என்றவாறு. பிரும்மாண்ட மண்டலத்தில் நிர்வாண சக்ரத்தில் ஆயிரம் இதழ்களுள்ள தாமரையில் பரமாத்மாவும் பரமானந்தனும் தேய்வுறுதவனும் அனைத்தின் ஸாக்ஷியுமான ஸதாசிவன் உள்ளார். அவரே சிவன். அங்கு அவருக்குத் துணையாக பல சக்திகள் கொண்ட மஹாமாயா என்ற பரமேச்வரி உள்ளாள். உலகம் தோன்றுவதற்குரிய நேரம் வந்ததும் குணச்சிறப்பு வெளிப்படுகிறது. சிவ - சக்திகளிடமிருந்து பராசக்தி என்ற பேராற்றல் வெளியாகிறது. நிர்வாணம் எனும் ஸஹஸ்ராரஸ்தானத்திலிருந்து பூமண்டலமெனும் மூலாதாரம் வரை அது பரவுகிறது. புருவத்தின் நடுவில் மனச் சக்ரத்தில் மனத்தின் தேவதையாக சக்தி வெளிப்படுகிறது. தீயிலிருந்து பொறி கிளம்புவது போல் சிவசக்திகளின் ஒளியிலிருந்து 360 ஆவரணதேவதைகள் வெளியாகின்றன. (இவைகளைப் பற்றிய விளக்கம் லக்ஷ்மீதரா முதலிய உரைகளில் முன்னர் தரப்பட்டுள்ளது. அவற்றிற்கான தேவதைகளும் சிவ - சக்திமயர்களே. அவற்றின் பெயர், எண்ணிக்கை ஸ்தானம் முதலிவற்றை சுருக்கத்தை முன்னிட்டு அவை இங்கு தவிர்க்கப்படுகின்றன).

இந்த சுலோகத்தின் ரஹஸ்யப் பொருளாவது - ஆறு அன்வயங்களாகக் குறிப்பிடப் பெற்ற தேவதைகள் அனைவரும் நீயே. சித் சக்தி. ஒளி வடிவம் கொண்ட அவை உன் திருவடியின் வடிவங்களே. குலோதய தந்திரம் இதனைச் சுருக்கித் தருகிறது. சக்ரங்களின் நடுவே உள்ள பரமேச்வரி, இந்த ஆறு அன்வயங்களுக்கும் தேவி நீயே! எல்லாவற்றிலும் துளைத்து நுழைந்து உன் நிலையை அவற்றைப் பெறச் செய்துள்ளாய். திரிபுராம்பிகையாக, எல்லாவற்றிலும் நுழைந்து வியாபித்துள்ளாய். என் உள்ளத்திலும் நன்கு சிவந்த ஒளியாக

சித்சக்தியும் ஆனந்தமுமாக, சிலசமயம் நிஷ்கலப் பிரும்மாக, சிலசமயம் ஸகுணப்பிரம்மாகத் துலங்குவாய் என. பூமிதத்வமான மூலாதாரசக்தியாக 56 கலைகளுள்ளவளாக தியானிப்பர். தூய வெண்ணிற மேனியளாக ஜலதத்வதேவதையாக 56 கலையுள்ளவள் அவள். சிவந்தவளாக அக்னி தத்வத்தைச் சுற்றி 62 கலை உள்ளவள். புகை நிறத்தில் வாயு தத்வத்தைச் சுற்றி 54 கலையுள்ளவள். தூய வெண்ணிறத்தில் ஆகாச தத்வ தேவதையாகக் கண்டத்தில் 72 கலைகள் உள்ளவளாக தியானிக்கப் பெறுவாள். நிறமேதுமற்றவளாக, மனத்தத்துவமாக புருவநடுவில் 64 கலையுள்ளவளாக தியானிக்கப் பெறுவாள் (14)

तात्पर्यदीपिनी

ननु अन्तर्यागबहिर्यागाभ्यामेव भगवत्याराधनसिद्धिः, बाह्यावरणदेव्योऽप्यन्तर्यागेन पूज्याः, पश्चात् गन्धपुष्पादिभिः चरणकोणेष्वर्चनीयाः । अतस्तासां अन्तर्यागप्रकारं षट्चक्रावरणदेवता उद्दिश्याह- क्षिताविति। हे परमेश्वरि। तव पादाम्बुजयुगं तेषां मयूखानामुपरि वर्तते। तेषां केषाम्? ये मयूखाः, क्षितौ लंबीजाढ्यपृथिवीतत्वयुक्ते मूलाधारचतुरस्रे षट्पञ्चाशत् षड्भिरधिकाः पञ्चाशद्वर्तन्ते। अत्र मयूखशब्दो देवतावाचकः । तेन लंबीजयुक्ते पार्थिवपीठे षट्पञ्चाशद्दलमण्डनमण्डितं सरोजं चिन्तनीयम् । तत्र षट्पञ्चाशद्देवताः पूजनीयाः। देवतानामधेयानि पद्धतिभ्योऽवगन्तव्यानि। पुनः, उदके अर्धचन्द्राकारवंबीज-युक्तजलतत्वयुक्ते षड्दले मणिपूरचक्रे द्विसमधिकपञ्चाशत्, द्वाभ्यां समधिका पञ्चाशत् । पुनः, हुताशे द्वाषष्टिः रंबीजाढ्यवह्नितत्वयुक्ते स्वाधिष्ठानचक्रे दशदले द्वाषष्टिः द्वाभ्यामधिका षष्टिः । पुनरनिले यंबीजाढ्यवायुतत्वयुक्ते अनाहतचक्रे द्वादशदले चतुरधिकपञ्चाशत्, चतुर्भिरधिका पञ्चाशत्। पुनः दिवि हंबीजाढ्याकाशतत्वयुक्ते विशुद्धिचक्रे षोडशदले द्विःषट्त्रिंशत्।द्वाभ्यां गुणिता षट्त्रिंशत्, द्वासप्ततिरित्यर्थः । च परे, मनसि मनस्तत्वयुक्ते आज्ञाचक्रे द्विदले चतुःषष्टिः, चतुरधिका षष्टिः। इत्येवं प्रकारेण ये प्रसिद्धाः ।

अत्रेदमनुसन्धेयं-आधारमणिपूरस्वाधिष्ठानानाहत-विशुद्ध्याज्ञाचक्रात्मकश्रीचक्रं त्रिखण्डं सोमसूर्यानिलात्मकम् । मूलाधारस्वाधिष्ठानचक्रद्वयमेकं खण्डम् । मणिपूरानाहतद्वयमेकं खण्डम् । विशुद्ध्याज्ञाचक्रद्वयमेकम्। अत्र प्रथमखण्डोपरि स्थितो वह्निः ज्वालाभिः प्रथमखण्डमावृणोति। तदेव रुद्रग्रन्थिरित्युच्यते । द्वितीयखण्डोपरि स्थितः रविः स्वकिरणैः तमावृणोति । यथोक्तं भैरवयामले "अष्टोत्तरशतं वह्नेः षोडशोत्तरकं रवेः। षट्त्रिंशदुत्तरशतं चन्द्रस्येति विनिर्णयः"। एवं सोमसूर्यानिला अपि पिण्डाण्डब्रह्माण्डे आवृत्य वर्तन्ते ।।

தாத்பரியதீபினீ -

அந்தர்யாகத்தில் ஆவரண தேவதைகளை வழிபட்டு, சரணகோணங்களில் சந்தனம் பூ முதலியவற்றால் வழிபட வேண்டும். ஆறு தத்துவ சக்கிரங்களில் ஆவரண தேவதை பூஜை பற்றியதான விபரம்-பூமி முதலிய ஆறு தத்துவங்களுக்கான சக்ரங்கள். அவற்றிற்கு மூலாதாரம் முதலான 6 ஆதாரங்கள் 56,52,62,54, 72, 64 என 360 கிரணங்கள். அந்த 6 ஆதாரங்களும் இரண்டிரண்டு கண்டமாக அக்னி - ஸூர்ய - சந்திர கண்டங்கள். இவற்றின் மேல் ருத்ர - விஷ்ணு - பிரும்மகிரந்திகள். இவற்றிற்கப்பால் மேலே தேவியின் இரு திருவடிகள். (இவற்றின் விபரம் லக்ஷ்மீதரா முதலிய உரைகளில் முன் தரப்பட்டுள்ளன.) (14)

पदार्थचन्द्रिका

अतः परं श्रीभवान्याः कालासंस्पृष्टं मान्त्रिकं न्यासं चाह तन्त्रेण - क्षिताविति। हे तुहिनगिरिकन्ये ते मयूखाः मयूखा इव पापतिमिरनाशकत्वात्, न्यासाः। तेषामप्युपरि न्यासानन्तरं तव पादाम्बुजयुगं पूजायोग्यं भवतीत्यर्थः। अपि संभावनायाम्। न्यासानेवाह-क्षिताविति-अत्र क्षित्यादिशब्देन तत्तच्चक्रमुच्यते। तथा च सत्ययमर्थः। क्षितौ मूलाधारे अकारादिपञ्चाशद्वर्णसहितानि ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः इति बीजानि न्यस्यानि॥ तथा उदके मणिपूरके अकारादिपञ्चाशद्वर्णसहिते ऐं ऐं वाग्भवबीजे न्यसेत्। तथा हुताशे स्वाधिष्ठाने अकारादिपञ्चाशद्वर्णसहितानि ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौं सं हं लं क्षं सं हं इति बीजानि न्यस्यानि। तथा अनिले अनाहतचक्रे अकारादिपञ्चाशद्वर्णसहितानि ऐं ह्रीं सं हं इति बीजानि न्यस्यानि। तथा दिवि द्विःषडिति, विशुद्धि चक्रे अकारादिपञ्चाशद्वर्णसहितानि ऐं ह्रीं बीजसहितानि अकारादिषोडशस्वरसहितानि च ऐं ह्रीं सं हं इति बीजानि न्यस्यानि। तथा मनसि आज्ञाचक्रे अकारादिपञ्चाशद्वर्णसहितानि ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौं सं हं इति बीजानि न्यस्यानि। कालपक्षेऽप्येवं योज्यम्। इति ये षष्ट्यधिकशतत्रयसंख्याका मयूखाः मयूखसदृशजगदायुःशोषकत्वात्, दिवसास्ते स्थूलशरीरलिंगशरीर एव प्रभवन्ति, न तु त्वत्पादांबुजयुगे। त्वत्पादांबुजयुगं तु तेषामप्युपरि विराजत इत्यर्थः। षष्ट्यधिकशतत्रयसंख्यामेवाह। षट्पञ्चाशदित्येवमादि। स्थूलशरीरमाह क्षितावित्यादिना दिवीति पर्यन्तेन। लिङ्ग शरीरमाह-मनसीति। मनः शब्दः उपलक्षक इत्येषां पञ्चदशानां करणे कार्ये तत्वत इति क्षित्यादिशब्देन स्थूलं शरीरं लक्ष्यते। केचित्तु भवानीचरणपूजाभूतक्षित्यादिषट्चक्रेषु स्थिता यास्ता देवताः तास्तावदस्मिन् शब्देन कथ्यन्त इत्याहुःइति। स च प्रकार आगमाद्बोद्धव्यः। विस्तरभयान्नापरं संख्यायत इति॥ (१४)

பதார்த்த சந்திரிகை -

பவானியின் மாந்திரிக - மந்திரத்தாலான - நியாஸம் விளக்கப்படுகிறது. ''தேவி'' பனிமலே மகளே! இருளை அகற்றுகிற உன் கிரணங்களைப் பற்றிய மந்திர நியாஸங்கள் பின் வருமாறு - பூதத்வமான மூலாதாரத்தில் அ முதலிய 50 அக்ஷரங்களுடன் கூடிய ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் க்லீம் ஸௌ: என்ற பீஜங்கள், ஜலதத்துவமான மணிபூரகத்தில் அ முதலிய 50 அக்ஷரங்களுடன் ஐம் ஐம் என இருவாக்பவபீஜங்கள், அக்னி தத்துவமான ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் அ முதலியவற்றுடன் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் க்லீம் ஸௌம் ஸம் ஹம் லம் க்ஷம் ஸம் ஹம் என்ற பீஜங்கள், வாயுஸ்தானமான அநாஹதத்தில் அ முதலியவற்றுடன் ஐம் ஹ்ரீம் ஸம் ஹம் என பீஜங்கள். ஆகாசஸ்தானமான விசுத்திசக்ரத்தில் அ முதலான 50 அக்ஷரங்களுடன், ஐம் ஹ்ரீம் இணைத்து அ முதல் 16 உயிரெழுத்துக்களுடன் ஐம் ஹ்ரீம் ஸம் ஹம் என்ற பீஜங்கள், மனஸ்ஸ்தானமான ஆஜ்ஞையில் அ முதலான 50 அக்ஷரங்களுடன் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் க்லீம் ஸௌம் ஸம் ஹம் என்ற பீஜங்கள் நியாஸம் செய்யப்படத் தக்கவை. 360 கிரணங்களும் காலவடிவில் மனித ஆயுளை வற்றச் செய்கிற நாட்களே. (இதன் தொகை ஒரு ஆண்டு.) இந்த ஆறும் ஸஹஸ்ராரத்தின் கீழ் உள்ளவை. ஸ்தூலலிங்க சரீரத்தைப் பாதிப்பவை. ஸஹஸ்ராரத்திலுள்ள உன் திருவடிகள் இவற்றிற்கு அப்பாலுள்ளவை. அதனுல் காலா வயவங்களான இவை திருவடியைத் தீண்ட இயலாதவை. (ஸ்தூல சரீரம் உடல், லிங்க சரீரம் மனம்.) (14)

डिण्डिमभाष्यम्

नन्वन्तर्यागबहिर्यागाभ्यामेव भगवत्याः साधनसिद्धिः। बाह्यावरणदेवता अपि अन्तर्यागे न प्रथमं पूज्याः पश्चाद्गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यादिभिश्चरणकोणेष्वर्चनीयाः। अतस्तासामन्तर्यागप्रकारप्रकाशनं कथं नावलम्ब्यते इत्याशङ्क्याह - क्षिताविति - 'महीं मूलाधारे' इति श्लोकोक्तरीत्या मूलाधारादिषु क्षित्यादिचक्राणि कल्पनीयानि-क्षितिचक्रे मूलाधारवर्तिनि क्षितौ चतुरस्रे लं-बीजयुक्तपार्थिवपीठे षट्पञ्चाशद् दलमण्डलमण्डितं सरोरुहं चिन्तनीयम्। तेषु षट्पञ्चाशच्चक्रदेवताः पूजनीयाः। तत्र देवतानां नामधेयानि मिथुनमालामध्यगतानि द्रष्टव्यानि।

नामानि कथ्यन्ते - आद्या त्रिपुरसुन्दरी त्रिपुरसुन्दरः, हृदयदेवी हृदयदेवः, शिरोदेवी शिरोदेवः, शिखादेवी शिखादेवः, नेत्रदेवी नेत्रदेवः, कवचदेवी कवचदेवः, अस्त्रदेवी अस्त्रदेवः, कामेश्वरी कामेश्वरः, भगमालिनी भगमाली, नित्यक्लिन्ना नित्यक्लिन्नः, भेरुण्डा भेरुण्डः, वह्निवासिनी वह्निवासी, महावज्रेश्वरी महावज्रेश्वरः, शिवदूती शिवदूतः, त्वरिता त्वरितः, कुलसुन्दरी कुलसुन्दरः, नित्या नित्यः, नीलपताका

नीलपताकः, विजया विजयः, ज्वालामालिनी ज्वालामाली, सर्वमङ्गला सर्वमङ्गलः, चित्रा चित्रः, महानित्या महानित्यः, परमेश्वरी परमेश्वरः, मित्रेशमयी मित्रेशमयः, षष्ठीशमयी षष्ठीशमयः, ओड्डीशमयी ओड्डीशमयः, चर्यानाथमयी, चर्यानाथमयः, इति षट्त्रिंशदुद्दाममणिभूषणमण्डिताः मूलचक्रगता देव्यस्ततश्चतुर्गुणा इति क्षितौ षट्पञ्चाशद्देवताः व्याख्याताः।

द्विसमधिकपञ्चाशदुदके कर्तव्याः। तद्यथा- उदके मणिपूरकस्थाने अर्धचन्द्राकारे वंबीज युक्ते जल चक्रे द्विसमधिक पञ्चाशद्देवताः पूज्याः। द्विपञ्चाशद्दलमण्डलमण्डितसरोरुहं चिन्तयित्वा तत्र दलेषु देवताः पूज्याः। तासां नामानि-लोपामुद्रामयी लोपामुद्रामयः, अगस्त्यमयी अगस्त्यमयः, कालतापनमयी कालतापनमयः, धर्माचार्यमयी धर्माचार्यमयः, मुक्तकेशीश्वरमयी म्रक्तकेशीश्वरमयः, दीपकलानाथमयी दीपकलानाथमयः, विष्णुदेवमयी विष्णुदेवमयः, प्रभाकरदेवमयी प्रभाकरदेवमयः, तेजोदेवमयी तेजोदेवमयः, मनोजदेवमयी मनोजदेवमयः, विष्णुदेवमयी विष्णुदेवमयः, कल्याणदेवमयी कल्याणदेवमयः, रत्नदेवमयी रत्नदेवमयः, रामानन्दमयी रामानन्दमयः, अणिमासिद्धिः अणिमासिद्धः, लघिमासिद्धिः लघिमासिद्धः, ईशत्वसिद्धिः,ईशत्वसिद्धः, महिमासिद्धिः महिमासिद्धः, वशित्वसिद्धिः वशित्वसिद्धः, प्राकाम्यसिद्धिः प्राकाम्यसिद्धः, भुक्तिसिद्धिः भुक्तिसिद्धः, इच्छासिद्धिः, इच्छासिद्धः, प्राप्तिसिद्धिः प्राप्तिसिद्धः, सर्वकामसिद्धिः, सर्वकामसिद्धः, ब्राह्मी ब्राह्मः, माहेश्वरी माहेश्वरः, इति द्विपञ्चाशद्देवताचरणपरिचर्यां जलचक्रे समाप्य तदनंतरम् -

नाभिमंडले कल्पान्तदीप्तकालानलकोटिसदृशं रं - बीजगर्भं त्रिकोणाकारं वह्निचक्रं चिन्तयित्वा हुताशे द्वाषष्टिरिति तत्र द्वाषष्टिदलमण्डितकमलं चिन्तयेत्। तत्र देवतानामानि - कौमारी कौमारः, वैष्णवी वैष्णवः, वाराही वाराहः, माहेन्द्री माहेन्द्रः, चामुण्डा चामुण्डः, महालक्ष्मी महालक्ष्मः, सर्वसङ्क्षोभिणी सर्वसङ्क्षोभणः, सर्वविद्राविणी सर्वविद्रवाणः, सर्वाकर्षिणी सर्वाकर्षणः सर्ववशीकरणी सर्ववशीकरणः, सर्वोन्मादिनी सर्वोन्मादनः, सर्वमहांकुशा सर्वमहांकुशः, सर्वखेचरी सर्वखेचरः, सर्वबीजा सर्वबीजः, सर्वयोनिः सर्वयोनिः, सर्वत्रिखण्डा सर्वत्रिखण्डः, त्रैलोक्यमोहनचक्रस्वामिनी त्रैलोक्यमोहनचक्रस्वामी, प्रकटयोगिनी प्रकटयोगी, कामाकर्षिणी कामाकर्षी, (कर्षणः) बुद्ध्याकर्षिणी बुद्ध्याकर्षणः, अहङ्काराकर्षिणी अहङ्काराकर्षी, (कर्षणः), शब्दाकर्षिणी शब्दाकर्षी, (कर्षणः) स्पर्शाकर्षिणी स्पर्शाकर्षी, (कर्षणः), रूपाकर्षिणी रूपाकर्षी, (कर्षणः), रसाकर्षिणी रसाकर्षी, (कर्षणः) गन्धाकर्षिणी गन्धाकर्षी, (कर्षणः) चिन्ताकर्षिणी चिन्ताकर्षी, (कर्षणः) धैर्याकर्षिणी धैर्याकर्षी (कर्षणः). स्मृत्याकर्षिणी स्मृत्याकर्षी, (कर्षणः) नामाकर्षिणी नामाकर्षी, (कर्षणः) बीजाकर्षिणी बीजाकर्षी, (कर्षणः) इत्येता द्वाषष्टिदेवता वह्निचक्रे आराध्य वायुचक्रपूजां कुर्यात्।

तदेतत्प्रतिपादयति - चतुरधिकपञ्चाशद्दलमण्डलं अनाहतस्थाने पवनं कमलं धूम्रवर्णं यं-बीजयुक्तं चिन्तयित्वा चतुःपञ्चाशद्देवतास्तत्र पूजयेत्। तासां नामानि-आत्माकर्षिणी आत्माकर्षणः, अमृताकर्षिणी अमृताकर्षणः, शरीराकर्षिणी शरीराकर्षणः, सर्वाशापरिपूरकचक्रस्वामिनी सर्वाशापरिपूरकचक्रस्वामी, गुप्तयोगिनी गुप्तयोगी, अनङ्गकुसुमा अनङ्गकुसुमः, अनङ्गमेखला अनङ्गमेखलः, अनङ्ग मदना अनङ्गमदनः, अनङ्ग मदनातुरा-अनङ्ग मदनातुरः अनङ्गरेखा अनङ्गरेखः, अनङ्गवेगिनी- अनङ्गवेगी, (वेगः) अनङ्गाङ्कुशा अनङ्गाङ्कुशः, अनंगमालिनी अनङ्गमाली, सर्वसङ्क्षोभणचक्रस्वामिनी, सर्वसङ्क्षोभणचक्रस्वामी, गुप्ततरयोगिनी गुप्ततरयोगी, सर्वसङ्क्षोभिणी सर्वसङ्क्षोभणः, सर्वविद्राविणी सर्वविद्रावणः, सर्वाकर्षिणी सर्वाकर्षणः, सर्वाह्लादिनी सर्वाह्लादी, (ह्लादनः) सर्वसम्मोहिनी, सर्वसम्मोहनः, सर्वस्तम्भिनी सर्वस्तम्भी, (स्तम्भनः) सर्वजृम्भिणी सर्वजृम्भी, (जृम्भणः) सर्ववशङ्करी सर्ववशङ्करः, सर्वरञ्जिनी सर्वरञ्जी (रञ्जनः), सर्वोन्मादिनी सर्वोन्मादी (मादनः) सर्वार्थसाधिका, सर्वार्थसाधकः, सर्वसम्पत्तिपूरणी सर्वसम्पत्तिपूरी, (रणः) इति चतुःपञ्चाशद्देवता वायुचक्रे।

अथ दिवि आकाशचक्रे विशुद्धिस्थाने वृत्ताकारं हं-बीजमण्डितं द्वासप्ततिदलमण्डितं आकाशमण्डलं चिन्तयित्वा द्वासप्ततिदेवताः पूजयेत्। तासां नामानि यथा - सर्वमन्त्रमयी सर्वमन्त्रमयः, सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करः, सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिनी सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामी, सम्प्रदाययोगिनी सम्प्रदाययोगी, सर्वसिद्धिप्रदा, सर्वसिद्धिप्रदः, सर्वसम्पत्प्रदा, सर्वसम्पत्प्रदः, सर्व- प्रियङ्करी, सर्वप्रियङ्करः, सर्वमङ्गलकारिणी, सर्वमङ्गलकारी, सर्वकामप्रदा, सर्वकामप्रदः, सर्वदुःखविमोचनी सर्वदुःखविमोचनः, सर्वमृत्युप्रशमनी सर्वमृत्युप्रशमनः, सर्वविघ्ननिवारणी सर्वविघ्ननिवारणः, सर्वाङ्गसुन्दरी, सर्वाङ्गसुन्दरः, सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वसौभाग्यदायी, सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिनी सर्वार्थसाधकचक्रस्वामी, कुलोत्तीर्णयोगिनी कुलोत्तीर्णयोगी, सर्वज्ञा सर्वज्ञः, सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वैश्वर्यप्रदायिनी सर्वैश्वर्यप्रदायी, सर्वज्ञानमयी सर्वज्ञानमयः सर्वव्याधिविनाशिनी सर्वव्याधिविनाशी, (विनाशनः) सर्वाधारस्वरूपा सर्वाधारस्वरूपः, सर्वपापहरा सर्वपापहरः, सर्वानन्दमयी सर्वानन्दमयः, सर्वरक्षास्वरूपिणी सर्वरक्षास्वरूपी, (स्वरूपः) सर्वेप्सितफलप्रदा सर्वेप्सितफलप्रदः, सर्वरक्षाकरचक्र-स्वामिनी सर्वरक्षाकरचक्रस्वामी, निगर्भयोगिनी निगर्भयोगी, वशिनी वशी, कामेश्वरी कामेश्वरः, मोदिनी मोदी, (मोदनः) विमला विमलः, अरुणा अरुणः, जयिनी जयी, सर्वेश्वरी सर्वेश्वरः, कौलिनी कौली इति द्वासप्ततिदेवता आकाशकमले पूज्याः।

अनन्तरं भ्रूमध्ये मनश्चक्रं चिन्तयित्वा तत्र चतुःषष्टिदलमण्डलमण्डितं हं-संयुक्तं भं-वीजं मनःकमले चिन्तयित्वा तत्र चतुःषष्टिदेवता अर्चयेत् । तासां नामानि यथा - सर्वरोगहरचक्रस्वामिनी सर्वरोगहरचक्रस्वामी, रहस्ययोगिनी रहस्ययोगी बाणिनी बाणी, चापिनी चापी, पाशिनी पाशी, अङ्कुशिनी अङ्कुशी, महाकामेश्वरी महाकामेश्वरः, महावज्रेश्वरी महावज्रेश्वरः, महाभगमालिनी महाभगमाली, महाश्रीसुन्दरी महाश्रीसुन्दरः, सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी, सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामी, अतिरहस्ययोगिनी अतिरहस्ययोगी, श्रीश्रीमहाभट्टारिका श्रीश्रीमहाभट्टारकः, सर्वानन्दमयचक्रस्वामिनी सर्वानन्दमयचक्र-स्वामी, परापररहस्ययोगिनी परापररहस्ययोगी, त्रिपुरा त्रिपुरः, त्रिपुरेश्वरी त्रिपुरेश्वरः, त्रिपुरसुन्दरी त्रिपुरसुन्दरः, त्रिपुरवासिनी त्रिपुरवासी, त्रिपुरश्रीः, त्रिपुरश्रीमान्, त्रिपुरमालिनी त्रिपुरमाली, त्रिपुरसिद्धा त्रिपुरासिद्धः त्रिपुराम्बा त्रिपुराम्बः, महात्रिपुरसुन्दरी महात्रिपुरसुन्दरः, महामहेश्वरी महामहेश्वरः, महामहाराज्ञी महामहाराजः, महामहाशक्तिः महामहाशक्तिः, (शक्तः) महामहागुप्ता महामहागुप्तः, महामहाज्ञप्ता महामहाज्ञप्तः, महामहानन्दा महामहानन्दः, महामहास्कन्दा महामहा स्कन्दः महामहाशया महामहाशयः, इति चतुःषष्टिदेवताश्चतुःषष्टिदलेषु अभ्यर्च्याः ।

इत्येवंप्रकारेण मयूखाः । पूर्वोक्तसङ्ख्याक्रममेलनेन षष्ट्युत्तरत्रिशतदलदेवता मयूखा इत्युच्यन्ते । मयूखत्वं चैतासां देवतानां भक्तजनहृदयपीडाकराज्ञानतिमिरनिरसनवपुष्ट्वाद्युक्तम् । य एते मयूखास्त्वदुदितास्त्वन्मयास्त्वामाश्रिता वर्तन्ते तेषामुपरि द्वादशान्तस्थाने तव पादाम्बुजयुगं देदीप्यते । तव पादाम्बुजयुगं रक्तशुक्लात्मकम् । तयोर्मन्त्रः- ''महाश्रीचक्रनगरसाम्राज्ञीश्रीपादुकां पूजयामि'' इत्येको मन्त्रः ''महाश्रीचक्रनगरसम्राट् श्रीपादुकांपूजयामि'' इत्येको मन्त्रः । ''एवं रश्मिक्रमं कुर्वन् साधको विजितेन्द्रियः । धनधान्यायुरारोग्यपाण्डित्यादिपदं व्रजेत्'' । एवं बाह्यचक्र देवीनामन्तर्यागो निवेदितः ॥ १४ ॥

டிண்டிமபாஷ்யம்

அந்தர்யாகத்தில் வழிபடத்தக்கவர் - பூமி சக்ரமான மூலாதாரத்திலுள்ள சதுரச்ரத்தில் லம் என்ற பிருதிவீபீஜத்துடனுள்ள பிருதிவீ பீடத்தில், 56 தளமுள்ள தாமரையைத் தியானிக்கவும். அதில் 56 சக்ரதேவதைகளை வழிபட வேண்டும். அவர்கள் தேவிகளும் தேவர்களுமாக மிதுனமாக இணைந்தவர்கள். அவர்களின் பெயர்களாவன.

திரிபுரஸுந்தரீ - திரிபுரஸுந்தரர், ஹ்ருதய தேவீ - ஹ்ருதய தேவர், சிரோதேவீ - சிரோ தேவர் - சிகாதேவீ, சிகாதேவர் நேத்ரதேவீ - நேத்ரதேவர் கவசதேவி - கவசதேவர் - அஸ்திரதேவி - அஸ்திரதேவர், காமேச்வரீ - காமேச்வரர், பகமாலினீ - பகமாலீ,

நித்யக்லின்னா - நித்யக்லின்னர், பேருண்டா, பேருண்டர், வஹ்நிவாஸினீ, வஹ்நிவாஸீ, மஹாவஜ்ரேச்வரீ, மஹாவஜ்ரேச்வரர், சிவதூதீ - சிவதூதர், த்வரிதா - த்வரிதர், குலஸுந்தரீ - குலஸுந்தரர், நித்யா - நித்யர், நீலபதாகா, நீலபதாகர், விஜயா, விஜயர், ஜ்வாலாமாலினீ - ஜ்வாலாமாலீ, ஸர்வமங்களா - ஸர்வமங்களர், சித்ரா - சித்ரர், மஹாநித்யா - மஹாநித்யர், பரமேச்வரீ, பரமேச்வரர், மித்ரேசமயீ, மித்ரேசமயர், ஷஷ்டீசமயீ - ஷஷ்டீசமயர், ஓட்டீசமயீ - ஓட்டீசமயர், சர்யாநாதமயீ - சர்யாநாதமயர், என 56 பூமி சக்ரதேவதைகள், 36 வகை ரத்னாபரணங்களுடன் வழிபடப் படுகிறுர்கள்.

ஜலஸ்தானமான அர்த்த சந்திர வடிவிலுள்ள வம் பீஜத்துடன் கூடியதில் 52 தேவதைகள் - 52 தளங்களுள்ள தாமரையாக பீடத்தைத் தியானித்து வழிபடத் தக்கவர்கள். அவர்களின் பெயர்கள் - லோபாமுத்ராமயீ - லோபா முத்ராமயர், அகஸ்தியமயீ - அகஸ்தியமயர், காலதாபனமயீ - காலதாபனமயர். தர்மாசார்யமயீ-மயர், முக்தகேசீச்வரமயீ - மயர், தீபகலாநாதமயீ - மயர், விஷ்ணுதேவமயீ - மயர், பிரபாகரதேவமயீ - மயர், தேஜோ தேவமயீ - மயர், மனோஜ தேவமயீ - மயர், விஷ்ணு தேவமயீ - மயர் - கல்யாண தேவமயீ - மயர், ரத்னதேவமயீ - மயர், ராமானந்தமயீ - மயர், அணிமாஸித்தி - அணிமாஸித்தர், லகிமாஸித்தி - ஸித்தர், ஈசித்வஸித்தி - ஸித்தர், மஹிமாஸித்தி - ஸித்தர், வசித்வ ஸித்தி - ஸித்தர், ப்ராகாம்யஸித்தி - ஸித்தர், புக்திஸித்தி - ஸித்தர், இச்சாஸித்தி - ஸித்தர் - ப்ராப்திஸித்தி -ஸித்தர், ஸர்வ காமஸித்தி - ஸித்தர், பிராம்ஹீ ப்ராம்ஹர், மாஹேச்வரீ - மாஹேச்வரர் என 52 தேவதைகள் வழிபடப்படுகின்றனர்.

நாபியில் கல்பமுடிவிலுள்ள காலாக்னி போன்ற ஒளியுள்ள ரம் என்ற பீஜமுள்ள முக்கோணமான அக்னி சக்ரத்தில் 62 தேவதைகள் - கௌமாரீ - கௌமாரர், வைஷ்ணவீ - வைஷ்ணவர், வாராஹீ- வாராஹர், மாஹேந்த்ரீ - மாஹேந்த்ரர், சாமுண்டா - சாமுண்டர், மஹாலக்ஷ்மீ - மஹாலக்ஷ்மர், ஸர்வஸம்க்ஷோபிணீ - ஸர்வஸங்க்ஷோபண்ர், ஸர்வவித்ராவிணீ - வணர், ஸர்வாகர்ஷிணீ - ஷணர், ஸர்வவசீகரிணீ-கரணர், ஸர்வோந்மாதினீ - மாதனர், ஸர்வமஹாங்குசா - குசர், ஸர்வகேசரீ - சரர், ஸர்வபீஜா - ஜர், ஸர்வயோநி - ஸர்வயோநி, ஸர்வத்ரிகண்டா - டர், த்ரைலோக்ய மோஹன சக்ரஸவாமினீ - ஸ்வாமீ, ப்ரகடயோகினீ - யோகீ, காமாகர்ஷிணீ - ஷணர், புத்த்யாகர்ஷிணீ - ஷணர், அஹங்காராகர்ஷிணீ - ஷணர், சப்தாகர்ஷிணீ - ஷணர், ஸ்பர்சாகர் ஷிணீ - ஷணர் ரூபாகர்ஷிணீ -ஷணர், ரஸாகர்ஷிணீ ஷணர், கந்தாகர்ஷிணீ - ஷணர், சிந்தாகர்ஷிணீ -ஷணர், தைர்யாகர்ஷிணீ - ஷணர், ஸ்ம்ருத்யாகர்ஷீணீ - ஷணர் - நாமாகர்ஷிணீ - ஷணர், பீஜாகர்ஷிணீ - ஷணர் என 64 தேவதைகளை வழிபட்டு அக்னி சக்ரபூஜை செய்வர்.

வாயு சக்ரம் 54 கலைகள் உள்ளது. அநாஹத்தில் யம் என்ற பீஜத்துடன் 54 தேவதைகளை வழிபடுவர். அவர்களின் பெயர் - ஆத்மா கர்ஷிணீ - ஷணர், அம்ருதாகர்ஷிணீ - ஷணர், சரீராகர்ஷிணீ - ஷணர், ஸர்வாசாபூரக சக்ரஸ்வாமினீ - ஸ்வாமீ - குப்தயோகினீ - யோகீ அநங்ககுஸுமா, ஸுமர், அநங்கமேகலா - மேகலர், அனங்கமதநா-மதனர், அநங்கமதநாதுரா - துரர், அநங்கரேகா- ரேகர், அநங்காங்குசா குசர்,அனங்கவேகினீ - வேகர் - அநங்கமாலினீ - மாலீ ஸர்வஸங்க்ஷோபண சக்ரஸ்வாமினீ - ஸ்வாமீ, குப்ததரயோகினீ - யோகீ, ஸர்வஸங்க்ஷோபிணீ - பணர், ஸர்வவித்ராவிணீ - வணர், ஸர்வாகர்ஷிணி - ஷணர் - ஸர்வாஹ்லாதினீ ஹ்லாதனர், ஸர்வஸம்மோஹினீ - ஹனர், ஸர்வஸ்தம்பினீ - பனர், ஸர்வஜ்ரும்பிணீ - பணர், ஸர்வவசங்கரீ - கரர், ஸர்வரஞ்ஜினீ - ஜனர், ஸர்வோன்மாதினீ - தனர், ஸர்வார்த்தஸாதிகா- தகர், ஸர்வஸம்பத்தி பூரணீ-ரணர், என 54.

ஆகாச சக்ரத்தில் விசுத்தியில் வட்டத்தில் ஹம் பீஜத்துடன 72 தள மண்டலத்தைத் தியானித்து வழிபடுவர். பெயர்கள் - ஸர்வமந்த்ரமயீ - மயர், ஸர்வத்வந்த்வக்ஷயங்கரீ - கரர், ஸர்வஸௌபாக்யதாயக சக்ரஸ்வாமினீ - ஸ்வாமீ - ஸம்ப்ரதாயயோகினீ- யோகீ, ஸர்வஸித்திப் பிரதா - ப்ரதர் ஸர்வ ஸம்பத்ப்ரதா - ப்ரதர் ஸர்வப்ரியங்கரீ - கரர், ஸர்வமங்களகாரிணீ - காரீ, ஸர்வகாம ப்ரதா-ப்ரதர், ஸர்வம்ருத்யுப்ரசமனீ - சமனர், ஸர்வவிக்ந நிவாரணீ - ரணர், ஸர்வாங்கஸுந்தரீ - தரர், ஸர்வஸௌபாக்யதாயினீ - தாயீ, ஸர்வார்த்தஸாதக சக்ரஸ்வாமினீ - ஸ்வாமீ - குலோத்தீர்ண யோகினீ - யோகீ, ஸர்வஜ்ஞா - ஜ்ஞர், ஸர்வசக்தி - ஸர்வசக்தி, ஸர்வைச்வரியப்ரதாயினீ - தாயீ, ஸர்வஜ்ஞானமயீ-மயர், ஸர்வவ்யாதிவிநாசினீ -சனர் ஸர்வாதாரஸவரூபா - ரூபர். ஸர்வபாப ஹரா - ஹரர்- ஸர்வாநந்தமயீ - மயர், ஸர்வரக்ஷாஸ்வரூபிணீ - ரூபர், ஸர்வேப்ஸிதபலப்ரதா - ப்ரதர், ஸர்வரக்ஷாகரசக்ரஸ்வாமினீ - ஸ்வாமீ, நிகர்ப்பயோகினீ - யோகீ, வசினீ - வசீ, காமேசுவரீ-காமேச்வரர் - மோதினீ, மோதீ விமலா- விமலர், அருணா - அருணர் - ஜயினீ - ஜயீ, ஸர்வேச்வரீ - வரர் - கௌலினீ - கௌலீ, என 72 தேவதைகள்.

புருவ நடுவில் மனச் சக்கிரத்தைத் தியானித்து 64 தளங்களுள்ள தாமரையில் ஹம் மம் என்ற பீஜங்களுடன் 64 தேவதைகளைத் தியானிப்பர். பெயர்கள் - ஸர்வரோகஹரசக்ரஸ்வாமினீ - ஸ்வாமீ, ரஹஸ்யயோகினீ - யோகீ - பாணீ நீ - பாணீ, சாபினீ - சாபீ, பாசினீ - பாசீ அங்கு சினீ - அங்குசீ - மஹாகாமேச்வரீ - வரர், மஹாவஜ்ரேச்வரீ - வரர், மஹாபகமாலினீ - மாலீ, மஹாஸ்ரீஸுந்தரீ - ரர், ஸர்வஸித்திப்ரத சக்ரஸ்வாமினீ - ஸ்வாமீ, அதிரஹஸ்யயோகினீ - யோகீ, ஸ்ரீமஹாபட்டாரிகா-ரகர் ஸர்வாநந்தமய சக்ர ஸ்வாமினீ - ஸ்வாமீ, பராபரஹஸ்ய யோகினீ - யோகீ, த்ரிபுரா - த்ரிபுரர், த்ரிபுரேச்வரீ - ரர், த்ரிபுரஸுந்தரீ - தரர், த்ரிபுரவாஸினீ - வாஸீ, த்ரிபுர ஸ்ரீ, த்ரிபுர

ஸ்ரீமான், த்ரிபுர மாலினீ - மாலீ, த்ரிபுரஸித்தா - ஸித்தர், த்ரிபுராம்பா -பர் மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ - ரர், மஹாமஹேச்வரீ - வரர், மஹாமஹாராஜ்ஞீ - ராஜர், மஹாமஹா சக்தி - சக்தர், மஹாமஹா குப்தா - குப்தர், மஹாமஹாஜ்ஞப்தா - ஜ்ஞப்தர், மஹாமஹாநந்தா - நந்தர், மஹாமஹாஸ்கந்தா - ஸ்கந்தர், மஹாமஹாசயா - சயர், என 64 தேவதைகள்.

இவ்வாறு 360 தளங்களில் தேவதைகள் வழிபடப் பெறுகின்றனர். கிரணங்களானதால் பக்தனின் இதயத்தைத் துன்புறுத்துகிற அறியாமையிருளை அகற்றுபவை. தேவி! இவை அனைத்தும் நீயே. உன்னையே அவை ஆதாரமாகக் கொண்டுள்ளவை. இவற்றின் மேல் துவாதசாந்தத்தில் உன் ரக்த - சுக்லமான இருதிருவடிகள். அவற்றை மஹா ஸ்ரீ சக்ர நகரஸாம்ராஜ்ஞீ ஸ்ரீபாதுகாம் பூஜயாமி என்றும் மஹா ஸ்ரீ சக்ர நகரஸம்ராட் - ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி என்றும் வழிபடுபவன் தனம், தான்யம், ஆயுள், நோயின்மை, பேரறிவு என அனைத்தையும் பெறுவான். பஹிச் சக்ரதேவதைகளின் அந்தர்யாகமுறை வழிபாடு இது. (14)

गोपालसुन्दरी

अथ रश्मिमक्रमं सूचयति - क्षिताविति । क्षितौ मूलाधारे षट्पञ्चाशद्दले पार्थिवतत्त्वरूपा अष्टाविंशति रश्मयः । पार्थिवतत्त्वानि च पञ्चतन्मात्राणि, पञ्चभूतानि, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, अन्त-करणचतुष्टयं, कालः, प्रकृतिपुरुषमहत्तत्त्वानि, अष्टाविंशतिः । शिवशक्तिभेदेन द्विविधानि । तेन षट्पञ्चाशत् । एषां नामान्यग्रे वक्ष्यन्ते ।

उदके मणिपूरे द्विपञ्चाशद्दले आप्यतत्त्वानि षड्विंशतिः- पञ्चभूतानि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, तेषामर्था दश, मन इति शैवशाक्तभेदेन द्विपञ्चाशत् । हुताशने स्वाधिष्ठाने द्विषष्टिदले तैजसतत्त्वानि एकत्रिंशत्-पञ्चभूतानि, तन्मात्राणि, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, तेषामर्था दश, मन इत्येकत्रिंशत् । शिवशक्त्योर्विभागेन द्वाषष्टिः । अनिले अनाहते चतुःपञ्चाशद्दले वायुतत्त्वानि सप्तविंशतिः - महत्तत्त्वन्यूनपार्थिवतत्त्वानि । शिवशक्तिभेदेन चतुःपञ्चाशत् ।

दिवि विशुद्धिचक्रे द्विसप्ततिदले व्योमतत्त्वानि षट्त्रिंशत् । शिवशक्तिसदाशिवेश्वरशुद्ध-विद्यातत्त्वमायाकलाविद्यारागकालनियतिपुरुषप्रकृत्यहङ्कारबुद्धिमनःप्रज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियशब्दस्पर्श-रूपरसगन्धपञ्चभूतानि इति शिवशक्तिविभागेन द्विसप्ततिः । मनसि आज्ञाचक्रे चतुःषष्टिदले मानसतत्त्वानि द्वात्रिंशत् । तथा हि - परा चतुर्विधा-परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरीति । इच्छा पञ्चधा - कर्तुं कारयितुमुपकर्तुं प्रतिकर्तुमुदासितुमिति । ज्ञानं चतुर्विधम् - निरालम्बनं सालम्बनञ्चेति, सालम्बनं त्रिविधम् -

ज्ञातृज्ञेयज्ञप्तिरूपेण, विभिन्नरूपेण निरालम्बनं त्वम्-अहं-त्वदीयं मदीयं इति चतुर्विधमपि एकत्वेन परिगणितम्। क्रिया सप्तधा-इष्टं पूर्तं स्वाध्यायः जपः पूजा तपः दानमिति। कुण्डलिनी भूमिकाभेदेन चतुर्विधा-उन्नयः लयः प्रत्यावृत्तिः विश्रान्तिरिति। मातृका अष्टधा-वर्गाष्टकभेदात्। एवं द्वात्रिंशत्। शिवशक्तिविभागेन चतुःषष्टिः।

एवं पार्थिवादितत्त्वरूपाः षष्ट्युत्तरत्रिशतं मरीचयः शाम्भवाः। तदुक्तं कुब्जिकातन्त्रे - ''आदौ परा चतुर्धा स्यात् द्वितीयेच्छात्र पञ्चधा। तृतीये वेदधा ज्ञाना चतुर्थी सप्तधा क्रिया।। पञ्चमी कुण्डली द्विर्द्विःषष्ठी स्यान्मातृकाऽष्टधा। परातो जायतेच्छा हि सा च व्योमपतिः स्मृता। षट्त्रिंशन्नायिकाः प्रोक्ताः कण्ठस्थानसमाश्रिताः। इच्छातो जायते ज्ञाना साच वायोरधीश्वरी।। सप्तविंशतिरश्मीनां पतिः साऽनाहताश्रया। ज्ञानातोऽभूत्क्रिया व्यक्ता सा च वह्नीश्वरी मता।। एकत्रिंशद्रश्मिपतिः स्वाधिष्ठानसमाश्रिता। क्रियातः कुण्डली व्यक्ता सा स्यात् सलिलनायिका।। सप्तविंशतिरश्मीनां मणिपूरं समाश्रिताः। कुण्डल्या मातृका जाता सा क्षितेरीश्वरी मता।। अष्टाविंशतिरश्मीनामधिपाधारमाश्रिता। शिवशक्तिविभागेन द्विविधा शाम्भवाज्ञया।। षष्ट्युत्तरं च त्रिशतमेवं शम्भुमरीचयः। परादिशक्तिभिः षड्भिर्नायिकैः सहितः परः।। द्विसप्तत्यधिकत्रीणि शतान्याहुर्मनीषिणः। एषां स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो महीं चरेत्।। सर्वेषां स्मरणाशक्तः षट्सु चैकमपि स्मरेत्। एतेषां स्मृतितो लोकः पापहा पूजनात् पुनः।। लक्ष्मीवान् ध्यानतो जीवन्मुक्तो रश्मिकुले वसेत्।।''इति। तथा तत्रैव-''शिवस्य निष्प्रपञ्चस्य परमार्थशरीरिणः। चिदुल्लासात् परा जाता पञ्चानां मातृरूपिणी।। अन्वयानां मार्गयोगात् सैका षोढा प्रजायते। परा चेच्छा तथा ज्ञाना क्रिया कुण्डलिनीति च।। मातृका चाष्टधा प्रोक्ता पराभेदास्ततः स्मृताः। कुण्डलीमातृकाभ्याञ्च षोढा भिन्नमयूखकम्। नानाविधं शुचिततं तन्त्रमेतत्षडन्वयम्। उत्पन्नवं शांभवं पश्चाज्जगदेतच्चराचरम्।।''

अथ पार्थिवादिचक्रे रश्मीनां नामानि - उड्डीश्वरः, उड्डीश्वरी, जालेश्वरः, जालेश्वरी, पूर्णेश्वरः पूर्णेश्वरी, कामेश्वरः, कामेश्वरी, श्रीकण्ठः, गगना, अनन्तः, स्वरसा, शङ्करः, क्षितिः, पिङ्गलः, पातालदेवी, नादाख्यः, नादा, आनन्दः, डाकिनी, आलस्यः, पाकिनी, महानन्दः, लाकिनी, योग्यः, काकिनी, अतीतः, शाकिनी, पादः, हाकिनी, आधारेशः, रक्ता, चक्रीशः, चण्डा, कुरङ्गीशः, कराला, मदघ्रीशः, महोच्छुष्मा, अनादिविमलः, मातङ्गी, सर्वज्ञविमलः, पुलिन्दा, योगविमलः, शबरी, सिद्धविमलः, वाचापरा, समयविमलः, कुलालिका, मित्रेशः, कुब्जा, उड्डीशः, लज्जा, सलयः, कुलेश्वरी, चर्याधीशः, कुलजा (५६) एते पार्थवरश्मयः,। मूलाधारे षट्पञ्चाशद्दलं कमलं विचिन्त्य तत्कर्णिकायामग्रे

वक्ष्यमाणौ शिवौ सम्पूज्य दलेषु रश्मयः पूज्याः। शिवे ''आनन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि'' इति योज्यम्। शक्तौ ''अम्बादेवीश्रीपादुकां पूजयामि'' इति योज्यम्। एवं सर्वत्र चक्रेषु अथवा सर्वसिद्धिषट्कोणं विचिन्त्य पश्चिमादितो रश्मीन् पूजयेत्। तदुक्तं पद्यवाहिन्याम्- ''षट्कोणं शिरसि ध्यात्वा पश्चिमादिषु तु क्रमात्। कोणेषु पूजयेत् यत्नादष्टाविंशतिकं क्रमात्॥ चतुष्कं पञ्चकं षट्कं चतुष्कं पञ्चकं पुनः। चतुष्कमिति सम्भिन्नाः क्रमात्पार्थिवरश्मयः॥'' इति भूमावपि विलिख्य पूजयन्ति।

अथाप्यरश्मयो मणिपूरे शाम्भवक्रमे स्वाधिष्ठानमणिपूरयोर्व्यत्ययः, ते च सद्योजातः, माया, महादेवः, श्रीः, अघोरः, पद्मा, तत्पुरुषः, अम्बिका, अनन्तः, निर्वृतिः, अनाथः, प्रतिष्ठा, जनाश्रितः, विद्या, अचिन्त्यः, शान्ता, शशिशेखरः, उमा, तीव्रः, गङ्गा, मणिवाहः, सरस्वती, अम्बुवाहः, कमला, तेजोधीशः, पार्वती, विद्यावागीशः, चिन्ता, चतुर्विद्येश्वरः, सुकमला, उमा, गङ्गेश्वरः, मन्मथा, कृष्णेश्वरः, श्रिया, श्रीकण्ठः, लया, अनन्तः, सतीशेखरः, मेखला, पिङ्गलः, यशोवती, साध्याख्यः, हंसानन्दा, परदिव्यौघः, वामा, मारदिव्यौघः, ज्येष्ठा, रौद्रः, रौद्री, सर्वेश्वरः, सर्वमयी (५१) एते आप्या रश्मयः मणिपूरे षड्दले चतुष्कादिक्रमेण पूज्याः। तदुक्तं पद्यवाहिन्याम्। ''चतुष्कं च चतुष्कं च षट्कं भूयश्चतुष्ककम्। पञ्चकं त्रिकमित्येव भिन्ना जलमरीचयः।'' इति। तन्त्रान्तरे द्विपञ्चाशद्दलं विचिन्त्य तत्र पूजनमुक्तम्। एवमग्रेऽपि।

अथ तैजसरश्मयः- परापरः, चण्डेश्वरी, परमः, चतुष्मती, तत्परः, गुह्यकाली, अपरः, संवर्ता, चिदानन्दः, नीलकुब्जा, अघोरः, गन्धा, सामरसः, रसा, ललितः, स्मया, स्वस्थः, स्पर्शा, भूतेश्वरः, शब्दा, आनन्दः, डाकिनी, आलस्यः, रत्नडाकिनी, प्रभानन्दः, चक्रडाकिनी, योगानन्दः, पद्मडाकिनी, अतीतः, कुब्जडाकिनी, खादः, प्रचण्डडाकिनी, योगेश्वरः, चण्डा, पीठेश्वरः, कोशला, कुलकौलेश्वरः, पावनी, कुक्षेश्वरः, समया, श्रीकण्ठः, कामा, अनन्तः, रेवती, शङ्करः, ज्वाला, पिङ्गलः, कराला, सादाख्यः, कुब्जिका, करालरात्रिगुरुः, परा, सिद्धगुरुः, शान्त्यतीता, रत्नगुरुः, शान्ता, शिवगुरुः, विद्या, मेलगुरुः, प्रतिष्ठा, समगुरुः, निवृत्तिः, एते स्वाधिष्ठाने दशदले पश्चिमादि नवदलेषु षट् षट् क्रमेण दशमदलेऽष्टकं पूजयेत्। पद्यवाहिन्यान्तु - ''पञ्चकं पञ्चकं षट्कं चतुष्कं पञ्चकं पुनः। षट्कमित्थं क्रमाद्भिन्नास्तैजसाः क्रमरश्मयः''॥ इति षट्कोणे प्रयोजनमुक्तम्॥

अथ वायव्या रश्मयः- खगेश्वरः, भद्रा, कूर्मः, आधारा, मेषः, शोकाद्, दमीनः, मल्लिका, ज्ञानः, विमला, महानन्दः, शर्वरी, तीव्रः, लीला, प्रियः, कुमुदा, कालिकः, मेनका, डामरः, डाकिनी, रामः, राकिनी, लामः, लाकिनी, कामरः, काकिनी, सामरः, साकिनी, हामरः, हाकिनी, आधारेशः, राका,

चक्रीशः, बिन्दुः, कुरूरः, कुला, समयश्रीशः, कुब्जिका, हृदीशः, कामकला, शिरसः, कुलबाधिका, शिखेशः, बर्बरा, वर्मी, बहुरूपा, अशस्त्रेशः, महत्तरी, परमतगुरुः, मङ्गला, परादिगुरुः, कोसरा, पूज्यगुरुः, रामा, ५४ एतेऽनाहते द्वादशदले पश्चिमादि पूज्याः, । तृतीये षष्ठनवदलेषु षट् षट् अन्येषु चतुष्कं चतुष्कम्। अथवा प्रथमान्त्ययोः षट्कमष्टकम् अन्येषु चतुष्कम्। पद्यवाहिन्यान्तु - ''चतुष्कं पञ्चकं षट्कं चतुष्कं पञ्चकं त्रिकम्। इति क्रमेण भिन्नाः स्युः वायवीया मरीचयः।'' इति षट्कोणपूजनमुक्तम्॥

अथ नाभसाः- हृदयः, कौलिकी, परः कान्ता, भोगः विश्वेशी, मयः, योगिनी, महः, ब्रह्मसारा, शवः, शवरी, द्रवः, कालिका, रसः, जुष्टचाण्डाली, मोहः, अघोरेशी, मनोमयः, हेला, सवकः, सहारक्ता, ज्ञानगुह्यः, कुब्जिका, खरः, डाकिनी, ज्वलनः, राकिनी, महाकूलः, लाकिनी, मयोज्वालः, काकिनी, तेजः, शाकिनी, मूर्धा, हाकिनी, वायुः, पापघ्नी, कुलः, सिंहा, संहारः, कुलाम्बिका, विश्वम्भरः, कामा, कौटिलः, कूर्ममाता, गालवः, कङ्काली, व्योमः, व्योमा, श्वसनः, नादा, खेचरः, महादेवी, बाहुलः, महत्तरी, तातः, कुण्डली, कुलातीतः, कुलेशी, अजः, इन्धिका, मननः, दीपिका, ईशः, रेचिका, शिखः, मोचिका, परमः, परा, परः, चित् एते विशुद्धौ षोडशदले आद्यन्तयोः अष्टकमन्येषु चतुष्कं चतुष्कम्। पद्यवाहिन्यान्तु - ''षट्कं षट्कं पुनः षट्कं षट्कं षट्कं पुनश्च तत्। इति क्रमात् समुद्दिष्टा नाभसा दिव्यरश्मयः॥'' इति षट्कोणे पूजनमुक्तम्।

अथ मानसे रश्मयः- परः, परापरा, भरा, भरापरा, चित्, चित्परा, महामाया, महामायापरा, इच्छा, इच्छापरा, सृष्टिः, सृष्टिपरा, स्थितिः स्थितिपरा, निरोधः, निरोधपरा, मुक्तिः, मुक्तिपरा, ज्ञानः, ज्ञानपरा, सत्यः, सतीपरा, असत्, असतीपरा, सदसत्, सदसतीपरा, क्रिया, क्रियापरा, आत्मा, आत्मापरा, इन्द्रियाश्रयः, इन्द्रियाश्रयपरा, गोचरः, गोचरपरा, लोकमुख्यः, लोकमुख्यपरा, वेदवत्, वेदवत्परा, संवित्, संवित्परा, कुण्डलिनी, कुण्डलिनीपरा, सौषुम्णः, सौषुम्णपरा, प्राणसूत्रः, प्राणसूत्रपरा, स्पन्दः, स्पन्दपरा, मातृकः, मातृकापरा, स्वरोद्भवः, स्वरोद्भवपरा, वर्णजः, वर्णजापरा, शब्दजः, शब्दजापरा, वर्णज्ञातः, वर्णज्ञातापरा, वर्गजः, वर्गजापरा, संयोगजः, संयोगजापरा, मन्त्रविग्रहः, मन्त्रविग्रहापरा, (६४) एते आज्ञायां द्विदले पूज्याः, । चतुष्कचतुष्टयं वामदले चतुष्कचतुष्टयं दक्षिणदले। पद्यवाहिन्यान्तु - ''चतुष्कं पञ्चकञ्चैव चतुष्कं सप्तकं पुनः। चतुष्कमष्टकं चेति क्रमान्मानसरश्मयः॥'' इति षट्कोणे पूजनमुक्तम्। इति पद्यवाहिन्यामुक्तानि रश्मिनामानि। (मिथुनमालायान्तु एतेषां नामान्तराणि उक्तानि। तानि पूर्वस्मिन् डिण्डिमभाष्ये उक्तानि, चतुर्दशश्लोकव्याख्यानावसरे। अत्र नोक्तानि विस्तरभयात्)। अनेन प्रकारेण ये मयूखास्तेषामुपरि सहस्रारे तव पादाम्बुजयुगं रक्तशुक्लात्मकम्। तयोर्मन्त्रस्तु

- ''महाश्री चक्रनगर सम्राज्ञी रक्त श्रीपादुकां पूजयामि'' नमः इति ब्रह्मरन्ध्र दक्षिणभागे, वाम भागे तु ''श्रीमन्महाश्रीचक्रनगरसम्राट्शुक्लश्रीपादुकां पूजयामि नमः'' इति। ''एवं रश्मिक्रमं कुर्वन् साधको विजितेन्द्रियः। धनधान्यायुरारोग्यं पाण्डित्यादिपदं व्रजेत्। एवं तु चक्रदेवीनामन्तर्यागो निवेदितः।।'' इति फलश्रुतिः।

यत्तु आधारादिषट्चक्रे अग्निसूर्यसोमावस्थानं, तत्राग्नेरष्टोत्तरशतकिरणाः, क्षितावुदके वसन्ति। हुताशेऽनिले च षोडशाधिकशतगभस्तयो भानोः। एवं दिवि मनसि च षट्त्रिंशदधिकगभस्तयः, सोमस्य। तदुक्तं भैरवयामले - ''अष्टोत्तरशतं वह्नेः षोडशोत्तरकं रवेः। षट्त्रिंशदुत्तरं तेजः सोमस्य परिकीर्तिताः।'' इति व्याख्यानं तदपि युक्तं भिन्नमेव। विष्णुपक्षेऽपि समानम्।। १४।।

கோபாலஸுந்தரீ -

(முன்வந்துள்ள உரைகளில் கண்ட விளக்கங்களே இதிலும் உள்ளன.) விஷ்ணுவாக துதிக்கும்போது இதே வரிசை கையாளப்படுகிறது. (14)

आनन्दलहरीटीका

इदानीमन्तर्यजनक्रमं कथयति-क्षिताविति। क्षितौ मूलाधारचक्रे ये षट्पञ्चाशन्मयूखाः शंभुतेजोजन्याः, रश्मिसंज्ञाः, शिवशक्तिरूपा आवरणदेवताः, तेषामपि उपरि भ्रूमध्यचक्रे तव पादांबुजयुगं शुक्लरक्तरूपं तिष्ठतीत्यन्वयः। एवमग्रेऽपि। अथ पार्थिवतत्वानि तावदष्टाविंशतिः, पञ्चतन्मात्राः, पञ्च भूतानि, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, अन्तःकरणचतुष्टयं, काल-प्रकृति-पुरुष-महत्तत्वानीति। तेषां शैवतत्वशाक्ततत्वभेदात् द्वैविध्यं; तेन षट्पञ्चाशद्भवन्ति।

अत्र मूलाधारे षट्पञ्चाशद्दलकमलं विविच्य, तन्मध्ये कर्णिकायामग्रे ग्रन्थकारेण वक्ष्यमाणं तत्तच्चक्रस्थितं शिवशक्तियुग्मं संपूज्य दलेषु षट्पञ्चाशद्रश्मिदेवताः पूजनीया इति क्रमः। एवमग्रेऽपि द्विसमधिकेत्यादौ तत्तद्दलकमले पूजनं बोध्यम्। यद्वा मूर्ध्नि षट्कोणं विचिन्त्य पश्चिमादिकोणेषु पूजयेत्।। तदुक्तं तन्त्रान्तरे - ''षट्कोणं शिरसि ध्यात्वा पश्चिमादिषु च क्रमात्। कोणेषु पूजयेत्पश्चात् अष्टाविंशतिकं क्रमात्। चतुष्कं पञ्चकं षट्कं चतुष्कं पञ्चकं पुनः। चतुष्कमिति संभिन्नाः क्रमात्पार्थिवरश्मयः,। चतुष्कं च चतुष्कं च षट्कं भूयश्चतुष्ककम्। पञ्चकं त्रिकमित्येवं भिन्ना जलमरीचयः। पञ्चकं पञ्चषट्कं च चतुष्कं पञ्चकं पुनः। षट्कमित्थं क्रमाद्भिन्नाः तैजसक्रमरश्मयः।। चतुष्कं पञ्चकं षट्कं चतुष्कं पञ्चकं त्रिकम्। इति क्रमेण भिन्नाः स्युः वायवीया मरीचयः। षट्कं षट्कं पुनः, षट्कं षट्कं षट्कं पुनश्च तत्। इति क्रमात्समुद्दिष्टाः नाभसा

दिव्यरश्मयः ।। चतुष्कं पञ्चकं चैव चतुष्कं सप्तकं पुनः । चतुष्कमष्टकं चेति क्रमान्मानसरश्मयः'' इति । इदमपि शिवशक्तिभेदाद्द्विगुणं बोध्यम् । केचित्तु भूमौ लिखित्वापि पूजयन्ति ।

उदके मणिपूरे चक्रे, द्व्यधिकपञ्चाशन्मयूखाः, तत्रापि तत्वानि तावत् षड्विंशतिः । पञ्च भूतानि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियणि, तेषां विषया दश, मनश्चेति । शैवशाक्तद्वैविध्यात् द्विपञ्चाशत् भवन्ति । हुताशे स्वाधिष्ठानचक्रे द्व्यधिकषष्टिः । तत्र तैजसतत्वान्येकत्रिंशत्-पञ्चतन्मात्राः, पंचभूतानि, दशेन्द्रियाणि, दश तेषां विषया मनश्चैकमिति । शैवशक्तिभेदात् द्व्यधिकषष्टिः । अनिले अनाहतचक्रे चतुःपञ्चाशत् । तत्र वायुतत्वानि तावत्सप्तविंशतिः । महत्तत्वं विना पृथिवीतत्वान्येवेति । शिवशक्तिभेदात् चतुःपञ्चाशत् ।

दिवि विशुद्धिचक्रे द्विः द्विगुणिता षट्त्रिंशत् । द्विसप्ततिरिति यावत् । तत्र व्योमतत्वानि षट्त्रिंशत् । शिवः, शक्तिः, सदाशिवः, ईश्वरः, विशुद्धविद्या, अविद्या, माया, केवलाविद्या, रागः कालः, नियतिः, पुरुषः, प्रकृतिः, अहंकार-बुद्धि-मनो-ज्ञानेन्द्रिय (५) -कर्मेन्द्रिय (५) - शब्द-स्पर्श - रूप - रस - गन्ध - पञ्च - भूतानीति । शिवशक्तिभेदेन द्विसप्ततिः ।

मनसि आज्ञाचक्रे, तत्र मानसतत्वानि द्वात्रिंशत् । परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी चेति चतुर्धा परा । कर्तुं कारयितुं प्रतिकर्तुं उपकर्तुं उदासितुं चेति पञ्चविधा इच्छा । ज्ञाना तावत्सामान्यतो द्विधा - सालंबना निरालंबना च । सालंबना त्रिधा ज्ञातृज्ञेयज्ञप्तिभेदात् इति चतुर्धा ज्ञाना । क्रियाः, सप्त-इष्टं पूर्तं स्वाध्यायः पितृतर्पणं पूजा तपो दानमिति । कुण्डली चतुर्विधा भूमिकाचतुष्टयभेदात् । ता यथा - उन्नयभूमिका षट्चक्रभेदरूपा, लयभूमिका पराशिवसंयोगरूपा, प्रत्यावृत्तिभूमिका पुनः षट्चक्रभेदेन परावृत्तिः, विश्रान्तिभूमिका स्वस्थानावस्थानरूपा । मातृका अष्टधा वर्गाष्टकभेदात् । एवं द्वात्रिंशन्मानसतत्वानि । शैवशाक्तभेदात् चतुःषष्टिरिति ।

तदुक्तं कुब्जिकातन्त्रे-''आदौ परा चतुर्धा स्यात्, द्वितीयेच्छा च पञ्चधा । तृतीया द्विविधा ज्ञाना चतुर्थी सप्तधा क्रिया । पञ्चमी कुण्डली द्विर्द्विः षष्ठी स्यान्मातृकाष्टधा । परातोऽजायतेच्छा हि सा व्योमपतिः स्मृता । षट्त्रिंशन्नायिकाः प्रोक्ताः कण्ठस्थानसमाश्रिताः । इच्छातो जायते ज्ञाना सा च वायोरधीश्वरी । सप्तविंशतिरश्मीनां पतिः साऽनाहताश्रया । ज्ञानातोऽभूत्क्रिया व्यक्ता सा च वह्नीश्वरी मता । एकत्रिंशद्रश्मिपतिः स्वाधिष्ठानं समाश्रिता। क्रियातः कुण्डली व्यक्ता सा स्यात्सलिलनायिका । सप्तविंशतिरश्मीशा मणिपूरसमाश्रिता । कुण्डल्या मातृका जाता सा क्षितेरीश्वरी मता । अष्टाविंशतिरश्मीनामधिपाऽऽधारमाश्रिता । शिवशक्तिविभागेन द्विविधाः शांभवाह्वयाः । षष्ट्युत्तरं च त्रिशतं

एवं शंभुमरीचयः। परादिशक्तिभिः षट्भिर्नायकैः सहिताः पुनः। द्विसप्तत्यधिकत्रीणि शतान्याहुर्मनीषिणः। एषां स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो महीं चरेत्। सर्वेषां स्मरणेऽशक्तः षट्सु वैकमपि स्मरेत्। एषां स्मृतिरतो लोकः पापहा पूजनात्पुनः। लक्ष्मीवान्ध्यानतो जीवन्मुक्तो रश्मिकुले वसेत्।'' इत्येवं मिलिताः षष्ट्युत्तरशतत्रयमिता रश्मयः षट्चक्रस्था अनेन श्लोकेनोक्ताः। वक्ष्यमाणाश्च षट्कमलकर्णिकान्तर्गताः, प्रधानभूताः षट्शक्तयः षट् शिवाश्चेति द्वादश मिलिता द्विसप्तत्युत्तरशतत्रयमिता भवन्ति। तथा तन्त्रान्तरे फलश्रुतिः-''एवं रश्मिक्रमं कुर्वन् साधको विजितेन्द्रियः। धनधान्यायुरारोग्यं पण्डितादिपदं व्रजेत्। एवं वा चक्रदेवीनां अन्तर्यागो निवेदित इति। तथा च सति फलश्रुतेर्नित्यत्वबोधकाभावाच्च काम्यमिदमिति बोध्यम्।

अथैतासां देवतानां नामानि लिख्यन्ते। तत्र पार्थिवषट्पञ्चाशद्रश्मीनां नामानि यथा- १. उड्डीश्वरः, २ उड्डीश्वरी, ३ जलेश्वरः, ४ जलेश्वरी, ५ पूर्णेश्वरः, ६ पूर्णेश्वरी, ७ कामेश्वरः ८. कामेश्वरी, ९ श्रीकण्ठः, १० गगना, ११ अनन्तः, १२ स्वर्गा, १३ शंकरः, १४ मतिः, १५ पिंगलः, १६ पातालदेवी, १७ सदाख्यः, १८ नादा, १९ अन्नदः, २० डाकिनी, २१ अवश्यानन्दनाथः, २२ शाकिनी, २३ मत्यानन्दः २४ लाकिनी, २५ योग्यः, २६ काकिनी, २७ अनन्तः, २८ शाकिनी, २९ पादः, ३० हाकिनी, ३१ आधारेशः ३२ रक्ता, ३३ चक्रीशः, ३४ चण्डा, ३५ कुरंगीशः, ३६ कराला, ३७ मदघ्नीशः, ३८ महोच्छुष्मा, ३९ अनादिविमलः, ४० मातंगी, ४१ सर्वज्ञविमलः, ४२ पुलिन्दा, ४३ योगविमलः, ४४ शंबरी, ४५ सिद्धिविमलः ४६ वाचापरा, ४७ समयः, ४८ कुलालिका, ४९ मित्रेशः, ५० कुब्जा, ५१ उड्डीशः ५२ लघ्वी, ५३ षष्टीशः, ५४ कुलेश्वरी, ५५ चर्याधीशः, ४६ कुब्जा। इति पार्थिवरश्मिनामानि।

अथ आप्यद्विपञ्चाशद्रश्मिनामानि - १ सद्योजातः, २ माया, ३ वामदेवः ४ श्रीः, ५ अघोरः, ६ पद्मा, ७ तत्पुरुषः, ८ अंबिका, ९ अनन्तः, १० निवृत्तिः, ११ अनाथः १२ प्रतिष्ठा, १३ अनाश्रितः १४ अविद्या, १५ अचिन्त्यः, १६ शान्ता, १७ शशिशेखरः, १८ उमा, १९ तीव्रः २० गंगा, २१ मणिवाहः, २२ सरस्वती, २३ अंबुवाहः, २४ कमला, २५ तेजोऽधीशः, २६ पार्वती, २७ विद्यावागीश्वरः, २८ वज्रा, २९ चतुर्विद्येश्वरः, ३० सुमकला, ३१ उमागंगेश्वरः, ३२ मन्मथा, ३३ कृष्णेश्वरः, ३४ साश्रया, ३५ श्रीकण्ठः, ३६ लया, ३७ अनन्तः, ३८ सती, ३९ शङ्करः, ४० रत्नमेखला, ४१ पिंगलः, ४२ यशोवती, ४३ सदाख्यः, ४४ हंसनादः ४५ परदिव्यौघः, ४६ वामा, ४७ मादिव्यौघः, ४८ ज्येष्ठा, ४९ पाठः, ५० रौद्रा, ४१ सर्वेश्वरः, ४२ सर्वमयी।

अथ तैजसद्व्यधिकषष्टिरश्मीनां नामानि ० १ परापरः, २ चण्डेश्वरी, ३ परमः, ४ चक्षुष्मती, ५ तत्परः, ६ गुह्यकाली, ७ अपरः, ८ संवर्ता, ९ चिदानन्दः, १० नीलकुब्जा, ११ अघोरः, १२ गंधा, १३ डामराघोरः, १४ सामरसा, १५ ललितः, १६ रूपा, १७ स्वच्छः, १८ स्पर्शा, १९ भूतेश्वरः, २० शब्दा, २१ आनन्दः, २२ डाकिनी, २३ आलस्यः, २४ अन्नडाकिनी, २५ प्रभानन्दः, २६ चक्रडाकिनी, २७ योगानन्दः, २८ पद्मडाकिनी, २९अतीतः, ३० कुशडाकिनी, ३१ पादः, ३२ प्रपञ्चडाकिनी, ३३ योगेश्वरः, ३४ चण्डा, ३५ पीठेश्वरः, ३६ कोशला, ३७ कुलकौलेश्वरः, ३८ पावनी, ३९ कुक्षेश्वरः, ४० समाया, ४१ श्रीकण्ठः, ४२ कामा, ४३ अनन्तः, ४४ रेवती, ४५ शंकरः, ४६ ज्वाला, ४७ पिंगलाख्यः, ४८ कराला, ४९ सादाख्यः, ५० कुब्जिका, ५१ कालरात्रिः, ५२ गुरुपरा, ५३ सिद्धगुरुः, ५४ शान्त्यतीता, ५५ रक्तगुरुः, ५६ शान्ता, ५७ शिवगुरुः, ५८ विद्या, ५९ मेलगुरुः, ६० प्रतिष्ठा, ६१ समयगुरुः, ६२ निवृत्तिः ॥

अथ वायव्याः चतुःपञ्चाशत् - १ खगेश्वरः, २ भद्रा, ३ कूर्मः, ४ आधारा, ४ मेषः, ६ कोशा, ७ मीनः ८ शालिका, ९ ज्ञानं, १० विमला, ११ महानन्दः, १२ शर्वरी, १२ तीव्रः, १४ नीला, १५ प्रियः, १६ कुमुदा, १७ कौलिकः, १८ मेनका, १९ डामरः, २० डाकिनी २१ रामः, २२ शाकिनी, २३ लामरः, २४ लाकिनी, २५ कामरः, २६ काकिनी, २७ सामरः, २८ शाकिनी, २९ हामरः, ३० हाकिनी, ३१ आधारेशः, ३२ राका, ३३ चक्रीशः, ३४ बिन्दुः, ३५ कुररः, ३६ कला, ३७ मदघ्नीशः, ३८ कुब्जिका, ३९ प्रदीशः, ४० कामकला, ४१ शिवेशः, ४२ कुलदीपिका, ४३ शिखेशः, ४४ बर्बरी, ४५ धर्मः, ४६ बहुरूपा, ४७ शास्रेशः, ४८ महत्तरी, ४९ परमगुरुः, ५० मंगला, ५१ पराधिकारगुरुः, ५२ (स)नौकर्या, ५३ पूज्यगुरुः, ५४ समा ॥

अथ नाभसद्व्यसधिकसप्ततिरश्मिनामानि - १ हृदयः, २ कौलिनी, ३ धरः, ४ कान्ता, ५ भगः, ६ विशेषी, ७ नयः, ८ योगिनी, ९ महः, १० ब्रह्मसारा, ११ शिवः, १२ शबरी, १३ द्रवः, १४ कालिका, १५ सरसः, १६ जुष्टचाण्डाली, १७ मोहः, १८ अघोरेशी, १९ मनोभवः, २० हेला, २१ सेकः, २२ महारक्ता, २३ जनगुह्यः, २४ कुब्जका, २५ ज्वरः, २६ डाकिनी, २७ ज्वलनः, २८ शाकिनी, २९ महाक्रूरः, ३० लाकिनी, ३१ श्रियोज्ज्वलः, ३२ काकिनी, ३३ तेजः, ३४ शाकिनी, ३५ भूतिः, ३६ डाकिनी, ३७ वायुः, ३८ पापघ्नी, ३९ कुलः, ४० सिंहा, ४१ संहारः, ४२ कुलाधिका, ४३ विश्वंभरः, ४४ क्रमा, ४५ कौरिलः, ४६ कर्ममाना, ४७ गालवः ४८ काली, ४९ व्योमः, ५० व्योमा, ५१ श्वसनः, ५२ नादा, ५३ खेचरः ५४ महादेवी, ५५ बहुजः, ५६ महत्तरी, ५७ ज्ञानः ५८

कुण्डलिनी, ५९ कलामतिः, ६० कुलेश्वरी, ६१ अजः, ६२ बन्धिका, ६३ मनः, ६४ दीपिका, ६५ ईशः, ६६ रेचिका, ६७ शंखः, ६८ मोचिका, ६९ परमः, ७० परा, ७१ परः, ७२ चित् ॥

अथ मानसचतुःषष्टिरश्मीनां नामानि - । परः, २ अपरा, ३ भवः, ४ भवापरा, ५ चित्, ६ चित्परा, ७ महामयः, ८ महामयपरा, ९ इच्छा, १० इच्छापरा, ११ सृष्टिः, १२ सृष्टिपरा, १३ स्थितिः, १४ स्थितिपरा, १५ निरोधः, १६ निरोधपरा, १७ मुक्तिः, १८ मुक्तिपरा, १९ ज्ञानः, २० ज्ञानपरा, २१ सत्यः, २२ सत्यपरा, २३ असत्यः, २४ असत्यपरा, २५ सदसत्, २६ सदसत्परा, २७ क्रिया, २८ क्रियापरा, २९ आत्मा, ३० आत्मापरा, ३१ इन्द्रियाश्रयः, ३२ इन्द्रियाश्रयपरा, ३३ गोचरः, ३४ गोचरपरा, ३५ लोकमुख्यः, ३६ लोकमुख्यपरा, ३७ वेदवत्, ३८ वेदवत्परा, ३९ संवित्, ४० संवित्परा, ४१ कुण्डलिनी, ४२ कुण्डलिनीपरा, ४३ सौषुम्णः, ४४ सौषुम्णपरा, ४५ प्राणसूत्रः, ४६ प्राणसूत्रपरा, ४७ स्पन्दः, ४८ स्पन्दपरा, ४९ मातृकः, ५० मातृकपरा, ५१ स्वरोद्भवः, ५२ स्वरोद्भवपरा, ५३ वर्णजः, ५४ वर्णजापरा, ५५ शब्दजः, ५६ शब्दजपरा, ५७ वर्णज्ञानं, ५८ वर्णज्ञानपरा, ४९ वर्गजः, ६० वर्गजापरा, ६१ संयोगः, ६२ संयोगपरा, ६३ मन्त्रविग्रहः, ६४ मन्त्रविग्रहपरा ॥

इति रश्मिदेवतानां षष्ट्युत्तरशतत्रयनामानि । क्वचित्तन्त्रान्तरे नामान्तरमपि विद्यते । षट्चक्रमध्यस्थानां शिवशक्तीनां षट्द्वादशनामानि ग्रन्थकृदग्रे वक्ष्यति । पूजाप्रकारस्तु तन्त्रेष्वनुसन्धेयः । ग्रन्थगौरवभयान्नेह लिख्यते । केचित्तु पद्यमिदं एवं व्याचक्षते - क्षितावुदके चाष्टोत्तरशतरश्मयः, अग्नौ वायौ षोडशोत्तरशतरश्मयः सूर्यस्य, आकाशे मनसि च षट्त्रिंशदधिकशतरश्मयः चन्द्रस्य । क्षित्यादिपदैस्तदधिष्ठानचक्राण्युक्तानि । तदुक्तं भैरवतन्त्रे ''अष्टोत्तरशतं वह्नेः षोडशोत्तरकं रवेः । षट्त्रिंशदुत्तरं तेजः सोमस्य परिकीर्तितम्'' इति ॥ १४ ॥

ஆனந்தலஹரீ - (அந்தர்யாக பூஜைமுறை முன்வந்துள்ள உரைகளிலுள்ள விளக்கப்படி, மாறுதல் ஏதுமில்லை.) ரச்மிதேவதைகள் 360. சிலதந்திரங்களில் வேறுபெயர்களும் கூறப்படுகின்றன. (தாத்பர்யதீபினியில் இவை விளக்கப்பட்டுள்ளன.))14)

—★—

शरज्ज्योत्स्नाशुद्धां[१] शशियुतजटाजूटमकुटां[२]
वरत्रासत्राणस्फटिक घटिका[३]पुस्तककराम् ।
सकृन्न त्वा[४] नत्वा[५] कथमिव[६] सतां सन्निदधते
मधुक्षीरद्राक्षामधुरिमधुरीणाः[७] फणितयः ॥ १५ ॥

ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்ஞசுத்தாம்[1] ஶஶியுதஜடாஜூடாமகுடாம்[2]
வரத்ராஸத்ராண ஸ்படிக [3]கடிகா புஸ்தக[4]கராம் ।
ஸக்ருன்ன த்வா[5] நத்வா கதமிவ ஸதாம் ஸந்நிததே
மதுக்ஷீரத்ராக்ஷாமதுரிமதுரீணா:,[6] பணிதய: ॥ 15

1. शुभ्रां சுப்ப்ராம், 2.मुकुटां முகுடாம், 3. घटिका,घुटिका, गुणिका, குடிகா, கடிகா குணிகா, 4. धरां தராம், 5. त्वां த்வாம், 6. कथमपि கதமபி, 7. भणितयः பணிதய:

பதவுரை - சரத் ஜ்யோத்ஸ்நா சுத்தாம் - சரத் காலத்து நிலவு போல் தூயவளும் (சுப்ப்ராம்- தூயவெண்ணிறமேனியளும்) சசியுதஜடாஜூடமகுடாம் - சந்திரனுடன் கூடிய சடையையே மகுடமாகக் கொண்டவளும் வரத்ராஸத்ராண - ஸ்ப்படிகுடிகா (கடிகா) புஸ்தகக (த) ராம் - வரமும் அபயமும், ஸ்படிகமாலையும் (கலசமும்) புஸ்தகமும் கைகளில் கொண்டவளுமான த்வா (த்வாம்)1 உன்னை ஸக்ருத்- ஒருதடவை நத்வா- வணங்கியதும், ஸதாம் நல்லோருக்கு, மது க்ஷீர - த்ராக்ஷாமதுரிமதுரீணா:- தேன், பால், திராக்ஷை இவற்றின் இனிப்பை முன் வெளிப்படுத்துகிற பணிதய:- பேச்சுக்கள். கதமிவ (மபி) நஸந்நிததே எவ்வாறு அருகில் வராமலிருக்கும்?

சாரதாராத்த்யா, ஸரஸ்வதீ. சந்த்ரநிபா, அக்ஷமாலாதிதரா, வாகதீச்வரீ, வாக்வாதினீ, வித்யாவித்யா ஸ்வரூபிணீ முதலிய நாமங்களை நினைவிற்கொள்ளலாம்.

लक्ष्मीधरा

सारस्वतप्रयोगमाह-शरदिति । शरज्ज्योत्स्नाशुद्धां शरदि शरत्काले ज्योत्स्ना चन्द्रिका तद्वच्छुद्धामतिशुभ्राम् । शशियुतजटाजूटमकुटां शशिना चन्द्रेण युतो युक्तः जटाजूटो मकुटो यस्यास्ताम्, चन्द्रकलावतंसामित्यर्थः । वरत्रासत्राणस्फटिकघटिकापुस्तककरां वरः इष्टदानमुद्रा, त्रासत्राणं 1
अभयदानमुद्रा, स्फटिकघटिका स्फटिकपानपात्रम्; स्फटिकाक्षमालेति केचित्; तत्पक्षे स्फटिकघुटिकेति पाठः । पुस्तकं विद्यामुद्रा, पुस्तकं वा; एतैर्युक्तकराम् । शाकपार्थिवादित्वात् मध्यमपदलोपः, न तु

स्फटिकघटिकापुस्तकानि करेषु यस्याः, इति सप्तमीबहुव्रीहिः, 'प्रहरणादिभ्य उपसंख्यानम्' हति तस्य प्रहरणादिभ्य एवेति नियतत्वात्। सकृत् एकवारम्। नकारो निषेधार्थः। त्वा त्वामित्यर्थः। नत्वा नमस्कारं कृत्वा कथं कथंचित्। इवेति वाक्यालंकारे। सतां कवीश्वराणाम्। संनिदधते संनिधानं प्राप्नुवन्ति मधुक्षीरद्राक्षामधुरिमधुरीणाः फणितयः, मधु क्षौद्रं क्षीरं पयः द्राक्षा मृद्वीका एतेषां मधुरिमा माधुर्यं, तत्र धुरीणाः धुरं वहन्तीति धुरीणाः अग्रेसराः तद्वन्मधुरा इत्यर्थः। फणितयः वाग्वैखर्यः॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति, शरज्ज्योत्स्नाशुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासत्राणस्फटिक-घटिकापुस्तककरां त्वा सकृन्नत्वा सतां मधुक्षीरद्राक्षामधुरिमधुरीणाः फणितयः कथमिव न संनिदधते। तदभावे प्रकारान्तरेण येन केनापि तद्बीजोत्पत्तिर्नास्तीति सूचितम्॥ १५॥

லக்ஷ்மீதரா - ஸரஸ்வதியாக அருள் புரிகிற நிலை இது. தேவி! உன்னை சரத்காலத்து சந்திரனைச் சடையில் மகுடமாகப்பூண்டவளாக விரும்பியதைத் தருகிற வரமுத்திரை, பயத்திலிருந்து காக்கிற அபயமுத்திரை, ஸ்படிகக்கலசம், (ஸ்படிகஅக்ஷமாலை) புஸ்தகம் எனும் வித்யா முத்ரை இவற்றைக்கைகளில ஏந்தியவளாக, ஒருதடவை தியானித்து எப்படியாவது வணங்கிய நல்லோருக்கு தேன் பால் திராக்ஷை இவற்றின் இனிமையுள்ள சொற்கட்டுகள் முன் நிற்கும். ஒருதடவை வணங்கியதால் இனிய பேச்சாற்றல் கிடைப்பதுபோல் பேச்சாற்றல் பெற இதனை (வணங்குவதை) விட வேறு வழியுமில்லை என்கிறது. (15)

सौभाग्यवर्धनी

एवं चरणमहिमानमभिधाय वक्ष्यमाणाया वाग्भवबीजकामराजशक्तिसंज्ञककूटत्रयात्मिकायाः प्रथमकूटस्य सात्त्विकध्यानमहिमानमाह - शरज्ज्योत्स्नेति। शरच्चन्द्रिकारुचिं चन्द्रकलाशोभिजटाजूट-घटितमकुटाम्, वराभयस्फटिकाक्षमालाकरामेतादृशीं त्वां (अ) नत्वा मधुक्षीरद्राक्षामाधुर्यधुरंधराः सूक्तयः सतां त्वदेकभक्तिरसानामिव कथं संनिदधते संनिहिता भवन्ति; भवन्ति; जिह्वाग्र इति शेषः। इवशब्दोऽत्र हेतुविक्षेपे। त्वद्भजनमन्तरेण कारणान्तरं नास्तीत्यर्थः॥ २५॥

சௌபாக்கியவர்த்தனீ -

தேவியின் மந்திரம் வாக்பவம், காமராஜம், சக்தி என்ற மூன்று கூடங்கள் (தொகுப்புகள்) கொண்டது. வாக்பவ கூடத்தின் மூலமாக ஸத்வகுணத்தாலான தியானத்தின் பலன் இது. தேவி! சந்திரகலையால் அழகுற்ற சடை மீது மகுடம் தரித்தவளாக, வரம், அபயம், ஸ்படிகஜபமாலை, புஸ்தகம் ஏந்திய கைகளுள்ளவளாக

உன்னை தியானித்து வணங்க, நல்லோரின் நாக்கு நுனியில் தேனும் பாலும் திராக்ஷையும் போன்று இனிக்கிற சொற்கள் எப்போதும் முன் நிற்கின்றன. அதற்கு உன் வழிபாட்டைத் தவிர வேறு காரணமேதுமில்லை. (15)

अरुणामोदिनी

अथ 'नरं वर्षीयांसम्' इत्यादिना प्रक्रान्तं देव्याः सर्वाभीष्टप्रदातृत्वं प्रकटयितुं कांश्चिद्ध्यान-भेदान्निरूपयति सप्तश्लोक्या। तत्रादौ सारस्वतध्यानमाह - शरदिति। हे देवि, शरज्ज्योत्स्ना शारदचन्द्रिका सेव शुभ्रां धवलवर्णां, शशिना चन्द्रेण युतः जटाजूटः जटासंघात एव मुकुटं किरीटं यस्यास्ताम्; चन्द्रकलावतंसामित्यर्थः। वरोऽभीष्टमुद्रा, त्रासाद्भयात्त्राणमभयमुद्रा, स्फटिकघुटिका स्फटिकाक्षमालिका, घटिकेति पाठे पानपात्रमिति लक्ष्मीधरः। पुस्तकं पुस्तं मुद्रा वा, कृतद्वन्द्वैः एतैर्युक्ताः कराः पाणयो यस्यास्तां धृतवरादिमुद्राबाहुचतुष्टयामित्यर्थः। त्वा त्वाम्। वाग्वादिनीरूपिणीं भवतीम्; 'त्वामौ द्वितीयायाः' युष्मदो द्वितीयैकवचनस्य त्वादेशः। सकृदेकवारमपि नत्वा प्रणम्य सतां वर्तमानानाम्; जनानामिति शेषः। मधुक्षीरद्राक्षाणां क्षौद्रदुग्धगोस्तनीनां मधुरिमा माधुर्यं तेन धुरंधराः; तद्वन्नानाविधास्वादा इत्यर्थः। फणितयो वर्णसंततयो वाङ्मयविशेषाः कथमिव कथंचिन्न संनिदधते न सांनिध्यं कुर्वन्ति। सकृदभिवादनेनैव नानाविधस्वादा वाग्वैखर्यः प्रसरन्तीत्यर्थः। अथ वा, सकृदप्यनत्वा सतां नमस्कारमकुर्वतां फणितयः कथमिव संनिदधते; कथं प्रादुर्भवन्ति; नमस्कारेणैव नान्येनेति वा योजना। एतेन वाग्वादिनीरूपायाः भवत्याः सकृन्नमस्कारोऽपि कविताकारणभूत इति तात्पर्यम्। उक्तं चाम्बास्तवे - 'यः स्फाटिकाक्षगुणपुस्तक-कुण्डिकाढ्यां व्याख्यासमुद्यतकरां शरदिन्दुशुभ्राम्। पद्मासनां च हृदये भवतीमुपास्ते मातः स विश्वकवितार्किकचक्रवर्ती॥' इति। लघुस्तवे चोक्तम्। 'वामे पुस्तकधारिणीमभयदां साक्षस्रजं दक्षिणे भक्तेभ्यो वरदानपेशलकरां कर्पूरकुन्दोज्ज्वलाम्। उज्जृम्भाम्बुजपत्रकान्तिनयनस्निग्धप्रभालोकिनीं ये त्वामम्ब न शीलयन्ति मनसा तेषां कवित्वं कुतः॥' इति॥ २५॥

அருணாமோதினீ -

இதிலிருந்து தொடங்கி ஏழு சுலோகங்கள் தேவி விரும்பியதை அருள்புரிய ஏற்கிற வடிவத்தின் தியான முறையை விளக்குகிறார். அதில் ஸரஸ்வதியாக தியானமிது: 'தேவி! சரத்காலத்து நிலவு போன்று தெளிந்த வெண்ணிறம் கொண்டவளாக, சந்திரனைச் சடையில் சூடி மகுடமாக்கிக் கொண்டவளாக, வர - அபய முத்ரைகள்.ஸ்படிக ஜபமாலை, (கலசம்) புஸ்தகம் ஏற்ற கைகள் உள்ளவளாக, வாக்வாதினியான (வாக்கைப் பேசவைப்பவளான) ஸரஸ்வதியாக ஒரு தடவையாவது வணங்கியவருக்குத் தேனும் பாலும் திராக்ஷையும் கொண்ட இனிமையை முன் நிறுத்துபவைகளான சொல்வரிசைகள்

எப்படி வெளியாகின்றன? அவ்வாறு தியானிப்பவனுக்கு உலகின் முன்னோடிகளான கவிகளுக்கும் நியாயபண்டிதர்களுக்கும் சக்ரவர்த்தி நிலை கிட்டும் என அம்பாஸ்தவம் கூறும். லகுஸ்தவமும் ''உன்னை வழிபடுபவருக்குக் கவிதை எவ்வாறு இனிது வெளியாகிறது. என வியக்கிறது. (15)

आनन्दगिरीया

शरज्ज्योत्स्नेति। हे श्रीवाग्देवते त्वा सकृदपि न नत्वा स्थितानां सतामपि भणितयो वचांसि सूक्तयः कथमपि सन्निदधते कथं सन्निधानं प्राप्नुवन्ति। न कथमपीत्यर्थः। कथमपीति व्यस्तमव्ययम्। तव नमस्कारमन्तरेण वाग्विभवे कारणान्तरं नास्तीति। कथमिवेत्यपि पठन्ति। ननु दुरुक्तयो ग्राम्योक्तयो वा स्फुरन्त्येवेत्यत्राह कीदृश्यो भणितयः, मधुक्षीरद्राक्षामधुरिमधुरीणा इति। मध्वादीनां यो मधुरिमा माधुर्यं तस्य धुरंधराः, गभीरार्थप्रकाशकमधुरकोमलपदप्रबन्धरूपा इत्यर्थः। अथवा, हे मातः, त्वां कथमपि कष्टेनापि सकृदपि एकवारमपि, ये नमन्ति ते सन्तः, तेषां एकवारं नमतामपि विशिष्टरूपा भणितयः किं न सन्निदधते अपि तु सन्निदधत एव। नमस्कारमात्रेणापि सकलालङ्कारगुणपुरःसरा विमलमधुरकोमलवाग्विलासाः अनायासेन स्फुरन्तीत्यर्थः। किंलक्षणां त्वां शरज्ज्योत्स्नाशुभ्रां शारदचन्द्रिकावद्भास्वरस्वरूपां, पुनः कीदृशीं शशियुतजटाजूटमकुटां चन्द्रालंकृतजटाजूटां, जटैव मकुटं, पुनः, कीदृशीं, वरत्रासत्राणस्फटिकगुटिका-पुस्तकधरां, वरश्च त्रासत्राणं च स्फटिकगुटिका च पुस्तकं च तानि धारयतीति तथा, वरदाभयाक्षमालापुस्तक-हस्तामित्यर्थः। शरज्ज्योत्स्नाशुभ्रामितिश्लोकस्य रहस्यार्थः। बुद्धिस्थनवचक्रेश्वरीमन्त्राणां त्रिरूपध्यानं सममित्यवसरसंगत्या फलत्रयसमुद्देशेन ध्यानत्रयं कूटत्रयस्यापि समं समानफलं दद्यादित्याह सप्तभिः। सर्वे मन्त्राः कामकलात्मकाः एव। अत्रत्या स्फुटा कामकलास्वरूपभावना। कथम्? मुखमिति पद्ये। तथा ब्रह्मयामले - ''त्रिकोणा योनिरूपेयं तव कामकला शिवे। मुखेन्दुबिन्दुसंयुक्ता कुचबिन्दुद्वयात्मिका। हृदन्तरे नभोरूपं शून्ये सोमाग्निभास्करे। इत्थं बिन्दुत्रयं ध्यात्वा जगत्क्षोभकरो जनः। एतन्मयी त्वमीशानि शंभुश्चैतन्मयो ह्यहम्। एतन्मयाः सुराः सर्वे देव्यश्चैतन्मया उमे। स्त्रीपुन्नपुंसकं गौरि सुखवक्षोजलिङ्गवत्। बिन्दुत्रयेण लिंगेन विश्वमेतच्चराचरम्। हृदन्तर्वर्तिनी काचित्कला कामकलात्मिका। विश्वेषां हृदयं सिद्धिविदितं तद्यथातथम्।'' ॥ १५ ॥

ஆனந்தகிரீயா -

வாக்கின் தேவியே! உன்னை ஒருதடவையாவது வணங்காதவனுக்கு பேச வாக்கு எப்படி எழும்? வாக்கு எழ உன்னை வணங்குதலின்றி வேறு ஸாதனமில்லை. வாக்கில் கெட்டபேச்சோ கிராமியப்பேச்சோ வராது. தேன் பால் திராக்ஷை போன்று இனிய

சொற்களே ஆழ்ந்து கருத்துகள் கொண்டதாக வெளியாகும். உன்னே வணங்குவதாலேயே அத்தகைய பேச்சழகுகிட்டும். வாக்கைத் தருகிற நீ சரத் காலத்து நிலவு போன்ற தெளிந்த ஒளி கொண்டவள். சந்திரனே அணிந்த சடையை மகுடமாகக் கொண்டவள். வரம், அபயம், ஜபமாலே, புத்தகம் ஏந்திய கைகள் கொண்ட ஸரஸ்வதீ.

நவ சக்ரேச்வரியின் தியானத்தில் உன்னே வாக்பவம் முதலிய மூன்று கூடஈசுவரியாகக் காண ஏழு சுலோகங்கள் உரு அமைத்துத் தருகின்றன. எல்லாமந்திரங்களும் பலனளவில் ஸமமே. எல்லாமே காம கலாவடிவங்கள்தாம். பிரும்மயாமளத்தில் முகம் பிந்தும் க்ருத்வா (சு.19) என்ற சுலோகப்படி காமகலேயைத் தியானிக்கிற முறை உள்ளது. (15)

तात्पर्यदीपिनी -

ननु भगवत्यास्तावदावरणदेवतानां च पूजनेऽनेकमन्त्रचिन्तनोपायादिसामर्थ्यं विना, पाण्डित्यं न निर्वहति। तच्च भगवत्या वाग्रूपिण्याः ध्यानं विना न संभवतीत्याह - शरज्ज्योत्स्नेति - हे जगदंब! फणितयो वाचः, सतां विदुषां कथमिव केनापि प्रकारेण सन्निदधते सन्निधानं प्राप्नुवन्ति। सन्निधानकारणमाह-किं कृत्वा? नु निश्चितं, त्वां सकृत् एकवारं, नत्वा प्रणम्य, तव नमस्कारानन्तरं वाग्वादिनीरूपं भजमानानां नवरसतरंगिण्यो भणितयो भवन्तीत्यर्थः। किंभूतां त्वां? शरज्ज्योत्स्नाशुभ्रां, शरदि शरत्काले ज्योत्स्ना चन्द्रिका, तद्वत् शुभ्रां धवलां, पुनः शशियुतजटाजूटमकुटां, शशिना चन्द्रेण युक्तो जटाजूटो जटाबन्धः स एव मकुटो यस्याः सा तां चन्द्रकलावतंसामित्यर्थः। पुनः वरत्रासत्राणस्फटिकगुटिकापुस्तकधरां, वरः इष्टदानमुद्रा, त्रासत्राणमभयमुद्रा, स्फटिकगुटिका स्फटिकाक्षमाला पुस्तकं विद्यामुद्रा एतानि धारयन्ती सा ताम्। किंविधाः फणितयः? मधुक्षीरद्राक्षामधुरिमधुरीणाः, मधु क्षौद्रं, क्षीरं पयः, द्राक्षा गोस्तनी एषां मधुरिमा माधुर्यं, तत्र धुरीणा अग्रेसराः, अतिमधुरा इत्यर्थः। अयमाशयः- सकृन्नमस्कारोऽपि कवित्वबीजभूत-संस्कारोत्पादकः। तदभावे येन केनापि प्रकारान्तरेण कविताबीजोत्पत्तिर्नास्तीति सूचितम्॥ १५॥

தாத்பர்யதீபினீ -

தேவியின் ஆவரண தேவதைகளின் வழிபாட்டில் பல மந்திரங்களுடன் தியானிப்பதற்கு பாண்டித்யம் மட்டும் பயனளிக்காது. வாக்தேவதையாக அவளேத் தியானிப்பதும் அவசியம். தாயே! வாக்வாதினியாக உன்னேத் தியானிக்கிற அறிஞர்களிடம் நல்வாக்குகள் எப்படியோ இடம் பெறுகின்றன. சரத்காலத்து நிலவுபோன்று தெளிந்த ஒளி கொண்டவளாக வர-அபய-ஸ்படிகமாலா- புஸ்தக முத்ரைகள் கைகளில் கொண்டவளாக உன்னே தியானிக்கின்றனர். தேனும் பாலும் திராக்ஷையும் போல் இனிக்கிற மொழியுடன் பேசுகின்றனர். (15)

पदार्थचन्द्रिका -

इदानीं श्रीभवान्याः सर्वविद्याप्रदं सरस्वतीस्वरूपं वर्णयन्, तद्ध्यानं महाफलकं कैमुत्यन्यायेनाह- शरदिति। हे तुहिनगिरिकन्ये त्वां नत्वा सतां तिष्ठतां पुरुषाणां भणितयो वाचो न सन्निदधते न सन्निहिता भवन्ति न स्फुरन्ति इत्यपि तु सन्निदधत एवेत्यर्थः। भणितीर्विशिनष्टि-मध्विति। मधुक्षीरद्राक्षाणां मधुरिमाणो माधुर्याणि तेषु धुरीणाः श्रेष्ठा इत्यर्थः। भवानीं विशिनष्टि-शरदि ज्योत्स्ना चन्द्रकिरणाः तद्वत् शुभ्राम्। शशिना युतं जटाजूटे केशपाशे मकुटं यस्यास्ताम्। वरश्च त्रासत्राणं च स्फटिकगुटिका च पुस्तकं च करेषु यस्यास्ताम्। त्रासात् त्राणं त्रासत्राणम्। वरश्च त्रासत्राणं च स्फटिकगुटिका च पुस्तकं च करेषु यस्यास्ताम्। स्फटिकस्य गुटिका विद्यन्ते यस्यां सा तादृशी माला। ननु निरन्तरं क्रियमाणनमस्क्रियैवंविधं फलमुत्पादयेदिति किमत्राश्चर्यं, तत्राह - सकृदेकवारमपि। ननु भक्तिमिच्छन्ति देवता इति वचनात् श्रद्धाभक्तिसहितं नमनमेवंविधं फलं जनयेदिति किमाश्चर्यं तत्राह - कथमपि, तादृग्भक्त्या रहितमपि नमनम्। मधुरशब्दाद्भावे इमनिच् प्रत्यये मधुरिमेति रूपम्। वहतीत्यर्थे धुरशब्दात्खप्रत्यये धुरीण इति रूपम्। यन्नमन मात्रेण एवंविधानेकगुणविशिष्टवाग्विलासोदयः, तस्या ध्यानं महाफलमिति किमु वक्तव्यमिति भावः॥ १५॥

பதார்த்தசந்திரிகா -

பனிமலை மகளே! உன்னை ஒருதடவை வணங்குகிறவருக்கு நல்வாக்குகள் தேன் பால் திராக்ஷைபோன்று இனிப்பவைகளில் சிறந்தவையாகத் தானே வெளியாகின்றன. உன்னை அவர்கள் தியானிக்கிறவடிவம் சரத்காலத்து நிலவுபோன்று வெண்மை கொண்டது, சந்திரன் சூடியகூந்தல் மீது மகுடம் தரித்தது. வரம், அபயம், ஸ்படிக ஜபமாலை, புஸ்தகம் ஏந்திய கைகள் கொண்டது. தியானித்து வணங்குவதைப் பழக்கமாகக் கொள்வதும், சிரத்தையும் பக்தியும் கொண்டு வழிபடுவதும் அவசியமெனினும் கருணைமிக்க நீ ஒருதடவை எப்படியாவது வணங்கினல் கூட அருள்கிருய். தியானத்திற்கு அத்தனை ஆற்றல் உண்டு. (15)

डिण्डिमभाष्यम्

ननु भगवत्यास्तावदावरणदेवताचक्रपूजनं अनेकमन्त्रचिन्तनोपायापादितसामर्थ्यं विना, पाण्डित्यं न निर्वहति। तच्च महावाग्देवतारूपिण्या भगवत्या ध्यानं विना न सम्भवति। तत्कथं न प्रकाश्यते इत्याशङ्क्याह - शरदिति। हे जगदम्ब ! शरज्ज्योत्स्नाशुभ्रां शारदशशिकरनिकरधवलां शशियुतजटाजूटमुकुटां शशिना युतं, शशियुतं जटाया जूटो बन्धो जटाजूटस्तन्मयं मुकुटम्। ''मुकुटं चैव किरीटं शुभका तथेति'' विश्वप्रकाशः। चन्द्रकलाभरणमिति यावत्। वरत्रासत्राणस्फटिकघुटिका-पुस्तकधरां वरश्च त्रासत्राणञ्च स्फटिकघुटिका

च अक्षमाला च पुस्तकं च विद्याकोषश्च एताश्चतस्रो मुद्रा धारयन्तीति तथोक्ता एवंभूतां त्वां न त्वा न नमस्कृत्य सतां वर्तमानानां पूरुषाणां मधुक्षीरद्राक्षामधुरिमधुरीणाः मधुवच्च माक्षिकवच्च दुग्धवच्च द्राक्षावच्च गोस्तनीवच्च मधुरिमधुरीणा माधुर्यधूर्वहाः, मधुरशब्दादिमनिच्, पृथ्वादिभ्य इमनिज्वेति धुरशब्दात् खपुत्ययः खः सर्वधुरादिति । धुरीणाः एवंभूता भणितयो वाचः कथं सन्निदधते केन प्राकारेण विभूतिं कुर्वन्ति । महावाग्वादिनीरूपां त्वां नत्वा पुनरमृतरसतरङ्गिण्यो भणितयो बोभूयन्ते इत्यर्थः ॥ १५ ॥

டிண்டிம பாஷ்யம்

சுலோகப் பொருள் முன் உரைகளை ஒட்டியதே. மஹாவாக்வாதினியான உன்னை வணங்க, அமுதரஸம் அலையாகப் பெருகுகிற வாக்குகள் அமைகின்றன. (15)

गोपालसुन्दरी

अत्र त्रिभिः वाग्भवोपासनोपयुक्तध्यानादिकं उच्यते। तत्र सात्विकध्यानमाद्येनाह - शरज्ज्योत्स्नेति । शरत्कालीनचन्द्रिकारुचिं, शशिना युतं शशियुतं जटाया जूटो बन्धस्तन्मयं मुकुटं यस्यास्तां, वरो वरमुद्रा, त्रासत्राणमभयमुद्रा, स्फटिकगुटिका स्फटिकमाला पुस्तकं च करे यस्यास्तां, त्वां सकृत् एकवारमपि न नत्वा, सतां सज्जनानां, भणितयो वाचः, कथं सन्निदधते सन्निहिता भवन्ति? न कथमपीत्यर्थः। कीदृश्यो भणितयः? मधुक्षीरद्राक्षामधुरिमधुरीणाः मधुवन्माक्षिकवत्, क्षीरवत् दुग्धवत्, द्राक्षावन्मृद्वीकावत्, मधुरिमधुरीणाः माधुर्यधूर्वहा इत्यर्थः ।

विष्णुपक्षे एवं भूतां सरस्वतीमपि नत्वा त्वां पुनः सकृदपि नत्वा सतां भणितयः कथं सन्निदधते इत्यर्थः ॥ २५ ॥

கோபாலஸுந்தரீ -

வாக்பவகூடஉபாஸனை முறையில் ஸாத்விகமான தியானம் - சரத்காலநிலவொளிகொண்டவளாக, பிறை சூடியாக, வரம் முதலியவற்றை ஏந்தியவளாகத் தியானித்து ஒருதடவை வணங்க தேன் போன்றவற்றின் இனிப்பை அதிகம் வெளிப்படுத்துகிற சொற்கள் ஏன் வெளிவராது? விஷ்ணுபக்ஷத்தில் ஸரஸ்வதியாக வணங்கி உம்மை வழிபடுபவர்கள் வாக்ஸித்திபெறுவர். (15)

आनन्दलहरी

इदानीं त्रिकूटाया विद्यायाः प्रथमकूटस्य सात्विकं ध्यानमाह - शरदिति। सकृदेकवारमात्रमपि त्वां नत्वा प्रणम्य न स्थितानां सतां पण्डितानामपि कष्टकल्पनया वापि भणितयः सत्काव्यानि सन्निदधते सन्निहिता भवन्ति, मुखान्निःसरन्तीति यावत्। अपि तु नेति शिरश्चालनम्। कीदृश्यः, मधुदुग्धद्राक्षातोऽपि यो मधुरिमा माधुर्यं रसातिशयस्तद्धुरीणाः तद्भारवाहिन्यः एतादृशः भणितयः त्वत्प्रसादसाध्या एव न तु पाण्डित्यादिसाध्या इति भावः। त्वां कीदृशीं, शरत्कालीनचन्द्रकिरणवत् शुक्लां, तथा शशिना चन्द्रेण युतं युक्तं जटाजूटमुकुटं जटाबन्धसम्बन्धि शिरोभूषणं यस्यास्ताम्। वरो वरमुद्रा त्रासत्राणमभयमुद्रा स्फटिकस्य गुटिका माला पुस्तकं च करे यस्यास्ताम्। गुटिकेत्यत्र घटिकेति पाठे कमण्डलुरित्यर्थः। करामित्यत्र धरामित्यपि पाठः ॥ १४॥

ஆனந்தலஹரீ -

மூன்று கூடங்களாலான ஸ்ரீ வித்யையின் முதல் கூடமான வாக்பவத்தின் ஸாத்விக தியானமுறை இது. சரத்காலத்து நிலவொளிகொண்டவளாக, பிறைசூடியாக, வரம், அபயம், ஸ்படிக ஜபமாலே, புஸ்தகம் ஏந்திய கைகள் உள்ளவளாக, உன்னே ஒரு தடவையாவது வணங்காமல், தேன் முதலியவை போன்று இனிக்கிற நல்ல சொல்வரிசைகள் எப்படி வெளியாகும்.?

—★—

कवीन्द्राणां चेतःकमलवनबालातपरुचिं
भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम्।
विरिञ्चिप्रेयस्या[१]स्तरुणतरशृङ्गारलहरी
गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सतां[२] रञ्जनममी ॥ १६ ॥

கவீந்த்ராணும் சேத: கமலவனபாலாதபருசிம்
பஜந்தே யே ஸந்த: கதிசிதருணமேவ பவதீம் ।
விரிஞ்சிப்ரேயஸ்யா[1]ஸ்தருணதரச்ருங்காரலஹரீ -
கபீராபிர்வாக்பிர் விதததி ஸதாம்[2] ரஞ்ஜனமமீ ॥ 16 ॥

*1.*तरल तर *தரளதர. 2.*सभारञ्जन *ஸபாரஞ்ஜன.*

பதவுரை - கவீந்த்ராணாம் - கவிகளில் சிறந்தவர்களுடைய சேத: கமல வநபாலாதபருசிம்- உள்ளமான தாமரைக்காட்டிற்கு (குளத்திற்கு) இளஞ்சூரிய ஒளியானவளும் அருணாம்- செந்நிற மேனியளுமான பவதீம் ஏவ- உம்மையே கதிசித்ஸந்த:- எந்த சில நல்லோர்கள் பஜந்தே - வழிபடுகிறார்களோ - அமீ - இவர்கள். விரிஞ்சிப்ரேயஸ்யா:- பிரும்மாவின் இனியமனைவி ஸரஸ்வதியின் தருண - (தரள) தர ச்ருங்காரலஹரீ கபீராபி - இளமைமிக்க காதலலை மோதலால் ஆழம் கொண்ட வாக்பி:- சொற்களால் ஸதாம் (ஸபா) ரஞ்ஜனம் - நல்லோரின் மனக்கவர்ச்சியை விதததி - செய்கிறார்கள்.

சாரதாராத்யா, வாக்வாதினீ, கலாலாபா, ப்ரும்ஹாணீ, சதுர்வக்த்ரமநோஹரா, காவ்யாலாபவிநோதினீ, ஸர்வாருணா, காவ்யகலா, ரஸஜ்ஞா, ரஸசேவதி: ச்ருங்காரரஸஸம்பூர்ணா முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினைவில் கொள்ளத்தக்கவை.

लक्ष्मीधरा

कवीन्द्राणां कवीश्वराणाम्। चेतःकमलवनबालातपरुचिं चेतांस्येव कमलानि पद्मानि तेषां वनं षण्डं, तस्य बालातपरुचिः प्राभातिकारुणकान्तिः तां भजन्ते सेवन्ते ये सन्तः सत्पुरुषाः कतिचित् विरलाः अरु णामेव अरुणाख्यां अरुणवर्णां च भवतीं त्वां विरिञ्चिप्रेयस्याः विरिञ्चिः ब्रह्मा तस्य प्रेयस्याः प्रियायाः सरस्वत्याः तरुणतरशृङ्गारलहरीगभीराभिः तरुणतरे अतियौवने, यद्वा, तरुणतरश्चासौ शृङ्गारश्च तस्य लहरी उद्रिक्तप्रवाहः। यद्वा, लहरीशब्देन समुद्रस्य चन्द्रोदये यादृश उत्सेकः स उच्यते। लहरीयुक्तगभीराभिः अतिगम्भीराभिरित्यर्थः। वाग्भिः वाग्विलासैः विदधति कुर्वन्ति सतां सभासदां रञ्जनं हृदयानुरञ्जनम्। अमी सन्तः परामृश्यन्ते॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति, कवीन्द्राणां चेतःकमलवनबालातपरुचिं अरुणामेव भवतीं कतिचित् ये सन्तः भजन्ते, अमी सन्तः विरिञ्चिप्रेयस्याः तरुणतरशृङ्गारलहरीगभीराभिः वाग्भिः सतां रञ्जनं विदधति॥

अयमर्थः- हृदयकमले भगवतीमरुणां ध्यायन्तः पुंभावमापन्ना सरस्वतीव शृङ्गाररसप्रधानैः वाग्विलासैः सभारञ्जनं कुर्वन्ति। भगवत्याः मातृकात्मकत्वात् सरस्वतीरूपत्वेनैव सारस्वतप्रदत्वम्। अरुणवर्णध्यानमहिम्ना शृङ्गाररसप्राधान्येन वाग्विलासप्रवृत्तिरिति। यथोक्तं वामकेश्वरतन्त्रे - 'अरुणाख्यां भगवतीमरुणाभां विचिन्तयेत्। पाशाङ्कुशधरां देवीं धनुर्बाणधरां शिवाम्॥ वरदाभयहस्तां च

पुस्तकाक्षस्रगन्विताम्। अष्टबाहुं त्रिनयनां खेलन्तीममृताम्बुधौ।। स करोत्येव शृङ्गाररसास्वादनलम्पटान्। सभासदः सदा सर्वान्साधकेन्द्रः सभास्थले।।' इति।। अत्र परम्परितरूपकमलंकारः, बालातपरुचित्वारोपणस्य चेतसि कमलत्वारोपणस्य निमित्तत्वात्, 'रूपकहेतुरूपकं परम्परितम्' इति लक्षणात्।। १६

லக்ஷ்மீதரா -

சிறந்த கவிகளின் உள்ளமாகிய தாமரைக் குளத்தின் மீது படர்கிற இளம் சூரிய ஒளி போன்றவளாக, அருண (செம்மஞ்சள்) நிறமுள்ளவளாக உன்னை வழிபடுகிற சில நல்லவர்கள், பிரும்மாவின் இனிய மனைவியான ஸரஸ்வதியின் இளமை மிக்க சிருங்காரரஸப்பேரலைகள் போன்ற கம்பீரமான வாக்கின் விலாஸங்களால் ஸபையினரின் உள்ளத்தைக் கவர்கிறார்கள்.

இதய கமலத்தில் அருண நிறத்தவளாக உன்னைத் தியானிப்பவர்கள், ஆண்மை பெற்ற ஸரஸ்வதியாகி சிருங்காரத்தை முக்யமாகக் கொண்டவாக்கின் விளையாட்டால் ஸபையைக் கவர்கின்றனர். அருண நிறம் சிருங்காரத்தைத் தூண்ட வாக்கும் அதற்கேற்ப அமைகிறது. வாமகேச்வர தந்திரத்தில் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது. "அருணா என்ற தேவி அருணநிறம் கொண்டவள். பாசம், அங்குசம், வில், அம்பு, வரம், அபயம், புஸ்தகம், அக்ஷமாலை ஏந்திய 8 கைகள் கொண்டவள். முக்கண்கள் கொண்டவள். அமுதக்கடலில் நீந்தி விளையாடுபவள், இவள் சிருங்காரரஸமிக்க சொற்பொழிவால் ஸபையைக் கவர்கிற பேராற்றலை வழங்குபவள்.

सौभाग्यवर्धनी

तस्यैव राजसध्यानमाह - कवीन्द्राणामिति। कवीन्द्राणां चेतःकमलानां बालातपरुचिं, हेत्वलंकारः कतिचित् ये सन्तः अरुणामेव; अन्ययोगव्यवच्छेदकोऽत्रैवकारः। भजन्ते; विरिञ्चिप्रेयस्यास्तरलतरा उत्तरोत्तरमहमहमिकया विजृम्भमाणाः शृङ्गाररसप्रधाना लहर्यः परंपराः तद्वद्गभीराभिर्विविधशृङ्गाररससमवेतविभावानुभावसात्त्विकव्यभिचारिभावपुष्टाभिर्वाग्भिः सतां सहृदयतया श्लाघनीयपरगुणानां रञ्जनं विदधति। एतादृश्यास्तवोपासनेन साक्षात्सरस्वतीमुखादाविर्भूतगद्यपद्यादयः शृङ्गारप्रधानाः प्रस्फुरन्तीति भावः।। १६।।

ஸௌபாக்யவர்த்தினீ -

ராஜஸமான தியானமிது. சில நல்லோர் உன்னை அருணநிறம் கொண்டவளாக, சிறந்த கவிகளின் உள்ளத்தாமரைக்கு இளஞ்சூரிய ஒளியானவளாக வழிபடுவர். அவர்கள் ஸரஸ்வதியின் - வாக்கிலிருந்து நான் முந்தி, நான் முந்தி என்று வெளியாகிற -

சிருங்காரஸ அலைவரிசைபோல் கருத்து மிக்க ரஸபுஷ்டி பெற்ற - வாக்குகளால் நல்லோரின் உள்ளத்தை மகிழ்விக்கின்றனர். (16)

अरुणामोदिनी

देव्याः प्रधानरूपमारुण्यमपहाय रूपान्तरध्यानमकुर्वतामत्रैवाभिनिविष्टचित्तानामपि कविताप्राप्तिमेव फलं सविशेषमाह - कवीन्द्राणामिति। हे देवि, ये केचित् सन्तः सत्पुरुषाः कवीन्द्राणां कवयितृश्रेष्ठानां ब्रह्मादीनां चेतांस्येव कमलानि तेषां बालातपरुचिं तरुणारुणच्छविरूपाम्, तद्विकासहेतुमिति हेतुगर्भविशेषणम्। ध्यातॄणां वाञ्छापूरणं नाद्भुतमित्यभिप्रायः। भवतीं त्वाम्, अरुणामरुणवर्णामेव; न तु शुभ्रादिवर्णान्तरयुक्तामित्येवकारार्थः। भजन्ते ध्यायन्ति। अमी ते ध्यातारः सन्तः। अदसस्तदर्थकत्वं यद्योगे प्रसिद्धम्। विरिञ्चिप्रेयस्याः सरस्वत्याः अरुणतरोऽतिमधुरो यः शृङ्गारः, 'शृङ्गार एव मधुरः परप्रह्लादको रसः' इति वचनादतिमधुरो रसविशेषः; तस्य लहर्यः उद्रिक्तप्रवाहा इव गभीराभिः शृङ्गाररसभरभरिताभिरित्यर्थः। वाग्भिः वागुपन्यासैः सतां सहृदयानाम्; रसतत्ववेदिनामित्यर्थः। रञ्जनमाह्लादनं विदधति कुर्वते। ये केचिद्भक्ता मातृकारूपिणीं भवतीमरुणरूपामेव ध्यायन्ति, तेषां शृङ्गाररसप्रधानवाग्विलासैः सभारञ्जनरूपं फलं भवतीति भावः। अत्रोक्तं वामकेश्वरतन्त्रे - 'अरुणाख्यां भगवतीमरुणाभां विचिन्तयेत्। पाशाङ्कुशधरां देवीं धनुर्बाणकरां शिवाम्॥ वरदाभयहस्तां च पुस्तकाक्षस्रगन्विताम्। अष्टबाहां त्रिनयनां खेलन्तीममृताम्बुधौ ॥ स करोत्याशु शृङ्गाररसास्वादनलम्पटान्। सभासदस्तथा सर्वान् साधकेन्द्रः सभास्थले॥' इति॥ १६ ॥

அருணா மோதினீ -

தேவியை அருண நிறமுள்ளவளாகத் தியானிப்பவரும் கவியாவர். கவிகளில் சிறந்த பிரும்மா முதலியவரின் உள்ளச் செந்தாமரையை மலரச் செய்கிற இளஞ்சூரியனின் செவ்வொளி வடிவினளாக அருணாவாகவே உன்னைத் தியானிப்பவர் ஸரஸ்வதியின் செம்மைமிக்க சிருங்காரரஸப் பேரலையாக, சிருங்காரரஸம் நிரம்பிய சொல்வரிசையால் ரஸிகர்களான அறிஞர்களின் உள்ளத்தை மகிழ்விக்கின்றனர் வாமகேச்வர தந்திரம் இதனை விளக்கியுள்ளது. (லக்ஷ்மீதரா பார்க்க.) (16)

आनन्दगिरीया

'कवीन्द्राणामिति'। हे परमेश्वरि, केचित्सन्तः पुरुषाः, भवतीं त्वामरुणामेव स्मरन्ति। आरुण्यगुणवतीमेव स्मरन्ति। अमी सतां सहृदयानां भावुकानां रञ्जनं विदधति। मनोऽनुरागमभिवर्धयन्ति। काभिः वाग्भिः वाणीभिः, काव्यबन्धरूपाभिः, कीदृशीभिः, विरिञ्चिप्रेयस्यास्तरलतरशृंगार-

लहरीगभीराभिः, विरिञ्चिप्रेयसी सरस्वती, तस्यास्तरलतर उल्लोलितो यः शृंगारः, तस्य लहर्यो वीचयः परंपरा धारा, तथा गभीराभिः व्यंग्यप्रधानाभिः अविगाह्याभिरिति। अयमर्थः - एतद्ध्यानवतामेतादृश्यो वाचः स्फुरन्ति, याः श्रोतॄणां वर्ण्यमानानां नायिकानां वा श्रवणात् हृदयाह्लादिन्यः। सत्यं सरस्वत्या अपि वर्णनीयनायकविषयकप्रेमाख्यरतिस्थायिभावमुत्पाद्य अनुभावोद्दीर्णविभावसात्त्विकव्यभिचारिभिः संवर्ध्य धारावाहिकतया उल्लासितां सरस्वतीं श्रोतॄन् प्रापयन्ति। स च सरस्वत्याः शृंगारो व्यंग्यतया भासत इति। व्यंग्यप्रधानत्वात् गंभीरत्वं काव्यस्य। व्यंग्यप्रधानं हि काव्यं श्रोतॄणां परमानन्ददायितया मनो रञ्जयति। तदुक्तं ''सद्यः परनिर्वृतये'' इति। यथा काचन सखी दूती वा नायिकाया मनसि नायकगुणोत्कर्षोपवर्णनेन प्रेमधारामुत्पाद्य नायिकामभिसारयित्वा, नायकं प्रापय्य नायकमनोऽनुरञ्जनं कुरुते। अथवा विरिञ्चिप्रेयस्याः ब्रह्माण्या उत्पन्नो यस्तरलतरोऽपि शृंगाररसः तस्य लहर्यः परम्पराः तास्तु उत्तलितरूपा अपि गभीरा गूढा भवन्ति। नायिकाया ब्रह्मकुलोत्पन्नायाः कुलांगनात्वात् शृंगारप्रकाशनं अनुचितं शीलहानेः। तद्वद्गूढव्यञ्जनाभिरिति। व्यंग्यस्य गूढत्वमगूढत्वमिति। तथा च मम्मटः - ''तच्च गूढमगूढञ्चेति''। आरुण्यमपि जपाकुसुमादिसदृशमत्र भवति। किंभूतां भवतीं, बालातपरुचिं, बालार्ककिरणाकाराम्। तथैव ध्यानमुक्तं- ''उद्यदिनद्युतिमिन्दुकिरीटां तुंगकुचां नयनत्रययुक्ताम्। स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरीं प्रभजे भुवनेशीम्''। एतादृश आकारः परमेश्वर्या कथं धृत इत्यत आह-समस्यमानस्य पदस्य पूर्वभागः कवीन्द्राणां चेतःकमलवनेति। कवीन्द्राणां यानि चेतांसि तान्येव कमलवनानि, तेषामनुरागरूपारुण्यगुणरसप्रकाशो यथा स्यादिति। कमलानामरुणगुणपरिमल प्रकाशादिप्राप्तिस्तु बालार्ककिरणभासैव। तदुक्तं''एतत्सरसिजकुट्मल-स्वकृत्यं भित्वा तज्जलभरमागतं बहिर्यत्। आमोदप्रकटनमिन्दिरानिवासः तत्सर्वं दिनकरकृत्यमामनन्ति'' इति। अत्र पञ्चमी समुद्धारः - कएई ल ह्रीं हसकहलह्रीं हसकलह्रीं हकएलह्रीं हकलसह्रीं इति। कवीन्द्राणां चेत इति श्लोकरहस्यार्थः - अत्र पञ्चमीसमुद्धारोऽपि इति श्रीमदाराध्यचरणाः। वागीश्वरीवर्णनं वाग्भवकूटे पूर्वोत्तरा द्वाभ्यां मूलविद्या द्वयोः कूटद्वयं चेतः हृत्, ब्रह्म व्योम कमल एतदान्तं वनमाला शिवः आतपरुचि भूबीजं अरुणाकारा महामाया नादबिन्दुविभूषिता। विरिञ्चिः कः प्रेयसीः व्योम हः, तरलतरः पवनः तरो लकारः शृंगारलहरी लज्जा एतद्गभीराभिर्वाग्भिः एतत्पञ्चकूटजपनरूपाभिः, सुधारसमयगूहिताभिरिति। एतत्सर्वं रजोगुणात्मकत्वाद्राजसमेव॥ १६॥

ஆனந்தகிரீயா -

பரமேச்வரீ! உன்னை நல்லோர், அருணாவாகவே நினைக்கின்றனர். அதனால் நல்லோர் உள்ளத்தைக் கவர்கிறவாறு பேசுகின்றனர். மனத்திலுள்ள காதலை வளர்க்கின்றனர். காவ்யச் சொற்களில் ஸரஸ்வதியின் அலைபாய்கிற சிருங்காரரஸத்தை

ஆழப்பதித்து வெளியிடுகின்றனர். இதன் பொருள் - இவ்வாறு தியானிப்பவரது வாயிலிருந்து வெளியாகிற சொற்கள் இதனைக் கேட்கிற காதல் வயப்பட்டவரின் இதயத்தை மகிழ்விக்கின்றன. வியங்கியமாக சிருங்காரத்தை வெளிப்படுத்துகிற சொற்கள் கேட்பவருக்குப் பேரானந்தத்தைத் தருகின்றன. அதனால் ஒரு தூதியோ தோழியோ நாயகியின் மனத்தில் நாயகனின் சிறப்பை வர்ணித்துக் காதல் பெருகச் செய்து, நாயகியை நாயகனுடன் இணைத்து மகிழ்விக்கிறாள். நற்குலத்துப் பெண்ணாகில் கொச்சைப்படுத்தாமல் மறைபொருளாகப் பேசவைக்கிறாய். இத்தகைய அருள்புரிகிற தியான முறை இது - ''உதிக்கின்ற சூர்ய ஒளி கொண்டவள், சந்திரனைக் கிரீடமாகக் கொண்டவள், மேடிட்டமார்பகம் கொண்டவள், மூன்று கண்களுள்ளவள். புன்சிரிப்பு கொண்ட முகம் உள்ளவள், வரம், அங்குசம், பாசம், அபயம் இவற்றைக் கைகளில் கொண்டவள். இந்த புவனேச்வரியை வழிபடுகிறேன் என. கவீந்திரர்களின் மனமே தாமரைக்காடு. அதில் காதல் என்ற செம்மை ஒளிரச்செய்கிற ஸூரியன் இந்தத் தியான வடிவிற்கான மந்திரம் - கஏஈலஹ்ரீம் - ஹஸகல ஹ்ரீம்- ஹகல ஹ்ரீம்- ஹக ஏல ஹ்ரீம்- ஹகலஸ ஹ்ரீம் என. இது ரஜோ குணம் துலங்கும் வடிவம். (16)

तात्पर्यदीपिनी

सर्वप्रसिद्धा एषा जागर्ति सर्वशुक्ला सरस्वतीति लोकस्थितिः। अन्ये महात्मानो भगवतीमरुणामेव चिन्तयन्ति। ततश्च शीघ्रं कविताप्रवाहो भवतीति तत्प्रख्याय अरुणाध्यानमाह-कवीन्द्राणामिति-हे मातः ते अमी सन्तो वसिष्ठवाल्मीकिप्रभृतयः सतां सभासदां वाग्भिः वाग्विलासैः रञ्जनं हृदयानुरञ्जनं विदधति संपादयन्ति। सहृदयहृदयानन्दकारि यद्वचोवैदग्ध्यं सैव कवितेति। उक्तं च - ''कविः पिता योषितां च पाठको रसिकः पतिः। कवितायुवतेर्नूनं सोदराश्च विवेकिनः। कुकवित्वे पुनः साक्षान्मृतिमाहुर्मनीषिणः।'' ॥ किंभूताभिर्वाग्भिः विरिञ्चिप्रेयस्याः विरिञ्चेर्ब्रह्मणः प्रिया प्रेयसी सरस्वती तस्याः, तरुणतरशृंगार-लहरीगभीराभिः, तरुणतरः अतियौवनः यः शृंगारः तस्य लहरी उद्रिक्तप्रवाहः तेन गभीराः अतिगंभीराः ताभिः। ते के? ये कतिचिद्विरलाः सन्तः, भगवतीमरुणामेव अरुणाख्यां अरुणवर्णां च भजन्ते सेवन्ते। किंविधां भवतीम्? कवीन्द्राणां कवीश्वराणां चेतः- कमलवनबालातपरुचिं, चेतांस्येव कमलानि पद्मानि, तेषां वनं खण्डं तस्य बालातपरुचिः बालार्ककिरणाकारा तां तथोक्ताम्॥ १६॥

தாத்பரியதீபினீ -

ஸர்வசுக்லா ஸரஸ்வதீ - எல்லாவற்றிலும் வெண்ணிறம் கொண்டவள் ஸரஸ்வதி என்பர். விரைவாக கவிதைப்பெருக்கு மிக்க வாக்கைப் பெற அவளைச் சிவந்தவளாகத் தியானிப்பர். அந்த அருணாவின் தியானமிது. தாயே! வால்மீகி முதலிய சிறந்த கவிகள்

நல்ல ஸபையினரின் உள்ளத்தில் தம் சொல்வரிசைகளால் நிறைவை உண்டாக்குகின்றனர். நல்லிதயம் படைத்தவரின் உள்ளத்தைக் கவர்வதே கவிதையின் உயர் நோக்கு. கவி கவிதைப் பெண்களின் தந்தை, அதனைப் படிக்கிற ரஸிகனே கணவன். இதனை ரஸிக்கிற பகுத்தறிவாளரே கவிதைப் பெண்களின் உடன்பிறந்தவர்கள். கவி கெட்டால் அவன் சொல்லே மரணத்தைத் தரும் என்பர். பிரும்மாவின் இனியாளான ஸரஸ்வதியின் இளமை மிக்க சிருங்கார அலைமோதுகிற வாக்குகளால் ஆராதிப்பவர் அருணாவான தேவியை வழிபடுகிற சிலரே. அவ்வாக்குகள் கவிகளின் உள்ளத்தாமரைகளை மலரவைக்கிற இளஞ்சூரியனின் கதிர்கள். அவையும் அருண நிறம் கொண்டவையே. (160

पदार्थचन्द्रिका

इदानीं भवानीभजनस्य मोक्षफलत्वेऽपि महाकविवाल्मीक्याद्याह्लादकं वाग्विलासमानुषंगिकफलमाह - कवीन्द्राणामिति । हे भवानि, ये सन्तोऽरुणामेवारुणवर्णामिव भवतीं भजन्ते,अमी भक्ताः सतां व्यासवाल्मीकिप्रभृतीनामपि रञ्जनमाह्लादं वाग्भिर्विदधति । वाचामाह्लादकत्वे हेतुमाह - विरिञ्चेः प्रेयस्याः अतिप्रियायाः सरस्वत्यास्तरुणतरा ये शृंगाराः उपमाद्यलंकाराः, तेषां लहरी परंपरा, तया गभीराभिः अगाधाभिः प्रचुराभिरित्यर्थः । श्रीभवानीं विशिनष्टि - कवीन्द्राणां चेतांसि कमलानीव चेतःकमलानि, चेतःकमलानां वनं समूहस्तस्य बालातपवत् रुचिर्यस्यास्ताम् । कतिचिन्नतु सर्वे। अतः सर्वं परित्यज्य त्वमेव भजनीया भुक्तिमुक्तिहेतुत्वादिति भावः ।। १६ ।।

பதார்த்த சந்திரிகா -

பவானியை வழிபடுவது முக்திபெறவே. எனினும் மகாகவிகளான வால்மீகி முதலியோரின் காவியரஸானுபவமும் பெறவேண்டியதே. தேவி! நல்ல பக்தர்கள் உன்னை அருணநிறத்தவளாக வழிபட்டு, வியாஸர் வால்மீகி முதலானோரும் மகிழும்படி பேசுகின்றனர். ஸரஸ்வதியின் இளமைமிக்க ரஸவெளிப்பாடுகளான சொல்வரிசையால் மன நிறைவுபெறச் செய்கின்றனர். அதனால் நீயே புக்திக்கும் முக்திக்கும் வழிபடத்தக்கவள். (16)

डिण्डिमभाष्यम्

सर्वत्र प्रसिद्धिरेषा जागर्ति 'सर्वशुक्ला सरस्वती' इति, लोकस्थितिरेषा । अन्ये तु केचिन्महात्मानः भगवतीमरुणामेव चिन्तयन्ति, ततश्च शीघ्रं कविताप्रभावो भवतीति सिद्धम् । तत्प्रख्यापनायानन्तर-श्लोकमवतारयति । कवीन्द्राणामित्यादि । कवीन्द्राणां वर्णयितृश्रेष्ठानां, चेतःकमलवनबालातपरुचिं

हृदयपद्माटवीबालार्ककिरणाकारां भगवतीमेव ये केचित् सन्तो भजन्ते तद्भजनजनितापूर्ववाग्वृत्तयस्ते खलु अमी साधकाः विरिञ्चिप्रेयस्याः सरस्वतीदेव्या अभ्यन्तरवर्तिनी तरलतरा निरन्तरोच्चलितसौभाग्य-शृङ्गारलहरी कामरसलक्ष्मीतरङ्गमालिकामावर्तते तद्वद्गभीराभिः गूढार्थप्रख्यापयित्रीभिर्वाग्भिः भणितिभिः सतां सहृदयानां रसिकानां रञ्जनं मनोह्लादनं, विदधति सम्पादयंति। सहृदयहृदयानन्दकारि यद्वचोवैदग्ध्यं सैव कविता नाम। उक्तं हि साहित्यमीमांसायाम्। ''कविः पिता च योषायाः पाठको रसिकः पतिः। कवितायुवतेर्नूनं सोदराश्च विवेकिनः॥'' किञ्च तत्रैव ''न कवित्वमधर्माय मृत्यवे दण्डनाय च। कुकवित्वं पुनः साक्षान्मृतिमाहुर्मनीषिणः।'' किं बहुना सहृदयसभारञ्जनं कवित्वं श्रीललितामहाभट्टारिकाचरणार-विन्दे समर्पयामि। यत्र क्वापि दुर्लभामिति निश्चितार्थः। अन्या देवता अन्यानि फलानि प्रयच्छन्तु नाम, सकलगुणप्रधानभूतपृथ्वीमण्डलैकच्छत्रराज्यसमानं सर्वविद्यारत्नं सुकवित्वं दातुं प्रगल्भा भगवती श्रीमहाभट्टारिकैवेति सकलतन्त्रोपतन्त्रसङ्गृहीतोऽर्थः॥ १६॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

ஸரஸ்வதி எதிலும் வெண்ணிறம் கொண்டவள் என்று யாவரும் அறிந்ததே. சில பெரியோர்கள் கவிதையாற்றலை விரைவில் பெற உன்னை அருணச்சிவப்புள்ளவளாகத் தியானிப்பர். உன்னை வழிபட்டு புதிய வாக்சக்தி பெறுகிறார்கள். ஸரஸ்வதியிடம் உள்ள அலைபாய்கிற அழகுமிக்க - சிருங்காரச்சுவை மிக்க - இனிய - ஆழ்ந்தபொருளுள்ள சொற்களால் ரஸிகரின் உள்ளத்தைக் கவர்கின்றனர். ''பெண்ணிற்கு (கவிதைக்கு) கவியே தந்தை. ரஸிகனே கணவர், ஆராய்பவர்களே உடன் பிறந்தவர்கள் என ஸாஹித்யமீமாம்ஸை கூறும். கவிதை நேர்மையற்றதை விளக்கவந்ததல்ல. கெட்டகவிதை மரணத்தையும், தண்டனையும் தரும். அந்த கவிதையே மரணம் தான் எனவும் கூறும். நல்லுள்ளம் படைத்தவரை மகிழ்விக்கிற கவிதையைப் பேரரசி லலிதா தேவியின் சரணங்களில் அர்ப்பணம் செய்கிறேன். மற்ற தேவதைகள் வெவ்வேறு பலனைத் தரலாம். எல்லா வித்யைகளிலும் சிறந்த கவிதையை அருளத்தேவி ஒருவளால்தான் இயலும். (16)

गोपालसुन्दरी -

तत्रैव राजसं ध्यानमाह - कवीन्द्राणामिति। ये सन्तः, कतिचित् कियन्तः, अरुणामेव भवतीं भजन्ते, अमी सन्तः, वाग्भिः सतां सहृदयानां रञ्जनं विदधति। भवतीं कीदृशीम्? कवीन्द्राणां वर्णयितृश्रेष्ठानां चेतांस्येव कमलवनानि, तत्र बालातपरुचिमुद्यत्सूर्यकिरणाकारां तत्प्रकाशिकामित्यर्थः। वाग्भिः कीदृशीभिः? विरिञ्चिप्रेयस्याः सरस्वत्याः तरलतरा उल्लसिता या शृङ्गारलहरी कामरसप्रवाहः, तद्वद्गभीराभिः

गूढार्थप्रतिपादिकाभिः, यथा सरस्वत्याः कामोद्रेको गूढः तथा गूढार्थाभिरित्यर्थः। यद्वा अमी सतां रञ्जनं सरस्वत्याश्च रञ्जनं विदधति, तरुणतराणां स्त्रीणां पुरुषाणां तरुणतरा समृद्धा वा या शृङ्गारलहरी शृङ्गाररसतरङ्गास्तैः गभीराभिरित्यर्थः।

विष्णुपक्षे - भवति। त्वयि त्वदङ्के विद्यमानां ईं लक्ष्मीं ये भजन्ते इत्यर्थः। कवीन्द्रणामित्यादि लक्ष्मीविशेषणं, शेषं समानम्॥१६

கோபாலஸுந்தரீ -

ராஜஸத்தியானமிது. தேவி! சிலபெரியோர்கள் சிவந்தவளாக உன்னைத் தியானிப்பர். நீ கவிகளின் உள்ளத்தாமரையை மலரச்செய்கிற இளஞ்சூரிய ஒளி. உன் அருளால் ஸரஸ்வதியின் காமரஸப் பெருக்குள்ள ஆழ்ந்த சொற்குவியல் ரஸிகப் பெரியோரின் உள்ளத்தை மகிழ்விக்கின்றது. இளமைமிக்க ஆண் - பெண்களின் இளமை ததும்புகிற சிருங்காரரஸ அலைபாயச்செய்கிற சொல்வரிசை அது.

விஷ்ணு துதிக்கப்பெறின் - பவதி - ஈம் எனப்பதம் பிரிப்பர். உன் மடிமீதமர்ந்த லக்ஷ்மியை வழிபடுவர் சொல்லழகு பெறுவர். (16)

आनन्दलहरी

तस्यैव राजसं ध्यानमाह - कवीन्द्राणामिति - ये कतिचित्सन्तः भवतीं त्वां अरुणां रक्तवर्णामेव भजन्ते, अमी वाग्भिः सतां कवीनां रञ्जनं प्रीणनं विदधति। कीदृग्भिः, विरिञ्चिप्रेयस्याः ब्रह्मणः प्रियायाः सरस्वत्याः तरलतरा अत्युच्छलिता शृंगारस्य लहरी तरंगस्तेन गभीरा गहनार्था या वाक्, तत्तुल्याभिः सरस्वत्याः शृंगाररसोत्तरवाक्सदृशीभिरित्यर्थः। अथवा सरस्वत्या वाग्भिरित्यन्वयः। तेषां या वाक् सा सरस्वत्या एव तज्जिह्वाग्रगाया इति भावः। सरस्वत्या रञ्जनं सतां च रञ्जनमिति वाऽर्थः। सतामित्यत्र सभारञ्जनमित्यपि क्वचित्पाठः। भवती कीदृशी, प्रकृष्टकवीनां मनःकमलवनेषु अभिनवरविरश्मितुल्य-कान्तिः, तेषां मनःप्रकाशिकामिति भावः।

ஆனந்தலஹரீ -

தேவி! உன்னை அருணையாகத் தியானித்த சிலர் ஸரஸ்வதியின் சிருங்கார ரஸப்பெருக்கின் அலைவரிசையான ஆழ்ந்தவாக்குகளால் (ஸரஸ்வதியே அவர்களின் வாக்கில் அமர்ந்து, பேச்சலையை வெளியிட்ட வாக்குகளால்) நல்லோரின் மனத்தை மகிழ்விக்கிறார்கள். இதில் ஸரஸ்வதியும் நல்லோரும் ஒருங்கே திருப்தியுறுகின்றனர். அந்த வாக்கை அருளிய நீ நல்லோரின் இதயத்தாமரையை மலரச் செய்கிற செங்கதிரோனனவள். (16)

सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः

वशिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि संचिन्तयति यः ।

स कर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः [१]

वचोभिर्वाग्देवीवदनकमलामोदमधुरैः ॥ १७ ॥

ஸவித்ரீபிர்வாசாம் ஶஶிமணி ஶிலாபங்கருசிபி:

வஶின்யாத்யாபிஸ்த்வாம் ஸஹ ஜநநி ஸஞ்சிந்தயதி ய: ।

ஸ கர்தா காவ்யாநாம் பவதி மஹதாம் பங்கிருசிபி:[1]

வசோபிர்வாக் தேவீவதனகமலாமோத மதுரை: ॥ 17

१. कविताभङ्गिसुभगै: *கவிதா பங்கி ஸுபகை:*

பதவுரை: ஜனனி - தாயே! ய:- எவனொருவன் த்வாம்- உன்னை வாசாம் ஸவித்ரீபி:- வாக் சக்தியை முதலில் பெற்றெடுத்தவர்களும், சசி மணி சிலா பங்கருசிபி:- சந்திரகாந்தக் கல் உடைந்த இடத்தில் வெளியாகிற ஒளிக்கதிர்கொண்டவர்களுமான, வசின்யாத்யாபி: ஸஹ-வசினீ முதலானவர்களுடனுள்ளவளாக, ஸஞ்சிந்தயதி - நன்கு நினைக்கிறானோ, ஸ: -அவன் வாக்தேவீ வதன கமலாமோத மதுரை:- வாக்கின் தேவதையான ஸரஸ்வதியின் முகத்தாமரை மணத்தால் இனியவையான, மஹதாம் பங்கிருசிபி:- பெரியோர்களின் சொல்லழகு ஒளிர்கின்ற வசோபி: - சொல்லமைப்புகளால் (மஹதாம்) காவ்யாநாம் -பெருங்காவியங்களை கர்த்தா பவதி- இயற்றுபவனாகிறான்.

வைகரீரூபா, காவ்யாலாபவிநோதினீ, வாகதீச்வரீ, புதார்ச்சிதா, ப்ரஸவித்ரீ, விஜ்ஞானகலநா முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினைவில் கொள்ளத்தக்கவை.

लक्ष्मीधरा

सवित्रीभिः जनयित्रीभिः वाचां गिरां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः चन्द्रकान्तमणिशकल-तुल्यकान्तिभिः, दलितचन्द्रकान्तमणेः अतिधावल्यं लोकसिद्धम् । वशिन्याद्याभिः वशिनीप्रमुखाभिः । तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः- वशिनी आद्या यासां ताः शक्तयोऽष्टौ वशिन्याद्याः, योगिन्यो द्वादश, गन्धाकर्षिण्यादयश्चतस्रः, इति वशिन्याद्याः । अत्र एकस्य आद्यशब्दस्य लोपः, वशिन्याद्याद्या इत्यर्थः ।

वशिन्यष्टकं - वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी। एताभिः त्वां भगवतीं सह साकं जननि हे मातः, संचिन्तयति यः, सः साधकः कर्ता रचयिता काव्यानां प्रबन्धानां भवति समर्थः प्रभवति महतां महात्मनां कालिदासप्रभृतीनां भङ्गिरुचिभिः भङ्गीनां रेखाणां रुचिभिः स्वादुभिः वचोभिः वाग्विलासैः वाग्देवीवदनकमलामोदमधुरैः वाग्देव्याः भारत्या वदनकमले यः आमोदः परिमलः तेन मधुरैः अव्यक्तैः पुंभावमापन्नायाः भारत्याः वाग्विलासा इमे इत्येवं भ्रमजनकैरित्यर्थः ॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे जननि, वाचां सवित्रीभिः शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याद्याभिः सह त्वां यः संचिन्तयति स महतां भङ्गिरुचिभिः वाग्देवीवदनकमलामोदमधुरैः वचोभिः काव्यानां कर्ता भवति ॥

லக்ஷ்மீதரா -

தாயே! வாக்கை வெளிப்படுத்துகிற வசினீ, காமேச்வரீ, மோதினீ, விமலா, அருணா, ஜயினீ, ஸர்வேச்வரீ, கௌலினீ என எட்டுவாக்தேவிகளும் வித்யா, ரேசிகா, மோசிகா, அம்ருதா, தீபிகா, ஜ்ஞானா, ஆப்யாயினீ, வ்யாபினீ, மேதா, வ்யோமரூபா, ஸித்திரூபா, லக்ஷ்மி என்ற பன்னிரு யோகினிகளும், கந்தாகர்ஷிணீ, ரஸாகர்ஷிணீ ரூபாகர்ஷிணீ, ஸ்பர்சாகர்ஷிணீ, என்ற நால்வரும் சந்திரகாந்த மணிபோன்று ஒளிர்பவர்கள். இவர்களால் சூழப்பெற்ற உன்னைத் தியானிப்பவன் பெரும் காவிய நூல்களை இயற்றுவான். அக்காவியங்கள் காளிதாஸன் முதலிய மஹாகவிகளின் சைலியை ஒட்டியிருக்கும். வாக்கின் தேவியான பாரதியின் தாமரைபோன்று மணக்கிற முகத்திலிருந்து வெளிவந்தவையாகத் தோன்றும்.

अत्रेदमनुसंधेयम् - वशिन्याद्याभिस्त्वाम्' इत्यत्र त्वामित्यनेन भगवत्याः स्वरूपमुक्तम्। भगवत्याः स्वरूपं तु पञ्चाशद्वर्णात्मिका मातृकैव। एतत्तु 'शिवः शक्तिः कामः' इत्यादिश्लोकव्याख्यानावसरे प्रपञ्चयिष्यते। सेयं पञ्चाशद्वर्णात्मिका मातृका अष्टवर्गात्मिका भवति। ते चाष्टवर्गाः अकचटतपयशादयः। अकारादयः षोडश स्वराः प्रथमवर्गः। कादयः पञ्च द्वितीयः। चादयः पञ्च तृतीयः। टादयः पञ्च चतुर्थः। तादयः पञ्च पञ्चमः। पादयः पञ्च षष्ठः। यादयश्चत्वारः सप्तमः। शादयः पञ्च अष्टमः। एवं अष्टवर्गात्मिका भगवती मातृका त्रिपुरसुन्दरी अकचटतपयशवर्गेषु यथाक्रमं वशिन्यादिशक्तिभिर्योजिता बिन्दुत्रिकोणात्मक-शिवचक्रचतुष्टयवसुकोणदशारद्वितयचतुर्दशकोणात्मकेषु अष्टसु चक्रेषु योजिता ध्याता सती काव्यकर्तृत्व-संपादिका।

वशिन्याद्याभिरिति आदिशब्देन कामेश्वरीप्रभृतीनां अष्टानां संग्रहणं विद्यादिद्वादशयोगिनीसंग्रहणं गन्धाकर्षिण्यादिचतुष्टयसंग्रहणं कृतमित्युक्तं भवति। वशिन्यष्टकमुक्तम्। योगिनीद्वादशकं तु विद्यायोगिनी,

रेचिकायोगिनी, मोचिकायोगिनी, अमृतायोगिनी, दीपिकायोगिनी, ज्ञानयोगिनी, आप्यायनीयोगिनी, व्यापिनीयोगिनी, मेधायोगिनी, व्योमरूपा योगिनी, सिद्धिरूपा योगिनी, लक्ष्मीयोगिनी, एवं द्वादशयोगिनीभिः सार्धं वशिन्याद्यष्टकं मिलित्वा विंशतिकलाः भवन्ति । ताः विंशतिकलाः शुद्धस्फटिकसंकाशाः दशारयुग्मकोणेषु संचिन्तनीयाः उक्तफलदाः । अयं च भूप्रस्तारभेदः । भूप्रस्तारः 'चतुःषष्ट्या तन्त्रैः' इत्यादिश्लोकव्याख्यानावसरे निपुणतरं निरूप्यते ।

गन्धाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी च चतुर्द्वारेषु योजिताः उक्तफलदाः । तथा च श्रुतिः - गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् । ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् ।। अस्या अर्थः - गन्धद्वारां गन्धरसरूपस्पर्शाः गन्धशब्देन संगृहीताः, तेन गन्धाकर्षिण्यादयः अधिदेवताः संगृहीता भवन्ति । गन्धाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी चेति । ताभिर्युक्तानि चतुर्द्वाराणि यस्यां सा गन्धद्वारा, तां गन्धद्वाराम् । दुराधर्षां दुष्प्रधर्षां, मन्दभाग्यानामिति शेषः । नित्यपुष्टां नित्यानन्दस्वरूपिणीम् । करीषिणीं गन्धाद्याकर्षिणीमित्यर्थः । यद्वा, करिभिः गजैः ईषिणीं परिवृताम् । ईश्वरीं अधिदेवतां सर्वभूतानाम् । तां इह चक्रे उपह्वये श्रीविद्याम् । गन्धद्वारामिति गन्धाकर्षिणीचतुष्कं वशिन्याद्यष्टकं योगिनीद्वादशकं संगृहीतम् । तथा च शंभुवचनम् । 'मातृकां वशिनीयुक्तां योगिनीभिः समन्विताम् । गन्धाद्याकर्षिणीयुक्तां संस्मरेत्त्रिपुराम्बिकाम् ।।' इति ।।

अत्रेदमनुसंधेयम् । वशिन्यादयः शक्तयः पञ्चाशद्वर्णात्मिका इत्युक्तम् । तत्र वशिनी शक्तिः स्वरात्मिका । स्वराः षोडश अकारादयः । तेषां स्वरूपं सनत्कुमारसंहितायां पञ्चशत्यामुक्तं संक्षेपेण कथ्यते - अकारात्मिका शक्तिः अष्टभुजा पाशाङ्कुशवराभयपुस्तकाक्षमालाकमण्डलुव्याख्यामुद्राकरा । एवं आकाराद्यात्मिकाः शक्तयः शुभ्रवर्णाः । इयांस्तु विशेषः - अकारात्मिकायाः शक्तेः मण्डलं अशीतिलक्षयोजनायतम् । आकारस्य तद्द्विगुणम् । इकारस्य नवतिलक्षयोजनायतम् । ईकारस्य तद्द्विगुणम् । उकारस्य कोटियोजनपरिमितपरिणाहं मण्डलम् । ऊकारस्य तद्द्विगुणम् । ऋकारस्य पञ्चाशल्लक्षयोजनपरिमितं मण्डलम् । तद्द्विगुणं ॠकारस्य । तद्द्विगुणं लृकारलॄकारयोरपि । एवं एकारस्य सार्धकोटिपरिणाहं मण्डलम् । ऐकार -ओकार- औकाराणां सममेव एकारेण । बिन्दुविसर्गयोस्तु अकारद्विगुणं मण्डलम् । व्यञ्जनशक्तीनां अकारमण्डलादर्धं मण्डलम् । ताः शक्तयः पाशाङ्कुशाक्षमालाकमण्डलुधराः । अन्तस्थास्तु पाशाङ्कुशाभयवरकराः । ऊष्माणस्तु पाशाङ्कुशाक्षमालावरकराः । ळकारक्षकारौ पाशाङ्कुशैक्षवशरासनपुष्पबाणयुक्तकरौ । एताः शक्तयः पञ्चाशद्वर्णात्मिकाः ।।

केचित्तु - स्वरात्मिकाः शक्तयः स्फटिकाभाः, कादयो मावसानाः विद्रुमाभाः, यादयो नव पीतवर्णाः, क्षकारः अरुणवर्णः इति। अपरे तु - अकारादयो धूम्रवर्णाः, ककारादयः ठान्ताः सिन्दूरवर्णाः, डादिफान्ताः गौरवर्णाः, बादिलान्ताः अरुणवर्णाः, वादिसान्ताः कनकवर्णाः, ह्क्षौ तदिदाभौ, ळकारस्तु लकार एवान्तर्भूतः इति वदन्ति । इदमेवास्मन्मतं भगवत्पादाचार्याणामपि संमतम् । एतत्सर्वं सुभगोदयव्याख्यानावसरे चन्द्रकलायां सम्यङ्निरूपितमस्माभिः ॥ १७॥

இங்கு கவனத்துக்குரியது இது. வசினீ முதலியவர்களுடன் கூடியவள் 50 எழுத்துக்களின் வடிவிலுள்ள மாத்ருகா என்ற பகவதீ. இது சிவ: சக்தி: காம: (32) என்ற சுலோகத்தில் விளக்கப்பெறும். 50 எழுத்துக்களாலான மாத்ருகாவை எட்டு வர்க்கங்களாகப் பிரிப்பர். அ முதலான உயிர் எழுத்துக்கள், கவர்க்கம், சவர்க்கம், டவர்க்கம், தவர்க்கம், பவர்க்கம், யரலவ. ஶஷஸஹக்ஷ என. இந்த வர்க்கங்கள் எட்டும் வசினீ முதலிய 8 சக்திகள். இவர்களுடன் கூடிய தேவியை பிந்து திரிகோணம் இருதசகோணங்கள். சதுர்தசாரம் என்ற எட்டு சக்கிரங்களில் தியானிக்க காவியமியற்றுகிற சக்தியைத் தருகிறாள். வசினீ முதலிய எட்டு யோகினிகளும் வித்யா முதலிய 12யோகினிகளும் 20 கலைகள். தூயஸ்படிக நிறம் கொண்ட இவர்கள் இரு தசாரங்களில் தியானிக்கத்தக்கவர். இது ஒருபூப்ரஸ்தார முறை. பூப்ரஸ்தாரம் சதுஷ்ஷஷ்ட்யா (31) என்ற சுலோகத்தில் விளக்கப்பெறும். கந்தாகர்ஷிணீ முதலிய நாலவர் நான்கு துவாரங்களில் வழிபடப்பெறுவர். இவர்களும் வாக்சக்தி தருபவர்களே.

கந்தத்வாராம் துராதர்ஷாம் என்ற ஸ்ரீ ஸூக்த மந்திரம் இதனை விளக்கும். கந்தம், ரூபம், ரஸம், ஸ்பர்சம் என்ற நான்கும் கந்த என்ற சொல்லின் பொருள். அவையே கந்தாகர்ஷிணீ முதலியவை. அவற்றைத் துவாரங்களில் கொண்டவள். கந்தத்வாரா என்ற தேவி. பாக்யக்குறை உள்ளவர்களால் அணுக முடியாதவள் - துராதர்ஷாம். நித்யமான ஆனந்த வடிவினள், யானைகளால் சூழப் பெற்றவள். அந்த ஸ்ரீ வித்யை என்ற லக்ஷ்மியை இங்கு அழைக்கிறேன் என அந்த மந்திரப்பொருள். கந்தத்வாராம் என்ற சொல்லால் வசினீ முதலிய 8ம் யோகினிகள் 12ம் குறிப்பிடப் பெறுகின்றனர். இதனைச் சிவனது வாக்யம் விளக்குகிறது.

இங்கு மேலும் கவனிக்கத்தக்கது - வசினீ முதலிய சக்திகள் 50 எழுத்துக்களின் வடிவங்கள். வசினீ பதினாறு உயிர்எழுத்துக்களாவாள். ஸனத்குமாரஸம்ஹிதையில் பஞ்சசதியில் கூறியதைச் சுருக்கிக் கூறுவோம். அகாரம் என்ற சக்தி பாசம், அங்குசம், வரம், அபயம், புஸ்தகம், ஜபமாலை, கமண்டலு, வியாக்யான முத்ரை ஏந்திய எட்டு கைகளுள்ளவள். இவ்வாறே ஆகாரம் இகாரம் முதலிய சக்திகளும் அனைவரும் தூயவெண்ணிறம் கொண்ட மேனியர். அகாரசக்தியின் மண்டலம் 80 லக்ஷயோஜனைகளின்

பரப்புள்ளது. ஆகாரமண்டலம் 160 லக்ஷயோஜனைகளும் இகாரம் 90, ஈகாரம் 180, உகாரம் 1 கோடி, ஊகாரம் 2கோடி, ருகாரம் 50லக்ஷம், ரூகாரம் 1கோடி, லுகாரம், லூகாரம், ஓகாரம், ஔகாரம் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றரை கோடி. பிந்துவும் விஸர்கமும் 160 லக்ஷம். மெய்யெழுத்து மண்டலங்கள் ஒவ்வொன்றும் 80 லக்ஷம் என அத்தனை யோஜனை பரப்புள்ளவை.

எல்லா சக்திகளுமே (யவர்கங்களைத் தவிர) பாசம் அங்குசம் ஜபமாலை கமண்டலு ஏந்திய கைகளுள்ளவர்கள். யரலவ சக்திகள் மட்டும். பாசம் அங்குசம் அபயம் வரம் ஏந்தியவர்கள். ளகாரமும் க்ஷகாரமும் பாசம் அங்குசம் கரும்பு வில் புஷ்பபாணம் ஏந்தியவர்கள்.

இவர்களின் மேனி நிறம் மாறுபடும். உயிர் எழுத்து சக்திகள் படிகநிற மேனியர். க விலிருந்து ம வரை பவழநிறமேனியர். ய - ஹ செம்மஞ்சள் நிறத்தினர். க்ஷகாரம் சிவந்த மேனியுள்ளது. சிலர் வேறு கருத்துதெரிவிப்பர். அ- அ: புகைபடிந்த நிறம்,க - ட2 வரை ஸிந்தூர நிறம், ட3 - ப2 வரை வெண் மஞ்சள் (தாழை) நிறம்,ப3-ல வரை சிகப்பு, வ-ஸ தங்கநிறம் ஹ - க்ஷ மின்னல் ஒளி. ள - ல இரண்டும் ஒன்றே என்றும் கூறுவர். இது நமக்கும் ஏற்ற கருத்தே. ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதருக்கும் இது ஏற்றதே. ஸுபகோதயத்தின் உரையான சந்திர கலையில் இது விளக்கப்பெற்றது. (17)

सौभाग्यवर्धनी

वाग्भवस्यैव सात्विकध्यानान्तरमहिमानमाह - सवित्रीभिरिति। चन्द्रशिलाखण्डरुचिभिः; वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी, कौलिनीत्यष्टवाग्देवताभिः सह हृदये यश्चिन्तयति, स कर्ता काव्यानां भवति। वाग्देवीवदनकमलामोदमधुरैर्वचोभिः सरस्वतीमुखाम्भोजसौरभ्यमनोहरैः वचसां चातुरीभिः, सुभगैः शोभमानं भगं ऐश्वर्यं; विविधालंकारादिनिरूपणलसद्भिरिति भावः ॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

சந்திரகாந்தக்கல்லின் ஒளி கொண்டவசினீ முதலிய வாக்தேவதைகளுடன் உன்னை தியானிப்பவன் ஸரஸ்வதியின் முககமல நறுமணமுள்ள வாக்கின் வல்லமையால் காவியங்களை இயற்றுகிறான். (17)

अरुणामोदिमी

एवमारुण्यध्यानेन मधुरवचोभिः सभारञ्जनमुक्त्वा तस्यामेव ध्यानविशेषेण महाकाव्यकर्तृत्वं फलमाह - सवित्रीभिरिति। हे जननि मातर्भगवति, वशिन्यादिसर्वशक्तीनां कारणभूते इति वा। य उपासकः

महाकाव्यकर्तृत्वं कामयमान इत्यर्थः। वाचां गिरां सवित्रीभिः जनयित्रीभिः मातृकादेवतात्वादिति भावः। शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः चन्द्रकान्तरत्नशकलशुभ्रशोभाभिः; वशिन्यादीनां स्फटिकवद्धावल्यमागमेषु प्रसिद्धम्। वशिनी आद्या यासां ताभिरिति तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। वशिनी कामेश्वरी मोदिनी विमला अरुणा जयिनी सर्वेश्वरी कौलिनीसमाख्याभिः अकचटतपयशवर्गेष्वष्टसु स्थिताभिः सर्वेष्टदाभिः शक्तिभिः सह; इदं चोपलक्षणं योगिन्यादीनाम्; तथा च विद्या, रेचिका, मोचिका, अमृता, दीपिका, ज्ञाना, आप्यायिनी, व्यापिनी, मेधा, व्योमरूपा, सिद्धरूपा, लक्ष्मीरूपा चेति द्वादश योगिन्यः; गन्धरूपरसस्पर्शाकर्षिणीनां चतुष्टयम्, एताभिश्च सहेत्यर्थः; 'मातृकां वशिनीयुक्तां योगिनीभिः समन्विताम्। गन्धाद्याकर्षिणीयुक्तां संस्मरेत्त्रिपुराम्बिकाम्॥' इति वचनात्। त्वामकारादिक्षकारान्तमातृकावर्णरूपिणीं भवतीं संचिन्तयति।

अष्टवर्गात्मिकामेनां वशिन्यादिभिः संयोज्य बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारद्वितयचतुर्दशकोणात्मकेष्वष्टसु चक्रेषु संयोज्य सम्यग्ध्यायति; स एवं ध्याता भङ्गिभी रचनाविशेषैः; वर्णनाकौशलैरित्यर्थः। सुभगैः सहृदयहृदयाह्लादिभिः। किंच, वाग्देव्या भारत्याः वदनकमलामोदवन्मुखपङ्कजसौगन्ध्यवन्मधुरैरामोदेन वा मधुरैः साक्षाद्वाणीमुखकमलनिःसृतैरिव स्थितैरित्यर्थः। वचोभिर्मृदुवाग्भिः, महतां काव्यानां, 'राजा राजवधूपुरोहितकुमारामात्यसेनाधिपा देशग्रामपुरीसरोऽब्धिसरितो हर्म्याण्यरण्याश्रमाः। मन्त्रो दूतरणप्रयाणमृगयाशैलर्त्विनेन्दूदयः शृङ्गारो विरहस्स्वयंवरसुरापानाम्बुखेलारतम्॥' इत्यादिलक्षणलक्षित-वर्णनात्मकसंदर्भविशेषाणां कर्ता निर्माता भवति जायते। त्वदनुग्रहपात्रीकृतोऽहमिवेति भावः। अत्र 'सति वक्तरि सत्यर्थे सति शब्दानुशासने। अस्ति तन्न विना येन परिस्रवति वाङ्नदी॥' इत्यभियुक्तोक्तेः, अनेकजन्मार्जितसुकृतराशिं विना कविताकारणभूता प्रतिभा नोदेति। उदितायां च तस्यां तदनुरूपवाक्प्रसारोऽप्यतिदुर्लभः। लब्धे च तस्मिन्काव्यकरणमतिदुर्लभम्; तत्राप्युक्तवर्णनात्मकमहाकाव्य-रचनाऽत्यन्तदुर्लभा। तादृशसहृदयहृदयाह्लादिप्रबन्धरचना च पूर्वोक्तरूपेण भवद्ध्यानेनैव भवति नान्येनेति, न भवत्तुल्यमिष्टप्रदातृ दैवतं लभ्यत इति भावः। महाकाव्यकर्तृत्वमभिलषद्भिरेव ध्येयमित्युपदेशः॥ १७॥

அருணாமோதினீ -

அருணாவாகத்தியானிப்பதால் ஸபையினரை மகிழ்விக்கிற சொல்லழகு கிட்டும். அதுபோல் பெரும் காவியமியற்றுகிற வல்லமையும் கிட்டும். தாயே! வாக்கை வெளிப்படுத்துகிற - சந்திரகாந்தக்கல்லின ஒளிகொண்ட மாத்ருகா தேவிகளான வசினீ முதலிய எண்மர், அ - க - ச - ட - த - ப - ய - ஶ வர்க்கங்களில் அமர்ந்து மற்ற வித்யா ரேசிகா முதலான யோகினிகளுடன் கந்தாகர்ஷிணி முதலானவருடன் (விளக்கம் -

லக்ஷ்மீதரா) இணைந்திருப்பவளாக உன்னைத் தியானிக்க நறுமணமுள்ள சொல்லழகுடன் பெரும் காவியங்களை இயற்றுவர். அக்காவியங்களில் அரசர், அரச குமாரர், மந்திரி முதலியவர்களும் நாடு, கிராமம், நகரம், ஓடை, மாளிகை, ஆசிரமங்கள் முதலானவற்றின் வர்ணனை. சிருங்கார ரஸம், காமக்கேளிகள், கடல், நதி, அரசாங்க ஆலோசனை, தூது, முதலியவை அழகியவர்ணனைக்குட்படும். பல பிறவிகளில் செய்த புண்ய பலனாக கவிதைக்குரிய மேதைகிட்டும். அந்த மேதைக்கேற்பக் காவியம் அழகாக அமையும். இவை எளிதல்லவாயினும் உன் அருள் கூட்டுவிக்கும். அதனால் உன்னைவிட விரும்பியதனைத்தையும் நிறைவுறச் செய்ய வேறு தெய்வமில்லை. மஹாகாவியமியற்ற முற்படுபவர் தேவியை இவ்வாறு தியானித்து வழிபடவேண்டும். (17)

आनन्दगिरीया

सवित्रीभिरिति। हे जननि यः स्वकीये हृदयकमले त्वां वशिन्याद्याभिः सह सञ्चिन्तयति, वशिनी कामेश्वरी मोदिनी विमला अरुणा जयिनी सर्वेश्वरी कौलिनी इत्यष्टाभिः वाग्देवताभिः सह ध्यायति, स वचोभिः काव्यानां कर्ता भवति। किंलक्षणाभिः, वाचां सवित्रीभिः। वाचां वाक्पालिकानां प्रसन्नाभिः मातृकाभूताभिः, अकचटतपयश इति वर्गाष्टकाधिष्ठायिन्यो भवन्ति। शशिमणिशिलाभंगिरुचिभिः चन्द्रकान्तमणिप्रभापटलपाण्डुराभिः, किंलक्षणैर्वचोभिः कविताभंगिसुभगैः, कविताया भंगास्तरंगास्तैः सुभगैः, पुनः किंभूतैः, वाग्देवीवदनकमलामोदमधुरैः वाग्देवतावदनकमलोल्लासिपरिमलमधुरमञ्जुलैः काव्यानां सालंकारसगुणशब्दार्थघटितानां वाक्यानामिति।

सवित्रीभिर्वाचामित्यादिपद्यस्य रहस्यार्थमाह - संवित् ब्रह्म ह अधः अ विष्णुः ब्रह्म वै विश्वं दधाति। ब्रह्मातिभूस्वरूपं भावं जलं लज्जा, इत्येकां पञ्चमीमुद्धृत्य सिंहावलोकनन्यायेन सप्तमीं चक्रेश्वरीमाह सवित्रीभिरिति लज्जा, शशिमणिः शशिनो मणिः कान्तिः लक्ष्मीः, शिलाभंगरुचिभिः, शिला जडमयं जगत्, तस्य भंगो विनाशः, तत्कान्त्या युता परेति यावत्। त्वां सप्तमीं वशिनीवाग्देवताष्टकैः परिवारगणैः समं य इत्यादिना। सर्वरोगहरचक्रे ह्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं श्रीं सौः त्रिपुरासिद्धाचक्रेश्वरीति यावत्॥ १७॥

ஆனந்தகிரீயா -

தாயே! தன் உள்ளத்தாமரையில் வாக்கைத் தோற்றுவிக்கிற - சந்திர காந்தக் கல் போன்ற ஒளிகொண்ட வசினி முதலிய எட்டு வாக்தேவிகள் உன் அருகில் உள்ளனர். அ-க-ச-ட-த-ப-ய-ஶ என்ற எட்டு மாத்ருகாக்ஷரவர்க்கத்தின் தேவதைகள். வாக்தேவியான ஸரஸ்வதியின் முக கமல நறுமணத்தால் இனிய சொற்கள் வரிசையால் அழகிய காவியங்களை இயற்றுகிற ஆற்றலை இந்த வசினி முதலியவர்களால் சூழப்பெற்ற உன்னைத் தியானிப்பதால் பக்தன் பெறுகிறான்.

இதன் ரஹஸ்யப் பொருள் - ஸர்வரோகஹர சக்ரத்திலுள்ள திரிபுரா ஸித்தா சக்ரேச்வரியை ஹ்ரீம் க்லீம் ப்லூம் (ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஸௌ:) என மந்திரத்தால் தியானிப்பதே.

तात्पर्यदीपिनी

यदेतत्प्रक्रान्तं सारस्वतध्यानसौभाग्यकथनं तत्रावरणदेवताविशेषपरीतत्वेन भावनया कल्पान्तरमाह- सवित्रीभिरिति - हे जननि ! स पुमान्, महतां अष्टादशलक्षणलक्षितानां काव्यानां कर्ता भवति । महाकाव्यलक्षणम् - आशीर्नमस्क्रियावस्तुनिर्देशान्यतमक्रिया । महावंशस्तत्प्रभावो राजा तस्य महापुरी । मन्त्रिणश्चतुराश्च श्रीः स्फूर्तिः कीर्तिप्रतापयोः । प्रतिपक्षोऽस्य सदृशः तस्याभ्यधिक एव च । तस्योपरि जिगीषा च तदर्थं मन्त्रसंभृतिः । तत उत्थानशक्तिश्च प्रभुशक्तिसमन्विता । यात्रा कटकसन्नाहसैन्यस्त्रीणां च वर्णनम् । तद्द्वारालंबिशृंगारस्तत्र सेनानिवेशनम् । उद्यानसलिलक्रीडामधुपानरतोत्सवाः । चन्द्रसूर्योदयास्तौ च सन्ध्या षडृतुवर्णनम् । महायुद्धं च विजयो लोकोपकृतिघोषणा । एतानि च ततोऽन्यानि स्थानानि सुबहूनि च । महाकाव्यस्य संपत्तौ लक्षणत्वे च तान्यपि'' इति । कैर्वचोभिः वाग्विलासैः । किंभूतैर्वचोभिः ? भंगिसुभगैः एकस्मिन्नर्थे नानाविधशब्दरचनावैदग्ध्यविशेषो यस्तेन सुभगानि तैः । पुनः वाग्देवीवदनकमलामोदः सौगन्ध्यं तेन मधुराणि तैः । स कः ? साधकः । यस्त्वां वशिन्याद्याभिः वाचां गिरां सवित्रीभिः जनयित्रीभिः । पुनः, शशिमणिशिलाभंगरुचिभिः शशिमणेश्चन्द्रकान्तस्य शिला तस्या भंगः शकलं तत्तुल्या रुचिः कान्तिः यासां ताभिः तथोक्ताभिः ।। १७।।

தாத்பர்யதீபினீ

தாயே! பதினெட்டு லக்ஷணங்கள் கொண்ட பெருங்காவியத்தை இயற்ற காவியப் பொருளாக, மங்களமாக வாழ்த்து, வந்தனம், காவியப் பொருளைக் குறிப்பிடுதல் முதலியவற்றுடன் தொடங்கி, பெரும் வம்சத்திலுள்ள அரசன், ஆட்சிக்கான நகரம், மந்திரிகள், அமைச்சர்கள், சீர், செழிப்பு, புகழ், பிரதாபம், இவனுக்கு ஈடான எதிரி, அவனை வெற்றி கொள்வது, மந்திராலோசனை, எதிர்க்கமுற்படுவது, போருக்கான ஆயத்தம், மேலாண்மை, படையெடுப்பு, சேனை ஆங்காங்கே தங்க கடக அமைப்பு, தோட்டத்திலும் நீர்நிலைகளிலும் யுவதிகளுடன் கிரீடை, மதுபானம், சிற்றின்ப விளையாட்டுகள், சந்திர - ஸூர்ய - உதய அஸ்தமன நிலைகள், ஆறுருதுக்கள், போர், வெற்றி, உலக நன்மைக்கான திட்டப்பணிகள் எனப்பல தலைப்புகளின் விளக்கம் மஹாகாவியத்தில் இடம் பெறும். அவற்றை வர்ணிக்கத்தக்க வசன - செய்யுள் நடை அழகுடன் உள்ள சொல்லமைப்பு தேவை. அவற்றில் ஸரஸ்வதியின் முககமலத்தின் நறுமணம் துலங்க வேண்டும். இதனைப் பெற ஸாதகன், வசினீ முதலிய வாக்கை

வெளிப்படுத்துகிற சக்திகளுடன் கூடிய தேவியான உன்னை சந்திரகாந்தக் கற்களின் ஒளி கொண்ட வசினீ முதலானோருடன் கூடியவளாகத் தியானிக்க வேண்டும். (17)

पदार्थचन्द्रिका

इदानीं यद्ध्यानेन व्यासादिवत् महाकाव्यानां कर्तृत्वं भवति तद्ध्यानमाह - सवित्रीभिरिति। हे जननि वशिन्याद्याभिर्वाग्देवताभिः सह यस्त्वां सञ्चिन्तयति ध्यायति, स वचोभिः कवित्वैः काव्यानां कर्ता भवति। कथं भूतैर्वचोभिः। भंगिभिः रचनाविशेषैः, सुभगैः सुन्दरैः, वाग्देवीवदनकमलामोदा इव मधुराणि आह्लादकानि तैः। वचोभिरिति तृतीया उपलक्षणे। महतां दोषरहितत्वे सति बहुगुणविशिष्टानाम्। वशिनी आद्या यासां ताभिः। वाग्देवता एव विशिनष्टि। सवित्रीभिः वाचां जनयित्रीभिः उत्पादिकाभिः। कर्तृकर्मणोः कृति षष्ठी। शशिमणिशिलाश्चन्द्रकान्तमणिशिलाः, तासां भंगयः खण्डानि तासां रुचिर्यासां ताभिः।

பதார்த்தசந்திரிகா -

வியாஸர் முதலானோர் போன்று பெருங்காவியமியற்றுகிற திறமை பெற - தாயே! வசினீ முதலிய வாக்தேவிகளுடன் கூடிய உன்னை உள்ளத்தில் தியானிப்பவன், சொல்லழகு மிக்க - ஸரஸ்வதியின் முககமலத்தின் நறுமணம் கொண்டு மனத்திற்கு இனியதாக உள்ள வாக்குகளால் பெரும் காவியங்களை இயற்றவல்லமை பெறுகிறான். வசினீ முதலியவர் சந்திரகாந்தக் கல்லின் ஒளி கொண்டவர்கள். (17)

डिण्डिमभाष्यम्

तदेतत्प्रथमं प्रक्रान्तं सारस्वतध्यानसौभाग्यकथनं, तत्र आवरणदेवताविशेषत्वेन भावनया कल्पान्तरं फलान्तरञ्च समुट्टङ्कयन् इदमाह - सवित्रीभिर्वाचामिति - सवित्रीभिः मातृकाभूताभिः वशिन्याद्याभिः श्रीश्रीमहाभट्टारिकाचक्रसिंहासनतृतीयावरणाष्टारचक्रदेवताभिरित्यर्थः। ताः खलु वशिन्याद्या अकचटतपयशवर्णसहिताः सबीजास्तत्रार्च्यन्ते। ताभिः। पुनः कीदृशीभिः शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः चन्द्रकान्तमणिभङ्गसमानतनुकान्तिधावल्यधवलाभिः एताभिः सह त्वां यः सञ्चिन्तयति सम्यक्तया ध्यानपदवीमारोपयति स महाकाव्यानां कर्ता भवति। तन्महाकाव्यकरणं शब्दैः कीदृक्, सौभाग्यशालिभि-रित्याहभङ्गिसुभगैरिति। एकस्मिन्नर्थे नानाविधशब्दरचना वैदग्ध्यविशेषा भङ्गयः ताभिः सुभगैः, पुनः किम्भूतैः? वाग्देवीवदनकमलामोदसुभगैः सरस्वतीमुखारविन्दसौगन्ध्यबन्धुर-प्रवाहसहचरैर्वचोभिर्महाकाव्यकर्तारो भवन्ति इति। महाकाव्यलक्षणं काव्यमीमांसायामुक्तम् - ''आशीर्नमस्क्रियावस्तुनिर्देशान्यतमक्रिया। महावंशस्तत्प्रभावो राजा तस्य महापुरम्॥ मन्त्रिणश्चतुरङ्गः श्रीः स्फूर्तिः कीर्तिप्रतापयोः। प्रतिपक्षोऽस्य सदृशस्ततोऽप्यधिक एव वा॥ तस्योपरि जिगीषा च तदर्थं

मन्त्रसम्भूतिः । तत उत्थानशक्तिश्च प्रभुशक्तिसमन्विता ।। यात्रा कटकसन्नाहः सैन्यस्त्रीणाञ्च वर्णनम् । तद्द्वारालम्बशृङ्गारस्तत्र सेनानिवेशनम् ।। उद्यानसलिलक्रीडा मधुपानं रतोत्सवः । चन्द्रसूर्योदयास्तौ च सन्ध्याषड्ऋतुमण्डली ।। पुनः प्रयाणसङ्घट्टः शत्रूणां सैन्यडम्बरः । दुर्गभङ्गप्रलापश्च वह्निदाहः पलायनम् ।। महायुद्धञ्च विजयो लोकोपकृतिघोषणा । जगतां शान्तिविस्तारः पुनः सौख्योदयो नृणाम् ।। एतानि च ततोऽन्यानि स्थानानि सुबहूनि च । महाकाव्यस्य सम्पत्तौ लक्षणत्वेऽर्पितान्यपि ।।' ईदृग्लक्षणलक्षितमेव महाकाव्यं भवति ।। १७ ।।

டிண்டிமபாஷ்யம் -

ஸரஸ்வதியாகத் தேவியைத் தியானிக்க வேறுமுறையும் பயனும். தாயே! ஸ்ரீமஹாபட்டாரிகாவான உனது ஸ்ரீ சக்ர ஸிம்ஹாஸனத்தின் மூன்ருவது சுற்ருன அஷ்டார சக்ரத்தின் தேவிகள் வசினீ முதலியோர். அ-க-ச-ட-த-ப-ய-ஶ வர்க்கங்களின் தேவிகள். சந்திரகாந்தக்கல் போன்ற மேனி ஒளி கொண்டவர். இவர்கள் சூழஸிம்ஹாஸனத்தில் அமர்ந்துள்ள உன்னைத் தியானிப்பவன் மஹா காவியத்தை ஸரஸ்வதியின் முக கமலத்து இனிய நறுமணம் கொண்ட அழகிய சொற்களால் இயற்றுகிருன். (மஹாகாவியலக்ஷணம் - அருணாமோதினியில் உள்ளபடி)

गोपालसुन्दरी

सवित्रीभिरिति । हे जननि वाचां सवित्रीभिः मातृकाभिः, शशिमणिशिला चन्द्रकान्तमणिपाषाणः, तस्य भङ्गा भज्यमानचन्द्रकान्तमणिरित्यर्थः, कृदभिहितन्यायात् । तद्वद्रुचिः कान्तिर्यासां ताभिः, वशिनी कामेश्वरी मोदिनी विमला अरुणा जयिनी सर्वेश्वरी कौलिनीभिः सह यस्त्वां संचिन्तयति स महतां काव्यानां महाकाव्यानां कर्ता भवति, कैः ? वचोभिः, कीदृशैः ? भङ्गिसुभगैः नानाविधशब्दरचनावैदग्ध्यविशेषा भंग्यः ताभिः सुभगैः शोभमानैः वाग्देवीवदनकमलामोदमधुरैः सरस्वतीमुखारविन्दसौरभवन्मधुरैः हृद्यैरित्यर्थः ।।

विष्णुपक्षे - वशे अस्यास्ति जगदिति वशिनी, रुक्मिणी तदाद्याभिः रुक्मिणीसत्यभामानाग्नजिती-सुविन्दा-मित्रविन्दा, सुलक्षणा-जाम्बवती-सुशीलाभिःसहजननीति क्रियाविशेषणं, देवकीसहितं यथा स्यात्तथा इत्यर्थः; तेन वसुदेवदेवकीनन्दयशोदाबलभद्रगोपगोप्य इति द्वितीयावरणं प्राप्तम् । यद्वा जननीव आचरति, जननी विष्णुः आचार क्विबन्तात् कर्तरि क्विप् । तस्य संबोधनं, हे जननि इति प्रथम लिङ्गग्रहणञ्चेति, नदीसंज्ञायां, अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः, शेषं समानम् ।। १७ ।।

கோபாலஸுந்தரீ -

தாயே! சந்திர காந்தக்கல்லின் ஒளி கொண்ட வசினீ முதலானோர் (லக்ஷ்மீதரா) வாக்கை வெளிப்படுத்துகிற மாத்ருகா தேவிகள். இவர்களுடன் உன்னைத் தியானிப்பவன், அழகிய சொல்லாட்சி கொண்ட ஸரஸ்வதியின் முகத்தாமரையின் நறுமணத்தால் இனிய - பெரும் காவியங்களை இயற்றுகிறான்.

விஷ்ணுவாயின் கண்ணனைத் தன் வசத்தில் கொண்டதால் ருக்மிணியான வசிநீ. ஸத்யபாமா, நாக்னஜிதீ, ஸுவிந்தா, மித்ரவிந்தா, ஸுல க்ஷணா, ஜாம்பவதீ - ஸுசீலா என்ற எட்டு தேவிகளும் உன் ஜனனியான தேவகி வஸுதேவர் நந்தர், யசோதா, பலராமர், கோபர், கோபியர் என இரண்டாவது ஆவரண தேவதைகளுடன் - உம்மை தியானிப்பவர் காவியமியற்றுவார். (17)

आनन्दलहरीटीका

तस्यैव तामसं ध्यानमाह -सवित्रीभिः - हे जननि, वशिन्याद्याभिः वशिनीकामेश्वरीप्रभृतिभिः सह त्वां यः सञ्चिन्तयति, स वचोभिर्महतां काव्यानां कर्ता भवति। वशिन्याद्याभिः कीदृशीभिः वाचां सवित्रीभिः जनयित्रीभिः मातृकारूपाभिः शशिमणिशिलाभंगस्य भग्नचन्द्रकान्तमणिपाषाणस्य रुचय इव रुचयो यासां ताभिः, भंगपदस्य कृदभिहितो भाव इति न्यायाद्भग्नपरत्वम्। अतिवैशद्यलाभार्थं तदुपात्तम्। वचोभिः कीदृशैः, भंगी रचनाचातुर्यविशेषः, तेन सुभगैर्मनोहरैः। वाग्देव्याः सरस्वत्या वदनकमलस्य मुखपद्मस्यामोदेन सौरभेणेव मधुरैः स्पृहणीयैः तदीया वाचो वाग्देवीमुखनिःसृता एवेति भावः ॥ १७॥

ஆனந்தலஹரீ - இது தாமஸத்தியானம் - தாயே! வசினீ காமேசுவரீ முதலானோருடன் உன்னைத் தியானிப்பவர் பெருங்காவியங்களை இயற்றுவர். வசினீ முதலானோர் சந்திரகாந்தத்தின் ஒளிகொண்டவர். கவியின் வாக்கு ஸரஸ்வதியின் முககமலத்தின் நறுமணம் கொண்டு இனியதாயிருக்கும். அவன் வாயில் ஸரஸ்வதி உள்ளாள். (17)

—★—

तनुच्छायाभिस्ते[1] तरुणतरणिश्रीस[2]रणिभिः
दिवं सर्वामुर्वीमरुणिमनिमग्नां[3] स्मरति यः ।
भवन्त्यस्य त्रस्यद्वनहरिणशालीननयनाः
सहोर्वश्या वश्याः कति कति न गीर्वाणगणिकाः ॥ १८ ॥

தனுச்சாயாபிஸ்தே[1] தருணதரணி ஸ்ரீஸரணிபி:[2]

திவம் ஸர்வாமுர்வீமருணிமதநிமக்ளும்[3] ஸ்மரதி ய:;

பவந்த்யஸ்ய த்ரஸ்யத்வன ஹரிண ஶாலீன நயனு:

ஸஹோர்வச்யா வச்யா: கதி கதி ந கீர்வாணகணிகா:॥18

1.Sतरुण Sதருண. 2.श्रीधरणिभिः ஸ்ரீதரணிபி: 3.अरुणिमनि அருணமனி.

பதவுரை - தருணதரணி ஸ்ரீஸரணிபி: - இளஞ்சூரியனின் ஒளிவரிசையாக அமைந்த தே தநுச்சாயாபி:- உன் மேனிச் சாயலால் ஸர்வாம் திவம் உர்வீம்- எல்லா வானத்தையும் பூமியையும் அருணிமநிமக்நாம்- செம்மையில் மூழ்கி உள்ளதாக, ய: ஸ்மரதி - எவன் நினைக்கிறுனே, அஸ்ய: - இவனுக்கு த்ரஸ்யத்வநஹரிணசாலீநநயநா:- பயந்தகாட்டுமானுடையது போன்ற கண்கள் கொண்ட கீர்வாண கணிகா:- தேவ வேசிகள் என அப்ஸரஸ்கள் ஊர்வச்யா ஸஹ - ஊர்வசியுடன் கதிகதி நவச்யா: பவந்தி?- எத்தனைபேர் வசியமாகாதிருப்பார்கள். (ஒருவருமில்லை)

லஸத்தாடிமபாடலா, லாக்ஷாரஸ ஸவர்ணாபா, நிஜாருணப்ரபாபூர மஜ்ஜத் பிரும்ஹாண்ட மண்டலா, லோலாக்ஷீகாம ரூபிணீ, தருணாதித்யபாடலா என்ற லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கொள்ளத் தக்கவை.

லக்ஷ்மீதரா -

तनुच्छायाभिः तनोः देहस्य छायाभिः कान्तिभिः ते भगवत्याः तरुणतरणिश्रीसरणिभिः तरुणतरणिः बालसूर्यः, तस्य श्रीः शोभा, तस्या इव सरणिः मार्गः सौभाग्यमिति यावत्, यासां ताभिः दिवं आकाशं सर्वां उर्वीं कृत्स्नां भूमिं, रोदःप्रदेशमित्यर्थः । अरुणिमनि आरुण्ये मग्नां, अत्यरुणामिति यावत् । यद्वा, अरुणिमनिमग्नां नितरां मग्नाम्। यथोक्तं शंभुना - 'यावकाब्धौ निमग्नां यो दिवं भूमिं विचिन्तयेत्। तस्य सर्वा वशं यातास्त्रैलोक्यवनिता द्रुतम् ॥' इति । अतश्च अरुणिमशब्देन यावकाब्धिर्लक्ष्यते, यावकाब्धिमध्यस्थिता-मित्यर्थः । स्मरति चिन्तयति यः साधकः, भवन्ति अस्य साधकस्य त्रस्यद्वनहरिणशालीननयनाः त्रस्यन्तो वनहरिणाः; वनशब्दः स्वच्छन्दचारित्वलक्षणया अतित्रासं लक्षयति; तेषामिव शालीने ह्रीणे, अतिसुन्दरे इति यावत्, नयने यासां ताः तथोक्ताः सह सार्कं, ऊर्वशी नाम देवगणिका तया, वश्याः वशंगताः । कति कति- आभीक्ष्ण्ये द्विरुक्तिः । न निषेधे । गीर्वाणगणिकाः देववाराङ्गनाः ॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति, तरुणतरणिश्रीसरणिभिः ते तनुच्छायाभिः सर्वां दिवं उर्वीं च अरुणिमनि मग्नां यः स्मरति अस्य त्रस्यद्वनहरिणशालीनयनाः गीर्वाणगणिकाः ऊर्वश्या सह कति कति न वश्या भवन्ति? सर्वा अप्सरसो वश्या भवन्तीत्यर्थः ॥ १८ ॥

லக்ஷ்மீதரா -

தேவி! இளஞ்சூரியனின் ஒளியழகு கொண்டு, வானையும் பூமியையும் செம்பஞ்சுக்குழம்புக் கடலான செம்மையில் மூழ்கியதாகத் தியானிப்பவனிடம் (மூவுலக அழகிகளும் வசப்படுவர் என்ற கூற்றை ஒட்டி) பயந்த மான்களின் கண்கள் போன்ற கண்கள் கொண்ட ஊர்வசி முதலான தேவ வேசிகளான அப்ஸரஸ்கள் வசப்படுவர். (18)

सौभाग्यवर्धनी

मध्यकूटध्यानमहिमानमाह - तनुच्छायाभिरिति । तनुकान्तिभिः तव बालार्करुचिभिः सर्वां च द्यां भुवं च मग्नां छन्नां ध्यायति, तस्य त्रस्यद्वनहरिणशालीननयनाः, ग्राम्यहरिणानां मनुष्यादिदर्शनेन त्रासो न भवति; अत उक्तं वनहरिणसादृश्यम् । एतादृश्य उर्वश्या सहिताः सुरवाराङ्गनाः कति कति वश्या न भवन्ति । तासां का गणनेति भावः । कति कतीति काकुरत्र वितर्कालंकारद्योतिनी । अनिमिषदृष्टीनां सुराङ्गनानां नयनचापल्यं वर्ण्यते, तत्रासां कामरूपत्वाभिप्रायेण ।। १८ ।।

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

இளஞ்சூரியனின் ஒளி கொண்ட உன் மேனி ஒளியால் வானும் பூமியும் முழுவதும் செம்மையால் மறைக்கப்பட்டதாகத் தியானிப்பவனிடம் பயந்த காட்டு மான்களின் நாணமிக்க கண்கள் போன்ற கண்கள் கொண்ட ஊர்வசி முதலிய எத்தனை தேவவேசிகளில் வசமாகாதிருப்பர். (காட்டு மான் மனிதனிடம் பயப்படாது. காட்டுமான் வேடனிடம் பயப்படும் எனக் காட்டுமான் என்ற குறிப்பு.)

अरुणामोदिनी

अथ कामपुरुषार्थासक्तस्य ध्यानविशेषमाह - तनुच्छायाभिरिति । हे जननि, य उपासकः स्त्रीवश्यकाम इत्यर्थः । तरुणतरणिश्रीसरणीभिः बालादित्यद्युत्यनुसारिणीभिः ते अरुणाया भवत्याः तनुच्छायाभिः देहकान्तिभिः। हेतावभेदे वा तृतीया । दिवमन्तरिक्षं सर्वामुर्वीं भुवं चारुणिम्नि आरुण्ये नितरां मग्नाम्; सप्तम्यन्तपाठे आरुण्ये मग्नां स्मरति । द्यावापृथिव्यौ भवदीयारुणकान्तिसमुद्रमग्ने यो ध्यायति, अस्योपासकस्य, त्रस्यतां वनहरिणानां काननकुरङ्गाणामिति कातर्योक्तिः । तेषामिव शालीनानि चञ्चलानि; 'शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः' इति निपातः । नयनानि यासां ताः; कुरङ्गवदतिचञ्चलाक्ष्यः । अनिमिषाणामपि कार्यवशादक्षिस्पन्दो न विरुध्यत इति 'गुरुं नेत्रसहस्रेण चोदयामास वासवः' इत्यत्र मल्लिनाथः । गीर्वाणगणिकाः सुरवाराङ्गनाः । नानाविधहावभावादिभिस्तल्लोभकारणचातुर्यसूचनार्थं गीर्वाणेत्याद्युक्तिः । उरून् महतोऽति वशयतीत्युर्वशी, अप्सरसां मुख्या काचिद्देवी । 'स्वर्वेश्या उर्वशीमुखाः'

इत्यमरः। तया सह कति कति कियन्त्यः वश्याः स्वाधीना न भवन्ति; भवन्त्येवेत्यर्थः। तदुक्तम् - 'यावकाब्धौ निमग्नां यो दिवं भूमिं विचिन्तयेत्। तस्य सर्वा वशं यातास्त्रैलोक्यवनिता द्रुतम्॥' इति। लघुस्तवे चोक्तम्। - 'ये सिन्दूरपरागपुञ्जपिहितां त्वत्तेजसा द्यामिमामुर्वीं चापि विलीनयावकरसप्रस्तारमग्नामिव। पश्यन्ति क्षणमप्यनन्यमनसस्तेषामनङ्गज्वरक्लान्तास्त्रस्तकुरङ्गशावकदृशो वश्या भवन्ति ध्रुवम्॥' इति॥ १८॥

அருணாமோதினீ -

காம ஈடுபாடு கொண்டவருக்கான தியானம் இது. தாயே! பெண்ணை வசப்படுத்த விரும்புகிற உபாஸகன், இளஞ்சூரிய ஒளி வரிசைகொண்ட அருணையான உனது மேனியொளியால்வானும் பூமியும் முழுவதும் செம்மைக்கடலில் ஆழ்ந்துள்ளதாகத் தியானிக்க, பயந்த காட்டுமான்களின் கண்களைப் போன்ற கண்கள் கொண்ட தேவ வேசியான ஊர்வசீ முதலிய எத்தனையோ அப்ஸரஸ்கள் அவனுக்கு வசப்படுகின்றனர். (தேவர்கள் பொதுவாகக் கண் சிமிட்டலற்றவராயினும் நெருக்கடியில் இமையசைவு கொண்டவர்களே என்பர்) ''செம்பஞ்சுக்குழம்புக் கடலில் பூமியும் வானமும் மூழ்கிச் சிவக்கச் செய்பவளாகத் தியானிக்க மூவுலகத்து யுவதிகளும் வசமாவர் என்பர். சிந்தூரப்பொடி பூசியது போன்று உன் ஒளியால் பூமியும் வானும் செம்மை படர்ந்துள்ளதாக, செம்பஞ்சுக்கும்பின் பூச்சால் சிவந்ததாகக் காண்பவரிடம் மனம் ஒருமித்து காமஜ்வரம்தாக்கித் தளர்ந்த மான்கண்ணியரான பெண்கள் வசமாவர் என லகுஸ்தவத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. (18)

आनन्दगिरीया

पुनर्ध्यानान्तरं फलान्तरं चाह - तनुच्छायाभिरिति। हे भवानि, यो द्यावापृथिव्योः **अरुणगुणैका-कारतासंपादिकारुण्यकान्तिकमनीयतनुं त्वां स्मरति ध्यायति तस्य मानुषे लोके चकोरनयना वश्या भवन्ति। किं, ऊर्वश्या सह गीर्वाणगणिका देवांगना अपि कति कति वश्या न भवन्ति किन्तु सर्वा अपीत्यर्थः। वशीकरणकर्मणि रक्तारुणाया एव ध्यानमागमे उक्तम्। स्त्रीराजलोकवश्यार्थे रक्तरूपां स्मरेद्यताम् इति। ''यस्त्वां विद्रुमपल्लवद्रवमयीलेखामिवालोहितां आत्मानं परितः स्फुरत् त्रिवलयां मायामभिध्यायति। तस्मै निन्दितचन्दनेन्दुकदलीकान्तारहारस्रजे निश्वासाश्रुमवाप्य दाहगहना मूर्च्छन्ति तास्ताः स्त्रियः'' इति। किं लक्षणास्ताः, त्रस्यद्वनहरिणशालीननयनाः, संत्रासचपलकुरंगलोचनाः, किंलक्षणाभिस्ताभिः तनुच्छायाभिः, तरुणतरणिश्रीसरणिभिः** बालादित्यसपत्नरागरुचिभिः। तनुच्छायाभिरिति श्लोकस्य रहस्यार्थः- अष्टमी सर्वसिद्धिचक्रस्य त्रिपुरसिद्धांबा, तनुः शरीरं संसारमिति यावत्। तत्र छायया बिंबेन वर्तमानो हंस इति। बहुवचनं अभिधानबाहुल्यात्। तरुणो महामोहांबुधिः तत्र तरणिर्नौका वाग्बीजं

अन्यत्रानुस्वारात् युतं, मध्ये श्रीसरणिः तुर्यस्वरचिह्नं सः, उर्वीमरुणिमनिमग्नां एतत्त्रयं रेफलग्ना यावदिति । ह्स्रैं ह्स्क्ल्रीं ह्स्रौः। प्रकृतार्थस्तु प्रकृतेः ।। १८ ।।

ஆனந்தகிரீயா -

தாயே பவானி! வானையும் பூமியையும் செம்மை நிறமுள்ளதாக்குகிற கருணையொளியால் அழகிய உன்னைத் தியானிப்பவனிடம், மனித உலகில் சகோரப்பட்சியின் கண்களைப் போன்ற கண்கள் கொண்ட பெண்கள் வசமாகின்றனர். ஊர்வசி முன்னிட்ட தேவவேசிகளான அப்ஸரஸ்களும் வசப்படுவர். ஆகமங்களில் நன்கு சிவந்த தேவியின் தியானம் வசீகரணத்திற்காகப் பயன்படுவதாகக் காணப்படுகிறது. ''தேவி! பவழக்கொடியின் கரைசலால் எழுதிய வரைபடம் போன்று, தன்னைச் சுற்றி மூன்று வளையங்கள் கொண்ட மாயையாக உன்னைத் தியானிப்பவனைக் கண்டு சந்திரனையும் சந்தனத்தையும் வாழை மரக் காட்டையும் தன் ஹாரமான மாலையையும் கண்டு வெறுப்பால் பெருமூச்சும் கண்ணீருமாக எரிச்சல் கொண்ட பெருமூச்சு விடுகின்றனர் என்பர். பயத்தால் துடிக்கிற மானுடையது போன்ற கண்களுள்ள அந்தப் பெண்கள், காதலால் துடிக்கின்றனர்.

சுலோகத்தின் ரஹஸ்யப் பொருள்- ஹ்ஸ்ரைம் ஹ்ஸ்க்ல்ரீம், ஹ்ஸ்ரௌ: என்ற மந்திரவடிவினள். (18)

तात्पर्यदीपिनी

अथ भगवत्याः सर्वभक्तवाञ्छितार्थसाधननिपुणं सरस्वतीध्यानं प्रकाशितमेव । तेन सर्वपाण्डित्यलाभाद्विद्याप्राप्तौ धर्मपुरुषार्थो लब्ध एव । चतुर्विधपुरुषार्थेषु आनन्दमयः कामपुरुषार्थः शृंगाररसालंबनभूततरुणीर्विना न सन्धत्ते । अतश्च तरुणीवशीकरणविद्यां प्रस्तौति । तनुच्छायाभिरिति - हे भगवति, अस्य त्रिभुवनसौन्दर्यराशिमूर्तेः परमेश्वरीभक्तस्य गीर्वाणगणिकाः गीर्वाणानां गणिकाः गीर्वाणानां देवानां गणिकाः योषितः, उर्वश्या सह कति वश्या न भवन्ति । अपि तु भवन्त्येव । किंविधाः? त्रस्यद्वनहरिणशालीननयनाः, त्रस्यन्तो बिभ्यन्तो ये वनहरिणाः तेषामिव शालीनानि अतिसुन्दराणि नयनानि नेत्राणि यासां ताः । अस्य कस्येत्यपेक्षायां आह - यः साधकः दिवं स्वर्गं सर्वां सकलां उर्वीं भुवनं च ते तनुच्छायाभिः तन्वाः छायाः प्रभाः ताभिः सह अरुणिमनिमग्नां दिवं भूमिं च विचिन्तयेत्, तस्य सर्वं वशं याति, कुतस्त्रैलोक्यवनिता इति । अतश्चारुणिमशब्देन यावकाब्धिर्लक्ष्यते । किं भूताभिस्तनुच्छायाभिः? तरुणतरणिश्रीसरणिभिः तरुणो बालो यस्तरणिः तस्य श्रीः शोभा तस्या इव सरणिः मार्गः सौभाग्यं यासां ताः ताभिस्तथोक्ताभिः । पाटलवर्णध्यानं बहुधा वश्यकर्मणि नियुक्तम् । ''देवी श्रीललिता ज्ञेया जनवश्ये च

पाटला। पीता धनस्य संपत्तौ कृष्णा मारणकर्मणि। धूम्रा विद्वेषणे प्रोक्ता शृंगारे पाटलाकृतिः। सर्ववर्णा सर्वलाभे मुक्तौ ज्योतिर्मयी परम्। ज्योतिर्मयं च तद्ध्यानं पञ्चब्रह्म सनामकम्। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः। एते पञ्च महाप्रेताः पादरूपेण संस्थिताः'' इति। भगवत्या मुखं ध्यात्वा भोगे मोक्षेऽपि चिन्तनीयम्॥ १८॥

தாத்பர்யதீபிநீ -

பக்தரனைவரும் விரும்பியதை வழங்கவல்ல தேவீ ஸ்வரூபத்தியான முறை விளக்கப்பட்டது. பண்டிதராவதால் நல்லறிவு பெற்று தர்மம் என்ற புருஷார்த்தம் பெற வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. காமமும் புருஷார்த்தங்களில் ஆனந்தமயமானதால் சிறந்ததே. அது இளம்பெண்களின் சேர்க்கையால் நிறைவுறுவது. அவர்களை வசீகரிக்க உதவுகிற வித்யை இது. ''தாயே! திரிபுர ஸுந்தரியான உன் பக்தனிடம் அப்ஸரஸ்கள் ஊர்வசியுடன் வசப்படுவர். பயந்த காட்டுமானின் கண் பரபரப்பு கொண்ட நாணமிக்க பெண்கள். இவர்களை அடையத் தியான முறை - இளஞ்சூரியனின் சீர் மிக்க ஒளிவரிசை போன்ற உன் மேனி ஒளியால் பூமியும் வானும் செம்பஞ்சுக் குழம்புக்கடலில் மூழ்கிச் செம்மையடைந்துள்ளதாகக் கண்டு அந்த அருணாவாக உன்னைத் தியானிக்க வேண்டும். வசியத்திற்குப் பாதிரி பூ போன்ற நிறத்தவளாக, மாரணத்தில் கருநிறமுள்ளவளாக, துவேஷச் செயலில் புகை நிறமுள்ளவளாக எல்லாவற்றையும் பெற எல்லா நிறங்களும் கொண்டவளாக, முக்தி பெற ஒளி வடிவினளாகத் தியானிப்பர். ஒளிவடிவிலிருப்பவள் பஞ்சப்ரம்ஹஸ்வரூபிணியாவாள். பிரும்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன், ஈசுவரன், ஸதாசிவன் என ஐவரும் பீடமாக அவளைத் தாங்குபவர்கள். போகத்திலும் மோக்ஷத்திலும் தேவியின் முகம் தியானத்திற்குரியது. (18)

पदार्थचन्द्रिका

इदानीं सकलगीर्वाणगणिकावशीकरणं श्रीभवानीध्यानमाह - तनुच्छायाभिरिति। हे जननि, ते तव तनोः श्रीमूर्तेः छायाभिः कान्तिभिः सर्वां दिवं सर्वां चोर्वीं अरुणिमनिमग्नां यः स्मरति ध्यायति, अस्य ध्यातुः पुरुषस्य उर्वश्या सह गीर्वाणगणिका देवांगनाः कति कति न वश्या भवन्ति। अपि तु सर्वा एव वश्या भवन्तीत्यर्थः। कान्तीर्विशिनष्टि तरुणेति। सूर्यशोभायाः सोपानरूपाभिरित्यर्थः। अरुणाया भावोऽरुणिमा।अरुणिमनि निमग्ना अरुणिमनिमग्ना तां अरुणिमनिमग्नां, यद्वा अरुणिमनि मग्नामिति पदद्वयम्। तनुच्छायाभिरिति हेतौ तृतीया। एतदरुणिमनिमज्जनं द्यावापृथिव्योरिति। त्रस्यद्वनहरिणानामिव शालीने अधृष्टे नयने यासां ताः॥ १८॥

பதார்த்த சந்திரிகை -

தாயே! உன் மேனியொளியால் வானையும் பூமியையும் செம்மையில் மூழ்கச் செய்ததாக உன்னைத் தியானிப்பவனிடம் தேவமாதரான அப்ஸரஸுகள் ஊர்வசியுடன் வசமாவர். உன் மேனி ஒளி, ஸூரியனின் ஒளிக்குப் படியாக அமைந்தது. அந்த தேவமாதரின் கண்கள் பயந்த மானுடையவை போன்றவை. (18)

डिण्डिमभाष्यम्

भगवत्याः प्रस्तुतायाः सर्वभक्तवाञ्छितार्थशतसाधननिपुणसारस्वतं ध्यानं सुप्रकाशितमेव, तेन समस्तविद्यापाण्डित्यलाभात् विद्याप्राप्तौ चतुर्विधपुरुषार्थेषु आनन्दमयः कामपुरुषार्थः सर्वलोकसम्मतः। तस्य सम्पत्तिः, शृङ्गाररसालम्बनभूता। सा तु तरुणीं विना न सम्पत्स्यते। ताश्च विपरीताश्चेन्न कामिनां सुखलेशः, अत एव तरुणीवशीकरणविद्या च कपालीश्वरीश्रीललितामहाभट्टारिकामेव चिन्तयतां तरुणीलोकवशीकरणसामर्थ्यवतीत्याह - तनुच्छायेति। हे परमेश्वरि ! तव तरुणतरणिश्रीसरणिभिः बालादित्यलक्ष्मीसदृशकान्तिभिः, तनुच्छायाभिः देहप्रभाभिः, सर्वां दिवं आकाशं, उर्वीं भुवं च, अरुणिमनिमग्नां पाटलकान्तिसागरगर्भप्रविष्टां, यः स्मरति। अस्य त्रिभुवनसौन्दर्यराशिमूर्तेः त्रस्यद्वनहरिणशालीननयना भययुक्तदृष्टिसञ्चाराः सत्यः, गीर्वाणगणिकाः स्वर्वेश्याः, उर्वश्या नारायणोरुसम्भवया सुरनार्या सह, कति कति, न वश्या भवन्ति, अपि तु सर्वा एव वश्या भवन्ति, तस्य दासीभूय स्वेच्छया मदनसम्भोगनर्मसु नियोज्या भवन्ति। किं बहुना प्रकर्षेण तमेव भवतीभक्तमेव साधारणं नायकीकृत्य कोटिकोटिशः देवाङ्गनाः एकं सहकारवृक्षं अनन्तकोटिभृङ्गमाला इव भजन्ते, तस्यैव वश्यास्तन्मयाश्च भजन्तीत्यर्थः। पाटलवर्णध्यानं बहुधा वश्यकर्मणि विनियुक्तम्। तथा चागमः- ''देवी श्रीललिता ध्येया तत्तत्कर्मणि भेदतः। कर्मध्याने कृते देव्याः सर्वसौभाग्यवान् भवेत्॥ शान्तौ धवलवर्णाभा मोक्षधर्मे प्रकल्पते। स्त्रीवश्ये राजवश्ये जनवश्ये च पाटला॥ पीता धनस्य सम्पत्तौ कृष्णा मारणकर्मणि। धूम्रा विद्वेषणे प्रोक्ता शृङ्गारे पाटलाद्युतिः॥ सर्ववर्णा सर्वलाभे मुक्तौ ज्योतिर्मयी परम्। ज्योतिर्मयश्च तद्ध्यानं पञ्चब्रह्मासनात्मकम्॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः। एते पञ्च महाप्रेताः पादमूले व्यवस्थिताः'' ॥ एतदेव भगवत्या मुख्यं ध्यानं भोगे मोक्षेऽपि चिन्तनीयम्। प्रेतत्वं नाम महाधीरत्वम्। प्रेताः प्रकर्षेण इताः देवीशरीरसंसर्गातिशयं प्राप्ताः द्वारद्वारिकया। देव्याः कामेश्वरोत्सङ्गेन सङ्गः, कामेश्वरस्य सदाशिवेन सङ्गः, सदाशिवस्य मञ्चफलकतां प्राप्तस्य मञ्चखुरतां प्राप्तानां ब्रह्मविष्णुरुद्रेश्वराणां शिरोभिः सह संसर्गः। एतच्च मञ्चरूपं ध्येयाभिन्नमेव। इदं सप्ताननध्यानेन वायौ रूपमुच्यते ''भगवत्याः सप्तमं तु ध्यानं मञ्चासनं विदुः। यथैकस्यैव रूपस्य चतुरास्यषडानना:। तथा सप्तानना: प्रोक्ता रूपस्यैकस्य तेजसः॥'' इत्यलमतिप्रसङ्गेन ॥ १८ ॥

- டிண்டிமபாஷ்யம் -

பக்தன் விரும்பியதைத் தரவல்ல ஸாரஸ்வத தியானத்தை ஒட்டிப் புருஷார்த்தங்களில் சிறந்த காமத்தை நிறைவுறச் செய்ய யுவதிகளின் உறவு தேவை. அவர்கள் இதில் இணங்காவிடில் சிறிதும் இன்பம் இல்லை. கபாலீச்வரியான லலிதா மஹா ராணியின் அருள் பெற்றவருக்கு இந்த வசீகரணம் எளிது. ''தாயே! உன் மேனிச் செம்மை இளஞ்சூரியனின் சீர்மிக்க ஒளிபோன்றது. அந்த செம்மையில் வானும் பூமியும் மூழ்கி செந்நீர்க் கடலில் மூழ்கிவிட்டதாக, உன்னை அத்தகைய செவ்வொளி கொண்டவளாகத் தியானிக்க பயந்து ஓடுகிற காட்டுமானின் பரபரப்புற்ற பார்வை போன்ற பார்வை கொண்ட தேவகுலத்து அப்ஸரஸ்கள், நாராயணனின் துடையில் தோன்றிய ஊர்வசியை முன்னிட்டுக் கொண்டு எல்லோரும் அடிமைகளாகி பக்தனின் விருப்பப்படி காமக் கேளிக்கையால் ஸாதகனை மகிழ்விக்கின்றனர். ஒட்டுமாமரத்தை வண்டுகள் போன்று சுற்றிச் சுற்றி வருகின்றனர். சாந்திகருமங்களிலும் முக்திக்கான ஸேவைகளிலும் தூய வெண்ணிறத்தவளாக, வச்யத்தில் பாதிரிப்பூ வண்ணம் கொண்டவளாக, மாரணத்தில் கரு நிறமுள்ளவளாக, வெறுக்கச் செய்ய புகைநிறத்தவளாக, சிருங்காரத்தில் பாதிரிப்பூ நிறத்தவளாக தியானிப்பர். பஞ்சப்ரேத மஞ்சத்தில் அமர்ந்தவளாகத் தியானிப்பர். ப்ரேதர்- தேவியுடன் சிறப்பாக இணைந்தவர்கள். அப்போது அவளை ஒளிவடிவில் உருவகப்படுத்துவர். காமேச்வரரின் மடியில் காமேச்வரி, ஸதாசிவர் என்ற விரிப்பில் காமேச்வரர், பிரும்மா ஹரி ருத்ரர் ஈசுவரர் என்ற கட்டிலின் கால்களுடன் ஸதாசிவரின் மேல்பலகை என்ற தொடர்பு. என ஒருவரோடொருவர் தொடர்புள்ள ஸப்தானன ஏழுமுக நிலை. (18)

गोपालसुन्दरी

मध्यकूटोपयुक्तं द्वाभ्यां ध्यानादिकमाह तनुच्छायाभिरित्यादि । अतरुणतरणिश्रीसरणिभिः बालादित्यकान्तिवर्त्मभूताभिः तत्सदृशीभिरित्यर्थः, तनुच्छायाभिः शरीरकान्तिभिः करणभूताभिः, सर्वां दिवमाकाशमुर्वीं पृथ्वीमरुणिमनिमग्नां लोहितकान्तिकवलितां यः स्मरति अस्य कति कति, गीर्वाणगणिका देववेश्या उर्वश्या सह वश्या न भवन्ति? अपि तु सर्वा वश्या भवन्त्येव, त्रसन्तो बिभ्यतो ये वनहरिणाः, गृहहरिणानां त्रासाभावात्, तद्वत् शालीनं शोभमानं नयनं यासां ता इत्यर्थः । अनिमिषदृष्टीनां सुराङ्गनानां कामरूपतया नयनचाञ्चल्यवर्णनमुपपन्नम् । विष्णुपक्षेऽप्येवम् ।। १८ ।।

- கோபால ஸுந்தரீ -

காமராஜகூடம் என்ற ஸ்ரீவித்யையின் நடுப்பகுதிக்குப் பயன்படுகிற தியானமுறை. முதிர்ச்சி பெறுத இளஞ்சூரியனின் ஒளியின் பாதை போன்ற உன் மேனி ஒளியால்

வானையும் பூமியையும் செம்மையால் விழுங்கிய உன்னைத் தியானிப்பவரிடம், தேவவேசிகளான ஊர்வசி முதலிய அப்ஸரஸுகள், இயல்பாகவே பயத்தால் நடுங்குகிற மானின் கண்களையொத்த அழகிய கண்கள் உள்ளவர்கள் - வசமாகின்றனர். தேவர் வகுப்பினராதலால் கண்சிமிட்டாதவர்கள் எனினும் விருப்பப்படி உருவை மாற்றிக் கொள்பவராதலால் கண்களில் பரபரப்பைக் காட்டுகின்றனர். விஷ்ணு பக்ஷத்திலும் இதே பொருள்தான்.

आनन्दलहरी

कामराजाख्यमध्यमकूटस्य ध्यानमाह - तन्विति। यस्तव तनुच्छायाभिः शरीरकान्तिभिः सर्वां दिवं आकाशं, उर्वीं पृथ्वीमपि अरुणिमनिमग्नां लोहित्यमध्यगतां स्मरति, अस्य उर्वश्या सह कति कति गीर्वाणगणिका देववेश्या वश्या वशवर्तिन्यो न भवन्ति। अपि तु भवन्त्येवेति। कीदृशीभिः छायाभिः, तरुणा उद्भटा या तरणेः सूर्यस्य, अर्थाद्बालस्य, श्रीः कान्तिः, तत्सरणिभिः तत्सदृशीभिः इति। तरुणीत्यस्य तरणिविशेषत्वे लौहित्यातिशयप्रतीतेः श्रीविशेषणत्वमुचितम्। गणिकाः कीदृश्यः, त्रस्यन्तो भयवन्तो ये वनहरिणाः तेषामिव शालीनानि शोभमानानि नयनानि यासां ता इत्यर्थः। गृहहरिणानां तादृशत्रासाभावात्। वनहरिणवद् देवांगनानां नयननिमेषाद्यभावेऽपि कामरूपतया नयनचांचल्यवर्णनमुपपन्नम्॥ १८॥

ஆனந்தலஹரீ -

மந்திரத்தின் நடுவிலுள்ள காமராஜ கூடத்தின் தியானமிது. இளஞ்சூரியனின் ஒளிக்கொப்பான உன் மேனி ஒளியால் வானையும் பூமியையும் செம்மையின் நடுவிலிருப்பதாகத் தியானிப்பவர், பயந்த காட்டுமானின் கண்கள் போன்று பரபரப்புமிக்க பார்வையுள்ள ஊர்வசியை முன்னிட்ட தேவமாதர். வசமாகின்றனர். (18)

—★—

मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो[१]

[२]हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्।

स सद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु

त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्॥ १९॥

முகம் பிந்தும் க்ருத்வா குசயுகமதஸ்தஸ்ய ததத:ோ[1]

[2]ஹரார்தம் த்யாயேத்யோ ஹரமஹிஷி தே மன்மதகலாம்।

ஸ ஸத்ய: ஸம்க்ஷோபம் நயதி வனிதா இத்யதிலகு

த்ரிலோகீமப்யாசு ப்ரமயதி ரவீந்துஸ்தனயுகாம்॥19

1. दधतः - *ததத:,* *2.* हकारार्धं ध्यायेत् - *ஹகாரார்த்தம் த்யாயேத்*

பதவுரை :- ஹரமஹிஷி - சிவனின் பட்டத்து ராணியே! (ஈம் என்ற எழுத்தில்) பிந்தும் முகம்க்ருத்வா - பிந்துவை முகமாக்கி, தஸ்ய அத: குசயுகம் - அதன் கீழ் இருமார்பகங்களையும் ததத:- அதன் கீழ் ஹரார்த்தம்- கீழ்நோக்கிய முக்கோணவடிவை. (ஹகாரார்த்தம் -ஹஎன்ற எழுத்தின் கீழ்பாதியை) தே மன்மதகலாம் -உன் காமகலா ரூபத்தை (யோனியை) ய: த்யாயேத்- எவன் தியானிக்கிறானோ ஸ:- அவன் வநிதா: யுவதிகளை ஸம்க்ஷோபம் ஸத்ய: நயதி - உடன் கிளர்ச்சியடையச் செய்கிறான், இதி அதிலகு - என்பது மிக எளிய செயல். ரவீந்துஸ்தனயுகாம்- ஸூர்யனையும் சந்திரனையும் இருஸ்தனங்களாகக் கொண்ட த்ரிலோகீம் அபி - மூவுலகையும் ஆசு ப்ரமயதி - விரைவில் கிளர்ச்சி அடையச் செய்கிறான் - கலக்கிவிடுகிறான்.(19)

மூல மந்த்ராத்மிகா, மூலகூடத்ரயகலேபரா, ஹ்ரீங்காரீ, ஹ்ரீம் சரீரிணீ முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கொள்ளத் தக்கவை.

लक्ष्मीधरा -

मुखं वक्त्रं बिन्दुं बिन्दुरूपं कृत्वा, बिन्दुस्थाने मुखं ध्यात्वेत्यर्थः। कुचयुगं स्तनद्वयं अधः अधस्तात् तस्य मुखस्य। तदधः तस्य कुचयुगस्य अधःप्रदेशे हरार्धं हरस्य अर्धं शक्तिः त्रिकोणं योनिरिति यावत्। ध्यायेत् चिन्तयेत्। यः साधकः। तत्र इत्यध्याहार्यम्। हरमहिषि, हरस्य सदाशिवस्य महिषि जाये, ते भवत्याः मन्मथकलां कामराजबीजम्। सः साधकः सद्यः तदानीमेव संक्षोभं सर्वजगत्संक्षोभं चित्तविकारं नयति प्रापयति। वनिताः स्त्रियः। इतिशब्दः क्रियाविशेषणद्योतकः। अतिलघु अतितुच्छम्। त्रिलोकीमपि त्रिभुवनमपि आशु शीघ्रं भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगां रवीन्दू सूर्यचन्द्रौ तावेव स्तनौ तयोः युगं युग्मं यस्याः सा ताम्॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे हरमहिषि, मुखं बिन्दुं कृत्वा, तस्याधः कुचयुगं कृत्वा, तदधः हरार्धं कृत्वा तत्र ते मन्मथकलां यः ध्यायेत्, सः सद्यः वनिताः संक्षोभं नयतीति यत् तत् अतिलघु; किं तु रवीन्दुस्तनयुगां त्रिलोकीमपि आशु भ्रमयति॥

अत्र त्रिलोक्याः रवीन्दुस्तनयुगत्वविशेषणेन स्त्रीत्वारोपणं, अयं मादनप्रयोगो वनितास्वेव प्रयोक्तव्य इति ज्ञापयितुम् ।।

अत्रेदमनुसंधेयम् - साधकः त्रिकोणे बिन्दुस्थाने साध्यायाः कान्तायाः वक्त्रं ध्यात्वा, तदधस्तात् तस्याः कुचयुगं ध्यात्वा, तत्कुचद्वयस्याधस्तात् तस्याः योनिं विचिन्त्य तत्र वक्त्रकुचद्वययोनिषु प्रधानाङ्गेषु मारबीजं संचिन्त्य तया कान्तया आत्मनस्तादात्म्यं संपादयेत् । यथोक्तं चतुःशत्याम् - 'बिन्दुं संकल्प्य वक्त्रं तु तदधस्तात्कुचद्वयम् । तदधश्च हरार्धं तु चिन्तयेत्तदधोमुखम् ।। तत्र कामकलारूपामरुणां चिन्तयेदिह । ततस्तेनैव रूपेण निजरूपं विचिन्तयेत् ।।'' इति । एवं मादनप्रयोगाः अनेके सनत्कुमारसंहितायां सप्तशत्यामुक्ताः । अत्र कतिचन निरूप्यन्ते - 'बिन्दौ तद्वक्त्रमारोप्य तदधो बाहुयुग्मकम् । तदधः कुचयुग्मं तु तदधो योनिमेव च ।। एतेषु पञ्चस्थानेयु पञ्चबाणान्विचिन्तयेत् ।।' पञ्चबाणबीजानि मुखे बाहुयुग्मे कुचमध्ये योनिमध्ये यथाक्रमं द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं स इति चिन्तयेत् इत्यर्थः । अयं प्रयोगः कामराजप्रयोगसमय एव । 'त्रिकोणे बैन्दवस्थाने अधोवक्त्रं विचिन्तयेत् । बिन्दोरुपरिभागे तु वक्त्रं संचिन्त्य साधकः ।। तदुपर्येव वक्षोजद्वितयं संस्मरेद्बुधः । तदुपर्येव योनिं च क्रमशो भुवनेश्वरीम् ।। श्रीविद्यां कामराजं च विन्यस्याशु विमोहयेत् ।।' अयं प्रयोगः 'मुखं बिन्दुं कृत्वा' इति प्रयोगात् अतिशीघ्रकरः । अत्रापि पञ्चबाणा प्रयोगः पूर्ववत् । एवमेतादृशमादनप्रयोगाः सनत्कुमारसंहितायां अवगन्तव्याः ग्रन्थविस्तरभयान्नोक्ताः ।। १९ ।।

லக்ஷ்மீதரா

(முன்னாளில் ஈம் என்பதை ீ என்று எழுதுவர். மேலுள்ள சுழியை முகமாக, கீழுள்ள இரு சுழிகளை ஸ்தனங்களாக, கீழ் ஒரு கீழ் நோக்கிய முக்கோணம் எழுதி அதில் சக்தி (யோனி) யை சிவனது பாதியைத் தியானிக்கவும், ஸதாசிவரின் பட்டத்து ராணியே! அது உன் மன்மத கலை - காமகலையான காம ராஜபீஜம். அதனை ஜபித்து ஸித்தி பெற்றவன். அருகிலுள்ள பெண்களை மட்டுமின்றி - அது மிக எளிது - சூர்ய சந்திரர்களை ஸ்தனங்களாகக் கொண்ட மூவுலகமாகிய பெண்ணையே வசப்படுத்துவான்.

இதனால் உணர்ந்து கொள்ளத்தக்கது இது. திரிகோணத்தின் நடுவிலுள்ள பிந்துவை வசப்படுத்த வேண்டியவரின் முகமாக, கீழே இருமார்பகங்களாக அதன் கீழ் யோனியாக உள்ளத்தில் கொண்டு அந்த உருவத்துடன் ஒன்றிவிட்டதாகச் சிந்திக்க வேண்டும். சதுச் சதீ முதலிய நூல்கள், இதனை மேலும் விளக்குகின்றன. காமனுக்குரிய ஐந்து புஷ்பபாணங்களின் பீஜங்களான த்3ராம் த்3ரீம் க்லீம் ப்3லூம் ஸ: என்பவற்றை முகம், இருகைகள், மார்பகம், யோனி என ஐந்திடங்களிலிருப்பதாகத் தியானிப்பது உண்டு. ஸனத் குமாரஸம்ஹிதையில் இதன் பிரயோக முறைகள் தரப்பட்டுள்ளன.

सौभाग्यवर्धनी

एतस्यैव कामकलारूपध्यानमाह - मुखमिति। मुखं बिन्दुं कृत्वा ध्यात्वा, कुचयुगलमधस्तस्य मुखरूपेण ध्यातस्य बिन्दोरधः कृत्वा, तदधः कुचयुगस्याधः हकारार्धं ध्यायेत्। हरमहिषि, तव कामकलां यो ध्यायेत्, स सद्यः संक्षोभयति वशं नयति वनिताः, एतदतितुच्छम्। रवीन्दुस्तनयुगां त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति। 'मितां ह्रस्वः' इति ह्रस्वः। त्रिलोक्यपि कामकलारूपेति भावः। तदुक्तं रुद्रयामले - 'नभो महाबिन्दुमुखी चन्द्रसूर्यस्तनद्वया। सुमेरुहारवलया शोभमानमहीपदा। पातालतलविन्यासा त्रिलोकीयं तवाम्बिके। कामराजकलारूपा जागर्ति सचराचरा॥' इति। चतुःशत्यामपि - 'यदक्षरशशिज्योत्स्नामण्डितं भुवनत्रयम्। वन्दे सर्वेश्वरीं देवीं महाश्रीसिद्धमातृकाम्॥' इति।

अयमर्थः - कामस्य कामराजस्य कला शोभा; अथवा कामबीजस्य कला देवताबीजम्; ककारलकाररहितं कामकलारूपं भवति गुप्तमहासरस्वतीबीजम्। तदुक्तं धर्माचार्यस्तुतौ - यन्नित्ये तव कामराजमपरं मन्त्राक्षरं निष्कलं तत्सारस्वतमित्यवैति विरलः कश्चिद्बुधश्चेद्भुवि। आख्यानं प्रतिपर्व सत्यतपसो यत्कीर्तयन्तो द्विजाः प्रारम्भे प्रणवास्पदप्रणयितामित्युच्चरन्तः स्फुटम्॥' इति। तथा च श्रुतिः - 'य ईँ श्रृणो त्यलकँ श्रृणोति। न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थामिति॥' (तै० आ० प्र० १.) इति। सा पुनस्तुरीयस्वरूपा; तुरीयस्वरूपं च बिन्दुत्रयात्मकम्। तत्रैको बिन्दू रविः; परौ द्वौ दहनशीतांशू। रविरूपबिन्दुं मुखं कृत्वा तस्याधो दहनशीतांशू बिन्दुद्वयं स्तनयुगं कृत्वा तदधो हकारार्धं योनिरूपं ध्यायेत्। हकारपूर्वभागे मृष्टे सत्यधोभागो योन्याकारो भवति; तं ध्यायेदिति प्रकटार्थः।

तदुक्तं कादिमते - 'नित्याकूटत्रयं देवि तुरीयस्वरशेखरम्। तत्तुरीयं स्वरूपं च बिन्दुत्रयमुदीरितम्॥ तदात्मकं च देव्यास्ते साधकस्य च यद्भवेत्। तद्भावनां शृणु प्राज्ञे महोदयकरीं शुभाम्॥ ऊर्ध्वबिन्द्वात्मकं वक्त्रमधोबिन्दुद्वयात्मकम्। कुचद्वयं तु तच्छेषागतिमेतां विभावयेत्॥' इति अयमेकः प्रकारः। अथ वा, हकारः शिवः, तस्यार्धः; शिवेति पदं शकारेकारवकाराकाररूपवर्णचतुष्टयात्मकम्। तत्र अर्धे शकारवकारात्मके गते अर्धमिकाराकारात्मकमवशिष्टं भवति। तयोः संधौ सत्येकारो योनिरूपो भवति। तमेकारं योनिरूपं कुचस्याधो भावयेत्। अथ वा, हकारो रविः, तत्र रविपदे रेफवकाररूपेऽर्धे गते अकारेकारात्मकमर्धमवशिष्टं भवति। तयोः संधौ सत्येकारो योनिरूपो भवति। तमेकारं योनिरूपं कुचस्याधो भावयेदिति। अथ वा, हकारो हंसः, तत्रार्धे हकारसकाररूपे गते अं अः इत्यूर्ध्वबिन्दुविसर्जनीयरूपबिन्दुत्रयमवशिष्टं भवति।

तत्रैवं योजना - हे हरमहिषि, हकारार्धं अं अः इति बिन्दुस्वरात्मकं हंसार्धं ध्यायेत्। केन प्रकारेण? मुखं बिन्दुं कृत्वा तस्याधो बिन्दुद्वयं कुचद्वयं कृत्वा, तदधस्तनमन्मथकलामेकाराकारां ध्यायेत्। अत एव एतत्प्रकारत्रयेण कामकलोद्धाराभिप्रायेणाग्रे विद्योद्धारे त्रिविधं हकारसंकेतं करिष्यति। शिवेति, शिवो रविः हंस इति। एते हकारार्थाः प्रकटाः। वस्तुतो हकारार्धो गुप्तो गुरुमुखादनुगम्यः। तत्प्रकाशने महदनिष्टमिति न प्रकाशितः। तथा च संकेतपद्धतौ - 'एतत्कामकलाव्याप्तं गुह्याद्गुह्यतरं महत्। नाशिष्याय प्रवक्तव्यं नाभक्ताय कदाचन ॥ एतत्प्रकाशनं मातुरुद्घाटनमुरोजयोः। आकृष्याच्छादनमिव तस्मान्नैतत्प्रकाशयेत् ॥ लोभान्मोहाच्च गर्वाच्च वैदुष्याद्वा प्रकाशयेत्। सोऽचिरान्मृत्युमाप्नोति शस्त्राघातविषादिभिः ॥' इति ॥ १९ ॥

ஸௌபாக்யவர்த்தினீ -

காமகலாவாகத்தியானம் - முகத்தைப் பிந்துவாகத் தியானித்து அதன் கீழ் இருஸ்தனங்களையும் அவற்றின் கீழ் ஹகாரத்தின் பாதியையும் தியானிக்க அது காம கலா. ஹரனின் ராணியே! இவ்வாறு தியானிக்க பெண்களை வசப்படுத்துவான் என்பது தாழ்ந்த கருத்து. ஸூரியனையும் சந்திரனையும் ஸ்தனங்களாகக் கொண்ட மூவுலகையும் மயக்குவான். ருத்ரயாமளத்தில் ஆகாசமே முகமாகிய மஹாபிந்து. மேருவே ஹாரம், பூமியே திருவடி. பாதாளம் வரை அது ஊன்றி நிற்கும். இந்த மூவுலகமே உன் காமகலாவின் வடிவம் எனக் கூறும். காம பீஜமான க்லீம் என்பதில் க ல இரண்டையும் நீக்கிய பகுதியே காமகலா- குப்தமஹாஸரஸ்வதீ ஆகும். வேதம் இதை ''ய: ஈம் ச்ருணோதி (தைத்திரீயாரண்யக 1-3) என்ற மந்திரம் விளக்கும்- துரீயம் என்றும் வழங்குவர் ஒரு பிந்து அக்னி, இரண்டு பிந்துக்கள் - ஸூரியனும் சந்திரனும், கீழ் ஹகாரத்தின் பாதி என நான்கு பகுதிகொண்டதனால் அது துரீயம். காதி மதத்திலும் இந்த விளக்கம் உண்டு. ஹ என்பதன் விளக்கமான சிவ என்ற சொல்லில் ச் வ் என்ற இரண்டு சிவப்பகுதியை நீக்க மிகுந்த அ-இ யை இணைக்க யோனிவடிவிலுள்ள ஏகாரம் அமையும். (தற்பொழுதுள்ள கிரந்த - நாகரபிலிகளுக்கு முன் வழக்கிலிருந்த லிபிகளில் ஹகாரத்தின் கீழ்பகுதியும் ஏகாரமும் கீழ் நோக்கிய திரிகோண அமைப்பிலிருந்தன. அதனையொட்டிய விளக்கம் இது.) ஸ்தனங்களின் கீழே திரிகோண வடிவிலுள்ள ஏகாரத்தைத் தியானிக்க வேண்டும். ஹ என்பதன் விளக்கமான ரவி என்ற சொல்லில் உள்ள அ வும் இ யும் இணைய ஏகாரம் என்பதுமுண்டு. ஹ என்பதை ஹம்ஸ: என வடிவினதாக்கி ஹ - ஸ வைக் கழற்றி மீந்த அநுஸ்வாரமும் விஸர்கமும் மூன்று பிந்து வடிவம் கொண்டவை என்பதுமுண்டு. ஆக சிவ- ரவி- ஹம்ஸ: -என்ற மூன்றும் ஹ என்பதன் பொருள் என மந்திர சாஸ்திர விளக்கம். உண்மையில் காமகலாரஹஸ்யமறிந்த நல்ல குரு முகமாக இதனை அறிவதே நேரானது. இதனை விளக்க முற்படுவதே அபசாரமாகலாம். கோடி காட்ட இந்த அளவு போதும். (19)

अरुणामोदिनी

अथ मादनप्रयोगमाह - मुखमिति । हे हरमहिषि महादेवप्रिये हरो बिन्दुः तस्य महिषी तदाधारत्रिकोणरूपिणीति गूढार्थः । यः साधकः बिन्दुं मुखं कृत्वा - बिन्दुस्थाने मुखं ध्यात्वेत्यर्थः । तस्य बिन्दोरधः कुचयुगं कृत्वा- अधोवर्तिबिन्दुद्वये कुचयुगं ध्यात्वेत्यर्थः । तस्याधो हरस्यार्धं शक्ति त्रिकोणमित्यर्थः। कृत्वा योनिं निध्यायेत्यर्थः । यद्वा मुखस्थाने बिन्दुं ध्यात्वा तदधः कुचद्वयं तदधो हरार्धमिति ते भवत्संबन्धिनीं मानवीं वा मन्मथकलां मदनबीजं ध्यायेत् । अथवा, क्लीमित्यस्य मदनबीजत्वात्तत्र च बिन्दोर्नागरलिप्यां शिरः स्थत्वात्तत्रस्थे बिन्दौ मुखं कृत्वा, तदधः स्थितबिन्दुद्वयाकारे कुचद्वयं, तदधोवर्तिनि लकारे हरार्धं त्रिकोणं ध्यात्वा तेन मन्मथकलां यो ध्यायेत्, क्लीमित्येवंरूपां चिन्तयति, स साधकः, सद्यस्तदानीमेव; एतत्प्रयोगस्यातिशीघ्रकारित्वात् । वनिताः स्त्रियः संक्षोभं चित्तविकारं नयतीत्येतदतिलघु अतिफल्गु; कियदेतदित्यर्थः किन्तु रवीन्दू सूर्यचन्द्रमसावेव स्तनयुगं यस्यास्ताम् । त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी, 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' समाहारे 'द्विगोः' इति ङीप् । तामपि 'नभोमहाबिन्दुमुखी चन्द्रसूर्यस्तनद्वया । सुमेरुहारवलया शोभमाना महीपदा ।। पातालतलविन्यासा त्रिलोकीयं तवाम्बिके । कामराजकलारूपा जागर्ति सचराचरा ।।' इति रुद्रयामलोक्तेः, कामकलारूपिणीं जगत्त्रयीमपि, किमुत तदन्तर्वर्त्यन्यदित्यर्थः । आशु शीघ्रं भ्रमयति चालयति; त्रिलोकीवनिताः भ्रमयितुः, तदन्तःपातिवनितान्तर-चालनं कियदिति भावः । अतः त्वन्मन्त्रप्रयोगादन्यदतिशीघ्रफलदं न लभ्यत इत्यभिप्रायः । अत्रोक्तं चतुःशत्यामपि - 'बिन्दुं संचिन्त्य वक्त्रं तु तदधस्तात्कुचद्वयम् । तदधश्च हरार्धं तु चिन्तयेत्तदधोमुखम् ।। तत्र कामकलारूपामरुणां चिन्तयेदिह । ततस्तेनैव रूपेण निजरूपं विचिन्तयेत् ।।' इति प्रयोगान्तराणि लक्ष्मीधरे द्रष्टव्यानि ।। १९ ।।

அருணா மோதினீ -

மஹாதேவருக்கு இனியவளே! (பிந்துவாயுள்ள ஹரனுக்கு ஆதாரமான திரிகோணமானவளே!) பிந்துவை முகமாகக் கொண்டு, கீழுள்ள இரு பிந்துக்களில் இருஸ்தனங்களையும் கீழே ஹரனின் பாதியான திரிகோணமான யோனியையும் தியானிப்பவன்; உன் தொடர்புள்ள காமகலையாகிய காம பீஜத்தைத் தியானிப்பவன்; க்லீம் என நாகரலிபியில் எழுதி எழுத்தின் மீதுள்ள பிந்துவை முகமாகவும் க வின் இரு புறத்திலுள்ள வட்டத்தை ஸ்தனமாகவும் கீழுள்ள ல வின் இருரேகைகளையும் இணைத்துத் திரிகோணமாக்கி க்லீं யோனியையும் தியானிப்பவன் உடன் பெண்ணின் மனத்தில் கிளர்ச்சி ஏற்படுத்துவது அற்பப்பலன்; ஸூரியனையும் சந்திரனையும்

ஸ்தனமாகக் கொண்ட மூவுலகம் (திரிலோகி) என்ற பெண்ணையும் வசப்படுத்துவான். (ருத்ரயாமளத்தில் இது வசீகரணமாகத் தரப்பட்டுள்ளது. இதன் விரிவு லக்ஷ்மீதராவில் உள்ளது.)

आनन्दगिरीया

ततः प्रथमानित्यामाह - मुखं बिन्दुमिति। हरमहिषि, स पुमान् इमा वनिताः स्त्रियः एव संक्षोभं निजस्वरूपदर्शनजनितपञ्चबाणपराभवोत्पन्नशोकविकलान्तःकरणाः करोतीत्येतत्फलमतिलघु अतितुच्छम्। किन्तु त्रिलोकीमप्याशु शीघ्रं दर्शनमात्रेण भ्रमयति व्यामोहयति। स कः., यस्तव मन्मथकलां एवं कृत्वा ध्यायेत्। एवमिति किं, बिन्दुं मुखं कृत्वा, बिन्दुं मुखत्वेन प्रकल्प्य ध्यात्वा, तदधः कुचयुगं ध्यात्वा तस्याप्यधो हकारार्धं ध्यायेदिति। अयमर्थः, हे हरमहिषि, यस्तव मन्मथकलां मन्मथशब्देन कामराजबीजं क्लीमित्याकारं, तस्य कलां एकदेशं ईमिति। तत्र ईकारस्य लेखने बिन्दुत्रयात्मकमेव रूपं जायते। तत्र, एको बिन्दुरुपरि, बिन्दुद्वयमधः। तत्रोपरितनो बिन्दुः परमेश्वर्या मुखत्वेन ध्येयः। अधस्तनं बिन्दुद्वयं कुचयुगत्वेन ध्येयम्। तस्याधस्त्रिकोणाकारं मोहनमन्दिरं ध्येयमिति। तदेव हकारार्धम्। हकारस्योपरितने भागेऽर्धलुप्ते सति अधोऽर्धभागस्त्रिकोणो योन्याकारस्तिष्ठति। स्त्रीणां शरीरस्य स्थानमध्ये चायम्। यत्प्रथमं मुखं, तदधः कुचौ तदधो वरांगमिति। हे हरमहिषि, य एवं कामकलां ध्यायेत् स त्रिलोकीमपि व्यामोहयति। कुचद्वयं किंविशिष्टं, त्रिकोणध्यानेन सूर्यचन्द्ररूपं स्तनद्वयं त्रिलोकीरूपां कामिनीं व्यामोहयति। कामकलाशब्देन ककारलकाररहितं सरस्वतीबीजं ईकाररूपं आगमपरिभाषितम्।

ஆநந்தகிரீயா -

க்லீம் என நாகரலிபியில் எழுத மேல் ஒரு பிந்துவும் நடுவில் இரு பிந்துக்களும் கீழ் ஒரு திரிகோணமும் அமைந்துள்ளதைக் காணலாம். அதில் காமகலா தேவியைக் காண்பவன் பெண்களின் மனத்தை மட்டுமல்ல; ஸூரிய சந்திரர்களை இரு ஸ்தனங்களாக உடைய திரிலோகி என்ற மூவுலகையும் மயக்குவான்.

तथा च लघुस्तवे - ''यन्नित्ये तव कामराजमपरं मन्त्राक्षरं निष्कलं तत्सारस्वतमित्यवैति विरलः कश्चिद्बुधश्चेद्भुवि'' इति। निष्कलं मन्त्राक्षरं, निष्कलं निष्क्रान्तककारलकारं यत्क्लीमिति मन्त्राक्षरं, अवशिष्टं ईमिति। श्रुतिरपि ''यदीं शृणोत्यलकं शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्था'' मिति। अलकं लकारककारवार्जितं ईमिति। अन्यत्रापि सा पुनस्तुरीयरूपम्। स्वरेषु अकारादिक्रमेण गण्यमानेषु चतुर्थ ईकारः, सैव तुरीया। अथवा तुरीया जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिरूपबिन्दुत्रयात्मिका। तत्रैको बिन्दुः सूर्यः द्वौ दहनशशिनौ। तदधो हकारार्धमिति वा ध्यानम्। तदुक्तं - ''कूटत्रयमिदं देवि तुरीयं स्वरशेखरम्। तत्तुरीयस्वरूपं तु

बिन्दुत्रयमुदीरितम्। तदात्मकत्वं देव्यास्ते साधकस्य च यद्भवेत्। तद्भावनां शृणु प्राज्ञे महोदयकरीं शुभाम्। ऊर्ध्वं बिन्द्वात्मकं वक्त्रं अधो बिन्दुद्वयात्मकम्। कुचद्वयं तु तद्विद्यात् शेषांगानि विभावयेत्'' इति। अथ हकारो हंसः। तदुक्तं मानसक्रमोत्तरतन्त्रे - हंसो रविः शिवो हः स्यादिति। हकारे सकारे च लुप्ते अधोगते सति अं अः इति विसर्गानुस्वाराख्यबिन्दुत्रयमवशिष्यते। तत्रानुस्वारो मुखत्वेन, विसर्गः कुचत्वेनः तदधश्च मन्मथकला एकारः। एवं ध्यायेत्॥

मुखं बिन्दुं कृत्वेति श्लोकस्य रहस्यार्थः मुखमिति, मुखं बिन्दुं वाणी कुचयुगं लक्षणयाऽत्र कलसं, तदधः एतस्य कलसस्य पदस्य अधः तदधः, तस्याधो वर्तमानलकारोत्तरे वर्तमानः सकारः इति। युगयुगं (कुचयुगं) एतदस्य युगलं तेन तदधो नीत्वा विलुप्यति। यावदुक्तयुक्त्या एवमुद्धारक्रमेण आद्याक्षरद्वयं चरमाक्षरमेकं चापि विलुप्येति यावत्। हताधर्गे वर्तमाना देवी लज्जेति यावत्। हरमहिषि हर नित्ये महिषी क्लिन्ना त्वन्मन्त्रानुसारात्। मन्मथकलां मदद्रवां संक्षोभं नयति। योनि तेन संसारो धनं वनिता नित्या परा इत्यादि। ऐं क्लीं ह्सौः स्क्लीं नित्यक्लिन्ने मदद्रवे सौः। अं आं कामेश्वरीनित्या।१९

லகுஸ்தவத்திலும் வேதத்தில் யதீம் ச்ருணோதி என்ற மந்திரத்திலும் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவே அ ஆ இ ஈ என்ற வரிசையில் நான்காவது எழுத்து. விழிப்பு, கனவு, தூக்கம் என்ற மூன்று நிலைகளும் மூன்று பிந்துக்கள். இவற்றைக் கடந்த துரீய நிலை என்ற ஆத்மநிலையே காமகலை. ஹம்ஸ: ரவி: சிவ: என்ற பதங்களிலுள்ள அம் அ: என்ற மூன்று பிந்துக்கள், அ வும் இ யும் இணைந்த ஏகாரம் என்ற திரிகோணம் என (முன் உரைகளில் விளக்கப்பெற்ற) காமகலை இவள். நித்யக்லிந்நா (ஐம் க்லீம் ஹ்ஸௌ: ஸ்க்லீம் நித்யக்லின்னே மதத்ரவே ஸௌ: எனவும் (அம் ஐம் ஸகலஹ்ரீம் நித்யக்லிந்தே மதத்ரவே ஸௌ: என்று தியானிக்கப் பெறுகிற நித்யக் லிந்நாவும்) அம் ஆம் என்ற காமேச்வரீ நித்யாவும் இவளே, (விபரம் முன் உரைகளில் தரப்பட்டுள்ளது.) (19)

तात्पर्यदीपिनी

मुखमिति। हे हरमहिषि स पुमान् सद्यो वनिताः संक्षोभं नयति इति अतिलघु। अपि तु त्रिलोकीमपि आशु भ्रमयति। त्रैलोक्यस्यापि भ्रमं नयतीत्यर्थः। कथं भूतां त्रिलोकीं, रवीन्दुस्तनयुगां रविश्चेन्दुश्च रवीन्दू, तौ स्तनयुग्ममिव स्तनयुगं यस्याः सा ताम्। स कः ? यस्ते मन्मथकलां ध्यायेत्। मन्मथस्य बिन्दोः अधः कुचयुगं कृत्वा कुचयुगसदृशं कृत्वा, व्यापकं विधाय, पुनस्तस्याधः, तस्य बिन्दोरधो हरार्धं हकार्धं कृत्वा एवं कामराजबीजं संपद्यते। उक्तञ्च ''मुखं बिन्दुतया भाति तदधस्ताद्द्विबिन्दुकम्। कुचद्वयतया ज्ञेयं अधस्ताच्च त्रिकोणकमिति॥ १९॥

தாத்பர்யதீபினீ -

மேலுள்ள பிந்துவை முகமாக, கீழிரு பிந்துக்களை ஸ்தனமாக, கீழே திரிகோணத்துடன் காமராஜ பீஜமாகத் தியானிக்க மூவுலகமும் வசமாகும்.

पदार्थचन्द्रिका

इदानीं श्रीभवान्याः अर्धनारीश्वररूपध्यानं दर्शयन् तत्फलमपि दर्शयति मुखमिति - हे हरमहिषि, यो भक्तस्ते तव मन्मथकलां ध्यायेत्, मन्मथः कामः, तस्य कलेव कला रतिः, तद्रूपां त्वां ध्यायेदित्यर्थः। स सद्यः तदानीमेव, वनिताः सर्वाः स्त्रियः संक्षोभं नयतीत्यतिलघु अत्यल्पं फलमेतत्। त्रिलोकीमपि त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी, तामपि मोहयति वशीकरोति इत्यर्थः। मन्मथकलां विशिनष्टि रवीन्दुस्तनयुगं यस्यास्ताम्। ध्याने विशेषणं आह - मुखमिति। मुखं कुचाग्रं बिन्दुं कृत्वा, चिन्तयित्वेत्यर्थः। तस्य बिन्दोरधः कुचयुगं चिन्तयित्वा बिन्दुं विशिनष्टि हरार्धं दधतो बिभ्रतो हरस्यार्धो हरार्धः, तम्। अर्धशब्दस्य नपुंसकलिंगत्वे, अर्धं नपुंसकमिति समासे अर्धं हरस्येति स्यात्। तदर्थः पुल्लिंगोऽत्रार्धशब्दः। रवीन्द्वोः हरार्धत्ववर्णनेन सर्वमपि रत्यंगं हरार्धरूपं दर्शितं भवति। एतेन परस्परं रममाणमर्धनारीश्वरस्वरूपं ध्येयमुक्तं भवति। तदध इति पाठे तस्य कुचयुगस्य अर्वाक् प्रदेशः, तं च चिन्तयित्वेति योज्यम्। अस्मिन्पक्षे हरार्धमिति मुखादीनां त्रयाणां विशेषणम्। हकारार्धमिति पाठे एकाक्षरकामकलामन्त्रोद्धारो द्रष्टव्यः। विस्तरस्तु ज्ञानसुधायां द्रष्टव्यः॥ १९॥

பதார்த்த சந்திரிகா -

அர்த்தநாரீசுவர வடிவில் தியானம் - ஹரனின் ராணியே! உன்னை காமனின் கலையான ரதிதேவியாகத் தியானிப்பவர் பெண்களை வசப்படுத்திவிடுவர். மூவுலகையும் தன் வசத்தில் கொள்வர். அந்த காமகலைக்கு ஸூரியனும் சந்திரனும் ஸ்தனங்கள். முகமாகிய பிந்து, அதன் கீழ் இருஸ்தனங்களாகிய பிந்துக்கள், ஒவ்வொரு ஸ்தனமும் ஒரு அர்த்தநாரீச்வரராகிய சிவனும் தேவியுமாவர். இவ்வாறு தியானிக்க உலகம் வசப்படும். ஒரே அக்ஷரமான ஈ அல்லது ஏ இங்கு காமகலை. (19)

डिण्डिमभाष्यम्

इत्थमुक्तप्रकारेण कामपुरुषार्थोपयोगिस्त्रीवशीकरणं ध्यानमुक्त्वा तदर्थमेव महाविद्यान्तिमवर्ण-वामलोचनन्यासयोग्याक्षरस्वरूपं ध्यानं कामकलात्मकमाह - यो महाविद्यान्तिमवर्ण ईकारलक्षणो महामन्त्रः स खलु भगवत्या रूपान्तरवाचकमन्त्रो निवासभूमिश्च। उक्तमारुणकेतुके - ''यस्तित्याज सखिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। यदीं शृणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्।'' इति। अलकमित्यत्र

लकार ककारवर्जनेन निष्कृष्टरूपमन्मथवीजं सैव महाविद्या तस्याः शारदालिपिप्रकारेण लेखनेन स्त्रीरूपं सम्भवति । मुखं बिन्दुतया भाति तदधस्ताद्द्विबिन्दुकम् । कुचद्वयं तथा ज्ञेयमधस्ताच्च त्रिकोणकम् ॥ एवमीकाररूपं स्यादेवं कामकला परा ॥'' हरस्य हकारस्यार्धं त्रिकोणाकारं बिन्दुद्वयस्याधस्ताद् योनिं मुखस्याधस्तात् कुचद्वयम् इति स्त्रीरूपक्रमः । एवं कामकलारूपं चिन्तयतः फलविशेषमाह स सद्य इति । यस्त्वेवं कामकलाचिन्तकः स सद्यः शीघ्रमेव वनितास्तरुणीः संक्षोभं कन्दर्परागजनितचित्तविप्लवं नयति प्रापयति इति अतिलघु अस्ति । फलगुप्तप्रयोजनं महाप्रयोजनमाह - रविश्चेन्दुश्च रवीन्दू तौ स्तनयुगं यस्यास्तां त्रिलोकीमपि वनितारूपधारिणीमाशु भ्रमयति । त्रयाणां लोकानां समाहारस्त्रिलोकी । ''सङ्ख्यापूर्वो द्विगु'' रिति द्विगुसमासः, 'द्विगोश्च' इति ङीप् । भ्रमयति भ्रान्तिमतीं करोति वशीकरोति इत्यर्थः ॥ १९ ॥

டிண்டிமபாஷ்யம்

காமம் என்பதும் நாடவேண்டிய பொருளே. ஸ்ரீ வித்யை ஈம் என்ற அக்ஷரத்துடன் முடிவடைகிறது. அந்த ஈகாரமே பகவதியின் மறு உருவமும் இருப்பிடமுமாகும். வேதம் இதனை விளக்குகிறது. க்லீம் என்பதில் ல வையும் க வையும் நீக்கி (அலகம்) இதனை உபதேசம் பெற வேண்டும். (யஸ்தித்யாஜ என்ற அருண மந்திரம்) இந்த ஈம் ஐ சாரதாலிபியில் எழுத முகமும் இருஸ்தனங்களும் கீழ் திரி கோணமும் கொண்ட பெண் உருவமாகத் தெரியும். இந்த காமகலா மந்திர வடிவில் தேவியைத் தியானிக்க மூவுலகமும் வசமாகும்.(19)

गोपालसुन्दरी

कामकलाध्यानमाह - मुखं बिन्दुमेकं ईकारोर्ध्वावियवरूपं मुखं कृत्वा मुखतया ध्यात्वा तस्य मुखस्याधः कुचयुगं कुचयुगतया बिन्दुद्वयं कृत्वा ध्यात्वा तदधः कुचद्वयादधः हरार्धमधोमुखत्रिकोणं यो ध्यायेत्, हे हरमहिषि महेशपत्नि । ते तव मन्मथकलां क्लींबीजस्य ईकाररूपस्वरं ध्यायति स वनिताः सङ्क्षोभं नयतीति फलमतिलघु अतितुच्छम् । अत एवाधिकं फलमाह - रवीन्दू स्तनयुगौ यस्यास्तां त्रिलोकीमपि आशु शीघ्रं भ्रमयति क्षोभयतीत्यर्थः । एतदेवोक्तं चतुःशत्याम् - ''बिन्दुं सङ्कल्प्य वक्त्रं तु तदधः स्यात्कुचद्वयम् । तदधः सपरार्धन्तु चिन्तयेत्तदधोमुखम् ॥'' इति । तथा ''बिन्दौ तद्वक्त्रमारोप्य तदधो बाहुयुग्मकम् । तदधः कुचयुग्मं तु तदधो योनिमेव च ॥'' इति । त्रिलोकीमपीत्यनेन तस्या अपि कामकलारूपं ते युक्तं भवति ।

तदुक्तं रुद्रयामले - ''नभो महाबिन्दुमुखी चन्द्रसूर्यस्तनद्वया । सुमेरुहार्धकलया शोभमाना महीपदा॥ पातालतलविन्यासा त्रिलोकीयं तवाम्बिके । कामराजकलारूपा जागर्ति सचराचरा'' ॥ इति । अत्र

हरार्धपदेनाधोमुखत्रिकोणातिगा योनिरुच्यते, हरो हकारस्तस्य पूर्वभागे अधोभागे योन्याकारस्तिष्ठति। अथवा हरः शिवेति वर्णद्वयं तस्यार्धं शकारवकारयोर्लोपादिकाराकारौ व्यत्ययेन संहितां प्राप्तौ एकाररूपयोनिर्भवति। यद्वा हरो रविशब्दः तस्य अर्धं रेफवकारयोर्लोपात् संहितायां 'ए' इति रूपम्। यद्वा हरो 'हंसः' पदं हकारसकारयोर्लोपात् बिन्दुविसर्गाभ्यां बिन्दुत्रयमवशिष्यते। तत्रैवं योजना, हरार्धं अं अः इति स्वरूपं ध्यायेत्, केन प्रकारेण? बिन्दुं हकारोपरिस्थं मुखं कृत्वा तस्याधो विसर्गात्मकं बिन्दुद्वयम् कुचयुगं कृत्वा तदधः मन्मथकलां योनिं ध्यायेत् इत्यनुषङ्गः इति। एतत् कामकलारूपमतिगोप्यम्। तदुक्तं सङ्केतपद्धतौ - ''एतत् कामकलाव्याप्तं गुह्याद् गुह्यतरं महत्। नाशिष्याय प्रवक्तव्यं नाभक्ताय कदाचन॥ एतत्प्रकाशनं मातुरुद्धाटनमुरोजयोः। आकृष्याच्छादनमिव तस्मान्नैतत्प्रकाशयेत्। लोभान्मोहाच्च गर्वाच्च वैदुष्याद्वा प्रकाशयेत्। सोऽचिरान्मृत्युमाप्नोति शस्त्रघातविषादिभिः॥'' इति।

विष्णुपक्षे - बिन्दुमनुस्वारं मुखमग्रं कृत्वा तदधस्तत्पश्चात् हरार्धं शिवस्यार्धाङ्गं मायामीकारं तस्य हरार्धस्याधः पश्चात्, कुः पृथिवी लकारः, चयुगं चपदेन वरतयोत्थयवर्गोत्थैः पिण्डात्परैः अन्तिमस्वरैः इति न्यायेन षट् तस्य युगं चतुष्टयं तेन चतुर्विंशतिः लकाराच्चतुर्विंशतिः ककारः ककारान्तरलकारयोगात्, अनेन प्रकारेण मन्मथबीजरूपां कलां मन्त्रैकदेशं यो ध्यायेत् तं स वनितां सङ्क्षोभं नयति इत्यतिलघु हरो महेशः महिषोऽस्तीति महिषी यमः, तयोर्भावो हरमहिषिता ते हरमहिषि इति द्वितीयान्तं नयति प्रापयति शिवभावं यमभावं प्रापयति, यथा - त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयतीत्यर्थः॥ १९॥

கோபாலஸுந்தரீ -

க்லீம் என்ற காமபீஜத்திலுள்ள உயிரெழுத்து ஈம். இதுவே காமகலை. மேலுள்ள பிந்துவையும் நடுவிலுள்ள இருபிந்துக்களையும் கீழே திரிகோணத்துடன் இணைத்துக் காணத் தேவியின் பெண்ணுருவமும் மந்திர உருவமும் ஒருங்கே புலப்படும். (இதன் விபரம் முன் உரைகளில் தரப்பட்டுள்ளதே.) ரகசியமாகக் காப்பாற்றக்கூடிய இந்நிலையைத் தியானிக்க மூன்று உலகங்களும் வசமாகும்.

விஷ்ணு பக்ஷத்திலும் க்லீம் என்ற பீஜ த்யானத்தால் உலகம் வசமாகிறது. (19)

आनन्दलहरी

काम‌कलाध्यानमाह - मुखमिति। हे हरमहिषि महादेवपत्नि, यो जनस्ते तव, मन्मथस्य कामराजाख्यबीजस्य कलां स्वरदीर्घेकाररूपं एवं ध्यायेत्, स वनिताः स्त्रियः सद्यः तत्क्षणात् संक्षोभं नयति इति लघुफलम्। प्रकृष्टं किमित्यपेक्षायामाह - चन्द्रसूर्यौ स्तनयुगौ यस्याः एतादृशीं त्रिलोकीमप्याशु शीघ्रं भ्रमयति संक्षोभयतीत्यर्थः।

कथं ध्यायेदित्याकांक्षायामाह - मुखमिति। एकं बिन्दुं ईकारस्य प्रथमलेखावयवरूपं मुखं कृत्वा मुखरूपतया ध्यात्वा, तस्य मुखस्याधः कुचयुगं, ईकारस्य मध्यमावयवरूपं बिन्दुद्वन्द्वं स्तनद्वयरूपतया ध्यात्वा, तदधः कुचद्वयाधः ईकारस्याधोऽवयवं हरार्धं अधोमुखत्रिकोणयोनिरूपं ध्यायेत् इत्यर्थः। हरो हकारः तस्याधोभागे, यत्किञ्चित् स्वेच्छया पूर्वार्धे मृष्टे सति अधोमुखयोन्याकारता भवति गौडनागरलिप्योरिति । हरार्धपदेनाधोमुखत्रिकोणयोनिरुच्यत इति संप्रदायः । हकारार्धं ध्यायेदिति क्वाचित्कपाठेऽप्ययमेवार्थः। केचित्तु हरो हकारः, तस्यार्धं शक्तिः, योनिरूपामित्यर्थः। तदुक्तं ज्ञानार्णवे। ''बिन्दुत्रयसमायोगान्महात्रिपुरसुन्दरी। नादरूपेण सा देवी हकारार्धस्वरूपिणी॥ हकारः परमेशानि शिवरूपी यतः सदा। तस्यार्धांगमहाशक्तिः हकारार्धस्वरूपिणी'' इत्याहुः। अन्ये तु हरः शिव इति वर्णद्वयं तस्यार्धं वकारशकारौ विना इकाराकाररूपं तयोश्च वैपरीत्येन योजना, अर्धो हरे, एकारो निष्पद्यते। तस्य चैकारस्य योनिरिति परिभाषा, नागररीत्या लेखने अधोमुखयोनिसाम्यं चेति हरार्धपदेनाधोमुखयोनिरुच्यते। हरो रविरिति वर्णद्वयं, अन्यत्पूर्ववत्, हरो रविः शिवो हः स्यादित्युक्तेरिति वदन्ति।

तन्त्रेऽपि दशमे च कामकलाध्यानमुक्तं - यथा तन्त्रसारस्वते''बिन्दुं संकल्प्य वक्त्रं तु तदधः स्यात्कुचद्वयम्। तदधः सपरार्धं तु चिन्तयेत्तदधोमुखम्'' । इति। सपरार्धं तु सकारस्य परो हकारः, तस्यार्धमधोभागरूपं त्रिकोणमित्यर्थः। तथा तन्त्रान्तरे ''बिन्दौ तद्वक्त्रमारोप्य तदधो बाहुयुग्मकम्। तदधः कुचयुग्मं स्यात्तदधो योनिमेव च'' इति। तथा श्यामारहस्य - रहस्यधूतभावचूडामणौ ''मुखं बिन्दुवदाकारं तदधःकुचयुग्मकम्। सर्वविद्यामृतापूर्णं सर्ववाग्विभवप्रदम्। तदधः सपरार्धं तु सुपरिस्कृतमण्डलम्। सर्वदेवादिभूतं तु सर्वदेवनमस्कृतम्। एतत्कामकलाध्यानं सुगोप्यं साधकोत्तमैः''। तथा तत्रैव श्रीक्रमे ''एकां प्रकृतिरूपेण सर्वशक्तिं विचिन्तयेत्। कामयेत्कामिनीं सर्वां देवीमावर्णरूपिणीम्। चिन्तयेत्सुन्दरीं देवीं सर्वव्यापकरूपिणीम्। इकारभूतमन्त्रस्यावयवं च चतुष्टयम्। बिन्दुत्रयस्य देवेशि प्रथं देवेष्ककं विदुः। बिन्दुद्वयं स्तनद्वन्द्वं हृदि स्थाने नियोजयेत्। हकारार्धं कलां सूक्ष्मां योनिमध्ये विचिन्तयेत्। उद्यदादित्यसंकाशं सिन्दूराभं स्तनद्वयम्। बिन्दुं संकल्प्य वक्त्रं तु स्फुरद्दीपशिखाप्रभम्। कामो बिन्दुरहं देवी तत्रस्था परमेश्वरी। शिवशक्तिमयं देव तदधस्तात्कुचद्वयम्। तदधः सपरार्धं तु चिद्रूपां परमां कलाम्। सञ्चिन्त्य साधकश्रेष्ठस्त्रैलोक्यं वशमानयेत्। एतत्ते कथितं देवि कामकला सुनिर्णयम्। गोप्तव्यं तु प्रयत्नेन यदीच्छेदात्मनो हितम्''इति।

तस्यातिगोप्यत्वं संकेतपद्धतावप्युक्तम्। '' एतत्कामकलाध्यानं गुह्याद् गुह्यतरं महत्। नाशिष्याय प्रवक्तव्यं नाभक्ताय कदाचन । एतत्प्रकाशनं मातुराच्छादनमुरोजयोः । आकृष्य च्छेदनमिव तस्मान्नैतत्प्रकाशयेत् । लोभान्मोहाच्च गर्वाद्वा वैदुष्याद्वा प्रकाशयेत् । सोऽचिरान्मृत्युमाप्नोति शस्त्रपातविषादिभिः'' इति। रवीन्दुस्तनयुगामित्यनेन त्रिलोक्या अधिका कामकलारूपतेत्युक्तम्। तदुक्तं

रुद्रयामले - ''नभो महाबिन्दुमुखी चन्द्रसूर्यस्तनद्वया । सुमेरुहार्धकलया शोभमाना महीपदा । पातालतलविन्यासा त्रिलोकीयं तवाम्बिके। कामराजकलारूपा जागर्ति सचराचरा' इति। अपरे तु हरो हंसः इति शब्दः तस्यार्धव्यंजनलोपात् बिन्दुविसर्गरूपं य एवं ध्यायेदिति। कथं ध्यायेदित्यत्राह - बिन्दुं हकारस्थं कृत्वा तदधो विसर्गरूपं कुचद्वयं कृत्वा तदधो मन्मथकलां योनिं ध्यायेदित्यस्यावृत्तिरित्याहुः ॥ १९ ॥

ஆனந்தலஹரீ -

காமகலேயின் தியானம் இது. மகாதேவனின் மனேவியே! ஈ என்ற உயிரெழுத்து காமராஜ பீஜத்தின் (க்லீம்) கலே. அதன் கௌட நாகரலிபிகளில் மேல் ஒரு பிந்துவும் நடுவில் இருபிந்துக்களும், கீழே ஹகாரத்தின் கீழ்ப்பகுதி திரிகோணமாக ஒட்டியதும் இணேய காமகலே வடிவினளாகிருய். ஹகாரம் சிவனின் வடிவம். அதன் பாதி (ஹரார்த்தம்) சக்தியின் வடிவான திரிகோணம். சி வ என்ற இரு எழுத்துக்களில் உள்ள அகாரமும் இகாரமும் இணேய ஏகாரமாகிறது. ரவி என்பதும் ஹரனே. இதிலுள்ள அகார உகார இணேப்பால் ஏகாரமாகிய திரிகோணம் அமைகிறது. ஈம் என்ற எழுத்தில் மேல் பிந்துவும் நடுவிலுள்ள இரு பிந்துக்களும் கீழுள்ள திரிகோணமும் தேவி அமர்ந்திருப்பதாகக் காட்டும். இந்த ஸூக்ஷ்மஸ்வரூபத்தை ரஹஸ்யமாகக் காக்கவேண்டும். தவருன சிந்தனே வருவதைத் தடுக்க வேண்டும் (இவ்வுரையின் பெரும் பகுதி முன் உரைகளில் பலவிதமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. (14)

—★—

किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं
हृदि त्वामाधत्ते हिमकर[१]शिलामूर्तिमिव यः ।
स सर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव
[२]ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया[३] ॥ २० ॥

கிரந்தீ மங்கேப்ய: கிரணநிகுரும்பாம்ருதரஸம்
ஹ்ருதி த்வாமாதத்தே ஹிமகர[1]ஶிலாமூர்திமிவ ய:।
ஸ ஸர்பாணும் தர்பம் ஶமயதி ஶகுந்தாதிப இவ
[2]ஜ்வரப்லுஷ்டான் த்ருஷ்ட்யாஸுகயதி ஸுதா தாரஸிரயா[3] ॥ 20

1. हिमगिरि *ஹிமகிரி*, 2.ज्वरप्लुष्टं दृष्ट्वा *ஜ்வரப்லுஷ்டம் த்ருஷ்ட்வா*, 3. रसया *ரஸயா*, शिवया *சிவயா.*

பதவுரை - அங்கேப்பய:- உடற்பகுதிகளிலிருந்து கிரண நிகும்ப அம்ருத ரஸம் - ஒளிக்கதிர்க்குவியலாகிற அமுதச் சாற்றை கிரந்தீம் - பொழிகிற ஹிமகர(கிரி)சிலா மூர்த்திம் இவ - சந்திரகாந்தக் கல்லாலான (பனிமாலையாலான) விக்ரஹம் போல், த்வாம் - உன்னை, ய: ஹ்ருதி ஆதத்தே - எவன் இதயத்தில் கொள்கிருனோ, ஸ:- அவன் சகுந்தாதிப: இவ - பறவைகளின் அரசனான கருடன் போல் ஸர்பாணாம் தர்பம் - பாம்புகளின் செருக்கை, சமயதி - அடக்குகிருன். ஸுதாதாரஸிரயாத்ருஷ்ட்யா - அமுத மயமான நீரைப் பாயச் செய்கிற பார்வையால் (குளிர்ந்த நீர்த்தாரையால்) ஜ்வரப்லு ஷ்டான் - ஜ்வரத்தால் வெந்து வாடுகிறவரை ஸுகயதி - இன்பமடையச் செய்கிருன் (தாபம் சமனமடையச் செய்து இன்பம் தருகிருன்.)

கருணாரஸஸாகரா, தாபத்ரயாக்னிஸந்தப்தஸமாஹ்லாதனசந்த்ரிகா, ஸர்வவ்யாதிப்ரசமனீ, ஸுதாஸ்ருதி:, ஸுதாஸாராபிவர்ஷிணீ, ஸுதாஸ்ருதி; என்ற லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கொள்ளத்தக்கவை.

लक्ष्मीधरा

किरन्तीमिति ।। किरन्तीं वर्षन्तीं अङ्गेभ्यः अवयवेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं किरणानां मरीचीनां निकुरुम्बः समूहः, तस्मादुत्पन्नः अमृतरसः, तम्। हृदि हृदये त्वां भवतीं आधत्ते स्मरतीति यावत्। हिमकरशिलामूर्तिं हिमकरशिलायाः चन्द्रकान्तमणेः मूर्तिं पुत्तलिकां सालभञ्जिकां चन्द्रकान्तमणिनिर्मितदेहां इव यः साधकः सः साधकः सर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिपः शकुन्तानां पक्षिणां अधिपो गरुत्मान् इव। इवेति संभावनायाम्। गरुत्मदाकाराकारित्वमात्रं न भवति, अपि तु तत्कार्यकारित्वं संभावितमिति, गरुत्मान् भूत्वा, प्रत्यक्षो गरुत्मानिवेत्यर्थः। ज्वरप्लुष्टान् ज्वरेण प्लुष्टान् संतप्तान् दृष्ट्या वीक्षणेन। अत्र दृष्टिप्रयोगः कथितः। सुखयति सुखिनः करोति। 'तत्करोति' इति णिचि 'णाविष्ठवत्प्रातिपदिकस्य' इति टिलोपः; एवं सुखयतीति रूपं सिद्धम्। सुधाधारसिरया सुधायाः आधारभूता सिरा अमृतस्यन्दिनी नाडी। यद्वा, सुधा धारात्मिका यस्यां सिरायामिति बहुव्रीहिः। 'स्त्रियाः पुंवत् भाषितपुंस्कात्' इत्यादिना पुंवद्भावः। सुधाधारा चासौ सिरा च तया। सुधासारसिरयेति वा पाठः, सुधासारात्मिका सिरा।।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे देवि, यः साधकः अङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं किरन्तीं हिमकरशिलामूर्तिमिव हृदि त्वां आधत्ते, सः शकुन्ताधिप इव दृष्ट्या सर्पाणां दर्पं शमयति, सुधाधारसिरया दृष्ट्या ज्वरप्लुष्टान् सुखयति ।।

अनेन श्लोकेन गारुडप्रयोग उक्तः। तदुक्तं चतुःशत्याम् - 'षण्मासध्यानयोगेन जायते गरुडोपमः। दृष्ट्या कर्षयते लोकं दृष्ट्यैव कुरुते वशम्॥ दृष्ट्या संक्षोभयेन्नारीं दृष्ट्यैव हरते विषम्। दृष्ट्या चातुर्थिकादींश्च ज्वरान्नाशयते क्षणात्॥ चन्द्रकान्तशिलामूर्तिं चिन्तयित्वा विनाशयेत्। तापज्वरानशेषांश्च शीघ्रं तार्क्ष्य इवापरः। गरुडध्यानयोगेन स्मणान्नाशयेद्विषम्॥'' इति अतश्च प्रातीतिकमन्व्ययं -यथा शकुन्ताधिपः सर्पाणां दर्पं शमयति, एवं साधकेन्द्रः ज्वरप्लुष्टान् सुखयतीति, तिरस्कृत्य, साधकेन्द्रो ज्वरप्लुष्टान् सर्पाणां सर्पाणां दर्पमपि शकुन्ताधिप इवेति आश्रितमिति अनुसंधेयम्॥ २०॥

லக்ஷ்மீதரா -

தேவி! உன்னை சந்திரகாந்தக் கல்லுக்கொப்பாக (குளிர்ச்சியும் இதமும் தருவதாக) தன் அங்கங்களிலிருந்து ஒளிக்கதிர் வீச்சின் மூலம் தாரையாக அமுதத்தைத் தெளிப்பவளாக தியானிப்பவன். பறவையரசனை கருடன் போல் பாம்புகளின் செருக்கை அடக்கி மகிழ்விப்பான். ஜ்வரத்தால் வெந்து வாடியவரை பார்வையால் இன்பமடையச் செய்வான்.

சதுச் சதியில் ''தேவியை இவ்வாறு ஆறுமாதங்கள் வரை தியானிப்பவன் கருடனாவான். பார்வையால் அனைத்தையும் வசப்படுத்துவான்; பாம்பின் விஷத்தை அடக்குவான்; குளிர் ஜ்வரம் - முறை ஜ்வரம் முதலியவற்றைத் தடுப்பான். (20)

सौभाग्यवर्धनी

तृतीयकूटध्यानमहिमानमाह - किरन्तीमिति। अङ्गेभ्यः किरणसमूहामृतरसं किरन्तीं निष्यन्दयन्तीं चन्द्रकान्तसदृशच्छविं हृदि आधत्ते करोति सः सर्पाणां दर्पं गरुड इव शमयति।तं सर्पाः विलोक्य दश दिशो यान्ति; भयादिति भावः। ज्वरसंतप्तान् सुधासारसिरया अमृतधारासंपातप्रणालिकया दृष्ट्या सुखयति। सर्पदष्टानपि तथाविधदृष्ट्या सुखयति। गरुडदर्शनादिव सर्पदष्टा निर्विषा भवन्तीति भावः॥ २०॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ

பொருள் முன் உரையில் உள்ளவாறு. கருடனைப்போல் இவனைக் கண்டதும் பாம்பின் விஷம் நீங்கும். (20)

अरुणामोदिनी

एवं मादनप्रयोगमुक्त्वा विषहरं ज्वरहरं च गारुडप्रयोगमाह - किरन्तीमिति। हे देवि, य उपासकः, अङ्गेभ्यो निजावयवेभ्यः, किरणनिकुरुम्बो मयूखसङ्घः तदेवामृतरसं पीयूषरसं किरन्तीं स्रावयन्तीं विक्षिपन्तीं

वा त्वां भगवतीममृतेश्वरीरूपधारिणीम् हिमकरशिलामूर्तिं चन्द्रकान्तमणिनिर्मितप्रतिमामिव स्थितामिति वा। हृदि हृदये आधत्ते ध्यायतीत्यर्थः। स साधकः शकुन्ताधिपो गरुड इव सर्पाणां भुजङ्गानां दर्पं शमयति नाशयति; 'मन्त्री यथा गरुडभावनया गरुत्मान्' इति हरदत्तोक्तेः, गरुत्माकाराकारितः सन् सर्पदर्पनाशको भवतीत्यर्थः। अपि च, ज्वरप्लुष्टान् दीर्घरोगपीडिताञ्जनान् सुधया अमृतस्य धारा सिरा नाडी यस्यास्तया दृष्ट्या वीक्षणेनैव सुखयति सुखिनः करोति; विषहरं ज्वरहरं च करोतीत्यर्थः। तदुक्तमम्बास्तवे - 'ये चिन्तयन्त्यमृतवाहिभिरंशुजालैराप्लाव्यमानभुवनाममृतेश्वरीं त्वाम्। ते लङ्घयन्ति ननु मातरलङ्घनीयां ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि कालकक्ष्याम्॥' उक्तं च चतुः शत्याम् - 'षण्मासध्यानयोगेन जायते गरुडोपमः। दृष्ट्याऽऽकर्षयते लोकं दृष्टयैव कुरुते वशम्। दृष्ट्या संक्षोभयेन्नरीं दृष्ट्यैव हरते विषम्। दृष्टयैव चातुर्थिकादीञ्ज्वरादीन्नाशयेत्क्षणात्॥ चन्द्रकान्तशिलामूर्तिं चिन्तयित्वा विनाशयेत्। तापज्वरानशेषांश्च शीघ्रं तार्क्ष्य इवापरः॥ गारुडध्यानयोगेन स्मरणान्नाशयेद्विषम्॥' इति॥ २०॥

अருணாமோதினீ -

விஷத்தையும் ஜ்வரத்தையும் போக்கவல்ல கருட மந்திரமிது. தேவி! உன்னை அமிருதேச்வரி வடிவில் தன் உடற்பகுதிகளிலிருந்து அமுரதரஸத்தை வாரித் தெளிக்கிறவளாக, சந்திரகாந்த சிலையில் வடித்த பிரதிமையாகத் தியானிப்பவன், கருடனைப் போன்று பாம்பின் செருக்கை அடக்குகிறான். விஷத்தை நீக்குகிறான். ஜ்வரத்தைச் சமனமடையச் செய்கிறான். அம்பாஸ்தவம் கூறும்- ''உன்னை அமுத தாரை பொழிகிற அமிருதேச்வரியாகத் தியானிக்க பிரும்மாதியாலும் அகற்றிக்கொள்ள இயலாத யமனுலகவாசத்தைத் தவிர்க்கிறான். என. சதுச்சதியும் இதனையே கூறுகிறது. (20)

आनन्दगिरीया

किरन्तीमिति। हे परमेश्वरि यस्त्वां एवंभूतरूपां हृदि आधत्ते स्वध्येयत्वेन मनोमन्दिरमानयति। एवमिति किं, अंगेभ्यः किरणनिकुरुंबामृतरसं किरन्तीं, अंगेभ्यः सर्वायवेभ्यः किरणानां यत् निकुरुंबं समूहः, तल्लक्षणोऽमृतरसः, तं किरन्तीं द्रवन्तीं वर्षन्तीं इत्यर्थः। अथवा निकुरुंब इव योऽमृतरसः तमित्यर्थः। कामिव हिमगिरिशिलामूर्तिमिव, प्रालेयाचलशिलाशकलगलितपीयूषपुत्तलिकामिव, यथा सा निरन्तरं पीयूषं स्रवति, तथाऽरुणां त्वामित्यर्थः। ध्यानानन्तरं फलमाह - स सर्पाणां दर्पं दृष्ट्या शमयति। दर्पशब्देनात्र विषं, विषमूलत्वात् सर्पदर्पस्य, यन्मूलो गर्वः स एव सः। क इव, शकुन्ताधिप इव, गरुड इव। फलान्तरमाह - ज्वरप्लुष्टानपि दृष्ट्वैव सुखयति। किंलक्षणया दृष्ट्वा, सुधाया अमृतस्यासारो धारापातः, तत्प्रधानशिरारूपया॥ किरन्तीमंगेभ्य इति श्लोकस्य रहस्यव्याख्या। दुर्वाससो विद्यामाह - किरंतीं अंगेभ्यः

कूटत्रयेभ्यः किरणानां निकुरुंबं निचयः, अमृतरसं ब्रह्म, तद्बिन्दुनादात्मानं त्यजन्तीमिति यावत्। तेन नादबिन्दुविहीना चेयम्। युक्त्या कामराजविद्ययेवेत्यर्थः। सर्पाणां जगतां महामोहं, किञ्च ज्वरस्तापत्रयं सुधाधारशिरसा ज्ञानेन, इति सूक्ष्मकलाध्यानं कामकलायाः परमेश्वर्याः आगमे वर्तते ।।२०।।

ஆனந்தகிரீயா

பொருள் லக்ஷ்மீதராவிலுள்ளதே. ஹிமகிரிசிலா மூர்த்திமிவ, பனிமலேயிலிருந்து வழிகிற அமுதம் கெட்டிப்பட்டு அமைந்த மூர்த்தியாக தியானிப்பவர் விஷம் ஜ்வரம் இரண்டையும் நீக்குவர். இது துர்வாஸர் கண்ட நாதபிந்து நீங்கிய காமராஜவித்யை இது. காமகலா பரமேச்வரியின் ஸூக்ஷ்மத்தியானமிது. ஜ்வரம் - ஆத்யாத்மிக - ஆதிபௌதிக - ஆதிதைவிகதாபங்கள். பாம்பு - உலகம் அதன் செருக்கு - பெரும் மேகம். அமுதம் பொழிகிற குழாய் - ஜ்ஞானம், (20)

तात्पर्यदीपिनी

अथ मृतसञ्जीवनीं दर्शयति - किरन्तीमिति - हे मातः स सर्पाणां दुष्टानां गर्वं शमयति नाशयति। कया सुधाधारशिरया दृष्ट्वा, सुधाया अमृतस्य धारा तस्याः शिरा पद्धतिः तया सुधासदृशयेत्यर्थः। स कः? यस्त्वां हृद्याधत्ते ध्यायेत्। किंविधां त्वाम्? अंगेभ्यः किरणनिकुरंबामृतरसं किरन्तीम् अंगेभ्य इत्युपलक्षणम्। उपांगेभ्योऽपि किरणानां निकुरुंबः समूहः तदेव अमृतं रसः, तं किरन्तीं विक्षिपन्तीं, कामिव? हिमकरशिलामूर्तिमिव, हिमः करा यस्य सः, तस्य शिला चन्द्रकान्तशिला तस्या मूर्तिमिव। सर्पदर्पशमने दृष्टान्तमाह - क इव शकुन्ताधिप इव, यथा पक्षिराट् सर्पाणां दर्पं शमयति तद्वदित्यर्थः। न केवलमेतावतैवालम्। अपितु ज्वरप्लुष्टानपि ज्वरेण दग्धानपि दृष्ट्वा सुखयति विज्वरं करोति। एतदमृतेश्वरीध्यानं न केवलं विषहरं अपि तु ध्यातारं ब्रह्मायुषमुल्लंध्य वर्तमानं करोति। तदुक्तं अंबास्तवे - ''ये चिन्तयन्त्यमृतवर्षिभिरंशुजालैरा प्लाव्यमानभुवनाममृतेश्वरीं त्वाम्। ते लंघयन्ति ननु मातरलङ्घनीयां ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि कालकक्षाम्'' इति।

தாத்பர்யதீபினீ-

மிருதஸஞ்ஜீவனீ - இறந்தவனைப் பிழைக்கவைக்கிற மந்திரம் இது. (உரையின் பொருள் முன்னுரைகளை ஒட்டியது.) அம்ருதேசுவரியை இவ்வாறு தியானிப்பது விஷத்தை நீக்கும் என்பது மட்டுமல்ல, தியானிப்பவனை பிரும்ம ஆயுளுக்கதிகமாயும் வாழவைக்கும். அம்பாஸ்தவம் இதனைக் கூறுகிறது. (20)

पदार्थचन्द्रिका

इदानीं भवान्या मूर्तिभेदध्यानं दर्शयन् तत्फलं च सर्पज्वरोपशमनमाह - किरन्तीमिति - हे हरमहिषि यस्त्वां हृदि आधत्ते स्थापयति, स सर्पाणां दर्पं विषजनितं अहंकारं शमयति। ज्वरप्लुष्टं ज्वरैः ऐकाहिकद्व्याहिकादिभिः प्लुष्टं दग्धं च दृष्ट्या सुखयति। भवानीं विशिनष्टि - हिमप्रचुरो गिरिः हिमगिरिः। हिमगिरेः शिलाया मूर्तिः तामिव, तत्सदृशीमित्यर्थः। अङ्गेभ्यो हस्तपादादिभ्यः किरण निकुम्बामृतरसं, किरणसमूहं अमृतरसमिव किरन्तीं विक्षिपन्तीम्। सर्पदर्पोपशमने दृष्टान्तः, शकुन्ताधिप इव पक्षीन्द्रो गरुड इव। गरुडस्य सर्पो यथा वश्यस्तथैवंविधस्य ध्यातुरपीत्यर्थः। सुधाधारश्चन्द्रः, तद्वच्छिवया सुखदया। दृष्टिविशेषणम्। सुधाधारशिरयेति पाठे सुधाया धारा यस्यां सा सुधाधारा सुधाधारा शिरा चेति तया। अमृतस्राविनाड्येत्यर्थः। यद्वा सुधाया आधारः स चासौ शिवा चेति तयेत्यर्थः। दर्पः कस्तूर्यामप्यहंकृताविति मेदिनीकारः ॥२०॥

பதார்த்த சந்திரிகா -

ஜ்வரசமனமான தேவியின் தியானத்திற்குரிய வடிவம் - உன்னைத் தியானிப்பவன் பாம்புகளுக்கு விஷம் தன்னிடமுள்ளதால் கொண்ட செருக்கை அஹங்காரத்தை அடங்கச் செய்கிறது. ஒருநாள் விட்டு மறுநாள் வருவதும் இரண்டு நாள் விட்டு ஒருநாள் வருவதுமான விஷமஜ்வரத்தைப்பார்வையாலே ஸாதகன் நீக்குகிறான். உடலில் அமுதம் பரப்புகிற நாடிகளின் மூலம் அமுதத்தைப் பாயச் செய்து விஷத்தையும் ஜ்வரத்தையும் போக்குகிறது. ஸுதாதாரசிவயா - அமுதத்திற்காதாரமான சிவா என்ற சக்தியால் ஸாதகனிடம் இத்திறமை காணப்படுகிறது. (20)

डिण्डिमभाष्यम्

इत्थं कामकलाध्यानमुक्त्वा विषहरं ज्वरहरञ्च ध्यानान्तरमाह - तस्य च ध्यानस्याधिष्ठानदेवता अमृतेश्वरीमूर्तिर्ललिता। हे परमेश्वरि! किरणनिकुरुंबामृतरसं स्व-रश्मिममालालक्षणं पीयूषं किरन्ती स्रवन्ती हिमकरशिलामूर्तिमिव चन्द्रकान्तमणिघटितपुत्तलीमिव यः पुरुषो हृदि हृदयकमले आधत्ते चिन्तयति, स शकुन्ताधिप इव गरुड इव सर्पाणां दर्पं शमयति तक्षककर्कोटकादिमहासर्पविषज्वालामवलोकनमात्रेणैव स तिरस्करोति। किञ्च प्लुष्टं तापज्वरेण पीड्यमानशरीरं पुरुषं सुधाधारशिरया पीयूषप्रभाशीतलया दृष्ट्या लोचनेन सुखयति आनन्दयति, एतदमृतेश्वरीध्यानं न केवलं विषज्वरम्ः अपि तु ब्रह्मादीनामपि आयुःकक्षामुल्लङ्घ्य वर्तमानस्य परमायुषः कालस्य भोक्तारं बहुकालजीवितधातारं करोति। उक्तं च अम्बास्तवे- ''ये चिन्तयन्त्यमृतवाहिभिरंशुजालैः आप्लाव्यमानभुवनाममृतेश्वरीं त्वाम्। ते लंघयन्ति ननु

मातरलङ्घनीयां ब्रह्मादिभिः सुरवरैपि कालकक्षाम्।।'' - इति।।२०।।

டிண்டிமபாஷ்யம்

விஷ - ஜ்வரஹரமான அமிருதேச்வரியான லலிதா தேவியின் தியானம் இது. தன் கிரணங்களாகிற அமுதத்தைப் பொழிகிற சந்திரகாந்த ரத்னத்தாலான மூர்த்தி அவள். தக்ஷகன் கார்கோடன் போன்ற கொடும்பாம்புகளின் விஷத்தையும் ஸாதகன் பார்வையால் சமனப்படுத்துகிறான். ஜ்வரத்தால் வாடியவனையும் அமுதத்தாரை போன்று குளிர்ந்த பார்வையால் இன்பமடையச் செய்கிறான். பிரும்மாதியரின் ஆயுள் எல்லையைக் கடந்த நீண்ட ஆயுளையும் தருகிறான். அம்பாஸ்தவத்தில் இக்குறிப்பு உள்ளது. (20)

गोपालसुन्दरी

तृतीयबीजसाधनोपयुक्तं ध्यानमाह - किरन्तीमित्यादि। यः साधकः त्वां हृदि आधत्ते स शकुन्ताधिप इव गरुड इव, सर्पाणां दर्पं दृष्ट्वा शमयति, ज्वरप्लुष्टं ज्वरदग्धं सुखयति। त्वां कीदृशीम् ? अङ्गेभ्यः शरीरेभ्यः, किरणनिकुरम्बः तेजःसमूहः स एवामृरसः सुधाद्रवः तं किरन्तीं। कामिव ? हिमकरशिलामूर्तिमिव चन्द्रकान्तमणिमूर्तिमिव; एतेन श्वेतरूपं ध्यानमुक्तम्। दृष्ट्या कीदृश्या ? सुधाधारशिरया अमृतधारासङ्घातप्रणालिकया इत्यर्थः।

विष्णुपक्षे - किरन्तीमिति - शिलामूर्तिविशेषणम्।। २०।।

கோபால ஸுந்தரீ -

பொருள் முன்போல். மூன்றுவது சக்தி பீஜத்தின் தியானம் இது. வெண்ணிற மேனியள் தேவி. விஷ்ணு பக்ஷத்திலும் இதே பொருள். (20)

आनन्दलहरी

तृतीयस्य शक्तिबीजस्य तत्फलं चाह - किरन्तीमिति। अंगेभ्यः शरीरावयवेभ्यः किरणानां तेजसां निकुरुंबं समूहः तद्रूपं अमृतरसं किरन्ती क्षिपन्ती, हिमकरशिला चन्द्रकान्तमणिः, तन्मूर्तिं तत्स्वरूपामिव त्वां यो जनः हृदि आधत्ते ध्यायति। हिमकरेत्यनेन शुभ्ररूपता उक्ता। स सर्पाणां दर्पं विषरूपं दृष्ट्या शमयति नाशयति, शकुन्तानां पक्षिणां अधिपो गरुड इव। ज्वरेण प्लुष्टं दग्धं सुखयति।अत्रापि शमयतीति पाठे उपशान्तदाहं करोतीत्यर्थः। कीदृश्या दृष्ट्या सुधाया अमृतस्य शिरा प्रणाली तद्रूपया। निकुरुंबः कदम्बक इति। धूम्रकलायाः स्थूलध्यानमुक्तम्।।२०।।

ஆனந்தலஹரீ-

மூன்றுவதான சக்தி பீஜத்தின் தியானம்-ஹிமகரசிலா என்பதால் மேனி வெண்ணிறமுள்ளது. தூம்ர கலேயின் ஸ்தூல தியானம் என்பர். (பொருள்-முன்னுரை போல்) 20

तटिल्लेखातन्वीं तपनशशिवैश्वानरमयीं
निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलाम् ।
महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन[१] मनसा
महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरीम् ॥२१॥

தடில்லேகாதன்வீம் தபன ஶஶிவைஶ்வானரமயீம்
நிஷண்ணும் ஷண்ணுமப்யுபரி கமலாணும் தவ கலாம் ।
மஹாபத்மாடவ்யாம் ம்ருதிதமலமாயேன[1] மனஸா
மஹாந்த: பஶ்யந்தோ தததி பரமாஹ்லாதஹரீம் ॥ 21 ॥

*(1)*मृदु तमममायेन *ம்ருது தமமமாயேந*

பதவுரை - தடில்லேகாதன்வீம் - மின்னல் கொடி போன்று மெலிந்ததும் தபநசசிவைச்வாநரமயீம் - ஸூரியன் சந்திரன் மற்றும் அக்னியின் உருவகமானதும் ஷண்ணாம் கமலாநாம் அபி உபரி - மூலாதாரம் முதலிய ஆறுதாமரை வடிவிலுள்ள சக்ரங்களுக்கு மேல், மஹாபத்மாடவ்யாம்- மஹாபத்மாடவீ என்ற பெருந்தாமரைக்காட்டில் நிஷண்ணாம் - அமர்ந்திருக்கிறவளாக, தவகலாம் - உன் மூர்த்தியை (கலேயை) ம்ருதிதமலமாயேந மநஸா- மலங்களேயும் மாயையும் மிதித்து அகற்றிய உள்ளத்துடன் பச்யநத: மஹாந்த:- காண்கிற பெரியோர்கள். பரமாஹ்லாத லஹரீம்- பேரானந்தப் பெருக்கை தததி கொண்டிருக்கிருர்கள். (21)

மஹாபத்மாட வீஸம்ஸத்தா, தடில்லதாஸமருசி: ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்த்திதா. முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினேவிற்கொள்ளத்தக்கவை.

लक्ष्मीधरा -

तटिल्लेखेति - तटिल्लेखा विद्युल्लेखा तद्वत् तन्वी दीर्घसूक्ष्मा ज्योतिर्मयी क्षणप्रभा च ताम् ।

स्थिरसौदामिन्याः क्षणप्रभात्वं आज्ञाचक्रे; क्षणमात्रदर्शनात्। एतच्च आज्ञाशब्दनिरूपणावसरे पूर्वमेव प्रतिपादितम्। तपनशशिवैश्वानरमयीं सूर्यचन्द्रानलात्मिकाम्। एतच्च त्रिखण्डनिरूपणावसरे सम्यङ्निरूपितम्। निषण्णां आसीनां। षण्णां षट्संख्याकानाम्।अपिः समुच्चये, ग्रन्थित्रयं समुच्चिनोति। ग्रन्थित्रयस्यापि उपरि कमलानां पद्मानां। षट्चक्राणां आधारस्वाधिष्ठानमणिपूरकानाहतविशुद्ध्याज्ञात्मकानां कमलस्वरूपत्वं पूर्वमेव निरूपितम्। तव भवत्याः, कलां सादाख्यां बैन्दवीकलाम्। महापद्माटव्यां महान्ति बहूनि पद्मानि पद्मदलानि सहस्रसंख्याकानि, तान्येव अटवी, तस्यां सहस्रदलकमलकर्णिकायामित्यर्थः। यद्वा, महापद्मं सहस्रदलकमलं, तदेव अटवी, तस्याम्। मृदितमलमायेन मृदिताः क्षपिताः मलाः कामादयः मायाऽविद्याऽस्मिताहंकारादयः यस्य तत् तेन मनसा अन्तःकरणेन, महान्तः योगीश्वराः, पश्यन्तः सादाख्यकलासुधाधारानिष्यन्दं अनुभवन्तः, दधति अवरुन्धते। परमाह्लादलहरीं परमः निरतिशयः आह्लादः सुखविशेषः, तस्य लहरीं उद्रेकं उद्रिक्तपरमानन्दं सादाख्यकलामृतानुभवजनितं, सर्वदा संपादयन्तीत्यर्थः॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति तटिल्लेखातन्वीं तपनशशिवैश्वानरमयीं षण्णां कमलानामप्युपरि महापद्माटव्यां निषण्णां तव कलां मृदितमलमायेन मनसा पश्यन्तो महान्तः पामाह्लादलहरीं दधति॥२१॥

லக்ஷ்மீதரா -

ஆஜ்ஞாசக்ரத்தில், ஸூர்ய - சந்த்ர - அக்னி உருக்கொண்டு மின்னற்கொடிபோன்று நீண்ட ஸூக்ஷ்ம ஒளியாக, ஆறு கமலங்களுக்கு மேல், ஸாதா என்ற பிந்து கலாவான நீ அமர்ந்துள்ளாய். மூலாதாரம், ஸ்வாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அநாஹதம், விசுத்தி, ஆக்ஞை என்ற ஆறு சக்ரங்களுக்கும் ருத்ர - விஷ்ணு - பிரும்ம கிரந்திகளுக்கும் மேல் உள்ளாய். ஆயிரக்கணக்கான இதழ்கள் கொண்ட ஸஹஸ்ராரகமலமே மஹாபத்மாடவீ - பெரும் தாமரைக்காடு. அதன் நடுப்பகுதியில் உள்ள உன்னை காமம் முதலிய ஆறையும், மாயை, அவித்யை, அஸ்மிதா, அஹங்காரம் என்ற மலங்களையும் அழித்துத் தூய்மை பெற்ற உள்ளம் படைத்த பெரும் யோகிகள், கண்டதும், ஸாதாகலையிலிருந்து பெருகுகிற அமுததாரையை அனுபவிப்பவர்களாக, பேரானந்தத்தாலான மனநிறைவை எப்போதும் கொண்டுள்ளனர். (21)

सौभाग्यवर्धनी -

कामकलायाः स्थूलध्यानमभिधाय सूक्ष्मध्यानमाह - तटिल्लेखेति। विद्युल्लताकान्तितनुं सूर्येन्दुवह्निरूपबिन्दुत्रयमयीं षण्णामपि कमलानां मूलाधारादीनामपि उपरि स्थितां तव कामकलां

महापद्मवने, निर्मृष्टमलमायेन; मलानि त्रीणि मानसिकानि - संकल्पः, अध्यवसाययः, क्रियानिष्पत्तिरिति। तद्विषयिणी माया, तद्रहितेन मनसेत्यर्थः। महापद्मवनं नाम द्वादशान्तस्थितसहस्रदलम्। तथा चावाहनमन्त्रः- 'महापद्मवनान्तस्थे कारणानन्दविग्रहे। सर्वभूतहिते मातरेह्येहि परमेश्वरि॥' इति। तस्मिन्महान्तः तव कामकलानुसंधानसमाकलिततनूभुतसर्वव्यवहाराः पश्यन्तः अन्तर्मुखेन साक्षात्कुर्वन्तः, परमाह्लादलहरीं दधति। एतादृश्या कामकलान्तर्भावनया समास्वादितनिरतिशयानन्दभाजो जीवन्मुक्ता भवन्तीति भावः।

अयमत्र भावनाप्रकारः- मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तेष्वब्जेषु मूलाधारमणिपूरस्वाधिष्ठानानाहतविशुद्ध्या-ज्ञालम्बिकाग्रभ्रूमध्येन्दुचन्द्रार्धरोधिनीनादनादांतशक्तिव्यापिकासमनोन्मनीसंज्ञेष्वष्टादशस्थानेषु विद्याक्षराणि पूर्वपूर्वाणि उत्तरोत्तरेष्वक्षरेषु भावनापूर्वकं विलाप्य व्यापिकायां योनिरूपे वह्नौ विलाप्य तं च समनः स्थाने बिन्दुत्रयात्मकेश्वरे विलाप्य उन्मनीस्थाने सपरार्धकलां भावयन् सूर्यं दहने दहनं चन्द्रे चन्द्रमपरार्धकलायां विलाप्य विगलितवेद्यान्तरहृदयपरमानन्दनिर्भरो योगी शिवशक्तिभावनया तादात्म्यमधिगच्छति।

तदुक्तं कादिमते - 'इति ते गदिता कामकलायां बाह्यभावना। पूर्वमेवाधुना वक्ष्ये भावनामान्तरालि-काम्॥ मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तं स्फुरद्विद्युल्लताकृतिम्। ध्यायेत्कुण्डलिनीं देवीं त्वद्विद्याक्षररूपिणीम्। षट्चक्रभेदिनीं देवीं तां च बिन्दुत्रयात्मिकाम्। तां चाप्यर्धकलारूपां चिन्तयेत्पद्मकानने॥ एवं भावनया जुष्टः परमानन्दनिर्भरः। संसारसागरं धीमान्गोष्पदीकुरुते शिवे॥' इति। सुभगोदयेऽपि सूचिताऽन्तर्भावना, न प्रकाशिता - 'मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तं मूलविद्यां विभावयेत्। उद्यदादित्यसंकाशां तटित्कोटिसमप्रभाम्॥ तत्प्रभापटलव्याप्तं शरीरमपि चिन्तयेत्।' इति। एतादृशीं कामकलां यो गुरुमुखादुक्तां शृणोति स एव जीवति; स एवान्नमत्ति। अन्यः पशुरिव विषयेषु लम्पटो व्यवहरतीत्यर्थः। तथा च श्रुतिः- मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ईंशृणोत्युक्तम्' इति॥२१॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

காமகலையின் ஸூக்ஷ்மத்தியானமிது. தேவி! நீ மின்னல் கொடி போன்ற ஒளிமிக்க வடிவினள். ஸூர்ய - சந்திர - அக்னிவடிவான மூன்று பிந்துவானவள். மூலாதாரம் முதலிய ஆறு தாமரைகளுக்கும் அப்பால் மேலுள்ள மஹாபத்மவனமெனும் ஸஹஸ்ராரத்தாமரை மீதமர்ந்தவள். உன்னைத்தியானிக்க உள்ளத்து மலமான ஸங்கல்பம், அத்த்யவஸாயம், கிரியாநிஷ்பத்தி என்ற மாயையை அகற்றியவனுல்தான் இயலும்.

துவாதசாந்தம் என பிரும்மரந்திரத்தின் அருகிலுள்ள ஆயிரம் இதழ்த்தாமரை. அங்குள்ள மஹா பத்மவநத்தின் நடுவிலுள்ள தாயே! எல்லா ஆனந்தங்களுக்கும் மூலகாரணமான ஆனந்தவடிவினளே! உயிரினமனைத்திற்கும் நலமளிப்பவளே! பரமேசுவரி! தாயே! வருவாய் வருவாய்! எனத் தியானித்து ஆவாஹனம் செய்வர். அங்கு பெரியோர்கள் காமகலையைத் தியானிப்பதால், ஸங்கல்பம், முடிவெடுத்தல், செயல்படுதல் என்ற மாயையாலான முயற்சிகளை (ஸங்கல்பம் - அத்த்யவஸாயம் - க்ரியாநிஷ்பத்தி என்பவற்றை)ச் சிறிது சிறிதாகக் குறைத்து செயற்பாடனைத்தும் குன்றியவராக, உள்ளத்தில், உள் முகமாக உன்னை நோக்குபவராக பேரானந்தப்பெருக்கை அனுபவிக்கின்றனர். அந்த அனுபவம் மூலமாக பிரும்மானந்தம் அடைகின்றனர்.

தியானபாவனைக்கான முறை -மூலாதாரம், மணிபூரகம், ஸ்வாதிஷ்டானம், அநாஹதம், விசுத்தி (ஆஜ்ஞை) லம்பிகா (உள்நாக்குகின் நுனி) புருவநடு, பிந்து, அர்த்தசந்திரன், ரோதினீ, நாதம், நாதாந்தம், சக்தி, வியாபிகா, ஸமநா, உன்மநா, மஹாபிந்து என்ற பதினெட்டு ஸ்தானங்களில், ஸ்ரீ வித்யாக்ஷரங்களை வரிசையாக முன் எழுத்தையும் பாவனையால் லயமடையச்செய்வர். வ்யாபிகையில் யோனி வடிவில் உள்ள அக்னியில் லயித்ததை ஸமனாவில் மூன்று பிந்து வடிவுள்ள ஈசுவரனிடம் லயமடையச் செய்து, உன்மனியில் ஸபரார்த்த (ஹ) கலையைப் பாவனை செய்து ஸூரியனை அக்னியிலும், அக்னியைச் சந்திரனிலும், சந்திரனை அபரார்த்தகலையிலும் லயமடையச் செய்து, வேறு வெளிப்பொருளுணர்வற்ற நிலைபெற்ற உள்ளத்தில் பேரானந்தம் நிறைந்தவனாக யோகி சிவ - சக்தி பாவனையால் சிவசக்திகளுடன் இரண்டறக்கலக்கிறான்.

காதிமதத்திலும் ஸூபகோதயத்திலும் இந்த அந்தர்பாவநா யோகம் கூறப்பட்டுள்ளது. மூல வித்யையை மூலாதாரம் முதல் பிரும்மரந்திரம் வரை உள்ளதாகத்தியானித்து. உதித்த ஸூரிய ஒளி கொண்டவளாக, மின்னல் கொடி ஒளியுள்ளவளாகத் தியானித்து, அவ்வொளி தன்னுள் பாய்ந்து தன்மயமாகத் தான் ஆகிவிட்டதை உணர்வான். வேதமும் மயாஸோ அன்னமத்தியோ விபச்யதிய: ப்ராணிதியஈம் ச்ருணோதி உக்தம் என்ற மந்திரத்தில் இதனை விளக்குகிறது. (21)

अरुणामोदिनी -

पराध्यानमाह - तटिदिति । हे भगवति, महान्तो योगीश्वराः, तपनशशिवैश्वानरमयीं सूर्यसोमानलात्मिकाम्; भगवतीव्यतिरेकेण तेषामभावादित्यभिप्रायः । तदुक्तं चर्चास्तवे - 'योऽयं चकास्ति गगनार्णवरत्नमिन्दुर्योऽयं सुरासुरगुरुः पुरुषः पुराणः । यद्वाममर्धमिदमन्धकसूदनस्य देवि त्वमेतदिति नः प्रतिपादयन्ति ॥' 'मूर्ध्नि स्फुरत्तुहिनदीधितिकान्तिमिश्रं मध्येललाटममरायुधरश्मिचित्रम् । हृच्चक्रचुम्बि

हुतभुकणिकानुरूपं ज्योतिर्यदेतदिदमम्ब तव स्वरूपम् ॥' इति । षण्णां षट्संख्याकानामपि कमलानां मूलाधारादिषडब्जानाम्; अपिशब्दो ग्रन्थित्रयसमुच्चयार्थः । तस्य चोपर्यूर्ध्वं स्थितायां, महापद्मं सहस्रदलकमलमेवाटवी, सहस्रदलात्मकत्वात्; तस्यां निषण्णाम्; सग्रन्थीनि षट्चक्राणि भित्वा महापद्मवने संनिविष्टामित्यर्थः ।

तथा चावाहनमन्त्रः- 'महापद्मवनान्तस्थे कारणानन्दविग्रहे । सर्वभूतहिते मातरेह्येहि परमेश्वरि ॥' इति । तटिल्लेखातन्वीं तां क्षणप्रभारूपिणीम्; आज्ञाचक्रे तथा दर्शनादिति भावः । तव भवत्याः कलां, मृदिते मर्दिते निष्कासिते; मलानि कामादयः, संकल्पोऽध्यवसाय इत्यादयो वा; माया तत्कारणभूता अविद्या च येन तेन निर्मलेनेत्यर्थः । मनसा अन्तःकरणेन पश्यन्तः समालोकयन्तः सन्तः परमाह्लादलहरीं ब्रह्मानन्दस्रोतः दधति अनुभवन्ति । निरस्तमायामलेनान्तःकरणेन तटिल्लेखेव षडम्बुजभेदनपूर्वकं सहस्रारपद्मारूढां पराकाशरूपिणीं चन्द्रकलां भवतीं निध्याय ब्रह्मानन्दस्रोतोनिमग्ना भवन्तीत्यर्थः । उक्तं चाम्बास्तवे - 'मूलालवालकुहरादुदिता भवानि निर्भिद्य षट्सरसिजानि तटिल्लतेव । भूयोऽपि तत्प्रविशसि ध्रुवमण्डलेन्दुनिष्यन्दमानपरमामृतवृष्टिरूपा ॥' इति। योगिभिरेवं ध्यातव्यमित्युपदेशः ॥२१॥

அருணாமோதினீ -

பரா என்ற தேவி நிலையின் தியானம் - தேவி! நீ ஸூரியன் சந்திரன், அக்னி என்ற மூன்று ஒளி மண்மடங்களின் வடிவில் ஒளிர்கிறாய். உன்னைத் தவிர அவர்கள் வேறில்லை. சர்ச்சாஸ்தவம் கூறுகிறது. ''வானென்ற கடலின் ரத்தினமான சந்திரன், தேவர்க்கும் அஸுரர்க்கும் மேலான பரமசிவனே. அந்த அந்தகாஸுரனின் எதிரியின் இடது பாகம் நீயே என. சிரஸில் சந்திர ஒளி கொண்டவள். நெற்றியின் நடுவில் இந்திரனின் வானவில்லாக இருப்பவள். இதய சக்ரத்தில் அக்னி கணமாக உள்ள ஜ்யோதி. அதுதான் உன் வடிவம்.'' என. (சிரஸ்ஸ்திதா சந்திரநிபா என்று ல.ஸ) மூலாதாரம் முதலிய ஆறு சக்கிரங்களுக்கும், மூன்று கிரந்திகளுக்கும் மேலிருப்பவள். மஹாபத்மம் என்ற ஆயிர இதழ்த்தாமரை மீதமர்ந்தவள். கிரந்திகளுடன் கூடிய ஆறு சக்ரங்களையும் துளைத்துக் கொண்டு மஹாபத்மத்தை அடைந்தவள், மஹாபத்மவனத்தின் நடுவில் உள்ளவளே! பேரானந்த வடிவினளே! தோன்றுகிற தனைத்தின் பலமானவளே! தாயே! பரமேச்வரி! உன்னை வரவேற்கிறேன் என ஆவாஹனம் செய்வர். அந்த நீ மின்னல் கோடு போன்று கணம் நேரம் ஒளியாகி மறைபவள். ஆஜ்ஞா சக்ரத்தில் அவ்வாறுதான் காணப்படுகிறாய். ''மனத்தின் கபடம் முதலிய மலத்தையும், திட்டம், முனைவு போன்ற செயல்படுவதற்கான குறிகள் என்ற மாயை எனும் அறியாமையையும் நீக்கியவர் மட்டுமே உன்னை அவ்வாறு காண்பர். கண்டவர் பிரும்மானந்த மடுவில் மூழ்குவர்.

அம்பாஸ்தவத்தில் ''மூலாதாரம் என்ற மரவேர்ப்பகுதியை அடுத்த பாத்தியிலிருந்து மேலேறி ஆறு சக்ரங்களையும் மின்னல் போல் கடந்து ஊமைக்கும் உள்ளறிவில் உன் முக சந்திரனது பரமாமிருதத்தைப் பொழிகிறாய். எனக் கூறியபடி யோகிகளால் தியானிக்கப்படுகிறாய். (21)

आनन्दगिरीया -

''इति ते कथिता कामकलाया बाह्यभावना । पूर्वमेवाधुना वक्ष्ये साधनामान्तरालिकीम् । मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तस्फुरद्विद्युल्लताकृतिम् । ध्यायेत्कुण्डलिनीं देवीं त्वद्विद्याक्षररूपिणीम् । षट्चक्रभेदिनीं देवीं तां च बिन्दुत्रयात्मिकाम् । तां च सार्धकलारूपां चिन्तयेत्पद्मकानने। एवं भावनया कृष्टः परमानन्दनिर्भरः । संसारसागरं धीमान्गोष्पदीकुरुते शिवे '' इति सूक्ष्मध्यानमाह -तटिल्लेखेति । हे मातः महापद्माटव्यां तव कलां पश्यन्तो महान्तः परमाह्लादलहरीं दधति । महापद्माटव्यां ब्रह्मरन्ध्रान्तर्वर्तिनिर्वाणचक्रे सहस्रदलकमले । दलबाहुल्याभिप्रायेण अटवीपदप्रयोगः । तव कामकलामीकाररूपां विसर्गानुस्वाररूपां वा पश्यन्तः साक्षात्कुर्वन्तो महान्तः साधका योगीश्वराः परमाह्लादलहरीं दधति । आत्माकारान्तःकरणवृत्तिप्रति-बिंबितानन्दरूपां दधति । पश्यन्त इत्युक्ते तत्र कारणापेक्षायां चक्षुरादेरसंभवादाह मनसेति । मनोवृत्तिरूपेण साक्षात्कारेण पश्यन्तः । मनसः शुद्धिमाह- मृदितमलमायेनेति । परद्रव्याद्यभिध्यान - परानिष्टानुसन्धान-वितथाभिनिवेशास्त्रयो मानसा मलाः । संकल्पाध्यवसायक्रियादयो वा । तल्लक्षणा तद्विषयकवासनारूपा वा या माया सा मृदिता नाशिता यत्र तेन सम्यक्शोधितेन । किंक्षणां, तटिल्लेखातन्वीं तटिल्लेखावत्तन्वीं तपनशशिवैश्वानरमयीं बिन्दुत्रयात्मिकामित्यर्थः । पुनः कीदृशीं षण्णामपि कमलानामुपरि निषण्णां मूलाधारादिविशुद्धान्तानां उपरि सहस्रदले स्थिताम् ।

अयं प्रकारः - सम्यक् समे देशे सम्यगासने उपविश्य प्राणानायम्य मनसा षट्चक्रभेदपूर्वकं सहस्रदले परमेश्वरीमावाहयेत् । आवाहनमन्त्रः - ''महापद्मवनान्तस्स्थे सच्चिदानन्दविग्रहे। सर्वभूतहिते मातरेह्येहि परमेश्वरि'' इति । आवाहनपूर्वकं तत्र मानसोपचारैः पूजयित्वा ध्यायन् ध्यानधारानुसन्धान-समाकलितपरमेश्वरीस्वरूपानुभवानन्दतिरस्कृतबाह्यप्रपञ्चरचनाकल्लोलकोलाहले मनसि परमानन्दलहरीं दधतीति । अथवा श्रीचक्रान्तरगतत्रिकोणे वर्तमानां तव कलां पश्यन्तो ध्यायन्तः परमाह्लादलहरीं दधति । किंलक्षणां षण्णामपि कामकलानामुपरि स्थितां षोडशाश्राष्टाश्रचतुर्दशारदशारद्वयाष्टाराणामुपरि धुरि वर्तमानां, पुनः कीदृशीं तपनशशिवैश्वानरमयीं सोमसूर्यानलात्मकचक्रप्रधानां महापद्माटव्यामनेन ध्यानं - महापद्मवनान्तस्थ इत्यदि । अन्यत्पूर्ववत् ।। तटिल्लेखातन्वीतिपद्यस्य रहस्यार्थः । अत्र वैष्णवीसप्तकूटोद्धारमाह

- तटिल्लेखातन्वी प्रणवः, तपनशशिवैश्वानरमयीति प्रत्ययबाहुल्यात् षण्णां कूटानामुपरि आद्ये प्रणवः षट्कूटा वैष्णवी ||२१||

ஆனந்தகிரீயா -

காமகலையின் வெளிப்படையான தியானம் முன் விளக்கப்பட்டது. இப்பொழுது அந்தர் முகமானத் தியானம் விளக்கப்பெறுகிறது. மூலாதாரம் முதல் பிரும்ம ரந்திரம் வரை, மின்னல் கொடி போல் குண்டலினீ உள் ஸ்ரீ வித்யா மந்திர ரூபிணியாக ஆறு சக்ரங்களையும் துளைத்து மேலேறுகிறது. அங்கு மூன்று பிந்துக்களின் வடிவம் பெறுகிறது. ஸஹஸ்ராரத்தில் ஒன்றரைக்கலையாக உள்ளது. அதன் பாவனையால் ஈர்க்கப்பெற்றவன், பேரானந்த நிறைவுடன், ஸம்ஸாரக்கடலை மாட்டின் குளம்படி நீரைப்போல் கடக்கிறான் என்பர். மஹாபத்மவனத்தில் பிரம்ம ரந்திரத்தினுள் உள்ள நிர்வாண சக்ரத்தில் காமகலா வடிவான ஈம் என்பதில் (ஈ: என்பதுமுண்டு.) உன்னைக் கண்ட யோகிகள் பேரானந்த அலையில் மூழ்குவர்.

ஆத்ம வடிவம் பெற்ற உள்ளக்கண்ணாடியில் பிரதி பிம்பமாக உணரப் பெறுகிற ஆனந்தமாக உன்னைக் காண்கின்றனர். அதற்கு உள்ளக்கண்ணாடியின் தூய்மை தேவை. கண்களால் வெளிப்பொருளைக் காண்பதுபோல் காண இயலாதவள். உள்ளத்துணர்வாகத்தான் காணலாம். பிறரது பொருளைப் பற்றிக் கனு காண்பது, பிறரைத் துன்புறுத்துவதைத் திட்டமிடுவது, முறை தவறிய ஆர்வம் என்ற மூன்றும் மனத்தின் அழுக்குகள். அவையே உள்ளத்தின் உள்வாஸனையாகப் படிந்துவிடும். அவற்றை நன்கு தேய்த்துக் கழுவித் தூயதாக்கிக்கொண்டவரே உன்னைக் காண்பர். மின்னல் ஒளிமேல் மிக மெலியது. ஸூர்யன் சந்திரன் அக்னி என்ற மூன்று பிந்துக்களாலானது.

தியானமுறை - நல்ல ஸமமான இடத்தில் நல்ல ஆஸனத்தில் அமர்ந்து பிராணாயாமம் செய்து, உள்ளத்தால் ஆறு சக்கரங்களினுட்புகுந்து ஸஹஸ்ரதளம் சென்று பரமேச்வரியை, ஸஹஸ்ர தளத்தில் அமர்ந்தவளாக, ஸத், சித் ஆனந்த வடிவினளாக, எல்லாப் பொருளுக்கும் அனுகூலமானவளாகக் கண்டு, வரவேண்டும்.! வரவேண்டும்.! என வேண்டி வரவேற்க வேண்டும். ஆஸனத்தில் அமர்த்தி மானஸ உபசார முறையால் உபசரித்து அவளை உள்ளத்தில் உபசாரங்களால் திருப்தி அடைந்தவளாகக் கண்டுகளித்ததால் வெளி உலகத்தின் பற்றை மறந்து ஆனந்தம் பெறுவர்.

ஸ்ரீ சக்ரத்தின் நடுவிலுள்ள திரிகோணத்தில் உள்ள உன் கலையைத் தியானித்துப் பேரானந்தமடைவர் என்பதுமுண்டு. அப்போது ஆறு காமகலைகளும் 16-8 தாமரை தளங்களுக்கும், 14-10-10-8- கோணங்களுக்கும் ஸோம - ஸூரிய - அக்னி சக்ரங்களுக்கும் மேலுள்ள திரிகோணமாகிய மஹாபத்மாடவியிலியிலுள்ளவளாகத் தியானிப்பர்.

பிரணவத்துடனுள்ள ஷட்கூட வைஷ்ணவீ மந்திரத்தினுள்ளும் இத்தியானம் அமையும். (பஞ்சதசாக்ஷரியின் வாக் - காம - சக்தி கூடங்கள் மறுபடி சக்தி - காம - வாக்கூடங்கள் என விலோமமாக 3. என ஆறு கூடங்கள்.)

तात्पर्यदीपिनी -

अत्र ज्योतिर्मयं स्वरूपं सहस्रारारूढं अभिवर्ण्यते - तडिल्लेखेति - महान्तः श्रेष्ठाः परमानन्दलहरीं दधति। परमश्चासावाह्लादश्च ततो लहरीं अन्यमानन्दं दधति धारयन्ति। किं भूताः, मनसा अन्तःकरणेन तव कलां स्वरूपं पश्यन्तः, साक्षादात्मनि विलोकयन्तः। कीदृशीं कलाम्, षण्णामपि कलानामुपरि, पूर्वोक्तानां मूलाधारस्वाधिष्ठानमणिपूरकमारुताकाशमनः इति षण्णामुपरि सहस्राराब्जे निषण्णां उपविष्टां; पुनः कीदृशीं तटिल्लेखावत् विद्युदिव तन्वीं सूक्ष्मां, पुनस्तपनशशिवैश्वानरमयीं, तपनश्च शशी च वैश्वानरश्च ते स्वरूपाः तां तथोक्तां, कथंभूतेन मनसा महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन पद्मानामटवी, महती चासौ पद्माटवी च तस्यां महीं मूलाधारे इत्यत्र पूर्वश्लोकोक्तायाम्। मृदिता त्यक्ता मलरूपा माया येन तथोक्तेन। तदा संगराहित्येनोपमर्दितमायाकुहरकेणेत्यर्थः ॥२१॥

தாத்பர்யதீபினீ -

ஸஹஸ்ராரத்திலுள்ள ஒளிவடிவமிது. உள்ளத்தால் உன் கலைவடிவை தன்னுள் தானாகக் காண்பவர், ஆனந்தலஹரியை உணர்கின்றனர். ஆறு சக்ரங்களுக்கப்பால் ஸஹஸ்ராரத்தில் மின்னல் கொடி போன்று மெலியதும், ஸூரிய - சந்திர - அக்னி வடிவிலுள்ளதுமான கலை அது. பற்றற்று வாழ்ந்து மாயையை வென்றிருப்பவருக்கு இது எளியகாட்சி. (21)

पदार्थचन्द्रिका -

एवं तत्तद्ध्यानं तत्फलं चाभिधाय तदीयं परमयोगीश्वरवन्दितपादपद्मं स्तुवन् निरन्तरतदनुसन्धानमाह - तटिल्लेखेति। हे जननि तव कलां मूर्तिं महान्तः दुर्वासदत्तात्रेयप्रभृतयः पश्यन्तो निरन्तरमनुसन्दधानाः सन्तः परमाह्लादलहरीं निर्मलपरब्रह्मसुखपरंपरां दधति हृदि धारयन्तीत्यर्थः। दर्शने करणमाह - मनसेति। तस्य योग्यतामाह - मृदितमलमायेन, मृदिते अशिते मलमाये यस्य तेन, मलं पापं, माया तन्मूलभूता अविद्या, अथवा माया वञ्चना। कलां विशिनष्टि - महापद्माटव्या यानि षट् कमलानि तेषामप्युपरि सहस्रारे पद्मे निष्ण्णां उपविष्टाम्। तडिल्लेखातन्वीं, विद्युल्लेखासूक्ष्मां, तपनशशिवैश्वानरमयीं त्रिनेत्रत्वात्। महान्ति च तानि पद्मानि महापद्मानि, महापद्मान्यटवीव महापद्मटवी तस्याम्। महत्त्वं चैषां स्वर्गारोहणद्वारा महापदप्राप्तिहेतुत्वात्। अथवा महती चासौ पद्माटवी च महापद्माटवीति समासः ॥२१॥

பதார்த்த சந்திரிகா -

எப்போதும் உள்ளத்தில் துலங்குகிற கலையாகத் தியானிக்கத் தக்கது. துர்வாஸரும் தத்தாத்ரேயரும் மற்றும் இத்தகைய யோகிகள் எப்போதும் உன் வடிவை இவ்வாறு தியானித்து பரமானந்தமடைகின்றனர். மலமான பாபத்தையும் மாயையான பாபத்தின் மூலமான அஜ்ஞானத்தையும் தேய்த்து அகற்றியவரே இதனை உணர முடியும். அந்தக்கலை ஆறு சக்ரங்களுக்கு அப்பாலுள்ள மஹாபத்மக்காட்டில் மின்னல் கொடி போன்று மெலிந்த ஒளிக்கீரலாக, முக்கண்களாக ஸோம - ஸூர்ய அக்னி ஒளிகளைக் கொண்ட கலை அது. ஸ்வர்கத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட பெருநிலை. (21)

डिण्डिमभाष्यम् -

अथ पूर्वोक्तानां बहूनां ध्यानानामुत्तमोत्तमं योगध्यानविशेषमाह - तडिल्लेखामित्यादिना। तडितो लेखा तडिल्लेखा, तद्वत्तन्वीं सूक्ष्माकाराम्। तपनशशिवैश्वानरमयीम्; तपनः अहङ्कारसूर्यः, शशी समस्तौषधिरसलक्षणाहारपरिपालकजनितः कन्दर्परसोल्लासवासनादायी सोमभट्टारकः; वैश्वानरस्तु आर्द्रायमाणानामाहारवस्तूनां परिपाकदायी शिवः पावकस्वरूपस्तेजोविशेषः। एते त्रयो मिलित्वैव शरीरं धारयन्ति। एतेषां त्रयाणां तेजसामैक्यं तन्मयीम्। किंञ्च कल्पेश्वरादिमहाशाक्तेन षट्त्रिंशत्तत्त्वाधिष्ठान-देवतामयानां महाविद्यायाः षट्त्रिंशदक्षराणां षट्कं षट्कं विभज्य यानि पूर्वोक्तानि मूलाधारादीनि षट्कमलानि प्रसिद्धानि, तेषां षट्संख्यावतां कमलानामुपरि निषण्णां स्थितिमतीं तव ज्योतिः कलां द्विषट्कान्ते वर्तमानायां महापद्माटव्यामानीय, मृदितमलमायेन मृदिता मलाः कामक्रोधलोभादिमनोविकारास्तन्मलभूता च अनाद्यविद्यारूपिणी माया शांबरी च तयोर्द्वन्द्वो मलमाये मृदिते निर्घाटिते दूरीकृते येन तन्मनो मृदितमलमायं तेन, कलां पश्यन्तो निभालयन्तो महान्तः परमाह्लादलहरीमनुपाधिपरब्रह्मरसास्वादप्रवाहं दधति॥२१॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

யோக நிலையிலிருந்து தியானிக்கிற வடிவம்- தேவி மின்னல் கொடிபோன்று ஸூக்ஷ்மமானவள். அஹங்காரமே ஸூரியன். பச்சிலைகளனைத்தின் சாற்றை முக்கிய உணவாகக் கொண்டு காமரஸத்தைத் தூண்டிவிடுகிற ஸோமன், ஈரப்பசை மிக்க உணவுப்பொருளை ஏற்று வளர்த்த பசித்தீயாக உள்ள அக்னி இம்மூன்றும் கூடி உடலைத் தாங்குகின்றன. மூன்றும் ஒரே தேஜச்சக்தி.

கல்பேசுவரர் முதலான சாக்தயோகிகள். 36 தத்வங்களின் மந்திரங்களுக்கான 36 பீஜ சக்திகளான 36 அக்ஷரங்களை 6-6 ஆக பிரித்து ஆறு சக்கிரங்களாகிய தாமரைகளின் மீது அவற்றைத் தியானிப்பர். துவாதசாந்தமான பன்னிருகமலங்களைத் தாண்டிய மஹாபத்மாடவிக்கு குண்டலினீ சக்தியை எழுப்பிக்கொணர்வர். காமம் முதலிய

வேகங்களின் மூலகாரணமான அநாதியான அவித்யை சாம்பரீ மாயா என்ற மலமாயைகளை வென்ற பெரியோரே இந்நிலையில் உணரப் பெறுகிற ஆனந்தத்தை உணர்வர். (21)

गोपालसुन्दरी -

मुखं बिन्दुमित्यादिना कामकलायाः स्थूलं ध्यानमुक्तमिदानीं सूक्ष्मं तद्ध्यानमाह - तडिल्लेखेति। तव कलां मूर्तिं महान्तः सनकादयः महापद्माटव्यां सहस्रारे मनसा ध्यायन्तः परमाह्लादलहरीं अतिशयसुखप्रवाहं, दधति धारयन्ति। कीदृशेन मनसा ? मृदितेन नाशितेन मलमायेन, मलाः कामक्रोधादयः, माया अनादिसिद्धा अविद्या। कलां कीदृशीं ? तडिल्लेखावत् विद्युच्छटावत्, तन्वीं सूक्ष्मां, तपनशशिवैश्वानरमयीं सूर्येन्दुवह्निरूपबिन्दुत्रयवर्तीं, परां कमलानामाधारादिसंज्ञानामुपरि सहस्रारे निषण्णामुपविष्टामित्यर्थः। तदुक्तं कादिमते - ''इति ते गदिता कामकलाया बाह्यभावना। पूर्वमेवाधुना वक्ष्ये भावनामान्तरालिकीम्॥ मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तं स्फुरद्विद्युल्लताकृतिम्। ध्यायेत् कुण्डलिनीं देवीं त्वद्विद्याक्षररूपिणीम्॥ षट्चक्रभेदिनीं देवीं ताञ्च बिन्दुत्रयात्मिकाम्। तामेवार्धकलारूपां चिन्तयेत्पद्मकानने॥ एवं भावनया जुष्टः परमानन्दनिर्भरः। संसारसागरं धीमान् गोष्पदीकुरुते शिवे॥'' विष्णुपक्षेऽप्येवम्॥२१॥

கோபால ஸுந்தரீ -

காமகலையின் ஸூக்ஷ்மத்தியானம் - ஸனகர் முதலான யோகிகள், ஸஹஸ்ராரத்தில் உள்ளவளாக உன்னைத் தியானிக்கின்றனர். காமம் கோபம் முதலியவற்றையும், அஜ்ஞானத்தையும் அறவே நீக்கித் தெளிந்த உள்ளத்தில் உன்னைக் காண்கின்றனர். நீ மின்னல் கொடிபோன்று மெலிந்தவள். ஸூர்ய - சந்திர - அக்னி வடிவினள். ஆறு சக்ரங்களுக்கு மேலுள்ள ஸஹஸ்ராரத்தில் அமர்ந்துள்ளவள். உன்னைத் தியானிப்பதால் பேரானந்த வெள்ளத்தில் ஆழ்கின்றனர். அவ்வாறு தியானிப்பவர் மாட்டின் குளம்படியில் தேங்கிய நீரைக் கடப்பது போன்று எளிதில் ஸம்ஸாரக் கடலைத் தாண்டுவர். விஷ்ணுவாக தியானத்தாலும் இதே பயன். (21)

आनन्दलहरी -

इदानीं सूक्ष्मध्यानमाह - तडिल्लेखेति। तडिल्लेखा विद्युद्राजी। तडिल्लेखेव तटिल्लेखा, सा चासौ तन्वी च तां, तेजोमयीं सूक्ष्मां चेत्यर्थः। सूर्यचन्द्राग्निमयीं तदात्मकबिन्दुत्रयवतीम्। सूर्योऽहंकारः, शशी शुक्रं, वैश्वानरो जाठराग्निः तद्रूपात्मिका चित्। षण्णामाधारचक्रादीनां कमलानां पद्मानां उपरि महापद्माटव्यां

सहस्रदलकमले निषण्णां उपविष्टां तव कलां कामकलामूर्तिं मनसा पश्यन्तो ध्यायन्त इति यावत्। महान्तोऽपि योगिनः परमाह्लादलहरीं प्रकृष्टानन्दतरंगं दधति धारयन्ति प्राप्नुवन्तीत्यर्थः। कीदृशेन मनसा, मृदिते दूरीकृते मलमाये येन तत्तथाभूतेन। मलं कामक्रोधादि, माया मिथ्याज्ञानवासना। परमाह्लादेत्यनेन कामेशीबीजसूचनम्। रीतिस्तु चिदानन्दलहरीमित्यत्र दर्शिता। एतत्पद्यार्थः कादिमते दर्शितः। "इति ते गदिता कामकलाया बाह्यभावना। पूर्वमेवाधुना वक्ष्ये भावनामान्तरालिकीम्। मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तं स्फुरद्विद्युद्घनाकृतिम्। ध्यायेत्कुण्डलिनीं देवीं त्वद्विद्याक्षररूपिणीम्। षट्चक्रभेदिनीं देवीं तां च बिन्दुत्रयात्मिकाम्। तामेवार्धकलारूपां चिन्तयेत् पद्मकानने। एवं भावनया युक्तः परमानन्दनिर्भरः। संसारसागरं धीमान् गोष्पदीकुरुते शिवे॥" इति॥२१॥

ஆனந்தலஹரீ -

மின்னல் கொடிபோன்று பேரொளி வடிவினள், ஸூக்ஷ்மமானவள், ஸூரிய - சந்திர - அக்னிகளாகிற மூன்று பிந்துக்கள் வடிவினள், ஸூரியனெனும் அஹங்காரம், சந்திரனெனும் சுக்லம் (ஆண்வீர்யம்) அக்னியாகிற பசித்தீ, இவ்வடிவினளான சித் சக்தியும் கூட. ஆறு ஆதாரங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஸஹஸ்ராரத்தில் இருப்பவள். இந்த காமகலா வடிவினளாக உன்னை உள்ளத்தில் தியானிப்பர். இவர்களது உள்ளத்தில் காமம் கோபம் முதலிய மலங்களும் வெளிப்பொருளின் பொய்க் காட்சியால் ஏற்பட்ட அறியாமையும் இராது. இதையே காதிமதமும் கூறும். (22)

—★—

भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणां
इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः।
तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं
मुकुन्दब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदाम्॥ २२॥

பவானி த்வம் தாஸே மயி விதர த்ருஷ்டிம் ஸகருணாம்
இதி ஸ்தோதும் வாஞ்சன் கதயதி பவானி த்வமிதி ய:।
ததைவ த்வம் தஸ்மை திஶஸி நிஜஸாயுஜ்யபதவீம்
முகுந்த ப்ரஹ்மேந்த்ர ஸ்புடமகுட நீராஜிதபதாம்.॥ 22

பதவுரை - பவானி! பவனின் சக்தியே! த்வம் நீ- தாஸே மயி தாஸனான என்னிடத்தில், ஸகருணாம் த்ருஷ்டிம்- கருணையுடன் கூடிய பார்வையை, விதர - அளிப்பாய் என, ஸ்தோதும் வாஞ்ச்சன்- துதிக்க விரும்புபவனாக, பவானித்வம் இதிய: கதயதி - பவானித்வம் என்ற சொல்வரிசையைச் சொல்கிறான், ததைவ - அப்போதே த்வம்- நீ முகுந்த ப்ரம்ஹ இந்த்ர ஸ்ப்புட மகுட நீராஜிதபதாம் - முகுந்தனும் பிரும்மாவும் இந்திரனும் மாசற்ற தம் கிரீடங்களால் தீபாரத்தி செய்யப்பட்ட நிஜஸாயுஜ்ய பதவீம்- தன்னுடன் இரண்டறக்கலக்கிற நிலையை, தஸ்மை திசஸி -அவனுக்கு அளிக்கிறாய்.

ப்ரம்ஹோபேந்த்ரமஹேந்த்ராதிதேவஸம்ஸ்துதவைபவா, ஹரிப்ரம்ஹேந்த்ரஸேவிதா, அநர்க்ய கைவல்யபததாயினீ, பவானீ, க்ஷிப்ரப்ரஸாதினீ என்ற லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கொள்ளத் தக்கவை.

लक्ष्मीधरा -

भवानीति - हे भवानि भवस्य पत्नि, त्वं भवती, दासे मयि दासभूते किंकरे मयि, वितर देहि, दृष्टिं कटाक्षं, सकरुणां करुणायुक्तां, इति एवंप्रकारेण, स्तोतुं स्तोत्रं कर्तुं, वाञ्छन् इच्छन्, कथयति वदति भवानि त्वमिति 'भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम्' इति वाक्यप्रतीकं 'भवानित्वं' इत्येवं यः साधकः, तदैव 'भवानि त्वं' इति वाक्यैकदेशोच्चारणसमय एव त्वं भवती तस्मै वाक्यैकदेशोच्चारकाय दिशसि ददासि, निजसायुज्यपदवीं निजस्य आत्मनःसायुज्य पदवीं तादात्म्यं मुकुन्दब्रह्मेन्द्र स्फुटमुकुटनीराजितपदां मुकुन्दो विष्णुः ब्रह्मा द्रुहिणः, इन्द्रः आखण्डलः, तेषां स्फुटं यथा भवति तथा मकुटैः नीराजिते नीराजनविधिक्रियाश्रिते पदे पादाम्बुजे यस्यास्ताम्॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भवानि त्वं दासे मयि सकरुणां दृष्टिं वितरेति स्तोतुं वाञ्छन् भवानित्वमिति यः कथयति, तस्मै तदैव त्वं मुकुन्दब्रह्मेन्द्रस्फुटमुकुटनीराजितपदां निजसायुज्यपदवीं दिशसि॥

अयमर्थः- 'भवानि त्वं दासे मयि' इत्यादिवाक्यप्रतीके 'भवानि त्वं इति पदद्वये 'भवानि' इति पदस्य लोडुत्तमपुरुषैकवचनान्तत्वमवगम्य तत्सामानाधिकरण्येन त्वंपदस्यान्वये महावाक्यप्रयोगोऽनेन साधकेन प्रयुक्त इति मत्वा महावाक्यफलं तादात्म्यं दिशति भगवती; जपहोमाद्युपासनाविधिभ्यः तादात्म्योपासानायाः सद्यः फलदायित्वात्। 'अनिच्छयाऽपि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः' इति न्यायेन अविवक्षया प्रयुक्तमपि महावाक्यं फलदायकमिति, नापि अविमृश्यकारित्वं देव्या इति रहस्यम्॥२२॥

லக்ஷ்மீதரா -

பவனின் மனைவியே! உன் தாஸனான என்னிடம் கருணை மிக்க உன் கருணையை

வழங்குவாய் எனப் பிரார்த்தித்துத் துதிக்க விரும்பி பவானி த்வம் என அவன் கூறமுற்பட்டதும், உன் ஸாயுஜ்யம் என்ற நிலையை- உன்னுடன் இரண்டற இணையும் நிலையை - நீ அருள்கிறாய். முகுந்தனும் பிரும்மாவும், இந்திரனும் தன் மகுடங்கள் வணங்கி நீராஜனம் செய்யப்பட்ட திருவடிகளின் நிலை. (பவனின் பத்தினியே என்ற விளிச்சொல்லான) பவானி, ஆவேன் என்ற பொருள் உள்ளதாகத் தேவியின் உள்ளத்தில் பதிந்தது. ஜபம் ஹோமம் முதலிய உபாஸனை முறைகளைவிட, தாதாத்மியம் என்ற அவளாகவே ஆகிற உணர்வு வலிவுமிக்கது. நெருப்பு அது சுடும்; என்னைச் சுடட்டும் என விரும்பித் தொடாவிட்டாலும் அது தன் இயல்பால் தொட்டவனைச் சுடும். தேவி பொருள் தடுமாற்றத்தால் தன்னிலை தரவில்லை. அவள் அருகாமை அதனைத் தந்தது. (22)

सौभाग्यवर्धनी

ध्यानमहिमानमभिधाय नाममहिमानमाह - भवानित्वमिति। हे भवानि, त्वद्दासे मयि सदयां दृष्टिं वितर इति स्तोतुमिच्छन् यो वदति भवानि त्वमिति हेतोस्तस्मै निजसायुज्यपदवीं हरिविरिञ्चीन्द्रप्रभृतिदेवानां स्फुटमुकुटनीराजितपदां दिशसि। लोडुत्तमपुरुषशब्दसाम्यमात्रश्रवणादेव वितरसीत्यर्थः ॥२२॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ

தியானத்தைப்போல் நாமமும் பெருமை மிக்கதே. பவானி! (பவனின் பத்தினியே) என விளிச்சொல்லாக அதனைப் பக்தன் பயன்படுத்தினான். தேவியோ அதனை ஆவேன் என்ற லோட் - விளிச்சொல்லாகக் கொண்டாள். (22)

अरुणामोदिनी -

एवं सप्तश्लोक्या त्रिवर्गानुसारिणां फलदातृत्वमुक्त्वा, अपवर्गकामिनां तद्दातृत्वमाह - भवानीति। हे भगवति, यः साधकः, भवस्य पत्नी भवानी, तस्याः संबुद्धिः हे भवानि, भवस्य पत्नीभावमवाप्य तदनुग्राहिके देवि, 'इन्द्रवरुण...' इत्यादिना ङीषानुकौ। त्वमिष्टार्थवितरणे प्रवीणा निपुणा भवती, दासे, किंकरे मयि आत्मनि सकरुणां कृपापर्याप्तां दृष्टिं वीक्षणं वितर देहि। भक्तदुःखापनोदनशीलकरुणाकटाक्षवीक्षणत्वात्त वेति भावः। अत्र भगवतीदृष्टिप्रसारणस्य भक्तानुजिघृक्षाप्रवणत्वेन प्रसारणमात्राकाङ्क्षणेन स्वस्वत्वनिवृत्तेर-भावान्न चतुर्थी। एतेन चतुर्थ्यर्थे सप्तमीति व्याख्यानं निरस्तम्। इति एवंप्रकारेण स्तोतुं प्रसादाभिलाषेण स्तुतिं कर्तुं वाञ्छन्नभिलषन् सन्, यदेति शेषः। भवानित्वमिति कथयति स्तवनार्थं प्रवर्तितः भवानि त्वं दासे इति प्रथमवाक्ये प्रथमप्रतीकं त्वं भवती भवेयमिति लोडुत्तमपुरुषैकवचनतया तादात्म्यरूपार्थान्तरबोधकं 'भवानि त्वम्', इति पदद्वयमुत्तमपुरुषसामर्थ्या दस्मदर्थलाभात्'तत्त्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि'

इत्यादिमहावाक्यसरूपं कथयति जल्पति , तस्मै उपासकाय, तदैव तदानीमेव, भवत्करुणाकटाक्ष-वीक्षणप्रसारणप्रार्थनारूपार्थान्तरविवक्षापूर्वकस्याप्यनिच्छयाऽपि तादात्म्याभिलाषरूपार्थद्योतकस्य वाक्यांशस्योक्तिवेलायामेवेत्यर्थः। त्वं भवती भक्ताभीष्टदायिनीत्यर्थः। मुकुन्दब्रह्मेन्द्राणां विष्णुविधिसुरेशानां स्फुटैः प्रकाशमानैः मकुटैः किरीटैः नीराजिते पदे यस्यास्ताम्; इन्द्रादिशिरोधृतकिरीटमणिदीप-प्रकाशितामित्यर्थः। निजसायुज्यपदवीमात्मीयतादाम्यमार्गं सालोक्यसारूप्यसामीप्यसायुज्यरूपेण चतुर्विधां मुक्तिं दिशसि ददासि। अतस्तव सकलमनोरथवितरणं कियदिति भावः। 'एतावताऽलमघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम्। आक्रुश्य पुत्रमघवान्यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण उपैति मुक्तिम् ॥' इति भागवतोक्तेरेतादृशतात्पर्योक्तानामपि भगवन्नाम्नामीप्सितार्थदातृत्वमस्ति। भगवत्युपासनाऽपि यथाकथंचिदमनस्केनापि कृता फलदेति भावः ॥२२॥

அருணாமோதினீ

முன் வந்த ஏழு சுலோகங்கள் தர்மம் அர்த்தம் காமம் என்ற பயனையொட்டிய வேண்டுகோள் நிறைவுறச் செய்த நிலை. இப்போது முக்தி தருகிற பாங்கு. பவானி! பவனின் மனைவி என்ற நிலையில் அருள்புரிபவளே! விரும்பியதைத் தரவல்லவள் நீ என உணர்ந்த ஒருவன், உன்னை பவானி! பணியாளான என்னிடம் கருணை நிறைந்த உன் பார்வையை அருள்வாய். பக்தனின் துயரை அகற்றுகிற கருணைப்பார்வை உள்ளவள் நீ, என அவன் துதிக்க விரும்பி பவானித்வம் என்றான். தத்த்வமஸி அஹம் ப்ரம்ஹாஸ்மி என்ற மஹாவாக்யங்களைப் போல் பவாநித்வம் என்று கூறினான் என உன் கருணை நினைத்தது. உடன் பின் உள்ள விதர த்ருஷ்டிம் ஸகருணாம் என்பதை அதற்கு அருள் வேண்டுவதாகப் பொருள் கொண்டது. உடன் முகுந்தனும் பிரும்மாவும் இந்திரனும் மகுடம் தரையில்பட விழுந்து வணங்கிவேண்டுகிற உன் ஸாயுஜ்ய நிலையை அருளிவிட்டாய். இறைவனை ஏதாவது ஒரு வகையில் ஈடுபாடின்றி வழிபடுவது கூடப் பலன் தரும் எனப் பாகவதம் கூறும். சாகவிருந்த அஜாமிளன் பக்தியின்றி பிள்ளையைச் சாகும்போது நாராயண என்று பெயர் சொல்லிக்கூப்பிட்டான். அவனுக்குப் பகவானின் நாமத்தைச் சொல்லவேண்டுமென்ற ஆர்வமோ குறிக்கோளோ இல்லை. பற்றுக்கோல் ஒன்றுமில்லாத மரணநிலையில் அவசமாகப் பழக்கத்தால் பிள்ளையைப் பெயரிட்டழைத்தான். அது அவனை முக்திக்கு இட்டுச் சென்றது. (22)

आनन्दगिरीया -

भवानीति। हे भवानि त्वं मयि सकरुणां दृष्टिं वितर धेहि इत्यमुना प्रकारेण यस्त्वां स्तोतुं वाञ्छति। वाञ्छाविषयोपन्यासोऽयं वाञ्छाया इच्छारूपतया ज्ञानपूर्वकत्वात्, मातः भवानि, अहं त्वद्दासः, मयि

दासतमे कृपादृष्टिं कुरु, एतावन्तं भागं वाञ्छाकारत्वेनापि निष्कपटेन मनसा यदा ध्यायति जानाति, पश्चादेव वाञ्छन् यदा कीर्तनरूपां बाह्यभक्तिं भवानि त्वमित्येव तं भागं उच्चरति, तदैव त्वं सकलप्रयोजनमौलिभूतां निजसायुज्यपदवीं तस्मै दिशसि दत्से। अयं भावः। इच्छाकारणरूपज्ञानविषयत्वेनापि मनोमन्दिरमानीतां सतीं तामेव मानसीं भक्तिं मन्यसे, दत्से च सायुज्यम्। एतादृशी भक्तानुग्रहकारिणीत्यर्थः। अथवा भवानीति भूधातो लोडुत्तम पुरुषैकवचनं अहमिति शेषः। त्वमित्यस्य त्वदभिन्न इत्यर्थः। तथा च हे जननि, त्वं भवानि, त्वदभिन्नो भवानि भवेयमित्येतावच्छब्दमात्रमुच्चार्यमाणं श्रुत्वापि निजसायुज्यपदवीं ददासि। कीदृशीं मुकुन्दब्रह्मेन्द्रस्फुटमुकुटनीराजितपदां हरिहरविरिञ्चीन्द्रप्रमुखैरपि किरीटकोटिखचितमणिगण-प्रदीप्ताभिर्नीराजितपदांभोजाम्। सालोक्यादिपरित्यागेन सायुज्यमुपवर्णयता, भक्तेर्महिमगरिमा सूचितः।

तथा च यया जगदंबिकया करुणाकादंबिनीमुक्तमुक्तिसुधाधारासारया चिन्तकस्य चिन्तनमात्रेण नामोच्चारणमात्रे निजस्वरूपमपि दत्तं, तस्याः कृपापयोनिधेरविरतवाग्विलाससार्वभौमाधिपोत्कृष्टफलदाने कः प्रयास इति भावः ॥ भवानि त्वं दास इति पद्यस्य रहस्यार्थः। त्रिपुरामन्त्रमाह - भवानि परा सः, त्वमित्यनुस्वारः, दासे सः, वितर विस्तारं नभः, तेन हंसः। दृष्टीं तुर्यस्वर ईं। सकरुणामन्ते ह्रीं। स्तोतुं वाच्छन् परा सः। कथयति वाणीं ऐं-भवानीति परा सः तद्ब्रह्म ओं एवेत्यर्थात् आद्ये। तथा स्वतन्त्रतन्त्रे। ''परासि त्वं महेशानि भवानी भवहारिणी। शिवशक्त्यात्मिका नादबिन्दुस्वरमयी शिवा। कालीबीजमयीशानी भवानी च गिरां प्रसूः।'' इत्यदि त्रिपुरासिद्धिपरा मन्त्रः। ओं सौं सः हंसः ह्रीं सौं ऐं॥ २२॥

ஆனந்தகிரீயா -

பவானி! நான் உன் தாஸன்; என்னிடம் கருணையுடன் பார்ப்பாய்! என்று உள்ளுணர்ந்து தன் விருப்பத்தைக் கபடமின்றி வாயால் கூறிவேண்டுபவனுக்கு உன் ஸாயுஜ்யத்தை அருள்கிறாய். அதுதான் நீ அளிக்கிற பரிசுகளில் மிகச் சிறந்தது. விரும்பி உணர்ந்து உள்ளத்தில் உன்னைக் கொணர்ந்து வேண்டுவதான கீர்த்தனபக்தியை மானஸ பக்தியாக நீ கொள்கிறாய். உன் ஸாயுஜ்யத்தை அவனுக்கு அருள்கிறாய். த்வம் பவானி-நீயாக ஆவேன் என அதனைக் கொண்டாய். அதனால் ஸாயுஜ்யம் வேண்டுவதாக ஏற்று அதனை அளிக்கிறாய். ஸாலோக்யம், ஸாமீப்யம், ஸாரூப்யம் என நிலைகளைத் தாண்டியது அந்த ஸாயுஜ்யம். கருணை என்ற மேகம் முக்தி எனும் அமுததாரையைப் பொழிகிறது. தன் பெயரைக் கூறியதும் தன்னையே தந்த அவளுக்கு வாக்சக்தி முதலியவற்றை அருள்வதில் சிறிதும் களைப்பில்லை. திரிபுராஸித்திபரா என்ற மந்திர வடிவம் ஓம் ஸௌம் ஸ:ஹம்ஸ: ஹ்ரீம் ஸௌம் ஐம் என, அதுவே தேவி, (22)

तात्पर्यदीपिनी -

हे भवानि त्वं तस्मै तदैव तत्कालमेव निजसायुज्यपर्वीं दिशसि। निजस्य स्वस्य यत्सायुज्यं सहयोगः तस्य पदवीं तां दिशसि। मोक्षं प्रयच्छसीत्यर्थः। ननु निजसायुज्यपदवी अतिप्रयासलभ्या भविष्यतीति किं ? नेत्याह। किंविधान् मुकुन्दब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदां मुकुन्दश्च ब्रह्मा चेन्द्रश्च तेषां स्फुटमुकुटैः नीराजितं पदं यस्याः सा तां तथोक्ताम्। अत्र कैमुतिकन्याय उन्नेयः। एतावता ब्रह्मादिभिः वारं वारमभ्यर्थ्याम्। किमु तद्भक्तैरित्यर्थः। तस्मै, कस्मै ? यस्त्वां स्तोतुं वाञ्छन् इति कथयति इति वदति। इति किं ? हे भवानि त्वं त्वद्दासे मयि सकरुणां दृष्टिं वितर कृपावलोकनं कुर्विति॥२२॥

தாத்பர்ய தீபினீ -

(முன் உரைகளில் கூறிய கருத்தே.) 22)

पदार्थचन्द्रिका -

इदानीं भवान्याः परमकारुणिकत्वेन परमोदारत्वात् तां स्तवीति शंकरो भवानीति। हे भवानि, यः कश्चित् भक्तो यदैव इति त्वां स्तोतुं वाञ्छन् भवानि त्वमित्येव कथयति, तदैव त्वं तस्मै भक्ताय दिशसि ददासि निजसायुज्यपदवीं, निजं सान्निध्यम्। इतिशब्दोक्तां स्तुतिमेवाह हे भवानि, त्वं दासे मयि सकरुणां दृष्टिं वितर देहीति। निजसायुज्यपदवीं विशिनष्टि, मुकुन्दब्रह्मेन्द्रैः स्फुटमुकुटैः नीराजिते पदे यस्यास्ताम्। मयि वितरेति सप्तमी अधिकरणत्वविवक्षया। यदैव स्तोतुं प्रवृत्तमात्रायैव स्वसान्निध्यं प्रयच्छति भगवती, तदा किमु वक्तव्यं, शमदमविशिष्टाय परमशिष्टाय निरंतरं तामेव सेवमानाय स्वसान्निध्यं प्रयच्छतीति भावः॥२२॥

பதார்த்தசந்திரிகா - (விளக்கம் முன்போல்.) துதிக்கத் தொடங்கியவனுக்கே தன் அருகாமையை அளிப்பாளெனில், மனவடக்கமும் புலனடக்கமும் கொண்டு தன்னை நன்கு கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு அவளையே எப்போதும் வழிபடுவனுக்குத் தன் அருகாமையை அளிப்பதில் வியப்பதற்கென்ன உள்ளது ? (22)

डिण्डिमभाष्यम् -

ननु चागमोक्तान् अत्यन्तमनोऽवधानगम्यान् अन्तर्यागध्यानप्रपञ्चान् कर्तुमतितरलमनसः क्षणेक्षणे समुपजातप्रभूतसंसारसज्ज्वरा भक्तिमात्रसाधना यत्किञ्चिद्भगवतीस्तोत्रमात्रेणैव पराम्बामभिमुखीकर्तुं येऽभिवाञ्छन्ति तेषामनुपाधिभक्तिमतामारम्भ एव स्तवनप्रसादकांक्षिणामुपायः कथं न प्रदर्श्यते इत्याशङ्क्याह भवानीति - हे भवानि हे भवराजमहिषि ! ''इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रे'' त्यादिना आनुक् ङीप्

च, त्वद्दासे तव परिचारके सकरुणां कारुण्यपरिपूर्णां दृष्टिं दृशं मयि वितर मह्यं समर्पय। चतुर्थ्यर्थे सप्तमी विवक्षातः कारकाणि भवन्तीति न्यायात्। देवेभ्यो नमस्करोति देवान् नमस्कृत्य करोतीतिवत्। मयि दृष्टिं वितरेत्येवमात्मकं स्तोत्रं वक्तुमुपक्रममाणस्तव भक्तो भवानि त्वम् इत्येतत् पदद्वयात्मकमपि स्तोत्रांशं यः कथयति तस्मै पुरुषाय तदैव तत्कथनसमय एव मुकुन्दब्रह्मेन्द्रस्फुटमुकुटनीराजितपदां, नारायणनलिनासन-त्रिदशपुरोगममुकुटमणिभिः मङ्गलकर्पूरदीपिकाऽऽलोकनीराजितचरणां कृतारार्तिकपादपद्मां निजसायुज्यपदवीं स्वस्वरूपसाक्षात्कारपद्धतिं दिशसि समर्पयसि।

साधकस्योपेयभूतपरब्रह्मसाक्षात्कारे चमत्कारे चत्वारः प्रकाराः - सालोक्य-सामीप्य-सारूप्य सायुज्याख्याः सम्भवन्ति। तत्र सालोक्यं जगत्क्षेत्रसप्तकगिरिक्षेत्रनवकमूलरूपषोडशक्षेत्रमध्यनिविष्ट-श्रीश्रीनगरेषु नानावृक्षमहोद्यानमारभ्य चिन्तामणिमन्दिरं यावत् यथातपःपरिपाकमन्तराभ्यन्तर-कक्षाभिर्नानामणिविचित्राभिर्नानापरिवृक्षसरोवर वास्तव्यदेवतायुक्ताभिः सम्पूर्णो भगवत्या निवेशदेशविशेषो लोकः, सलोकः समानो देव्या इव यस्य भक्तस्यापि सदृशः स सलोकः, सलोकस्य भावः सालोक्यम्। उक्तञ्च ''सार्ष्टितां समानलोकतामाप्नोति।''

आर्ष्टिपदेन लोकोत्पन्नो भोग उच्यते ''समान आर्ष्टिः, समानो लोकः सलोकः'' इति वेदभाष्ये भट्टभास्करः। सलोकत्वं तावत् प्राप्या प्रथमा सिद्धिः। तदनन्तरमपि भगवतीचरणारविन्द सादरनिरन्तर ध्यानधारापरिपालनवशात् भगवत्या महान्तः पुर चिन्तामणि गृहराज बाह्य वितर्दिकावासः द्वितीय सिद्धिः। ततोऽप्यखिललोकमातृकोपसङ्ख्यानेन सारूप्यसिद्धिः। भगवत्या यद्रूपं तदेवात्मनि धत्ते। निरन्तरान्तरानुसन्धानवशात् एषा तृतीया सिद्धिः। चतुर्थी तु सर्वप्रकारेण परित्यक्तभेदफलका साधकाराध्ययोरियं मे स्वामिनी सोऽहमस्या दास इत्यादिकं भेदमालिन्यमपास्य आत्मपरयोः सलिले सलिलमिव क्षीरे क्षीरमिव सम्पद्यमानः स्वात्मैक्यात् पुनः कालान्तरदेशान्तराविव विश्लेषकथानभिज्ञा परमानन्दपरिपूर्णा निस्तरङ्गसमुद्रप्रख्या निर्वातनिष्कम्पदीपशिखाकारसदृशज्योतिर्मयस्फुरणा तादृशसहस्रलक्षादिवत्सरव्यपगमेऽपि सुप्तप्रबुद्धपुरुषतावन्मात्रकालप्रतिपत्तिवत् कालानुभवसमानानु-भवबहुकाललङ्घना स्फूर्तिमयी चिन्मयी प्रकाशमयी च या चतुर्थी सिद्धिः सा सायुज्यपदवी नाम। तदुपरि सिद्ध्यभावात्सैव सर्वसिद्धीनामवसानभूमिः।

युज्यते तेन साधक इति युक् योगेनात्मदर्शनम्। समाना युक् यस्य स सयुक्। 'युजिर् योगे' इति धातोः करणसाधकः क्विप्। सयुजो भावः सायुज्यम्। यद् युक्सम्बन्धेन भगवत्याः स्वस्वरूपपरिपूर्णता तद्युक्सम्बन्धेन साधकस्यापि परिपूर्णता इत्यर्थः। इयमेव मुक्तिशब्दवाच्या। एतदर्थमेव सर्वे नियमा व्रतानि

जपास्तपांसि दानानि धर्मास्तीर्थयात्रा इष्टानि पूर्तानि यानि चैवंविधानि सकलकल्याणभाजनभूतानि सर्वाणि कर्माणि। ''कर्मणामात्मलाभान्न परं विद्यते'' इत्यापस्तम्बः। ''अविद्याध्वंसो मोक्ष'' इति शङ्करः। ''नित्यनिरतिशयसुखाभिव्यक्ति'' रिति मीमांसकाः। ''गुणपुरुषान्यथाख्याति'' रिति साङ्ख्याः। आदिविदुषः सिद्धपुरुषस्य ''नित्ययोगशक्तिनिभालनानितरानन्दानुभूति'' रिति पातञ्जलाः। ''आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पुरुषस्य मोक्ष'' इति तार्किकाः। ''निर्विषयबुद्धिसन्तानधारावलोकन'' - मिति बौद्धाः। ''नित्योर्ध्वगमन'' मिति जैनाः। ''मरणमेव मोक्ष'' इति चार्वाकाः। ''नित्यनादानुसन्धानेन निरन्तरोङ्कारशब्दोच्चारणान्नादब्रह्मणि लय'' इति ब्रह्मवादिनः। इत्थं बहुविधदर्शनसिद्धान्ताङ्गीकृत-विविधमोक्षस्वरूपस्याप्येकीकरणसामर्थ्येन परब्रह्मस्वरूपा शक्तिः परमानन्दानुभवरूपदेवीतादात्म्यमेव सायुज्यपदवीत्यलमतिप्रसङ्गेन॥२२॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

ஆகமங்களில் கூறப்பட்டுள்ள அந்தர்யாக முறைகள் கவனமிக்க மனநிலையினரால் மட்டுமே பின்பற்றக்கூடியவை. ஒவ்வொரு கணத்திலும் உலகவாழ்க்கையில் பரபரப்பு மிக்க சூழ்நிலையில் பக்தியை மட்டும் ஸாதனமாகக் கொண்ட ஏதேனும் ஒரு தேவீஸ்தோத்திரத்தால், தேவியைக் காண விரும்புபவருக்கு ஏற்ற உபாயமிது - பவனின் ராணியே! உன்னை வழிபடுகிற தாஸன்மீது கருணை நிரம்பிய பார்வையைச் செலுத்துவாய்! எனச் சொல்லத்தொடங்கியதும், பவானி த்வம் என இருபதங்கள் முன் வந்தன. உடன் நீ அந்த தாஸனுக்கு முகுந்தனும் பிரும்மனும் இந்திரனும் தன் கிரீடஒளிகளால் தீபாராதனை செய்கிற தனது நேரிடைக் காட்சியை அளித்துத் தன்னுடன் இணைத்துக்கொள்கிறாய். காசி முதலிய பூமியிலுள்ள ஏழு க்ஷேத்திரங்கள், மலை க்ஷேத்திரங்கள் ஒன்பது, மூலமான க்ஷேத்திரங்கள் 16, இவற்றினிடையே ஸ்ரீநகரம், அதில் கற்பகமரத்தோட்டம், சிந்தாமணி மாளிகை, அதில் பல தேவதைகள் யோகினிகள் சூழ்ந்து தங்கியுள்ள வட்டங்களான நீ அருள்பாலிக்கிற இடத்தில் இடம் பெறுவது ஸாலோக்யம். அதன்பின் உன் திருவடிகளின் தொடர்ந்த தியானத்தால் உன் அந்தப் புரமான சிந்தாமணி மாளிகையினுள் வாசல் திண்ணையில் இடம் பெறுவது ஸாமீப்யம். மாத்ருகாதியானத்தால் உன்னைப் போன்ற தோற்றம் பெறுவது ஸாரூப்யம். அதன் பின் நீர் நிலையில் கலந்த நீர் போல் வேற்றுமையின்றி இரண்டறக்கலப்பது ஸாயுஜ்யம். அவள் என் எஜமானி, நான் அவளது தாஸன் என்ற வேறுபாடும் மறைந்தது. மறுபடி வேறு காலத்திலோ தேசத்திலோ பிரிய நேரலாம் என்ற எதிர்பார்ப்புமற்றது. அலை ஓய்ந்த கடல், காற்றில் அசையாத தீபஒளி, ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டு வரையிலும் மாறுபாடின்மை, சின்மயமாக ஒளிமயமாக விளங்குவது. இதுவே ஸாயுஜ்யம். இதுவே முக்தி. இதனை அடையவே நியமம், விரதம்,

ஜபம், தவம், தானம், தர்மம், தீர்த்தயாத்திரை, வேள்விகள், குளம் வெட்டுதல், அன்னதானம் முதலிய உலக நலனுக்கான பூர்த்த தர்மங்கள், என அனைத்தும். எல்லா நற்கருமங்களுக்கும் ஆத்மலாபமே குறிக்கோள் என்பார் ஆபஸ்தம்பர். அவித்யை நீங்குவதே முக்தி என்பார் சங்கரர். நித்யமும் இணையற்றதுமான இன்பநிலைதான் முக்தி என்பர் மீமாம்ஸகர். குணங்களும் புருஷனும் பிரிவதே அது என்பர் ஸாங்கியர். யோகசக்தி நிலைத்து வேறுபடாத ஆனந்த அனுபவநிலை என யோகிகள். உணரப்பெறுகிற பொருள் தொடர்பு நீங்கிய புத்தி என பௌத்தரும், ஜைனரும். மரணமே முக்தி எனச் சார்வாகரும் கூறுவர். நாதானுஸந்தானத்தால் இடைவிடாத ஓங்கார ஒலியான பிரும்மத்தில் லயமே முக்தி என பிரும்மவாதிகள் கூறுவர். இந்த ஸித்தாந்தங்களனைத்தும் இணைகிற முக்தி பரபிரும்மமான சக்தி பரமானந்தமாக அனுபவிக்கப்படுகிற தேவீஸாயுஜ்யமே. (22)

गोपालसुन्दरी -

भवानीति-हे भवानि ! मयि दासे त्वं सकरुणां दृष्टिं वितर प्रयच्छ; इति सम्पूर्णं स्तोतुं वाञ्छन् 'भवानि त्वं' इति एतावन्मात्रं यः कथयति शेषभागं यावन्नोच्चरति तदैव त्वं तस्मै निजसायुज्यपदवीं दिशसि प्रयच्छसि, कीदृशीं ? मुकुन्दो विष्णुः, ब्रह्मा धाता, इन्द्रः पाकशासन एतेषां स्फुटं यन्मकुटं तेन नीराजितं पदं यस्यास्तामित्यर्थः ।

विष्णुपक्षे- हे मुकुन्द मोक्षप्रद ! मयि सकरुणां दृष्टिं वितर इति एकं वाक्यम् तथा भगवान् इत्थं कन्दर्पत्वं मयि वितरत्विति विभक्तिविपरिणामे तात्पर्ये वाक्यम्, भवत्यस्मादिति भवो विष्णुः स एव अनः प्राणो विद्यते यस्यासौ भवानी विष्णुभक्तः तस्य भावो भवानित्वम् इत्येकमेव वाक्यम् । यद्वा मोहिनीरूपेण भवानीवाचरति इति भवानी विष्णुः । आचारक्विबन्तात् कर्तरि क्विप् । तस्य सम्बोधनं हे भवानि, विष्णोः प्रथमलिङ्गग्रहणश्चेति नदीसंज्ञायाम् ''अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः'' इति ह्रस्वः, इति स्तोतुं वाञ्छन् भवानि त्वम् इत्येतावदेव यः कथयति तदैव तस्मै त्वं सायुज्यपदवीं दिशसि ब्रह्मेन्द्रेत्यादि सायुज्यपदवीविशेषणम् इति ॥२२॥

கோபாலஸுந்தரீ -

பவானி! தாஸனான என் மீது கருணை நிரம்பிய பார்வையை வீசுவாய் என முழுதும் வேண்டத் தொடங்கியதுமே முக்தி அளிப்பவள் நீ. (மற்றது முன்னுரைகளில் உள்ளபடி.)

விஷ்ணுவாகத் துதிக்க - முகுந்த எனப்பதம் பிரியும். முகுந்தரே! பவ - அநி = உலகைத் தோற்றுவிக்கிற ஹரியையே உயிராகக் கொண்ட நிலை பவானித்வம்.

மோஹினியாக வேஷமிட்ட விஷ்ணுவே பவானியான தேவிதான். (மற்றவை முன்போல்.) (22)

आनन्दलहरी -

झटिति फलदा त्वमेवेति दर्शयति-भवानीति-भवानि त्वद्दासे सेवके सकरुणां कृपासहितां दृष्टिं वितर देहीति. एवं रीत्या स्तोतुं वाञ्छन् अभिलषन् यो जनः भवानि त्वं इत्येतावन्तं भागं कथयति, न शेषभागं, तदानीमेव तस्मै निजसायुज्यपदवीं स्वरूपतां दिशसि ददासीत्यर्थः। क्रमिकमुक्तौ ज्ञानिनामवस्थाचतुष्टयं, सालोक्यवासः सामीप्यं निकटावस्थानं, सारूप्यमभेदोपासनया समानरूपप्राप्तिः। सायुज्यं लिंगशरीरापगमेन तन्मयता। इयमेव परममुक्तिरिति कथ्यते। कीदृशं ? मुकुन्दादीनां स्फुटैः व्यक्तैः मुकुटैः शिरोभूषणैः नीराजितं कृतनिर्मंछनं पदं यस्याः सा तथा। स्तोतॄणमर्धोक्तावेव शीघ्रं स्वसाम्यं ददासीति भावः। त्वं दासे इत्यत्र त्वद्दासे इति पाठोऽनुचितः। अग्रे भवानि त्वं इत्यस्यासंगतेः ॥२२॥

ஆனந்தலஹரீ -

உடன் பலன் தருபவள் தேவி. பவானித்வம் எனச் சொன்னதுமே தன் ஸாயுஜ்யத்தை அளிக்கிறாள். ஸாலோக்யவாஸம், அருகாமை, அபேத உபாஸனையால் ஸம உருவைப் பெறுவது, லிங்கசரீரத் தொடர்பற்றுத் தன்மயமாதல் என்ற முக்தி வரிசையில் கடைசியிலுள்ள தன்மயமாதலே உடன் அளிப்பவள். (22)

—★—

त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन[१] मनसा
शरीरार्धं शम्भोरपरमपि शङ्के हृतमभूत्।
यदेत[२]त्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं
कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटम् ॥ २३॥

த்வயா ஹ்ருத்வா வாமம் வபுரபரித்ருப்தேன[1] மனஸா
ஶரீரார்த்தம் ஶம்போரபரமபி ஶங்கே ஹ்ருதமபூத் ।
யதேதத்[2]-த்வத்ரூபம் ஸகலமருணாபம் த்ரிநயனம்
குசாப்யாமானம்ரம் குடிலஶஶிசூடாலமகுடம் ॥ 23

1. तुष्टेन *துஷ்டேந* 2.तथाहि *ததாஹி*

பதவுரை - த்வயா - உன்னால், வாமம் வபு: ஹ்ருத்வா - உடலின் இடது பகுதியைப் பறித்தும் அபரித்ருப்தேந மநஸா - முழுதும் திருப்தி உறாத மனத்துடன், சம்போ:- சிவனுடைய, அபரமபி சரீரார்த்தம் - மற்றொரு உடற்பாதியும் ஹ்ருதம் அபூத்- சங்கே பறிக்கப்பட்டதென சந்தேகப்படுகிறேன். யத் (ததாஹி) ஏனெனில் ஏதத் ஸகலம் த்வத்ரூபம் - இந்த உன் மேனிநிறம் முழுவதும், அருணாபம்- செவ்வொளி கொண்டுள்ளது. த்ரிநயநம் - முக்கண்கள் கொண்டது, குசாப்யாம் ஆநம்ரம்- இருஸ்தனங்களால் முன்புறமாக நன்கு குனிந்தது, சசி சூடாலமகுடம்- வளைந்த சந்திரனை மகுடத்தில் சூடியதாக உள்ளது. (22)

ஸர்வாருணா, த்ரிணயநா, ஸ்ரீகண்டார்த்த சரீரிணீ, ஸ்ரீசிவா, காந்தார்த்தவிக்ரஹா, சம்பு மோஹினீ, த்ரிலோசநா, பத்மராகஸமப்ரபா, ஸ்வாதீன வல்லபா முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கொள்ளத்தக்கவை.

लक्ष्मीधरा -

त्वयेति-त्वया भवत्या हृत्वा अपहृत्य वामं वामार्धं वपुः शरीरं अपरितृप्तेन असंतुष्टेन मनसा अन्तःकरणेन शरीरार्धं शंभोरपरमपि दक्षिणमपि मन्ये हृतं गृहीतं अभूत्। यत् यस्मात् एतत् हृदयकमलान्तःप्रतिभासि त्वद्रूपं तव शरीरं सकलं कृत्स्नं वामदक्षिणभागात्मकं अरुणाभं अरुणस्य प्रातः कालसूर्यस्याभेवाभा यस्य तत्। यद्वा, अरुणा रक्तवर्णा आभा प्रभा यस्य तत् अरुणाभम्। त्रिनयनं नयनत्रययुक्तं कुचाभ्यामानम्रं स्तनाभ्यामीषन्नम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटं कुटिलशशिना वक्रचन्द्रकलया चूडालं चूडावन्तं मकुटं यस्य तत्॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति, शंभोर्वामं वपुः त्वया हृत्वा अपरितृप्तेन मनसा अपरमपि शरीरार्धं हृतमभूदिति शङ्के; यत् एतत् त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमुकुटम्॥

अयमर्थः-भगवत्या शंभोः एकस्मिन्नर्धे अपहृते अपरार्धस्यापहार उत्प्रेक्ष्यते। यद्वा, उत्तरकौल-सिद्धान्तप्रतिपादकोऽयं श्लोकः। उत्तरकौलसिद्धान्ते शक्तितत्त्वादन्यत् शिवतत्वं नास्ति। अतश्च शिवतत्त्वं शक्तितत्त्वे अन्तर्भूतमिति तदेवोपास्यमिति प्रस्तुतम्। एतच्च 'मनस्त्वं व्योम त्वं (३५) इति श्लोकव्याख्यानावसरे 'तवाधारे मूले' (४१) इति श्लोकव्याख्यानावसरे च निपुणतरमुपपादयिष्यामः॥२३॥

லக்ஷ்மீதரா -

தேவி! சம்புவின் இடது பாகத்தைப் பறித்ததில் உன் மனம் நிறைவு கொள்ளவில்லை. அதனால் வலப்புறத்தையும் பறித்துள்ளாயோ? என் உள்ளத்தினுள் துலங்குகிற உன் மேனி அனைத்தும், இடதும் வலதும், உதிக்கிற ஸூர்ய ஒளி கொண்டதாக, அருண நிறம் கொண்டதாக (அது உன் மேனி ஒளி, சிவமேனியொளி அல்ல) மூன்றுகண்கள்

கொண்டதாக, மார்பகத்தால் முன் குனிந்ததாக, வக்ரமான சந்திரகலை சூடிய மகுடமுள்ளதாகத் தெரிகிறதே! உத்தர கௌலமதக்கொள்கைப்படி சக்தி தத்வத்தைத் தவிரத் தனித்து சிவதத்வம் என ஒன்று கிடையாது. சிவ தத்வம் சக்திதத்வத்தினுள் அடங்கியதே. 35-41 சுலோகங்களில் இதன் விளக்கம் வரும். (23)

सौभाग्यवर्धनी -

ननु लोके सर्वत्र शिवसायुज्यमेवाभिलषितम्; मत्सायुज्यपदव्या किमित्यत आह - त्वयेति। वामाङ्गरूपया त्वया अपरितुष्टेन मनसा दक्षिणाङ्गमपि शंभोरपहृतमिति शङ्के तर्कये। तथाहि, तत्र हेतुमाह - पूर्वमर्धमरुणं संप्रति सर्वमरुणम्। पूर्वं द्विनेत्रं केवलं मुकुटालंकारम्; अधुना त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं शशिकलालंकृतशरीरम्; एभिर्हेतुभिः शंभोः शरीरं हृतमित्यपह्नुतिरलंकारो व्यङ्ग्यः। एतावता त्वमेव शिवस्वरूपिणी, शिवोऽपि त्वन्मय इति शक्तिशक्तिमतोरभेदः पूर्वोक्तः स्मारितः। त्वत्सायुज्यमेव शिवसायुज्यमिति ध्वनिः ॥२३॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

தேவி, நீ சிவனது இடது பாதிமேனியை உன் வசப்படுத்திய பிறகும் திருப்தியுறுமல், வலப்புறத்தையும் பறித்துக் கொண்டாயோ! முன் பாதி சிவந்த மேனி! இன்று முழுவதும் சிவந்தது. முன் இரு கண்கள், மகுடம் அலங்காரம், இப்போது முக்கண்கள், முகுடத்தில் சந்திரகலை. முன்பு வலப்புறம் நிமிர்ந்த மார்புடன், இன்று வணங்கிய மார்புடன், ஆக நீயே சிவனாயிருப்பவள், சக்தியாயிருப்பவள், இன்று சிவன் சக்தி வடிவினன். உன் ஸாயுஜ்யம் பெற்றவன் சிவஸாயுஜ்யமும் பெற்றதாகும். (23)

अरुणामोदिनी -

सायुज्यादिफलदातृत्वमेवाह - त्वयेति। हे भगवति, त्वया भवत्या शंभोः शिवस्य पत्युर्वामं वपुः वामभागं हृत्वा अपहृत्य अपरितृप्तेन शरीरैकदेशहरणापरितुष्टेन मनसा अन्तः करणेन अपरभागहरणोत्सुकेनेत्यर्थः। अपरमपि हृतान्यच्छरीरार्धं दक्षिणं भागमपीत्यर्थः। हृतं स्वीकृतमभूदिति शङ्के तर्कयामि। कुत इत्यत्राह - यद्यस्मात्कारणादेतन्मनसि प्रतिफलत्सकलं समस्तमरुणाभं बालसूर्यसदृशं कुचाभ्यामानम्रं च ईषदवनतं च त्वद्रूपम्; भवदाकारशरीरमित्यर्थः। त्रीणि नयनानि यस्य तत् त्रिनयनम्। क्षुभ्नादित्वान्न णत्वम्। कुटिलशशिना अर्धेन्दुना, चूडा अस्यास्तीति चूडालं मुकटं किरीटं यस्य तत्, अपि जातमिति शेषः। 'प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्' इति लच्प्रत्ययः। भवदाकारे नयनत्रयचन्द्रकलाधारणादिशिवचिह्नदर्शनादपरं शरीरं हृतमित्येव प्रतिभातीत्यर्थः। 'न शिवेन विना शक्तिर्न शक्तिरहितः शिवः'

इत्याद्यभेदबोधकवचनेभ्यस्तत्प्रकटनापूर्वकं लोकाननुग्रहीतुमेवार्धनारीश्वररूपं स्वीकृतमिति परमार्थः। उक्तं च सकलजननीस्तवे - 'त्वयाऽसौ जानीते रचयति भवत्यैव सकलं त्वमेवैतत्सर्वं त्वमसि तनवोऽप्यस्य विविधाः। गतः साम्यं शंभुर्वहति परमव्योमवपुषा तथाप्यर्धं भूत्वा विहरसि शिवस्येति किमिदम्॥'' इति। काव्यलिङ्गानुप्राणितेयमपरशरीरार्धहरणोत्प्रेक्षा॥२३॥

அருணா மோதினீ -

சிவனது இடப்பாகத்தைப் பறித்ததால் நிறைவு காணுமல், வலப்புறத்தையும் பறிக்கிற ஆர்வத்துடன் அதுவும் பறிக்கப்பட்டதோ? வலப்புறமும் சிவந்துள்ளதே? மார்பின் இருபுறங்களும் முன் வளைந்துள்ளன. முக்கண்கள். சிவனின்றி சக்தி இல்லை. சக்தியின்றி சிவனில்லை. '' உன்னுல் தான் சிவன் வெளிப்பொருளை உணர்கிருர். அனைத்தையும் படைக்கிருர். அவரது அனைத்து மேனிகளும் நீயே. பேராகாச வடிவினளான உன்னுடன் எப்போதும் ஸமநிலை வகிக்கிருர். எனினும் சிவனின் அந்தப் பாதியையும் நீ பறித்து விளையாடுகிருயே! ஏன்? என ஸகல ஜனனீஸ்தவம் கூறும். (23)

आनन्दगिरीया -

ननु फलान्तरपरित्यागेन सायुज्ये कोऽभिलाषः, इत्यालोच्य स्वस्वामिनः स्वेच्छारतस्य सायुज्यमेव सर्वे वाञ्छन्ति यथा श्रीमहादेवस्तथेत्याह - त्वया हृत्वेति। हे मातस्त्वया शंभवे स्वस्वामिने स्वसायुज्यं प्रदातुमिच्छन्त्या तस्य वामं शरीरार्धमहारि। स्त्रीणां वामभागे शयनासनाद्यधिकारात्। तत्र स्थितया त्वया तदालिङ्गनजनितरसावेशवशेन तदेवाहारि। पश्चादर्धांगदाने पूर्णसायुज्यदानसन्तोषो नास्तीत्यपरितृप्तेन मनसा तदालिंगनप्रसंगानुभूतानन्दरसवशंवदान्तःकरणया त्वया स्वबलेन परमपि दक्षिणमप्यर्धं हृतमिव।

नेदमुत्प्रेक्षामात्रं किन्तु वास्तवं, तत्र निर्णायकमाह - हि यस्मात्कारणात्तव रूपं सकलं पूर्वमर्द्धनारी-पुरुषरूपं स्थितमिदानीं पूर्णं सकलं सर्वमष्टावयवमित्यर्थः। पुनः किं विधं, सकलमरुणाभं, सकल मित्यत्रापि योज्यं; पूर्वं शिवांशो विभूतिश्वेतः, इदानीं सर्वं त्वदरुणिमव्याप्तम्। पुनः कीदृशं, सकलमपि त्रिणयनं, पूर्वं तु नैव। पुनः कीदृशं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटं च। तथा च महादेवदेहस्य तव स्वरूपे लुप्तस्यैकोऽप्यंशो न प्रतीतिमारोहति। तव तु सर्वोऽप्यंशः प्रतीयते इति हेतोः अयमर्थः सिद्ध्यतीति।

मत्यण्डिकाशकलमिव जलगतं जलमयमिवभाति, तद्वत्। अथवा अन्योन्यशरीरयोः क्रमेणैकैकधर्माध्यासप्रतीत्या अन्योन्यधर्माध्यासात् भेदाभेदः, सत्यानृतमिथुनीकरणे ब्रह्माविद्ययोः। अरुणाभं अनेन महादेवस्वरूपे त्वद्धर्माध्यासः। कुटिलशशिचूडालमुकुटं, अनेन महादेवधर्मारोपः। इत्येवं अन्योन्यैमेकैकधर्मारोपेणाभेदः। सकलमिति सर्वोपसंहारः। एतावता जगन्मातुस्तव सायुज्यं महादेवोऽपि

कामितवान् प्राप्तवांश्च। अस्मदादिदासतमेषु कोऽभियोगः इति भावः। तत्रापह्नुतिरलंकारः। लक्षणं तस्य ''प्रकृते यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपह्नुतिः'' इति। यथा ''अवाप्तः प्रागल्भ्यं परिणतरुचः शैलतनये कलंको नैवायं विलसति शशाङ्कस्य वपुषि। अमुष्येयं मन्ये विगलदमृतस्यन्दि हृदये रतिश्रान्ता शेते रजनिरमणी गाढमुरसि'' ।। तत्र सिद्धिपरामन्त्रमाहुः। रहस्यं-त्वया वामं वपुरपहृत्य मिलित्वा शंभोर्वपुः व्योमाक्षरः हकारः, अपरितृप्तेन मनसा वह्निना त्वया वामं तुर्यस्वरानुस्वारौ तेन लज्जा, अपरेत्यादि लज्जेव, मध्ये मध्ये त्वद्रूपं परा, सकलं एतत्स्वरूपं, त्रिनयनं ह् अरुणाभं रेफः, कुचाभ्यामानम्रं माया, कुटिला शशिचूडा, बिन्दुर्नादः। यथा शिवभास्करतन्त्रे ''जप सूर्यं महातन्त्रं जप्तं सिद्धिपरामयम्। मया विश्वप्रकाशाय यया विश्वं प्रकाश्यते। लज्जा परा महामाया शशी ब्रह्मा भवः शिवः। वह्निना च युतः सूर्यलक्ष्मी बिन्दु स्वरान्वितः। 'ह्रीं' सौं ह्रीं सकलह्रीं सिद्धिपरामन्त्रः ।।२३।।

ஆனந்தகிரீயா -

ஏன் அனைவரும் ஸாயுஜ்யத்தையே விரும்புகின்றனர்? தன் விருப்பப்படி விளையாடுகிற உடமையாளரின் ஸாயுஜ்யம் விரும்பத்தக்கதே. அதனால்தான் சிவனும் உன்ஸாயுஜ்யத்தை விரும்பித்தன் தனித் தன்மையை இழக்கிறார். தாயே! நீ சிவனுக்குத் தன் ஸாயுஜ்யத்தை அளிக்க விரும்பி அவரது இடது பகுதியை முதலில் பறித்தாய். பெண்கள் இடப்புறம் சாய்ந்து படுக்கவும் உட்காரவும் விரும்புவர். இடப்புறத்திலமர்ந்து சிவனை அணைத்துக் கொள்ளும் ஆர்வத்துடன் அதனை முதலில் பறித்தாய். பாதியைப் பறித்து ஸாயுஜ்யமளிக்க இயலாதே என வலிவுடன் வலப்பாதியையும் பறித்துள்ளாய். அர்த்த நாரீச்வரராக இருந்தபோது சிவனின் பகுதி விபூதியால் (போல்) வெளுத்தது. இப்போது உன் சிகப்பால் அதுவும் சிவந்தது. முக்கண்கள் பொதுவாயின. மார்பகம் இருபுறமும் கனத்துக் குனிந்தது. சந்திரனை சூடாமணியாக மகுடத்தில் கொண்டுவிட்டாய். உன் மேனியில் சிவனது மேனி மறைந்தது. உனது உருவமே முழுவதும் தெரிகிறது. கல்கண்டு கரைந்த நீர் நீராகவே தெரியும். பிரும்மமும் அவித்யையும், ஸத்யமும் அஸத்தியமும் போல் ஒன்றுடைய தனிச்சிறப்பு மற்றொன்றிலும் தெரிகிறது. இதைத்தான் சிவனும் பெரிதும் விரும்பி அடைந்துள்ளார். சந்திரனிடமிருந்த களங்கம் மறைந்துவிட்டது. இது ஹ்ரீம் ஸௌம் ஹ்ரீம் ஸகல ஹ்ரீம் என்ற ஸித்திபராமந்திரத்தின் ரஹஸ்ய வடிவமென்பர். (23)

तात्पर्यदीपिनी-

हे भवानि, अहं इति शंके। इतीति किं ? त्वया शंभो रुद्रस्य वामं वपुर्हृत्वा, अपरमपि दक्षिणमपि शरीरार्धं हृतमभूत् किं निरतिशयभोगोत्सुकत्वेनेत्यर्थः। केन अपरितृप्तेन मनसा अपर्याप्तान्तःकरणेन,

अर्धशरीरग्रहणेनापि मनस्तृप्तिर्नास्तीत्यर्थः । तृप्तये त्वया अपरमपि किं हृतमिति शंकाशूकोदयः । तत्र लिंगमाह-तथाहीति । यतः कारणात्सकलं त्वद्रूपं दृश्यते । ननु शिवस्वरूपं किंविधं, त्वद्रूपमरुणाभं अरुणाऽऽभा यस्य तत्तथा, आताम्रमित्यर्थः । पुनः त्रिनयनं त्रीणि नयनानि यस्य तत्तथा । पुनः कुचाभ्यामानम्रं स्तनभारक्षीणम् । कुटिलशशिचूडालमुकुटं कुटिलः कलारूपः शशी चन्द्रमाः, तेन चूडावान् मुकुटो यत्र तत्तथा, रुद्ररूपे जटायां कुटिलः शशी भवति, न तु दृश्यते । तवैव मुकुटालंकारवद्रूपं दृश्यते । अतो हेतोस्त्वया विहाररसिकया सर्वोऽपि शिवः समाक्रान्तः, न तु शिवेन तवाक्रमणं सञ्जातमिति भावः ।।२३।।

तात्पर्यदीपिनी -

தேவி! முன் சிவனது இடப்புறத்தைப் பறித்தவள், ஈடற்ற பேரானந்தம் பெற விரும்பி வலப்புறத்தையும் பறித்துள்ளாய். சிவமேனி அடையாளம் சிறிதுமின்றி அனைத்தும் உன்மேனியாகக் காணப்படுகிறதே! உடலின் செந்நிறம், முக்கண்கள், சந்திரன் மகுடத்தின் மீது, எனக் கேளிக்கையில் ஆர்வத்துடன் சிவனையும் ஆக்ரமித்துள்ளாய். சிவன் உன்னை ஆக்ரமிக்கவில்லை. (23)

पदार्थचन्द्रिका -

इदानीं सदाशिवस्य वशीकरणं श्रीभवानीस्वरूपमाश्चर्यवद्वर्णयन् तद्विषयं तर्कमाह - त्वयेति । हे जननि त्वया शंभोर्वामं वपुर्हृत्वा, शम्भोरिच्छयैव, अपरमपि शरीरार्धं शंभोः स्वेच्छयैव हृतमभूदिति शंके तर्कयामि । शरीरार्धमित्यत्र न षष्ठीसमासः । किन्तु शरीरे अर्धं शरीरार्धमिति सप्तमीसमासः। सप्तमीति योगविभागात्समासः । यद्वामं सुन्दरं शरीरार्धं हृत्वा, अपरमप्यर्धं वपुः हृतमभूत् इत्यहं शंके इत्यन्वयः । कथंभूतस्य शंभोः, अपरितृप्तेन सदा भवान्यामतिसकामेन मनसोपलक्षितस्य अथवा श्रीसदाशिवशरीरस्यानन्दमयत्वात्, शंभोः अपरितृप्तेन अलंबुद्धिरहितेन मनसेति भवानीसंबन्धेन योज्यम् । हरणशंकाहेतुमाह - तथाहीति पूर्वोक्तनिदर्शनेऽव्ययम् । हे भवानि! सकलं कलाभ्यामधर्भ्यां सह वर्तत इति सकलम् । अर्धनारीश्वरस्वरूपं विशेष्यम् । त्वद्रूपं तवैव रूपमिव भातीति विशेषः । तत्र हेतुः - अरुणाभं अरुणा आभा कान्तिर्यस्य तत् । कुचाभ्यामानम्रं आननं, चूडा विद्यते आधारत्वेन यस्य तत् चूडालं तच्च तत् मुकुटं च, कुटिलशशिना युक्तं चूडालमुकुटम् । यत्रार्धनारीस्वरूपे तत् । अत्र यद्यपि त्रिनयनत्व - कुटिलशशिचूडालमुकुटत्वयोः भवानीस्वरूपत्वज्ञानसाधकता न संभवति, तथाप्यरुणसंबन्धेन तयोर्गमकत्वं संभवतीति युक्तमुक्तं शंके हृतमिति ।।२३।।

பதார்த்தசந்திரிகா -

ஸதாசிவனை வசமாக்கிய தேவியின் ஸ்வரூபத்தியானமிது. தேவி! சிவனது விருப்பப்படியே நீ முதலில் இடது பாகத்தைப் பெற்றாய். இப்போது உன் இச்சைப்படி சிவனது பாகத்தையும் பறித்துவிட்டாய். ஸதாசிவனது மேனி பேரானந்த மயமானதல்லவா? இருகலைகளுடன் (ஸகலம்) இது உன் வசம். அர்த்தநாரீச்வர வடிவம் அருணா வடிவானது. சிவனது அடையாளமாயிருந்த முக்கண்களும் பிறையணியும் உன் அடையாளமாயின. (23)

डिण्डिमभाष्यम् -

एवमुक्तप्रकारेण भगवत्याः सायुज्यं प्रतिपादितम्, तच्च भगवत्याः करुणैकसाध्यम्, यथा भगवत्याः साधकवर्गेषु भगवत्याः स्वस्वरूपं करुणया दीयते तथा स्वनाथेऽपि भगवति महेश्वरे स्वस्वरूपतादात्म्य-प्रतिपादनमविशिष्टं इतीदमर्थं प्रकटीकुर्वन् भगवच्छरीरस्यापि भगवत्येकाकारपरिणतिं व्यञ्जयति। विचार्यमाणे शिवशक्त्योरभेदात्। उक्तमागमे - "न शिवेन विना शक्तिर्न शक्त्या रहितः शिवः। तादात्म्यमनयोर्नित्यं वह्निदाहकयोरिव ॥" उक्तञ्च महार्थमञ्जर्याम् - "आलेख्यविशेष इव गजवृषभयोर्द्वयोः। प्रतिभासो यथा तथा एकस्मिन्नपि परमार्थे शिवशक्तिकल्पनां कुर्म" इति। तस्याः स्वात्मतादात्म्यस्वरूपं कथ्यते, त्वयेति। हे परमेश्वरि! शम्भोर्महादेवस्य वामं वपुः अदक्षिणं शरीरं हृत्वा स्वात्मीकृत्य अपरितृप्तेन तृप्तिमनाप्नुवता मनसा अपरमपि शरीरार्धं हृतमभूत् इति शङ्के। न केवलमिदं शङ्कामात्रम्, अपि तु निश्चितोऽर्थः। अत्र कारणमाह - एतत्तव रूपं सकलं सर्वमपि अरुणाभं महादेवस्य शरीरमपि अरुणम्। शिवस्य धवलाकारत्वप्रसिद्धिः नित्यसिद्धविभूत्यालेपनादेव। यथा च श्रुतिः- "ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्।" इत्यत्र पिङ्गलवर्णत्वं शिवभागस्य। तथा - "हिरण्यरूपः स हिरण्यसंदृग्" इति प्रसिद्धेश्च। "असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः इति श्रुतेश्च। बहुशो वेदशास्त्रेषु अरुणवर्णो भगवान् शङ्करः प्रसिद्धः। अत एव तच्छरीरमरुणवर्णं त्वया गृहीतम्। त्रिनयनमपि तव रूपं सोऽपि त्रिनयनः। कुचाभ्यामानम्रम् तव रूपम् त्वद्रूपस्य तद्रूपस्य चान्योन्यमेलनात्मकम्। कुटिलशशिचूडालम् अर्द्धचन्द्रबद्धकिरीटभागं, त्वद्रूपतद्रूपमिलितं सर्वलोकातिसौभाग्यसम्पन्नपरमरमणीयनारीरूपं यतो वर्तते अतो हेतोः कुचाभ्यामानम्रम्।

एतदुक्तं भवति - शिवमपि प्रत्यग्ज्योतिर्निष्णातसंसाराकारमहानाट्यप्रयोग सन्दर्शनप्रदानाय सम्पन्नसामाजिकभावं कृत्वा स्वकृतलिङ्गसहस्रक्षुद्रनटीसमालिङ्गनात् स्वयमपि नर्तकपदवीमालम्ब्य नृत्यद्भिरनेककोटिसङ्ख्यैर्जीवात्मभिरेकस्यैव नटस्य नाम धर्मराजवत्सराजादि नाना नवभूमिका प्रवर्तते। यथा नाट्यलीला तथैव ब्राह्मप्राजापत्यदेवासुरपशुपक्षिसरीसृपवृक्षादिनानाशरीराणि धारयद्भिः संसारनाट्यं

प्रवर्तयद्भिः नटैरिव सार्द्धं महानर्तकी त्वमेव कस्यचिन्नर्तकत्वं योजयित्वा सामाजिकत्वमापादयन्ती, कञ्चित्सामाजिकं नर्तयन्ती, निवृत्तानामपि संसारवृत्तिदर्शनात् एवं प्रकारं संसारमहानाट्यं प्रवर्तयन्ती निरुपाधि परोपकारशीला सर्वेषां भोगमोक्ष प्रदात्री त्वमेव साक्षात् सर्वथापि त्रैलोक्यस्य कारणं शिवः त्वमेव, तन्मयी च त्वम्, युवयोरुभयोरपि राजत्वं समबलं समोत्साहं सहपरमानन्दम्। तथोक्तं भट्टोत्पलपादैः - ''परस्परतपःसम्पत्फलायितपरस्परौ। प्रपञ्चमातापितरौ प्राञ्चौ जायापती स्तुमः ॥'' - इति ॥२३॥

டிண்டிம பாஷ்யம்-

தேவியின் கருணையால் மட்டும் பெறத்தக்க ஸாயுஜ்யம் பக்தனுல் வேண்டப் பெற்றபடி பக்தனுக்கு வேண்டுகோள் முழுவதும் வெளியாகு முன்னரே தரப்பட்டது. சிவனுக்கும் அவ்வாறு அளிக்கப் பெற்றது. ஆராயப் புகின், சிவசக்திகளிடையே வேறுபாடில்லை. சிவனின்றி சக்தி இல்லை. சக்தியின்றி சிவனில்லை. நெருப்புக்கும் அதன் எரிக்கும் சக்திக்கும் இடையே ஏது வேறுபாடு? ஒரு சித்திரத்தில் ஒரு கோணத்தில் நின்று நோக்குபவன் அதனை எருதாகக் காண்கிறுன். மற்ருெரு கோணத்திலிருந்து யானையாகப் பார்க்கிறுன். சித்திரம் ஒன்றே. வெவ்வேறு கோணத்தில் வெவ்வேறு காட்சி. பிரதிபிம்பம் போல் இரு தனிக்காட்சிகள். ''தேவி! முன்னர் பறித்த சிவனது இடதுபாகத்தில் நிறைவுகாணுத உன்னுல் வலது பாகமும் பறிக்கப்பட்டதோ? நித்யஸித்தவிபூதி பூசிய சிவாம்சம் வெளுத்தது. உன்னுடைய அருணச்சிவப்பு சிவாம்சத்திலும் புகுந்துவிட்டது. முக்கண்கள், குனிந்த மார்பகம் என அதுவும் உனதே. நடிகர் தலைவன் பலரைத் தனித்த வேஷம் கட்டிப்பலராகக் காட்சியளிக்கச் செய்வதுபோல், நீயும் பிரும்மதேவர் அஸுரர், பசு, பக்ஷி, நாகம், மரம் எனப் பல மேனிகளைத்தாங்கி உலக நாடகமேடையில் நடிக்கச் செய்துள்ளாய். ''உலகத்தின் தாய்தந்தையரான நீங்களிருவரும் பரஸ்பரம் தவமிருந்து இணைந்தவர்கள். தம் பதிகளாகக் காட்சி தருகிற உங்களை வணங்குகிறேன். என்பார் பட்டோத்பலர். (23)

गोपालसुन्दरी -

त्वयेति - त्वया शम्भोः वामं वपुः हृत्वा अपरपि दक्षिणं शरीरार्द्धं अपरितृप्तेन इच्छापूर्तिरहितेन मनसा करणेन हृतमभूदिति शङ्के तर्कयामि। तथाहि - तदेव प्रतिपादयामि; त्वद्रूपं सकलम् अरुणाभं रक्तवर्णं पूर्वं त्वद्वर्णमेवार्द्धं रक्तमासीत्, त्रिनयनं त्रिलोचनं पूर्वं सार्द्धनयनमासीत्, कुचाभ्या मानम्रं प्रह्वं पूर्वमेककुचेन नम्रमासीत्, कुटिलो वक्रः शशी चन्द्र आधेयत्वेन चूडाधारत्वेन विद्यते यस्य तत् कुटिलशशिचूडालं च तन्मुकुटं चेति, तद्विद्यते यत्रेति कर्मधारयोत्तरबहुव्रीहिः, पूर्वं तव मुकुटमात्रमासीत् न शशियुतम् अथवा कुटिलशशिनोऽर्द्धमासीत् न तु सम्पूर्णः कुटिलशशीति भावः।

विष्णुपक्षे - मोहिनीरूपं कृत्वा शम्भोः वामं सुन्दरं वपुः कृत्वा अपरमपि शरीरार्द्धं गौरीरूपं हृतमभूत् इति शङ्के। त्वद्रूपमित्यादिना मोहिनीध्यानमुक्तम्॥२३॥

கோபாலஸுந்தரீ -

தேவி! சிவனின் இடது பகுதியாக முன்னரிருந்தபோது, உனது பகுதி சிவந்து ஒன்றரைக் கண்களுடன், ஒரு ஸ்தனம் கனத்து முன் சாய்ந்ததாக, மகுடத்தில் அரைச்சந்திரனுடனிருந்தது. நீ சிவனது பங்கான வலப்புறத்தையும் பறித்ததும் முழு உடலும் சிவந்தது. முக்கண்கள் நேராக அமைந்தன. இருஸ்தனங்களும் கனத்து முன் சாயவைத்தன. பாதி வக்ரசந்திரன் முழுவக்கிர சந்திரனுக உன் மகுடத்தில் உள்ளான்.

விஷ்ணுவாக - மோகினிவேடமேற்று சிவனது அழகிய (வாமம்) மேனியை விட்டுவிட்டு இடது புறத்து தேவியின் பகுதியை நீ பறித்துக்கொண்டாய். எல்லாம் மோஹினியாயிற்று. (23)

आनन्दलहरी -

त्वं शिवरूपासीति दर्शयति- त्वयेति । त्वया शंभोर्वामं वपुः शरीरार्धं हृत्वा, अपरितृप्तेन इच्छाविरतिरहितेन सतृष्णेनेनि यावत्। ईदृशेन मनसा करणेन अपरमपि शरीरार्धं हृतमभूत् इति अहं शंके तर्कयामि। तथाहि तं प्रकारं जानीहि। त्वद्रूपं तव शरीरं तदानीं सकलमेवारुणाभं रक्तवर्णं, अर्धनारीश्वरतादशायां तु अर्धमेव रक्तमासीदिति भावः। एवमग्रेऽपि त्रिनयनं न तु सार्धैकनयनं, कुचाभ्यामानम्रं नत्वेकेन कुचेन। कुटिलो वक्रो यः शशी चन्द्रकला सा विद्यते यस्यां सा तथा विद्या चूडा। तादृशीं चूडां लाति गृह्णाति संयुनक्तीति तादृशचूडालं, मत्वर्थे लच् प्रत्ययो वा। कुटिलशशि चूडालं मुकुटं यस्मिन् तत्तथा। इदानीं शशिकला कुटिला भवति पूर्णत्वात्। तदा तु कलार्धस्य कौटिल्यं नासीदिति भावः। यद्वा-तदा कलार्धं, इदानीं कलेति शेषः। पूर्वं महादेवः अर्धनारीश्वर आसीत्। इदानीं त्वन्मय एव जात इति भावार्थः॥२३॥

ஆனந்தலஹரீ -

தேவி! நீ சிவவடிவினள். அன்று சிவன் அர்த்நாரீச்வரன். இன்றோ உன் வடிவிலுள்ளான். சிவனது பாதி சரீரத்தை ஏற்றதில் திருப்தியுறாத நீ அவன் பங்கையும் பறித்து அருணாவாக - திரிநயநாவாக, சசி மகுடாவாக ஆனாய். அன்று சிவன் பாதியானார். இன்று முழுவடிவில் நீயாகக் காட்சி தருகிறார். சந்திரன் அன்று நேர்ப்பாதி. இன்று மேற்புறமும் வளைந்தது. (23)

—★—

जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते
तिरस्कुर्वन्नेतत्स्वमपि वपुरीशस्तिरयति[१] ।
सदापूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः
तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः ॥ २४॥

ஜகத்ஸூதே தாதா ஹரிரவதி ருத்ர: க்ஷபயதே
திரஸ்குர்வன் னேதத்ஸ்வமபி வபுரீஶஸ்திரயதி[1] ।
ஸதாபூர்வ: ஸர்வம் தகிதமனுக்ருஹ்ணாதி ச ஶிவ:
தவாஜ்ஞாமாலம்ப்ய க்ஷணசலிதயோர் ப்ரூலதிகயோ:॥24

1.स्थगयति ஸ்த்தகயதி

பதவுரை - தவ - உன்னுடைய, க்ஷணசலிதயோ: ப்ப்ரூலதிகயோ:- கணநேரம் மேலும் கீழும் அசைந்த கொடிபோன்ற புருவங்களுடைய, ஆஜ்ஞாம் ஆலம்ப்ய- ஆணையை ஏற்று தாதா- படைப்பவராக பிரும்மா ஜகத் ஸூதே - உலகை வெளிப்படுத்துகிறார். ஹரி: அவதி- ஹரி காக்கிறார். ருத்ர: க்ஷபயதி- ருத்ரர் தேய்வுறச்செய்கிறார். ஏதத் ஸ்வம் வபுரபி- இந்த உலகமாகிற தன் சரீரத்தையும் ஈஶ: திரயதி - ஈச்வரன் மறையச் செய்கிறார். ஸதாபூர்வ: ஶிவ: - ஸதாசிவன், தத் இதம் அனுக்ருஹ்ணாதி ச - இதனை ஏற்று (மறுபடைப்பு வரை) தன்னுள் காக்கிறார்.

ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரீ, பிரும்ஹரூபா, கோப்த்ரீ, கோவிந்தரூபிணீ, ஸம்ஹாரிணீ, ருத்ரரூபா, திரோதானகரீ, ஈச்வரீ, ஸதாசிவா, அனுக்ரஹதா, பஞ்சக்ருத்ய பராயணா, ஜகத்தாத்ரீ, முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கொள்ளத்தக்கவை.

लक्ष्मीधरा -

जगत् स्थावरजङ्गमात्मकं जगत् सूते सृजति धाता - स्रष्टा। हरिः विष्णुः अवति रक्षति। रुद्रः क्षपयते संहरति। धातृहरिरुद्राः सृष्टिस्थितिलयाधिकारिणः। तिरस्कुर्वन् उपसंहरन् एतत् धातृहरिरुद्रात्मकं त्रितयं स्वमपि स्वकीयमपि वपुः देहं ईशः महेश्वरतत्त्वं तिरयति अन्तर्हितं करोति। ईश्वरः धातृहरिरुद्रादीनात्मन्यारोप्य स्वयमपि सदाशिवतत्त्वे अन्तर्भूत इत्यर्थः। अनेन ब्रह्माण्डप्रलय उक्तः। तदनन्तरं ब्रह्माण्डोत्पिपित्सा सदाशिवस्य जायते। तदानीमाह - सदापूर्व इति। सदाशब्दः पूर्वं यस्य शिवशब्दस्य सः सदापूर्वः शिवशब्दः। तेन सदाशिवशब्देन वाच्यवाचकयोरभेदोपचारात् सदाशिवरूपं तत्त्वमुपचर्यते। सर्वं तदिदं पूर्वोक्तं

धातृहरिरुद्रेशानात्मकं तत्त्वचतुष्टयमनुगृह्णाति। चकारः शङ्काच्छेदे। शिवः सदाशिवः। कथमनुगृह्णातीत्याशङ्कायामाह - तवाज्ञामालम्ब्येति । तव भवत्याः क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः क्षणमात्रं चलितयोः । भ्रूलतिकाचलनेन विज्ञेयामाज्ञामालम्ब्येत्यर्थः। भवद्भ्रूविक्षेपमात्रेण धातृहरिरुद्रेशानात्मकं तत्त्वचतुष्टयमुत्पन्नम्, भ्रुकुटीकरणमात्रेण तद्विनष्टमिति अनेककोटिब्रह्माण्डानामुत्पादने संहरणे च त्वद्भ्रूविक्षेपमात्ररूपा शक्तिः साचिव्यं सदाशिवस्य करोतीति तात्पर्यम्॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति, धाता जगत् सूते। हरिः जगत् अवति। रुद्रः जगत् क्षपयते। ईशः एतत् तिरस्कुर्वन् स्वमपि वपुः तिरयति। सदापूर्वः शिवः सर्वं तदिदं तव क्षणचलितयोः भ्रूलतिकयोः आज्ञामालम्ब्य अनुगृह्णाति॥२४॥

லக்ஷ்மீதரா -

படைப்பவரான பிரும்மா இந்த அசைவனவும் அசையாதவனவும் கொண்ட உலகைப் படைக்கிறார். விஷ்ணு காப்பாற்றுகிறார். ருத்ரர் ஒடுக்குகிறார். இந்த முப்பணிகளையும் முப்பணியாளரையும் தன்னையும் மஹேசுவரதத்துவமான ஈசுவரன் ஸதாசிவதத்துவத்தினுள் மறையச் செய்கிறார். மூவரையும் தன்னுள் அடக்கித் தானும் ஸதாசிவரிடம் அடங்குகிறார். தோன்றிய பிரும்மாண்டம் கரைந்து மறைந்தது. பிரும்மாண்டத்தை மறுபடி படைக்க எண்ணி, ஸதாசிவதத்துவம் தன்னுள் மறைந்த நால்வரையும் கையில் கொள்கிறார். இது உன் புருவங்களை நொடிநேரம் அசைத்ததால் உணரப் பெறுகிற உன் ஆணையால் நடைபெறுகிறது. புருவத்தை விரிக்க நால்வரும் மறுபடி தோன்றுவதும் நெரிக்க நால்வரும் மறைவதும் இயல்பாக நடைபெறுகிறது. ஸதாசிவருக்கு உன் புருவ அசைவு அனேக கோடி பிரும்மாண்டங்களைத் தோன்றவும் மறையவும் செய்ய உதவுகிறது. (24)

सौभाग्यवर्धनी -

ननु ब्रह्मादयो देवाः सायुज्यदाने समर्थाः किं न सन्ति; तत्सकाशादेव सायुज्यं भविष्यति, मत्सायुज्ये कोऽयं निर्बन्ध इत्यत आह - जगत्सूत इति। ब्रह्मा जगत्सृजति, विष्णुस्त्ववति, रुद्रः संहरति, ब्रह्मादिदैवतैः सह ईश्वरो जगत्तिरोधत्ते। अयमर्थः - रुद्रेण कार्यरूपं जगत्संहृतं कारणरूपेण तिष्ठति; यथा घटनाशे कपालरूपेण कार्यम्, पटनाशे तन्तुरूपेण, कुण्डलनाशे सुवर्णरूपेण। तथा वर्तमानं स्वात्मना सह तिरयति आच्छादयति। सदापूर्वः शिवः सर्वमनुगृह्णाति; स्वात्मनि बीजभावेन स्थापयति, पुनः सृष्टेरनुग्रहाय। तदुक्तं शांभवदीपिकायाम् - 'सृष्टिस्थित्युपसंहारतिरोधानुग्रहात्मकम्। कृत्यं पञ्चविधं यस्मात्तं नुमः शाश्वतं शिवम्॥'' इति। एतत्पञ्चविधं ब्रह्मादयो ये कुर्वन्ति, ते च क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोराज्ञामवलम्ब्य, ईषद्भ्रूविलासेन स्वस्वकृत्यं

कुर्वन्ति । एतावता तव भ्रूविलासमहिमा एतादृशः, तव महिमानं को वा वक्तुं समर्थ इति भावः । पूर्वं 'तवापाङ्गालोके पतितम्' इत्यादिना अपाङ्गमहिमा वर्णितः । अनेन पद्येन भ्रूविलासमहिमा वर्णितः । अतस्तवाज्ञावर्तिनां सायुज्ये प्रयोजनं नास्ति । तवैव सायुज्यं परमपुरुषार्थ इत्यभिप्रायः ।।२४।।

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

ஸாயுஜ்யமளிக்க பிரும்மாதி தேவர்களால் இயலாது. அவர்கள் தம் தம் பணிகளில் இயங்க உன் புருவ அசைவில் அந்த ஆணையை எதிர்பார்க்கின்றனர். பிரும்மா உலகைப் படைக்க, ஹரி அதனைக் காக்க, ருத்ரர் காரிய உலகைக் காரண நிலைக்கு மூலப் பொருளாகக் கொணர்கிறார். (குடம் அழிந்து கப்பரை ஆனது. ஆடை அழிந்து நூலானது. குண்டலமழிந்து தங்கமானது). அதனுடன் தானும் தன் மூலப்பொருளில் அடங்குகிறார். ஸதாசிவர் அவற்றை உலகின் விதையாக்கித் தன்னுள் திரும்பிப்படைப்பதற்கேற்றதாக காக்கிறார். இந்த ஐவரும் சிவனே. பிரும்மாதியர் உன் புருவ அசைப்பால் நீ வெளியிட்ட ஆணையை ஏற்றுச் செயல்படுகின்றனர். இவர்களின் ஸாயுஜ்யத்தால் பயனில்லை. உன் ஸாயுஜ்யம்தான் வேண்டத்தக்கது. (24)

अरुणामोदिनी -

उपक्रान्तं देवीप्राधान्यमेवाह - जगदिति । हे देवि, धाता ब्रह्मा; ब्रह्मविष्णुमहादेवा अस्याः पुत्रा वरानने । चतुर्थोऽहं महेशानि सुतस्तस्या महेश्वरः । तस्याः पतिर्ब्रह्मरूपी स्वयं साक्षात्सदाशिवः' इति दक्षिणामूर्तिसंहितोक्तेर्भवत्या ज्येष्ठपुत्रो धात्राख्यः जगत्स्थावरजङ्गमात्मकं प्रपञ्चं सूते उत्पादयति । तथा हरिः पालनाधिकृतो द्वितीयः पुत्रो विष्ण्वाख्योऽवति; विरिञ्चिसृष्टजगदवनं करोति । तथा रुद्रः संहाराधिकृतः कालरुद्राख्यस्तृतीयः पुत्रः तदेव जगत्क्षपयते सहंरते । एते च कालपुरुषाः। तथा ईशो ब्रह्मादिकारणभूतो महेश्वराख्यश्चतुर्थः पुत्रः । तदुक्तं भारते - 'अहं ब्रह्मा कपिलोऽथाप्यनन्तः पुत्राः सर्वे ब्रह्मणश्चात्र वीराः । त्वत्तः सर्वे देवदेव प्रसूता एवं चेशः कारणात्मा त्वमीड्यः ।।' इति । एतत्पूर्वोक्तं ब्रह्मविष्णुरुद्रादिसर्वप्रपञ्चं तिरस्कुर्वन्नावृण्वानः, स्वस्मिन्नुपसंहरन्नित्यर्थः । स्वं स्वकीयमपि वपुः ब्रह्मादिकारणं शरीरं तिरयति स्वकारणे सदाशिवेऽन्तर्हितं करोतीत्यर्थः । ततश्च सदाशब्दः पूर्वं यस्य सः सदापूर्वः शिवः सदाशिवाख्यो भवत्पतिः । अत्र सदाशब्दपूर्वत्वं शिवशब्दस्यैव; न तु संज्ञिनस्तदर्थस्येत्यवाच्यवचनदोषपरिहारपूर्वकं यथाकथंचित्तत्संपादनयुक्तिः, 'हिरण्यपूर्वं कशिपुं प्रचक्षते' 'देवपूर्वं गिरिं ते' इत्यादौ मल्लिनाथपादैः सर्वंकषासंजीवन्यादौ बहुधा प्रपञ्चिता द्रष्टव्या । क्षणचलितयोः क्षणमात्रमुत्क्षेपितयोस्तव सकलप्रपञ्चविधायिन्या भवत्या भ्रूलतिकयोराज्ञां निदेशमालम्ब्य तदिदं विधातृहरिरुद्रेशानादिरूपं सर्वं

प्रपञ्चमनुगृह्णाति। स्वेच्छावशात्सृष्ट्याद्यनुग्रहवत्करोतीत्यर्थः। सर्वमत्रोपपादितव्यं देवीप्राधान्यमस्माभिः प्रागेव प्रत्यपादीत्युपरम्यते। अत्र 'आत्मा वै पुत्रनामासि' 'स एवायं पुरुषः प्रत्यक्षेणोपलभ्यते' इत्यादिश्रुतेर्विरिञ्चाद्यनेकरूपाणां कल्पनामात्रम्। वस्तुतस्त्वमेकैवैवंविधकल्पनापरेत्यभिप्रायः। तदुक्तं सकलजननीस्तवे - 'विरिञ्चाख्या मातः सृजसि हरिसंज्ञा त्वमवसि त्रिलोकीं रुद्राख्या हरसि विदधासीश्वरतया। भवन्ती सादाख्या प्रभवसि च पाशौघदलने त्वमेवैकाऽनेका भवसि कृतिभेदैर्गिरिसुते ॥' इति। सहस्रनामादिष्वपीदं व्यक्तमेवेति तत्रैव द्रष्टव्यम् ॥२४॥

அருணாமோதினீ -

பிரும்மா, விஷ்ணு, ருத்ரர் என்ற மூவரும் மஹேசர் என்ற ஈச்வரரும், புதல்வர்கள். ஐந்தாமவரான ஸதாசிவன் இவளது பதி. என தக்ஷிணா மூர்த்திஸம்ஹிதை கூறும். தாதா என்ற படைப்பாளர் முதல் பிள்ளை, சர - அசரமான இந்த உலகைப் படைக்கிறார். படைத்த உலகை இரண்டாவது மகனான ஹரி காக்கிறார், கால ருத்ரன் என்ற மூன்றாவது புதல்வர் ஒடுக்குகிறார். இம்மூவரும் காலத்தை ஒட்டிப் பணிசெய்கிற புருஷர்கள். இம்மூவருக்கும் காரணபுருஷரான மஹேச்வரன். மூவருடன் உலகையும் தன்னுள் அடக்கித் தானும் தன் காரணதத்துவமான ஸதாசிவனிடம் அடங்குகிறார். இவை அனைத்தும் ஒரு நொடி நேரத்து உன் புருவ அசைவால் விளைபவை. இவ்வனைவரும் நீயே. ஸகலஜனனீ ஸ்தவத்தில் தேவியே பிரும்மாதியரின் வடிவேற்றுப் படைப்பு முதலியவற்றை நடத்துகிறாள் எனக் கூறப்படுகிறது. லலிதா ஸஹஸ்ரநாமாவளி முதலியவற்றிலும் இதன் விளக்கத்தைக் காணலாம். (24)

आनन्दगिरीया -

ननु दिशसि निजसायुज्यपदवीं इत्यादिना मत्सायुज्य एवाभिनिवेशः, तत्कस्मात् ब्रह्मादीनामपि सृष्ट्यादिमहाकार्यकर्तृतया महत्त्वात्, तत्सायुज्यमेव किमिति न प्रार्थ्यत इत्येतदाशंक्य, सत्यमित्याह जगत्सूत इति। हे नारायणि, हे शक्ते, धाता ब्रह्मा जगत्सूते; हरिः श्रीकृष्णोऽवति। रुद्रो महादेवः क्षपयति संहरति। ईश्वरः संहृतं जगत् स्वशरीरेण सह कारणभूते सदाशिवे संस्कारात्मना कारणात्मना स्थापयति। सदाशिवः पुनः सृष्टये इदं सर्वमनुगृह्णाति समर्पयति। एते पञ्चापि पञ्चकार्याणि कुर्वन्तो न स्वतन्त्राः, किं तु तवापांगभङ्गाज्ञामालंब्येत्याह - किंकृत्वा क्षणचलितयोः तव भ्रूलतिकयोः आज्ञामालंब्य, क्षणेन उत्सवेन लीलया चलिते ये भ्रूलते तयोः, अथवा क्षणमात्रं चलिते ये भ्रूलते तयोरिति। एतावता यद्यपि ब्रह्मादयो महान्तः, तथापि त्वत्सायुज्यकामिनामस्माकं तत्सायुज्येन प्रयोजनं नास्ति; तेषां महत्त्वेऽपि, उत्पत्तिप्रलयाभिहतत्वात्। तेऽपि सायुज्यमेव कामयन्ते। तदा तद्धेतोरेव तद्धेतुत्वे मध्ये किं तेनेति न्यायेन

तव सायुज्येऽभिनिवेशो युक्तः। त्वं तु नित्यसिद्धा अविनाशिनीति तव भक्तोऽपि तथैव। तदुक्तं कादितन्त्रे ''ईशत्वभावकलुषाः कति नाम सन्ति ब्रह्मादयः प्रतिदिनं प्रलयाभिभूताः। एकः स एव जननि स्थिरबुद्धिरास्ते यः पादयोस्तव सकृत्प्रणतिं करोति''। किञ्च सृष्ट्यादिमहत्कार्यं कुर्वन्तो ब्रह्मादयः श्रेष्ठाः सन्तु नाम। परं तु तव सेवकस्य तव सायुज्याभिलाषः, तत्सायुज्ये न पूर्यते। न हि पयः पिपासोः चातकपोतकस्य पकान्नादिना तृष्णानिवृत्तिर्भवति। इच्छाया विषयसिद्धिनिवर्त्यत्वादित्यर्थः।

अत्रेयं प्रक्रिया - ब्रह्मविष्णुरुद्रेश्वरसदाशिवा इति पञ्च परमेश्वर्या उत्पन्नाः। चत्वारो मञ्चचरणाः एकः पर्यङ्क इति। तत्र ब्रह्मणा सृष्टं जगत्, विष्णुना पालितं, रुद्रेण संहृतं नाशितं, ईश्वरः स्वशरीरेण सह तत्कारणात्मना संस्काररूपेण सदाशिवे स्थापयति। स च सदाशिवः स्वशरीरे सर्वं जगत् ब्रह्मादिकांश्च स्थापयति। तदुक्तं ''युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मना जगन्ति यस्यां सविकासमासत''। तथा ''विरमति महाकल्पे नाभीपथैकनिकेतनः त्रिभुवनपुरःशिल्पी यस्य प्रतिक्षणमात्मभूः। किमधिकरणा कीदृक् कस्य व्यवस्थितिरित्यसावुदरमविशद्द्रष्टुं तस्मै जगन्निधये नमः''। स च वेदान्तिभिः साक्षीकारणकोश इत्युच्यते। सकलप्रपञ्चकारणत्वात् कारणं, कोशवदाच्छादकत्वात् कोश इति। पुनः सृष्टिकालोद्बोधिताविद्यावृत्तिः विसृष्टिरूपोत्पद्यते। तदा तु सदाशिवः सृजतीति इदं सर्वं तव भ्रूभंगमहिम्नैव। तदुक्तं ''सृष्टिस्थित्युपसंहारतिरोधानानुग्रहात्मकम्। कृत्यं पंचविधं यस्याः तां नुमः सात्वतीं शिवाम्'' इति। त्वं तु नित्यसिद्धा योगीश्वरी, ब्रह्मादयस्तु कालव्यालवदनकुहरान्तःपातितया स्वात्मानमपि रक्षितुं न क्षमन्ते। दूरतस्तेभ्यः परपरित्राणं'' इति॥ जगत्सूतेत्यादिपद्यस्य रहस्यार्थः। कालत्रिपुरामन्त्रमाह जगत्सूते- लज्जा बीजं, धाता कः, हरिः हः, अवति ल, रुद्रःहौ, क्षपयति हूं, ईशःसःयः, तिरयति लः, सदापूर्वः सपूर्वः तदिदं शिवो हः आज्ञा तुर्यस्वरं, भ्रूलतिका अर्धेन्दुः, अथ तै रेफयुतो हः। रुद्रयामले- ''लज्जा धाता शिवः क्षोणी रुद्रः कूर्मः शशी मरुत्। शक्रश्च वरुणो लज्जा कालाख्या त्रिपुरा मनु'' रिति। ह्रीं कलहहौहूं सयलवह्रीं। वर्णाः ॥२४॥

ஆனந்தகிரீயா -

ஸ்ருஷ்டி முதலிய பணிகளை நிறைவேற்றுகிற பிரும்மாதியரும் பெருமை மிக்கவரே. எனினும் அவர்கள் தேவியின் ஆணைக்கு அடங்கியவர்களே! பிரும்மா படைக்கிறார். படைக்கப் பெற்றதை விஷ்ணு காக்கிறார். ருத்ரர் இவற்றை ஒடுக்குகிறார். ஈச்வரர் இவர்களையும் ஒடுக்கப்பெற்றவற்றையும் காரணப் பொருளாக்கித் தன்னுள் அடக்கித் தானும் தன் காரணப்பொருளான ஸதாசிவரிடம் அடங்குகிறார். ஸதாசிவன் மறுபடி படைப்பிற்கு ஏற்ப இவற்றை அவரவரிடம் திருப்பி ஒப்படைக்கிறார். இவர்கள்

ஐவருமே ஸ்வதந்திரர்களல்ல. நொடி நேரம் உன் புருவ அசைவே இவர்களுக்கு படைப்பு முதலியவற்றிற்கான அதிகாரத்தை அளிக்கிறது. தேவியுடன் ஸாயுஜ்யத்தை இவ்வனைவருமே விரும்புகின்றனர். இதனை காதி தந்திரமும் (கல்யாண விருஷ்டிஸ்தவமும்) விளக்குகிறது. பிரும்மாதியர் தாம் தான் ஈசர் என்ற பெருமை கொண்டாலும் மறையக்கூடியவரே. உன் திருவடிகளில் வணங்கிநிற்பவரே அவர்களுக்குக் கிட்டாத ஸாயுஜ்யம் பெறுகிற நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர் என. பிரும்மாதியர் தம் தம் பணிகளில் மதிக்கத் தக்கவரே. ஆனால் உன் தாஸன் அவர்களின் நிலை பெறுவதால் நிறைவு பெறுவதில்லை. வானிலிருந்து வீழ்கிற நீரைப் பருக விரும்புகிற சாதகபக்ஷி சமைத்த ருசிமிக்க உணவால் திருப்தி பெறுவதில்லை.

இவ்வைந்து பணிகள் நிறைவுறும் முறை பின்வருமாறு - பிரும்மா, விஷ்ணு, ருத்ரர், ஈச்வரர், ஸதாசிவர் என்ற ஐவர் பரமேசுவரியிடமிருந்து தோன்றியவர்கள். தேவி அமர்கிற மஞ்சத்தின் கால்கள் நான்கும் மேல் பலகையுமாவர். பிரும்மா படைத்த உலகத்தை விஷ்ணு காக்க, ருத்ரர் மறைக்க, ஈச்வரன் அதனை மூலப் பொருளாக மறையச் செய்ய, தன்னையும் தன்னில் லயித்த மூவரையும் தன் காரணமான ஸதாசிவரிடம் காரணப் பொருளாக, செயலின்ஸம்ஸ்காரமாக அடக்குகிறார். எல்லாவற்றையும் எல்லோரையும் ஸதாசிவர் தன்னுள் வைத்துக் காப்பாற்றுகிறார். இது தான் வேதாந்திகள் கூறும் ஸாக்ஷீகாரண கோசம் ஆகும். (ஸாக்ஷி, காரணமான மூலப்பொருள், அவற்றைப் பாதுகாக்கிற கோசம்.)

மறுபடி படைப்பிற்கானதை, அவித்யை விஸ்ருஷ்டி என்ற பெயரில் ஸதாசிவரிடமிருந்து வெளியாக்குகிறது. இவை அனைத்தும் தேவியின் புருவ அசைவால் நிகழ்கிறது. நீயோ எப்போதும் ஸித்தமான நித்யப் பொருள். பிரும்மாதியரோ காலத்தின் வசத்திலுள்ளவர். தன்னையே காத்துக் கொள்ள இயலாதவர். மற்றரைக் காப்பது அவர்களது அதிகாரத்திலில்லை. இதன் மூலம் வெளியாகிற மந்திரம் - ஹ்ரீம் கலஹஹெளஹூம் ஸயலவஹ்ரீம். (24)

तात्पर्यदीपिनी -

हे मातः, धाता जगत्सूते हिरण्यगर्भः सर्वजनान्निर्मिमीते। निर्मितस्य जगतः केनापि पालनं विधेयमिति तदाह-विष्णुर्जगदवति पालयति। ननु पालितस्यापि अन्तेन भाव्यं, तमाह, रुद्रः तत्क्षपयते मृत्यवे प्रेरयति। संहरतीत्यर्थः। ईशः पूर्णसर्वात्मा एतज्जगत् तिरस्कुर्वन् विद्यापटले अपिहितं कुर्वन्, तमपि धातारमपि हरिमपि रुद्रमपि वपुः शरीरं प्रतितिरयति। नन्वेवं महाप्रलये लीनस्य पुनरुद्भवो नास्तीति चेत् न, पुनरुद्भवस्य दर्शनात्। तदाह-सदापूर्वः शिवः सदाशिवः, तदिदं सर्वं जगदनुगृह्णाति, स्वयं सृष्टिस्थितिप्रलयेषु पूर्वं

वर्तमानःसन् पुनरुद्भवाय अनुग्रहाय रूढं विदधाति। सर्वमित्यनेन धात्रादीनामपि उपादानात्। तेषां, तस्मिन्नेव व्यापारे नियोजयतीत्यर्थः। न च सदापूर्वस्यापि शिवस्येदं स्वतः सामर्थ्यमित्याह - तवेति। कृत्या तव क्षणचलितयोः भ्रूलतिकयोः, भ्रुवावेव लतिके तयोः। एतेन शिवस्यापि सदापूर्वत्वं त्वदनुग्रहाधीनमिति भावः। न चैवं महाप्रलये लीनस्येत्यत्रेदं रहस्यम्।

वेदान्तेष्वपि एकाविद्यावादिमतं अनेकाविद्यावादिमतं च। तत्रैकाविद्यापक्षे हिरण्यगर्भस्य सर्वप्राणसूत्रात्मकस्य मूलाविद्याविक्षेपे सर्वमोक्ष इति। तत्र मूलाविद्यास्वरूपजीवापूर्वस्य मूलविद्यायामेव लीनत्वात्। न पुनरुद्भवोऽस्य सर्वस्येति। तदेतदसांप्रतम्। जीवापूर्वस्य सर्वस्य भोगादेव क्षयात्। यस्याः सर्वस्य क्षयः, तस्यापि पुनरदृष्टान्तरोदयात्। संसारानादित्वस्य दर्शनात्। न कदाचिनीदृशं जगदिति भट्टिः। तस्माद्यस्य दृष्टस्य क्षयः, तस्यैव मोक्षः। अनेकाविद्यावादिमतस्याभीष्टत्वात्। अन्यथा शुको मुक्तो वामदेवोऽपि मुक्त इत्यादेर्वाक्यस्य गत्यनुपपत्तेः। महाप्रलये उपप्लवस्य भोगाङ्गविशेषस्य विद्यमानत्वात्। पुनरुद्भवस्योक्तत्वादेव भगवत्पादपूज्यस्याचार्यस्यानेकाविद्यावादिमतस्याभीष्टत्वात्। यदाहुः- अनेकेष्वेकस्यैव वस्तुनो युक्तत्वादिति। एकस्यावरणविक्षेपेण सर्वेषामावरणविक्षेपः। आवरणस्यैकत्वेऽपि क्रमस्योपलंभात्। तर्हि पर्यङ्कसुप्तमातृपुत्रयोरेकवसनप्रावरणयोः मातुरुत्थाने बालकस्य प्रावरणविक्षेपो दृष्ट इति मनसि निधायाह गोविन्दभगवत्पादपूज्यशिष्यः, तदिदमिति। (२४)

தாத்பர்யதீபினீ -

தாயே! உலகின் மூலப்பொருளைக்கருவாகக் கொண்ட பிரும்மா உலகமனைத்தையும் படைக்கிறார். படைக்கப்பட்டதனைத்தையும் விஷ்ணு காக்கிறார். காக்கப்பெற்றதற்கும் முடிவு உண்டு. ருத்ரன் அதனை மிருத்யுவிடம் அனுப்புகிறார் - ஒடுக்குகிறார். பூர்ணரும் ஸர்வாத்மாவுமான ஈசன் வித்யாபடலத்தில் மறையச் செய்வதுடன் மும் மூர்த்திகளையும் தன்னையும் மறையச் செய்கிறார். மஹாபிரளயத்தில் மறைந்ததனைத்தும் மறுபடிதோன்ற, ஸதாசிவர் விதைவடிவில் காப்பாற்றி, மும்மூர்த்திகளையும் ஈசனையும் வெளிப்படுத்தி அவர்கள் பணியில் அமர்த்துகிறார். இது ஸதாசிவரது தனித்திறமையாலல்ல. உனது நொடிநேரம் அசைகிற புருவ அசைவால் நடக்கிறது. சிவன் ஸதாசிவதத்துவமாக மாறுவதே உன் ஏவலால் தான்.

வேதாந்தத்தில் அவித்யை ஒன்றே என்றும் பல அவித்யைகள் உண்டு என்றும் கருத்து வேறுபடும். ஒரே அவித்யை எனில் ஹிரண்ய கர்ப்பனின் மூல அவித்யை அழிந்ததும் அனைவரும் முக்தி அடைவர். ஹிரண்யகர்ப்பர்தான் அனைத்துப் பிராணன்களுக்கும் ஸூத்ராத்மா. அப்போது மறுபடி படைப்பிற்கு இடமில்லை.

உயிரினமனைத்தும் பிறப்பதும் இறப்பதும் அநாதி - முடிவற்றதும் கூட. ஒவ்வொரு ஜீவனும் அவனவனது வினையனைத்தும் அழிந்தால் தான் முக்தி. சுகரும் வாமதேவரும் உயிருடனிருக்கும் போதே முக்தி பெற்றவர்கள். உலகம் இம்மாதிரித்தான் எனக் கூற இயலாது. படைக்கப் பெற்றதனைத்தும் அழிவதால் முக்தியடையாது. மறுபடி படைப்பு தொடங்க மூலப்பொருளாக ஸம்ஸார பந்தமுள்ள ஜீவர்கள் தேவை. அத்தனைவிதமான அவித்யையும் தேவை. இதுவே ஸ்ரீ பகவத்பாத சங்கரரின் கருத்து. அதனுல் ததிதமனுக்ருஹ்ணாதி ச சிவ: ''லயமடைந்ததையே வெளியிட ஆயத்தமாக்குகிருர். என்கிருர் ஸ்ரீ கோவிந்தபகவத்பாதரின் பூஜ்ய சிஷ்யர். (24)

पदार्थचन्द्रिका -

इदानीं पूर्वोक्तमेव हरिहरविरिञ्चीनां भवान्यधीनं सृष्ट्यादिकर्तृत्वं अनुवदन्, अविकृतचैतन्यस्यापि ब्रह्माद्यनुग्राहकत्वं त्वदधीनमेवेत्याह - जगत्सूत इति। धाता ब्रह्मा जगत्सूते सृजति। हरिरवति रक्षति। रुद्रः क्षपयति दूरीकरोति नाशयतीत्यर्थः। एतज्जगत् तिरस्कुर्वन् संहारयन् सन् विश्वमन्तर्धत्ते। स्वमपि वपुरीशो रुद्रस्तिरयतेऽन्तर्धत्ते। तदिदं सर्वं ब्रह्मादि शिवः परमात्मा सदा सर्वदा कालत्रयेऽपि अनुगृह्णाति तत्तच्छक्तिदानेन कृपयेति। किं कृत्वा, तव भ्रूलतिकयोः, भ्रुवौ लतिके इव भ्रूलतिके तयोराज्ञामवलंब्य आश्रित्य क्षणचलितयोः क्षणमात्रं विजृंभितयोः। शिवं विशिनष्टि-पूर्वः। सादिः यद्वा सदाशब्दः पूर्वो यत्र सदापूर्वः शिवशब्दस्तद्वाच्यः परमात्मेत्यर्थः। एतेन सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यस्य सर्वानुग्रहकस्य सदाशिवस्यापि त्वदधीना अनन्तशक्तिकतेति दर्शनं भवति। इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयत इति श्रुतेः ॥२४॥

பதார்த்தசந்திரிகா -

மும்மூர்த்திகளும் படைப்பு முதலியவற்றைப் புரிவதும் தேவியின் அருள்வசமே. பிரும்மா படைப்பதும், விஷ்ணு காப்பதும், ருத்ரர் படைத்தவற்றை அகற்றுவதும் மும்மூர்த்திகளின் செயல். பின்னர் அவர்களையும் அழிவுற்ற உலகின் மூலப்பொருள் நிலையையும் ஈசன் தன்னுள் அடக்கித் தானும் ஸதாசிவனிடம் மறைகிருர். அதனைத்தையும் பரமாத்மாவான ஸதாசிவன் காப்பாற்றி உன் புருவ அசைவான ஆணையை ஏற்று அதற்கு வலிவூட்டி மறுபடி உலகவடிவமைய உதவுகிருர். ஸதாசிவன் வேற்றுமை உணர்வற்றவராயினும் பேராற்றலுள்ளவராயினும் உன் ஆணையை ஏற்று அருள் புரிகிருர். (24)

डिण्डिमभाष्यम्

ननु प्रतिक्षणवर्धमानसंसारनाट्यसूत्रधारनायिकाया भगवत्या यदि सर्वदैव लीलानुबन्धः स्यात्तदा परमेश्वरेण सहानुरूपेण नायकेन निरन्तरयौवनभरितश्रीमदङ्गप्रवर्तितग्राम्यसम्भोगसुखमशेषसुरासुरादि-

लक्षकोटिजातिदुर्लभमानन्दरसं कदा साऽनुभविष्यति। तदनुभवसम्प्रवृत्तायां तस्यामनपेक्षया संसारविच्छेदः स्याद् अतस्तदधिकारधुरन्धरा ब्रह्मविष्ण्वादयः पञ्च कुमाराः प्रसिद्धाः, श्रवणपदवीमधिरूढास्त्वदाज्ञावशंवदानां तेषां ब्रह्मादीनां कस्मै कीदृशं कर्मेति विविच्य कथं नोच्यते इत्याशङ्क्याह - जगदित्यादि। धाता ब्रह्मा भगवत्या दक्षिणनयनोत्पन्नः, हरिर्वामलोचनात्, रुद्रो ललाटलोचनादीश्वरो नाभिकमलात्, सदाशिवो हृदयसरसिजात्। एतान् पञ्च किञ्चिदूनस्वसदृशप्रभावसम्पन्नान् स्वशरीरादेव बहिर्विभाव्य पञ्चकृत्यकारकान् भगवत्येव तल्लीलासाक्षिणी योग्यतमकुमारपञ्चकविन्यस्तसृष्टिस्थितिसंहारतिरोधानानुग्रहाख्यसकलसंसारभारा वर्तते इति श्लोकतात्पर्यम्।

अक्षरार्थस्तु धाता ब्रह्मा जगत्सूते विश्वं सृजति। तेन सृष्टं जगत् ततोऽप्यधिकविज्ञानशक्तिसम्पन्नः श्रीहरिर्महाविष्णुरवति रक्षति। तेन रक्षितं जगत् तमः समाश्रित्य रुद्रः संहरति। तेन संहृतं जीवात्मकजालमनुभूतानेककालदीर्घसंसारचक्रसुखदुः खानुभवात्यन्तशान्तिपरवशं तिरोधानशक्त्या तावन्तं कालमेति जीवात्मानः सुप्ता भवन्ति। ईश्वरः खलु स्वशरीरत्वेन जगदिदंतया पश्यति। तदा जीवात्मानं तिरोभावे ईश्वरः स्ववपुः प्रच्छाद्य स्थापयति। यदि तदा अप्रच्छाद्यं स्यात्तदा सृष्टिरेव सर्वदा स्यात्। एवं प्रकारेण चिरं प्रच्छादितं जीवजालं विश्वशरीरमहत्तया पश्यन् सदाशिवोऽनुग्राहकः सर्वेषां भोगमोक्षप्रवर्तयिता तावत् सर्वानन्तकोटिजीवात्मनः सहकारिसंयुक्तान्, पुनः सृष्टये ब्रह्मणो हस्ते समर्पयति इत्येतदेव वदति। सदापूर्वः सदाशब्दपूर्वः सदाशिव इत्यर्थः। अनुगृह्णाति-अनुग्रहो नाम पुनः पुनः सृज्यशक्तिप्रवृत्तानां सृष्टिभट्टारिकाया मुखपातः। सृष्टिस्थितिसंहाराख्या भावा महार्थतन्त्रे समन्त्रोल्लेखे देवतात्वेन भाषिताः। तदुपासनयैव तेषां तत्तत्कर्मसामर्थ्यम्। एवमेतेषां पञ्चकुमाराणां महाधिकारधुरंधुराणां स्वकृत-स्वकृतप्रवृत्तयः सकृच्चलितसविभ्रमत्वद्भ्रूलताचलनमात्रमेवाज्ञाकारं प्राप्यैव सम्पद्यते॥२४॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

ஒவ்வொருகணத்திலும் ஸம்ஸார பொம்மலாட்டத்தில் பொம்மையாகிற ஜீவர்களைக் கயிற்றால் அசையச் செய்கிற ஸூத்ரதாரி தேவியே. ஸதாசிவர் இதற்கனுகூலமான நாயகர். அதில் ஆனந்தமடைவாள் தேவி. அதனால் திரும்பத்திரும்ப உலகைப் படைத்து மறைக்கிறாள். பிரும்மா முதலிய ஐந்து குமாரர்கள் இந்நாடகத்தில் அந்தந்த பங்கை ஏற்று நடிப்பவர். நடித்து முடிந்ததும் வேஷத்தைக் கலைத்துப் பொறுப்புகளை ஸதாசிவரிடம் ஒப்படைத்து காட்சியிலிருந்து மறைகின்றனர். இதன் விளக்கம் பிரும்மா தேவியின் வலது கண்ணிலிருந்தும் விஷ்ணு இடது கண்ணிலிருந்தும், ருத்ரர் நெற்றிக்கண்ணிலிருந்தும், ஈசுவரன் தொப்புளிலிருந்தும், ஸதாசிவர்

இதயத்தாமரையிலிருந்தும், தோன்றியவர்கள். தேவியின் பெருமையிலும் ஆற்றலிலும் சிறிதளவே குறைந்தவர்கள். தன்னுடலிலிருந்தே இவர்களைப் படைத்த தேவி ஐந்து பணிகளில் அமர்த்தி அவர்களது பணியாகிற லீலையைத் தானே கண்டுகளிக்கிற ஸாக்ஷியாகிருள்.

பிரும்மா உலகைப் படைக்கிருர். பிரும்மாவை விட சிறிது விஞ்ஞான சக்திமிக்க விஷ்ணு காக்கிருர். அதனை ருத்ரன் தமோ குணத்தை ஏற்று அழிக்கிருர். ஜீவர்கள் வெகுகாலமாக அனுபவித்து வந்த ஸுக - துக்க அனுபவத்தில் களைத்திருந்ததை விட்டு நன்கு ஸம்ஹார நிலையில் தூங்குகின்றனர். அந்த ஜீவர்கள் தன் தனி உணர்வை இழந்து விட்டநிலையில் ஈசுவரன் அவ்வுலகைத் தன்னை சார்ந்ததாக்கி ஜீவநிலையுணர்வை மறைக்கிருர். தனித்தனி ஜீவனுயிருந்தது விச்வம் ஆயிற்று. அதனையும் தன்னையும் ஈச்வரன் ஸதாசிவனிடம் ஒப்படைத்துத் தானும் தூங்குகிருர். ஸதாசிவன் அனைத்தையும் தன்னுள் போகமும் முக்தியும் பெறத்தக்க தகுதி பெறும்வரை விச்வத்தைக் காக்கிருர். தேவியின் ஆணையால் மறுபடி பிரும்மாவை ஊக்குவித்துத் தன் வசமிருந்த விச்வம் என்ற மூலப்பொருளை அவரிடம் தந்து வெளியாகச் செய்கிருர். மறுபடி மறுபடி படைக்கிற தொழில் புரிபவர்களிடம் படைக்கத் தக்க மூலப்பொருளை தேவியின் அருள் பாயச்செய்து மூவரிடமும் ஒப்படைப்பதே அவர் புரிகிற அனுக்கிரகம். படைப்பும் காப்பும் லயமும் தேவியின் ஆற்றல் வடிவுள்ள தேவதைகளே. அந்த தேவதைகளை வழிபட்டே பிரும்மாதியர் பணிபுரிகின்றனர். (ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரீ, கோப்தரீ, ஸம்ஹாரிணீ, திரோதானகரீ, அனுக்ரஹதா என லலிதாஸஹஸ்ரநாமஸ்துதி இத்தேவதைகளை உருவகப் படுத்துகிறது.) இந்த தேவதைகளே தேவியின் புருவ அசைவால் இயங்குகின்றனர். (24)

गोपालसुन्दरी -

जगदिति - क्षणचकितयोश्चञ्चलयोस्तव भ्रूलतयोराज्ञामालम्ब्य प्राप्य धाता ब्रह्मा जगत् संसारं सूते सृजति, हरिर्विष्णुः अवति रक्षति, रुद्रः क्षपयते कारणरूपतां प्रापयति, यथा- घटादेर्मृदादिरूपता, एतत् कारणात्मकं जगत्तिरस्कुर्वन् स्वमपि वपुः शरीरम् ईशः स्थगयति तिरोधत्ते, सदापूर्वः शिवः सदाशिवः सर्वं तदिदम् अनुगृह्णाति स्वात्मनि बीजभावेन स्थापयति, पुनः सृष्टेरनुग्रहाय। यदुक्तं - शाम्भवदीपिकायाम्- ''सृष्टिस्थित्युपसंहारविधानानुग्रहात्मकम्। कृत्यं पञ्चविधं यस्य तन्नमः शाश्वतं शिवम्।'' इति।

विष्णुपक्षेऽप्येवम् - पञ्चब्रह्मान्तर्गतविष्णुमूर्तेः स्तोतव्याभिन्नत्वात् न काप्यनुपपत्तिः ।।२४।।

கோபாலஸுந்தரீ - எப்போதும் சஞ்சலமான புருவங்களின் ஓர் அசைவை ஆணையாக ஏற்றுபிரும்மா படைக்க, விஷ்ணு காக்க, ருத்ரன் உலகை அதன் காரண

श्रीराजराजेश्वरी

நிலையில் ஒடுக்க, காரணநிலையிலிருந்ததையும் ஈசுவரன் மறைவடையச் செய்து ஸதாசிவனிடம் ஒப்படைக்க, அவர் உலகின் மூலகாரணமான விதையாக்கித் தன்னுள் வைத்துக் கொள்கிறார். மறுபடைப்பு முதலியவற்றிற்கான தேவியின் புருவ அசைப்பாலான ஆணையை ஏற்றுப் பிரும்மாதியரை வெளியாக்கி அவர்களிடம் ஒப்படைக்கிறார்.

விஷ்ணுவானால்- அவரே ஐவராகி உலகப் பணியை நிறைவுறச் செய்கிறார். (24)

आनन्दलहरी -

जगत्सृष्ट्यादिकं त्वत्त एवेति दर्शयति-जगत्सूत इति। क्षणं चलितयोः तत्तत्कर्मकरणाय तेषु तेषु कृतसंकेतयोः तव भ्रूलतिकयोः, आज्ञामवलंब्य प्राप्य धाता ब्रह्मा जगत्सूते सृजति। हरिः अवति पालयति। रुद्रः क्षपयति नाशयति तिरोभावयतीत्यर्थः। ईश ईश्वरः एतज्जगत्तिरस्कुर्वन् सूक्ष्मरूपेण स्थापयन् स्वं स्वीयमपि वपुः शरीरं तिरोहितं करोति। स्थगयतीति पाठेऽप्ययमेवार्थः। सर्वं जगदिदमनुगृह्णाति। पुनः सृष्ट्यर्थं सूक्ष्मबीजरूपतया स्वस्मिन्स्थापयति। एतत्सर्वं तवाधीनमिति भावः। सदाशिवोऽनुग्राहक इति दर्शितम्। शांभवदीपिकायां ''सृष्टिस्थित्युपसंहारविधानानुग्रहात्मकम्। कृत्यं पञ्चविधं यस्य तं नुमः शाश्वतं शिवम्'' इति॥२४॥

ஆனந்தலஹரீ -

அவரவரை அவரவரது பணியில் ஈடுபடுமாறு உன் நொடி நேரப் புருவ அசைவினால் நீ ஆணையிட, ஐவரும் தம் தம் பணிபுரிகின்றனர். ஸதாசிவர் தம்மிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட உலகமூலப் பொருளையும் தம்முள் அடங்கிய நான்கு பணியாளரையும் காத்து உரிய நேரத்தில் உன் ஆணையால் வெளியாக அருள் புரிகிறார். சாம்பவதீபிகை இவ்வனைத்துப் பணிகளையும் நிறைவுறச் செய்கிற சிவனை வந்தனம் செய்கிறது. (24)

त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव[१] शिवे
भवेत्पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता।
तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे
स्थिता ह्येते शश्वन्मुकुलितकरोत्तंसमकुटाः॥२५॥

த்ரயாணாம் தேவானாம் த்ரிகுணஜநிதானாம் தவ[1] ஶிவே
பவேத்பூஜா பூஜா தவ சரணயோர்யா விரசிதா ।
ததா ஹி த்வத்பாதோத்வஹனமணிபீடஸ்ய நிகடே
ஸ்திதா ஹ்யேதே ஶஶ்வன் முகுலிதகரோத்தம்ஸ மகுடா: ॥

अपि शिवे, परशिवे, त्रिभुवने, त्रिनयने *அபி சிவே, பர சிவே, த்ரிபுவநே, த்ரிநயநே.*

பதவுரை - சிவே - சிவையே, மங்களமானவளே! தவ சரணயோ: விரசிதா யாபூஜா- உன் திருவடிகளுக்குச் செய்த பூஜை த்ரிகுணஜனிதாநாம் த்ரயாணாம் தேவாநாம்- முக்குணங்களில் தோன்றிய பிரும்மா, ஹரி, ருத்ரன் என்ற மூவருக்கும் தவ ச - உனக்கும் பூஜா பவேத் - பூஜை ஆகிவிடும். ததா - அதற்கேற்ப, த்வத்பாத உத்வஹன மணிபீடஸ்யநிகடே - உன் திருவடிகளைத் தாங்குகிற மணிபீடத்தின் அருகே, ஏதே - இவர்கள், சச்வத் முகுலித கர உத்தம்ஸ மகுடா: -எப்போதும் குவிந்த கரங்களுடன் இணைந்த கிரீடங்கள் கொண்டவர்களாக, ஸ்த்திதா: ஹி - நிற்கிறார்கள் அல்லவா?

ஹரிப்ரும்ஹேந்த்ர ஸேவிதா, த்ரிதசாராத்யா, சிவாராத்யா முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கொள்ளத்தக்கவை.

लक्ष्मीधरा -

त्रयाणामिति - त्रयाणां देवानां धातृहरिरुद्राणामित्यर्थः । त्रिगुणजनितानां सत्त्वरजस्तमः प्रभवानाम् । तव भवत्याः । हे शिवे, शिवमहिषि । भवेत् भवत्येव । प्राप्तकाले लिङ् । पूजा सपर्या । सैव पूजा नान्येति द्वितीयपूजाशब्दस्यार्थः । तव चरणयोः या पूजा विरचिता निर्मिता । युक्तं चैतदित्याह - तथा हीत्यादिना । तथा हि युक्तमेतत् । त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्व तव पादयोः उद्वहनार्थं यन्मणिपीठं परिकल्पितं तस्य निकटे उपसिंहासनसमीपं स्थिताः वर्तन्ते स्म । हि यस्मात् , एते धातृहरिरुद्राः अधिकारपुरुषाः, शश्वत् अनवरतं, मुकुलितकरोत्तंसमकुटाः मुकुलिताः कृताञ्जलयः करा एव उत्तंसाः तद्युक्ताः मकुटाः येषां ते ।।

अत्रेत्यं पदयोजना - हे शिवे, तव त्रिगुणजनितानां त्रयाणामपि देवानां तव चरणयोः या पूजा विरचिता भवेत् सैव पूजा । तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे हि यस्मात् मुकुलितकरोत्तंसमकुटाः शश्वदेते स्थिताः ।।

अयं भावः -भगवत्या पादपीठसेवा पूजामात्रेण न लभ्यते, अपि तु भगवत्याः प्रसादवशादेवेति ।।२५।।

लக்ஷ்மீதரா -

பிரும்மா ஹரி ருத்ரர் என்ற மூவரும் ஸத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற முக்குணங்களிலிருந்து தோன்றியவர்கள். உன் திருவடிபூஜையே இவர்களது பூஜையாகிறது. அதற்கேற்ப, இவர்கள் உன் திருவடிகளைத் தாங்குகிற மணிபீடத்தின் அருகே கூப்பியகைகள் மீது அஞ்சலிக்கு அணியாக மகுடத்தைச் சாய்த்துக் கொண்டு நிற்கிறார்கள். இவர்கள் தேவி தந்த பொறுப்புகளை ஏற்று பணிபுரிபவர்கள். தேவியின் பாதபீடஸேவையும் அவள் அருள் பெற்றவர்க்கே கிட்டும். (25)

सौभाग्यवर्धनी

इदानीं चरणार्चनमहिमानमाह - त्रयाणामिति । तव चरणयोर्या विरचिता पूजा त्रयाणां देवानां भवति । यतस्त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य समीपे ह्येते शश्वन्मुकुलितकरोत्तंसमकुटाः सन्ति । अतस्तेषां पूजा न पृथक्कार्या । एतावता शिवपूजाविष्णुपूजयोः सकाशात्तव पूजा विशिष्टकरेति भावः । तदुक्तं देवीपुराणे - 'विष्णुपूजासहस्राणि शिवपूजाशतानि च । अम्बिकाचरणार्चायाः कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥' इति ॥२५॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

உனது திருவடிகளின வழிபாடே மும்மூர்த்திகளின் வழிபாடாகிறது. ஏனெனில் அவர்கள் கைகுவித்துத் தலை சாய்த்து உன் திருவடிபீடத்திற்கெதிரே எப்போதும் நிற்கின்றனர். அதனால் அவர்களைத் தனித்து வழிபட அவசியமில்லை. அவர்களை வழிபடுவதைவிட உன் திருவடி வழிபாடு சிறந்தது. (25)

अरुणामोदिनी

भ्रान्तिप्रतीतदेवतान्तरपूजातो भगवतीचरणपूजाया आधिक्यमाह - त्रयाणामिति । शिवयति भक्तलोकमिति शिवा, तस्याः संबुद्धिः हे शिवे भक्तजनशिवंकरे देवि, त्रिभिर्गुणैः सत्त्वरजस्तमोभिर्भवदीयैर्जनितानामुत्पादितानां त्रयाणां विधातृहरिरुद्राख्यानामधिकारिपुरुषाणाम्; अपिशब्दादन्येषां सर्वेषां देवानां मध्य इत्यर्थः । तव चरणयोः पादयोर्या पूजा सपर्या विरचिता सैव पूजेत्यन्वर्थो भवति; न भवदन्यदेवताचरणपूजा भवितुमर्हतीत्यर्थः । अत एवाहुरागमविदः - 'विष्णुपूजासहस्राणि शिवपूजाशतानि च । अम्बिकाचरणार्चायाः कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥' इति । ''तव चरणयोर्या पूजा विरचिता सैव त्रिगुणजनितानां त्रयाणां देवानां पूजा'' इति प्राचीनयोजना चाचार्यानभिमता, शेषरूपहर्यादिपूजाप्राधान्यापत्त्या सकलदेवतापूजापरमप्राप्तिस्थानदेवीचरणपूजौत्कट्यहानिप्रसञ्जनादुपेक्ष्यैव। उक्तमर्थं समाधत्ते - तथा हीति । सर्वासां देवतानां मध्ये भवच्चरणपूजैव पूजेति यदुक्तं तद्युक्तमेवेत्यर्थ । एते विधात्रादयः, हि

यस्मात्त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य भवच्चरणारविन्दयोरुद्वहनार्थं सिंहासनाधः स्थापितपीठविशेषस्य, निकटे समीपे, मुकुलिताः करा अञ्जलय एव उत्तंसा येषु तानि मुकुटानि येषां ते; मुकुटधृताञ्जलयः, सन्तः शश्वत्सदा स्थिताः। यतः परेषां पूज्यत्वेनाभिमता ब्रह्मादयोऽपि शिरोनिबद्धाञ्जलि-पुटा देवीचरणोपास्तिपरायणाः स्थिताः, अतो भवच्चरणपूजा पूजा, यतः पूज्यपूजनं पूजा, न ह्यपूज्यपूजनं इति भावः ।।२५।।

அருணாமோதினீ -

பக்தருலகை மங்களமாக்குகிற சிவையே! உன்னிடம் (பிரகிருதி - மாயா ஸ்வரூபிணியிடம்) தோன்றிய முக்குணங்களிலிருந்து வெளிப்பட்டவர்களும் உன்னிடமிருந்து படைப்பு முதலியவற்றில் அதிகாரம் பெற்றவர்களுமான மும்மூர்த்திகளுக்கும் மற்ற தேவர்களுக்கும் உன் திருவடிகளுக்குச் செய்த பூஜையே போதுமானது. தனித்து அவர்களுக்குப் பூஜை இல்லை. ஏனெனில் அவர்களே உன் திருவடி தாங்கும் பீடத்தின் அருகே கைகூப்பித் தலை மகுடம் வணங்கி எப்போதும் நிற்கின்றனர். பூஜிக்கத் தக்கவருக்குத் தான் பூஜை. பூஜை செய்பவருக்கு அல்ல. (25)

आनन्दगिरीया -

ननु तथापि ब्रह्मादयः पञ्चभूतेश्वराः अवश्यं पूजनीयाः। अन्यथा तत्पूजनाभावजनितप्रत्यवायवतां त्वत्प्राप्तिरपि दुर्लभेत्याशंक्याह - त्रयाणां देवानामिति। हे शिवे तव चरणयोर्या पूजा विरचिता, सैव त्रयाणामपि देवानां ब्रह्मविष्णुरुद्राणां पूजा भवेदेव। तत्र हेतुमाह - किंभूतानां तेषां, त्रिगुणजनितानाम्। अयं भावः - त्वं खल्वनादिसिद्धा सत्वादिगुणत्रयवती पारमेश्वरी माया। तत्र स्वसृष्ट्याद्यनुकूलकालबलोद्रिच्य-मानतत्तद्गुणावच्छिन्नायां त्वयि, प्रतिबिंबतया लब्धात्मानो ब्रह्मादयः त्वदभिन्नाः, तर्हि तव पूजनैव। आदर्शतलाद्युपाधिधर्मैः कंपादिभिः प्रतिबिंबितानां चन्द्रादीनां कंपादिदर्शनात्। किञ्चानादिसिद्धानन्द-संविद्रूपा शक्तिस्त्वं, ततस्तेषां अधिष्ठानरूपा। ते चाध्यस्यमानाः। तथा चाधिष्ठानविधिनिषेधौ अधिष्ठिते परिणमतः। तथा चोपनिषद् - 'यस्मिन्ज्ञाते इदं सर्वं ज्ञातं भवति'। अधिष्ठानभिन्नस्याधिष्ठेयस्याभावादिति। तव पूजाविधानेन तेषामपि पूजाविधिर्जातैवेति।

अथवा तेषां पूजा स्वतन्त्रा न भवति। सापि त्वत्पूजनैव परिणमते, तेषामधिष्ठेयत्वात्। भुजगस्य पूजया रज्जुरेव पूजितो भवति, भुजगस्य मिथ्यात्वात्। तर्हि तेषां पूजा या सापि तवैव पूजा इति। त्रयाणां देवानां या ब्रह्माद्युपाधिपुरस्कारेण पूजा सापि उपाधिव्यवधानेन तवैव चरणयोः, इत्यावश्यकत्वात् साक्षात्तव चरणपूजैव श्रेयसीति। न च प्रत्यवायस्तेषामत्राधिकर्तृत्वादिति, तदेवाह, किंभूतानां त्रिगुणजनिता-नामध्यस्तानामित्यर्थः। अध्यासमेवाह त्वत्पादोद्वहनेत्यादि।

वेदान्तमार्गानुसारेण सिद्धेऽप्यर्थे पुनरागममार्गानुसारेणाप्याह - तथाहि इति । हि यस्मात्, त्वत्पादोद्वहनाय यन्मणिपीठं तस्य निकटे आवरणदेवतात्वेन स्थिताः सन्ति, इति तव पूजांगावरण-देवतापूजनेन ते युज्यन्त एव।

अथवा तव चरणपीठनिकटे बद्धाञ्जलयः सन्तः स्थिताः सन्तीति चरणयोः समर्प्यमाणाः पुष्पाञ्जलयः तव चरणोपरि भूत्वा पीठोपरि यदा पतन्ति तदा पीठनिकटे स्थितानामप्युपरि पतन्त्येव। सैव पूजा। एतावता चरणारविन्दगलितनिर्माल्याधिकारिण एव ते तवेति भावः। शश्वदित्यनेन तव पूजासमये अवश्यंभावित्वम्। मुकुलितौ करौ येषां ते, बद्धाञ्जलय इत्यर्थः। ते च ते उत्तंसमुकुटाश्च। उत्तंसं नमत् मुकुटं येषां ते। अथवा तव मञ्चचरणभूतास्ते । तव सिंहासनात्मकमञ्चकोपरिवर्तमानसदाशिवाख्यपर्यङ्कोपरि विकीर्यमाणेन कुसुमाञ्जलिना मञ्चकवर्तिचरणानामपि पूजा भवत्येव।

त्रयाणां देवानामिति पद्यस्य रहस्यार्थः - सूर्याराधितविद्यामाह - त्रयाणां देवानां आद्यः कूटो वाग्भव इति देवानां कः अहतेन तेनैवाक्षरद्वयं सस्वरम्। गुण ल जनिता शिवः ह अन्यत्रार्थाच्छिवः धाता शिवगुणः पृथ्वी लः शिवत्वं तल्लज्जेत्यर्थः। या शक्तिः रविः चिता धाता तथाहि ह त्वत्पादो लः अन्यत्रानुस्वारेण शक्तिः ह धाता त्वत्पादो लः उद्वहनमणिपीठ लज्जा निकटे। तथा "कामराजस्य कूटाद्या शंभुधातृशिवक्षितिः। लज्जा शन्तिस्तथा शंभुः धाता शक्रेण चेश्वरी। सूर्याराधितमन्त्रोऽयं कथितो भुवि दुर्लभः।" ईश्वरी लज्जा। क ५ ह ६ स ४ क्यूल्ह्रीं ह् व् यू लह्रीं स्वल्ह्रीं ।।२५।।

ஆனந்தகிரீயா -

பிரும்மா முதலிய ஐந்து பிரும்மங்கள் அவசியம் வழிபடத்தக்கவர். உன்னை வழிபட உன் அருள் தேவை. உன் அருளால் உன்னை வழிபட்டால் அதுவே மும்மூர்த்திகளை வழிபட்டதாகும். நீ ஆதியும் அந்தமுமற்றவள். நீ மூன்று ஸத்வம், ரஜஸ், தமோ குணங்களால் பரமேசுவரரின் மாயையாகச் செயல்படுகிறாய். தன்னையே உலகமாக்க விரும்பி அதற்கேற்ற காலபலத்தால் முக்குணங்களையும் கொள்ள, உன் பிரதிபிம்பமாக, உன்னைவிட்டு வேறுபடாதவராகத் தோன்றினர். பிம்பத்தின் அசைவே பிரதிபிம்பத்தின் அசைவாகும். ஆனந்தமும் சித் சக்தியுமான நீ அந்த பிரதிபிம்பத்தின் ஆதாரம். உன்னை உணர உலகமனைத்தையும் உணரலாம். உனக்கு வழிபாடு செய்ய அனைத்தையும் வழிபட்டதாகும். கயிற்றைப் பாம்பாகக் கண்டவன் பாம்பிற்கு பூஜை செய்ய கயிற்றின் பூஜையாகிறது. அதைவிட உனக்கே பூஜை செய்வது சிறந்தது. அவர்களை வழிபடாதது குறையாகாது. உன் சரணபீடத்தினருகே உன் ஆவரண தேவதைகளாக உள்ள

அவர்களுக்கு சரணத்தின் மேலிட்ட பூக்கள் அவர்கள் மேலிட்டதாகும். அவர்கள் சரணத்திலிருந்து விழுந்த நிர்மால்யம் பெற்றே மகிழ்வர். அவர்கள் எப்போதும் உன் அருகில் இருப்பவரே. ஸிம்ஹாஸன மஞ்சத்தின் மீது அமர்ந்த உன் திருவடிகளிலிட்டவை மஞ்சத்தின் நான்கு கால்கள் மீதும் விழுமல்லவா? ஸௌர்யனுல் ஆராதிக்கப்பட்ட மந்திரவடிவம் இந்த சுலோகம் என்பர். அது பின் வருமாறு பஞ்சத சாக்ஷரியின் பின் கயில் ஹ்ரீம் ஹ்வ்ய்லஹ்ரீம் ஸ்க்ல்ஹ்ரீம் என. ஹஸக ஹலஹ்ரீம் ஸஹகலஹ்ரீம் ஸகஹலஹ்ரீம் என்பதுண்டு. (25)

तात्पर्यदीपिनी-

हे शिवे, त्रयाणां देवानां ब्रह्मविष्णुमहेश्वराणां या तव चरणयोः पूजा सैव पूजा भवेत्। त्वच्चरणपूजया ब्रह्मादीनामपि पूजा कृता भवेदिति भावः। कीदृशानां, त्रिगुणजनितानां त्रिगुणैः सत्वादिभिर्जनितानाम्। ननु कथमित्युच्यते तत्राह-तथाहीति। साध्यायाः त्वत्पूजायाः साधनम्। प्रतिपाद्यस्य फलस्य प्रत्यक्षेणैवोपलंभात्। हि यस्मात्, एते त्रयो देवाः त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे शश्वत् स्थिताः सन्ति। तव पादौ त्वत्पादौ, तयोरुद्वहकं यन्मणिपीठं तस्य निकटे तेषां पादोपलंभात् इत्यर्थः। त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटस्य चान्यथानुपपत्त्या तेषामेव पूजा पूजेत्यर्थः। किंविधास्ते, शश्वत्सर्वकालं मुकुलितकरोत्तंसमुकुटाः। मुकुलिताश्च ते कराश्च तैरुत्तंसिता मुकुटा यैस्ते। शश्वच्छब्दः काकाक्षगोलकन्यायेन उभयत्रापि संबध्यते॥२५॥

தாத்பர்ய தீபினீ -

சிவே! உன் திருவடிபூஜையே திரிமூர்த்திகளின் பூஜை. அவர்கள் உன் திருவடி அருகில் கைகூப்பி வணங்கி எப்போதும் நிற்கின்றனர். அவர்களை வழிபடுவது உன்னை வழிபட உதவவே. உன் அருளால் உன் திருவடி வணங்க, அவர்களும் வழிபடப் பெறுகின்றனர். (25)

पदार्थचन्द्रिका -

एवं तावत्सर्वानुग्राहकत्वमुक्तं श्रीभवान्याः, अतः परं सर्वोपादानत्वात्सैव पूज्या। तथा च सति इतरदेवपूजापि स्यादित्यभिप्रायेणाह - त्रयाणामिति। हे त्रिनयने, तव चरणयोर्भक्तैर्या विरचिता पूजा सा पूजा त्रयाणां देवानामपि भवेत् संभवेत्। तत्र हेतुगर्भं विशेषणमाह - त्रिगुणेति। त्रयाणां गुणानां समाहारः त्रिगुणं, त्रिगुणेन सत्वरजस्तमोभिः जनितानां, त्रिनयने इति संबोधनेन सूर्याग्निचन्द्रमयत्वेन भवान्यामग्नीषोमात्मकजगन्मयत्वमुक्तम्। एतेन भवान्याः सकलदेवमयत्वेन तत्पूजनेन ब्रह्मादिदेवपूजनं भवति। तदेवाह-तथाहीति। पादावुद्वहतीति पादोद्वहनं, तव पादोद्वहनं, त्वत्पादोद्वहनं तच्च तन्मणिपीठं

तस्य निकटे एते ब्रह्मादयः स्थिताः। शश्वन्निरन्तरं, हिशब्दः आगमप्रसिद्धमाह। ब्रह्मादीन्विशिनष्टि- मुकुलिताश्च ते कराश्च मुकुलितकराः ते उत्तंसा इव मुकुलितकरोत्तंसाः, मुकुटेषु येषां ते तथा। एतेनापि भवान्याः परमसेव्यत्वेन, ब्रह्मादीनां सेवकत्वेन च श्रीभवान्याः पूजया ब्रह्मादिसेवकानामपि पूजा भवति। राजपूजा भृत्यपूजा भवतीति सूचितम्॥२५॥

பதார்த்த சந்திரிகா -

மூன்று கண்களுள்ளவளே! பக்தர்கள் உன் திருவடிகளை வழிபட்டது தேவர்களனைவரையும் வழிபட்டதாகும். நீ ஸூர்ய - சந்திர - அக்னிகளைக் கண்களில் கொண்டவள். அவர்களே மூவுலகையும் விளங்க வைப்பவர். உன்னிடமிருந்து வெளிப்பட்ட முக்குணங்களில் தோன்றியவர். பிரும்மாதியரும் உன் திருவடியருகே கைகூப்பி வணங்கி இடைவிடாமல் நிற்பவர். அவர்கள் ஸேவகர்கள். நீயே ஸேவிக்கத் தக்கவள். அரசனின் பூஜையால் ராஜஸேவகரும் மதிக்கப் பெறுவர். (25)

डिण्डिमभाष्यम् -

ननु लोके तावदन्योन्यभिन्नानां सामान्यदेवतानां कस्यापि वरिवस्यायां नान्यस्तृप्यति, तदन्यस्य वरिवस्यया न तृप्तिः एवं सामान्यासु नियमः। त्वयोक्तं ब्रह्मविष्ण्वादीनां प्रसवित्री पराशक्तिरेकैवेति, तत्पूजया सर्वाश्च देवताः पूजिता भवन्ति इति गुरुपरम्परया श्रावितदर्थप्रकाशनं कथं न क्रियते इत्याशङ्क्याह - त्रयाणामिति। हे भगवति। तव त्रिगुणितजनितानां त्रिगुणेभ्यः सम्पन्नदेहानां त्वन्मयानां, त्वच्चरणनिकटे निविष्टानां त्रयाणां देवानां ब्रह्मविष्णुरुद्राणां सैव पूजा भवति, या तव चरणयोर्विरचिता भक्तैः।

एकेन भुज्यते तदन्यैर्न तृप्यते इतिवत् भगवत्याः पूजया तेषां किं जातमित्याह - तथाहीति। एते शतमखमुखाः, शतं मखाः शतमखाः, तेषु मुखं पूज्यमानत्वं येषां ते शतमखमुखाः, सर्वैरपि शतविधेषु मखेषु ते सर्वदा पूज्यमानाः। अत्र शतमखशब्दो नेन्द्रवाची। इन्द्रादयः खलु दिक्पाला अणिमादिस्थानपर्यन्तं गच्छन्ति। ब्रह्मविष्णुरुद्रादयस्तु तत्पर्यन्तं गच्छन्ति। अत एव चक्रसिंहासनस्य सर्वबाह्यचतुरस्रकोणवर्तमाना अणिमादिदेवता एव ब्रह्मादीनपि इष्टार्थैः पूरयन्ति। तदेव विविच्य प्रदर्शयति - त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य तव चरणसमुद्वहनयोग्यचन्द्रकान्तपादपीठस्य, निकटे समीपे, शश्वत् सर्वदा, मुकुलितकरोत्तंसमुकुटाः अञ्जलिबन्धशोभिशिरसः पर्यन्ते यस्मात्त्वच्चरणयोः विधीयमानया सपर्यया तेऽपि तृप्ता भवन्ति; न पुनः पृथक् तेषां पूजारम्भप्रयासः कर्तव्यः। एकोद्योगेन कार्यद्वयस्य सिद्धौ नीतिः फलिनीति नीतिविदः। त्वच्चरणपूजैव सर्वदेवतापूजनमित्यत्र न कश्चित् सन्देहपरिखेद इत्यलम्॥२५॥

டிண்டிமபாஷ்யம்

பொதுவாக தேவதைகளில் ஒருவரை வழிபட, மற்றவர் அதனுல் மகிழ்வதில்லை. ஆனுல் தேவியான நீயே மும்மூர்த்திகளையும் மற்ற தேவர்களையும் தோற்றுவித்த பராசக்தி. உன்னை வழிபட மற்றவரும் வழிபட்டவராவர் என குரு பரம்பரை கூறும். அதன்படி பிரும்மாதியர் முக்குணங்களைக் கொண்டு உன்னுல் படைக்கப் பெற்றவர். உன் அருகே எப்போதும் கைகூப்பி வணங்கி நிற்பவர். ஒருவர் உணவேற்க மற்றவர் பசி ஆறுமா என்பது இங்கு பொருந்தாது. ஸ்ரீ சக்ர ஸிம்ஹாஸனத்தில் இந்திரன் முதலான தேவர்கள் திரிமூர்த்திகள் முதலானேரை பூபுரத்திலுள்ள அணிமாதி தேவதைகளே விரும்பியதை அளித்து மகிழ்விக்கின்றனர். உன் திருவடிகளுக்குச் செய்த வழிபாட்டாலேயே அவர்கள் மகிழ்வர். தனித்து வழிபடுவது அவசியமில்லை. உன் திருவடிபூஜையே தேவதை அனைவரின் வழிபாடாகும். (25)

गोपालसुन्दरी -

त्रयाणामिति - हे परमशिवे ! तव चरणयोर्या पूजा विरचिता सा त्रिगुणजनितानां सत्त्वरजस्तमोजनितानां त्रयाणां देवानां ब्रह्मविष्णुरुद्राणां पूजा भवेत्। 'परशिवे' इत्यत्र त्रिभुवने इति क्वचित्पाठः। तथाहि तदेव प्रतिपाद्यते-हि यतः त्वत्पादावुद्वहन्तीति त्वत्पादोद्वहनं यन्मणिपीठं तस्य निकटे शश्वन्निरन्तरमेते स्थिताः। कीदृशाः ? मुकुलितकरा एव उत्तंसास्ते मुकुटे येषां ते तथेत्यर्थः। उक्तं च देवीपुराणे - ''विष्णुपूजासहस्राणि शिवपूजाशतानि च। अम्बिकाचरणार्चायाः कलां नार्हन्ति षोडशीं।'' इति।

विष्णुपक्षे - त्रयाणां ब्रह्मरुद्रेशानां परमशिवे परमकल्याणनिमित्तं शेषं समानम्। यद्वा तव चरणयोः या विरचिता सा त्रयाणामपि पूजा भवेत्। ननु तर्हि त्वच्चरणयोरपि पूजा न तेषामित्यत आह-तथाहीति। तथा राजपूजया भृत्यपूजावदुपपन्नमिदम् इति।।२५।।

கோபாலஸுந்தரீ -

மங்களமானவளே! உன் திருவடி பூஜையே மும்மூர்த்திகளின் வழிபாடாகும். அவர்கள் உன் திருவடி பீடத்தருகே எப்போதும் கைகூப்பி வணங்கியவராக நிற்கின்றனர். விஷ்ணு பக்ஷத்திலும் இது பொருந்தும். ப்ரும்மா ருத்ரன் ஈசன் என்ற மூவர், வழிபடுகின்றனர். (25)

आनन्दलहरी-

त्वत्पूजने सर्वदेवपूजाफलं भवतीति दर्शयति त्रयाणामिति। हे शिवे तव चरणयोर्या पूजा विरचिता कृता, सा त्रिगुणजनितानां सत्वरजस्तमोजन्यानां त्रयाणां देवानां ब्रह्मादीनामपि पूजा भवेत्। अपि शिवे इत्यत्र परशिवे इति क्वचित्पाठः क्वचित् त्रिभुवने इति पाठः। तदेवोपपादयति-तथाहीति। त्वत्पादौ उद्गुह्येते अनेनेति, त्वत्पादयोरुद्वहनं यत्रेति वा, त्वत्पादोद्वहनं, यन्मणिमयं पीठं तस्य निकटे शश्वत् निरन्तरेण ते स्थिताः। कीदृशा मुकुलिता अञ्जलीकृताः कराः पाणयः उत्तंसाः शिरोभूषणानि येषु तानि तादृशानि येषां ते तथा॥२५॥

ஆனந்தலஹரீ

சிவே! உன் திருவடிபூஜை முக்குணத்தோன்றலான மும் மூர்த்திக்கும் பூஜையாகும். அவர்கள் உன் திருவடியருகே கைகூப்பி வணங்கி நிற்கின்றனர். (25)

—★—

विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं
विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम्।
वितन्द्री[१] माहेन्द्री विततिरपि संमीलितदृशा२
महासंहारेऽस्मिन् विहरति[३] सति त्वत्पतिरसौ॥ २६॥

விரிஞ்சி: பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி ஹரிராப்னோதி விரதிம்
விநாஶம் கீநாஶோ பஜதி தநதோ யாதி நிதனம் ।
விதந்த்ரீ [1]மாஹேந்த்ரீ விததிரபி ஸம்மீலிதத்ருஶா[2]
மஹாஸம்ஹாரே அஸ்மின் விஹரதி[3] ஸதி த்வத்பதிரஸௌ ॥ 26 ॥

1.वितन्द्रा விதந்த்ரா, 2.। संमीलितदृशां दिशां ஸம்மீலிதத்ருசாம், திசாம்; 3. विलसति விலஸதி.

பதவுரை - ஸதி - பதிவிரதையே! தக்ஷனின் மகளான ஸதீதேவியே! விரிஞ்சி: பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி - பிரும்மா இயற்கை எய்கிறார். (சாவை அடைகிறார்.) ஹரி: விரதிம் ஆப்நோதி - ஹரி ஓய்வைப் பெறுகிறார். கீநாச: விநாசம் பஜதி - யமன் அழிவை அடைகிறான். தநத: நிதனம் யாதி- குபேரன் மரணமடைகிறான். விதந்த்ரீ மாஹேந்த்ரீ

விததி: அபி - ஓய்வற்ற (மிகவும் சோர்வற்ற) இந்திரர்களின் வரிசையும் ஸம்மீலிதத்ருசா - கண் மூடிய நிலை பெறுகிறது. அஸ்மின் மஹாஸம்ஹாரே -இந்தப் பேரழிவில் அஸௌ த்வத்பதி:- இந்த உன் கணவர் - விஹரதி - விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்.

வித்யாவித்யாஸ்வரூபிணீ, மஹேச்வர மஹாகல்ப மஹாதாண்டவஸாக்ஷிணீ என்ற லலிதா நாமம் நினைவில் வரும்.

लक्ष्मीधरा -

विरिञ्चिरिति- विरिञ्चिः ब्रह्मा, पञ्चत्वं पञ्चभूतानां व्यष्टिरूपतां मरणमिति यावत्, व्रजति याति। हरिः विष्णुः, विरतिं उपरतिं, आप्नोति प्राप्नोति, यावत्। विनाशं मृतिं, कीनाशः यमः भजति। धनदः कुबेरः, निधनं मरणं, याति प्राप्नोति। वितन्द्री विशेषेण तन्द्री प्रमीला जाड्यं यस्याः सा, निद्राणेत्यर्थः, माहेन्द्री महेन्द्रस्येयं माहेन्द्री चतुर्दशानां मनूनां इन्द्राणां, विततिरपि सङ्घोऽपि, संमीलितदृशा संमीलिता दृशा दृष्टिर्यस्याः सा। 'हलन्तादपि टाबिष्यते' इति टाप्। यद्वा, संमीलितदृशा करणेन, वितन्द्री माहेन्द्री। महासंहारे कल्पान्ते अस्मिन् विहरति विशृङ्खलतया वर्तते, हे सति पतिव्रते, त्वत्पतिः सदाशिवः हरः, असौ सहस्रदलकमले परिदृश्यमानः ॥

अत्रेत्थं पदयोजना - विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति। हरिः विरतिं आप्नोति। कीनाशः विनाशं भजति। धनदः निधनं याति। माहेन्द्री विततिरपि संमीलितदृशा वितन्द्री। अस्मिन् महासंहारे सति, असौ त्वत्पतिः हरः विहरति॥

अयं भावः- सर्वेषामधिकारपुरुषाणां च संहारे ब्रह्माण्डभङ्गसमये तव पत्युर्यद्विहरणं तत्तव पातिव्रत्यमहिमायत्तमिति॥२६॥

லக்ஷ்மீதரா -

பிரும்மா பஞ்சபூதங்களும் தனித்தனியாக இருத்தலாகிய மரணத்தை அடைகிறார். ஹரியும் ஓய்வை (விரதியை) அடைகிறார். யமன் அழிகிறார். குபேரன் அழிகிறான். பதினான்கு மனுக்களும் மன்வந்தரத் தலைவரான இந்திரர்களும் வரிசையாகக் கண் மூடுகின்றனர். கல்பமுடிவில் நிகழ்கிற பேரொடுக்கத்தில் உன் பதியான சிவன் மட்டும் ஸஹஸ்ராரத்தில் (உன்னுடன்) விளையாடுகிறார். பிரும்மாண்டம் சிதறும் போது அதிகாரிகளான பிரும்மாதியர் அழிய, சிவன் மட்டும் விளையாடுவது உன் கற்பின் பெருமையால். (26)

सौभाग्यवर्धनी

चरणसपर्यामहिमानमभिधाय तत्प्रभावमहिमानमाह - विरिञ्चिरिति। विरिञ्चिर्मूर्तिं याति; विष्णुर्विरामं प्राप्नोति; यमो नाशमेति; कुबेरो निधनमपि गच्छति। माहेन्द्री दिशां विततिः तन्द्रारहिता जागरूकाऽपि मीलति दीर्घनिद्रां याति। त्वत्पतिः शिवः महाप्रलये विलसति। हे सति सदामङ्गलरूपे, तवामङ्गलं कालत्रयेऽपि यतो नास्ति, अत एव तस्य ब्रह्मादेरिव विरामो नास्ति। सर्वबलसंहारक महामायायास्तव तामस्याः (दृश्याः) शक्तेः साक्षिण्या चिच्छक्तिरूपया नित्यनिरतिशयानन्दघनया अविनाभूतः स्वयंप्रकाशः समुज्जृम्भत इति यो महिमा शिवस्य स चिच्छक्तिरूपाया नित्यनिरतिशयायास्तवैव प्रभाव इति भावः ॥२६॥

சௌபாக்யவர்த்தனீ -

பிரும்மா, விஷ்ணு, யமன், குபேரன், இந்திரன் என அனைவரும் மஹாபிரளயத்தில் மறைய, சிவன் மட்டும் அப்போது உன்னுடன் உல்லாஸமாயிருக்கிறார். நீ எப்போதும் மங்களவடிவினள். உனக்கு அமங்களம் நேராது. பிரளயத்தை உண்டாக்குகிற தாமஸ சக்திக்கும் ஸாக்ஷியாயுள்ள சித் சக்தி வடிவினளான நித்யமான ஈடற்ற ஆனந்தம் நிறைந்த அந்த சக்தியான உன்னுடன் அவர் பிரியாதிருப்பது உன் பெருமையால் தான். (26)

अरुणामोदिनी -

भगवतीप्रसादमहिमानमेवाह - विरिञ्चिरिति। हे सति पतिव्रताशिरोमणे देवि। पत्युर्दीर्घायुष्मत्ता भवत्पातिव्रत्यमहिमायत्तेति ध्वनिः। विरिञ्चिः स्रष्टापि पञ्चत्वं मरणं व्रजति; स्वकारणे लीनो भवति। हरिः पालनकर्ता विष्णुरपि विरतिं नाशमाप्नोति; सोऽपि विलीनो भवतीत्यर्थः। कीनाशः सर्वविनाशकः अन्तकोऽपि विनाशं भजति। धनदो दानशौण्डो धर्मपरायणः कुबेरोऽपि निधनं नाशं याति; 'निधनं नाशकुलयोः' इति विश्वः। किमुतान्ये देवा इत्यर्थः। महेन्द्राणामियं माहेन्द्री विततिरिन्द्रसमूहोऽपि संमीलिता निमीलिता दृशा यया सा सती वितन्द्री विशेषेण निद्राणा भवतीत्यर्थः। तत्पूर्वाद्द्रातेः 'स्पृहिगृहि' इत्यादिना तन्द्रेति निपात्यते। तन्द्रायाः करणम्, तरेः त्रिर्द्रिः; 'तत्करोति' इति ण्यन्तादच इप्रत्ययः। 'कृदिकारादक्तिनो ङीष् वा वक्तव्यः' इति ङीष्। अस्मिन्नेवंविधे महासंहारे महाप्रलये असौ त्वत्पतिः भवद्भर्ता शिवः सहस्रकमले मया परिदृश्यमान इत्यर्थः। विहरति क्रीडते। भवत्पातिव्रत्यमहिमा खल्वेतदिति भावः। अत्रोक्तं सूतसंहितायाम् - 'असंख्या विलयं यान्ति ब्रह्माणः पण्डितोत्तमाः। असंख्या विष्णवो रुद्रा असंख्या वासवादयः॥ एक एव शिवः साक्षात्सृष्टिस्थित्यन्तहेतवः।' इति। श्रुतिश्च - 'एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे' इत्यादिः। सर्वमन्यत्प्रागेवोक्तमस्माभिरित्युपरम्यते॥२६॥

அருணாமோதினீ -

கற்புக்கரசியே! உன் பதியின் நீண்ட ஆயுள் உன் கற்பால் விளைந்தது. பிரும்மா தன் காரணப் பொருளில் லயமடைகிறார். விஷ்ணுவும் லயமடைகிறார். யமன், குபேரன், இந்திராதியர் என எல்லோரும் மஹாப்ரளயத்தில் மறைகின்றனர். உன் பதியான சிவன் மட்டும் ஸஹஸ்ராரத்தில் உன்னுடன் உல்லாஸத்துடன் உள்ளார். ஸூதஸம்ஹிதையும் வேதமும் அவர் ஒருவரே மீதமாயுள்ளார் என்பதை விளக்கும். (26)

आनन्दगिरीया

एवं ध्यानान्तरमुक्त्वा निरतिशयप्रभावमाह - विरिञ्चिरिति। हे परमेश्वरि, वैष्णवि, यस्मिन्महासंहारे महतां कार्यद्रव्याणां संहारे खण्डप्रलये विरिञ्चिर्ब्रह्मा पञ्चत्वं व्रजति, तच्छरीरारम्भकाणि भूतानि नाशं प्रविशन्ति, म्रियते। हरिः श्रीकृष्णो विरतिं विराममवसानं प्राप्नोति। कीनाशो यमो विनाशं भजति। धनदः कुबेरोऽपि निधनं यति। माहेन्द्री दृशां विततिः नयनपरंपरा संमीलति, पुनरुन्मीलनाभावरूपं निमीलनं प्राप्नोति। कीदृशी, वितन्द्रा विगता तन्द्रा यस्याः सा सर्वदा प्रकाशमानापि। एते सर्वेऽप्येवं प्रलयाभिभूता भवन्ति। सदाशिवस्तु विलसति विलासं करोति। विलासो नाम स्थानासन गमनानां नेत्रभ्रूवक्त्रकर्मणां चोत्पद्यते यो विशेषः स तु विलासः स्यादिति। तत्कस्मात्, यस्मादसौ सदाशिवस्तव पतिर्यत् त्वं निरतिशयसौभाग्य-सुधामकरन्दमन्दाकिनी यं भोग्यत्वेनावगाहसे, कथमेनमपि कालकुण्डली कबलयेदिति भावः।

सतीति पाठपक्षे हि, सति पतिव्रताधर्मपरिपालनानुकूलशीलसमुल्लासिसकलमंगलपरंपरे, असौ खलु त्वत्पतिरिति कृत्वा अस्मिन्महासंहारेऽपि विलसति। अथवा विलसतीति सप्तम्यन्तं वा। तदा एवंविधे संहारेऽपि तव पतिरस्ति। असावेव पूर्वसृष्टिसमये स्थितः तादृगेव। तस्य मरणरूपोऽन्यथाभावो न जातः। चकार एवकारार्थः। तथा चास्मत्कर्तृकमहिम्नस्तोत्रे- "अविद्या विद्या च त्रिणयन समे त्वत्प्रियतमे तथापीयं विद्या तव भव रहस्यं कलयति। यतः संहाराख्ये सकलजगतः स्वापसमये परित्यक्तक्रीडं रहसि रसिकं त्वां रमयति ॥" अयं भावः- सकलसंहारकारणीभूता तामसी शक्तिः खलु त्वं, तस्याः साक्षी नित्यनिरतिशयानन्दमहिमा सदाशिवः। त्वमपि तादृशी स्वात्मतादात्म्येन तत्र वर्तसे, तर्हि कथं अयं विरिञ्चिरिव भविष्यति। निसर्गस्त्वयं ब्रह्मणि शतवर्षमितकालोपाधौ गते जातेऽप्यवान्तरप्रलये विद्या तिष्ठत्येव अधिष्ठानभावात्। तत्संक्रान्तमूर्तिः साक्ष्यपि कारणरूपतामापन्नं स्वाध्यस्तं जगन्मण्डलं साक्षादीक्षमाण-स्तिष्ठति इति विलसति इत्युक्तिः।

तदुक्तं मोहातीतो विशुद्धो मुनिरभिहितो मोहाक्रान्तमूर्तिः साक्षीति। व्युत्पत्तिरपि त्वध्यस्तं जगत् सूक्ष्ममसूक्ष्मं वा साक्षादीक्षते इति। ननु प्रलयकाले साक्षिवृत्तिरपि कथमुत्पत्स्यत इति चेन्न, विद्योपाध्योः सन्निहितत्वात्। दैनन्दिनेऽपि प्रलये मनोलयेऽपि सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषं इति परामर्शान्यथानुपपत्त्या मनोवृत्तेरपि स्वीकारात्, अत्र तु तथा अनुपपत्त्यभावात्॥ विरिञ्च्यादिश्लोकस्य अतिरहस्यार्थः - मानवीं मनुविद्यामाह- विरिञ्चिरित्यत्र कामराजविद्याकूटेनेति बोद्धव्यम्। विरिञ्चिः ह व्रजति अर्थादादौ हरिः शिवः विश्रमं आदौ तदा द्वितीयः। धनदः सः यदादौ तदा तृतीयः। क ह ए ई ल ह्रीं ह क ए ई ल ह्रीं स क ए ई ल ह्रीं इति मानवी विद्या। ॥२६॥

ஆனந்தகிரீயா -

பரமேச்வரி, வைஷ்ணவி! காரணப்பொருளனைத்தும் அழிவடைகிற மஹாஸம்ஹாரத்தின் போது பிரும்மாவின் உடலின் பகுதிகள் மூலகாரணப் பொருளில் மறைகின்றன. விஷ்ணு, யமன், குபேரன், இந்திரர்களின் வரிசை, என அனைத்தையும் பிரளயம் மறைத்துவிடுகிறது. ஸதாசிவர் மட்டும் இருக்கவும் அமரவும் நடக்கவும் சக்தி குறையாமல், உல்லாஸமாயிருக்க, பேரழகியான உன் அருகாமையால் அழிவு அவரை அணுகவில்லை. நீ பதிவிரதை. அவரோ உன்பதி. உன் கற்பு அவரைக் காக்கிறது. முன் படைப்பிலும் இவர் அவ்வாறே இருந்தார். அவரிடம் மரணம் முதலிய எந்த மாறுபாடும் அணுகவில்லை. நமது மஹிம்னஸ்தவம் கூறும் - ''முக்கண்ணரே! வித்தையும் அவித்யையும் உனது இனிய துணைவிகள். எனினும் வித்யை உலகமனைத்தும் லயமடைந்த பின்னர், உலகம் தூங்கும் போது, நீரும் விளையாட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கையில் ரஸிகரான உம்மைத் தனிமையில் மகிழ்விக்கிருள்'' என. தேவியான நீ தாமஸீ சக்தியாக உலகை லயமடையச் செய்யும் போதும் அவர் தான் அதற்கு ஸாக்ஷீ. நீயும் அவ்வாறுனவளே. அதனுல் சிவன் பிரும்மாதியர் போல் மறையவில்லை. வித்யை பிரளயத்தின்போது உலகமென்ற ஆதாரம் மறைந்தாலும் சிவனெனும் ஆதாரத்தில் உள்ளாள். அவர் இந்நிலைக்கு ஸாக்ஷி. பிரளயத்திலும் சிவன் ஸாக்ஷியாக இருப்பது பொருந்தும். தினந்தோறும் நடைபெறுகிற ஆழ்ந்த தூக்கத்திலும் உள்ளத்தளவில் ஸாக்ஷியாக ஆத்மா இருப்பதை உணர முடிகிறது. இது மனு கண்டுபிடித்த மந்திர வடிவம். ஹ ஏலஹ்ரீம் ஹ க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம், ஸ க ஏ ஈலஹ்ரீம். (அல்லது க ஹ ஏ ஈ லஹ்ரீம் ஹ க ஏ ஈ லஹ்ரீம், ஸ க ஏ ஈ லஹ்ரீம் என.) (26)

तात्पर्यदीपिनी -

विरिञ्चिरिति - हे सति, अस्मिन्महासंहारे, विरिञ्चिर्ब्रह्मा पञ्चत्वं व्रजति, मृत्युं याति। विरिञ्चिशब्दाभिमानितां जहाति। तथैवात्र हरिः विरतिं मृतिं मृत्युं प्राप्नोति, स्वाभिमानत्यागी भवति।

तथैव कीनाशो यमो विनाशं मृत्युं भजति । तथैव धनदो निधनं मृत्युं याति । उभावपि कीनाशधनदौ स्वाभिमानत्यागिनौ भवतः। किञ्च माहेन्द्री दशां विततिरपि संमीलति। महेन्द्रस्येयं माहेन्द्री दशां दृष्टीनां विततिरपि वितन्द्रा विगता तन्द्रा यस्याः सा निमेषरहिता। अस्मिन् संहारे शिवमन्तरा न कोऽप्युर्वरित इत्याह। असौ त्वत्पतिः विलसति। त्वया पतित्वेनांगीकृतः सदाशिवः अस्मिन्महासंहारे विलसति। अयं तवैव महिमा। न शिवस्येति भावः ॥२६॥

தாத்பர்யதீபினீ -

ஸதியே! மஹாஸம்ஹாரமெனும் பிரளயத்தில் பிரும்மா, விஷ்ணு, குபேரன், முதலியவர்கள் மறைகின்றனர். இந்திரனது ஆயிரக்கணக்கான கண்வரிசை தேவனுனதால் மூடாதிருந்தது. அப்படியே நிலைத்து நிற்கின்றது. சிவனைத் தவிர வேறு யாவரும் மீதமில்லை. உன் பதி உன்னுடன் உல்லாஸமாக இருப்பது உன் பெருமையால் தான். அது சிவனுடைய பெருமை அல்ல. (26)

पदार्थचन्द्रिका -

अधुना भवान्याः परमपातिव्रत्यमहिमानमनुवर्णयन् श्रीसदाशिवस्य महाप्रलयेऽपि क्रीडामाह - विरिञ्चिरिति। यस्मिन् महासंहारे महाप्रलये विरिञ्चादयोऽपि पञ्चत्वं गच्छन्ति, अस्मिन् महासंहारे, हे सति पतिव्रते, त्वत्पतिर्विलसति विशेषेण क्रीडति । ध्यानेन बुद्धौ सन्निधाप्याह-असाविति । लस श्लेषणक्रीडनयोरिति धातुः । विरिञ्चादि पञ्चत्वादिकमाह-विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति। हरिराप्नाति विरतिं संसारपालनव्यापारोपरमम्। कीनाशो यमः । माहेन्द्री महेन्द्रसंबन्धिनी दशां दृष्टीनां विततिः, परंपरापि संमीलति मुद्रिता भवति। विगता तन्द्रा यस्याः सा वितन्द्रा विगतनिद्रेत्यर्थः । एतेन भवानीपातिव्रत्य-निबन्धनमेव श्रीमहादेवस्य महाप्रलयावस्थानमिति दर्शितम्। कीनाशः कर्षकः क्षुद्रः पांसुघातिषु वाच्यवत्। यमेनेति मेदिनीकारः ॥२६॥

பதார்த்த சந்திரிகா -

(விளக்கம் முன் உரையை ஒட்டியதே.) பவானியின் பதியாயிருப்பதாலேயே மஹாதேவன் மஹாபிரளய காலத்திலும் இருக்கிறார். (26)

डिण्डिमभाष्यम्

ननु स्वेच्छाविलासमात्रोत्पादितानां ब्रह्मविष्ण्वादिकारणपुरुषाणां कार्योपसंहारवेलायां तेषां यदा तिरोधानं भवति तदा परब्रह्मणा शिवेन सार्धं तस्याः क्रीडनमेव न नाशः इत्यागमपरम्परया श्रुतम्। तस्य सर्वोपसंहारे कीदृशी समवस्थेति कथं न प्रकाश्यते इत्याशङ्क्याह - विरिञ्चिरित्यादि । हे परमेश्वरि !

महासंहारकाले वर्णकलामनुवेदतत्त्वभुवनाख्यषडध्वोपसंहारवेलायाम् विरिञ्चिः ब्रह्मा पञ्चत्वं व्रजति तिरोधानं गच्छति। हरिः पुरुषोत्तमो विरतिं स्वकार्यविरमणमाप्नोति गच्छति। कीनाशः सर्वजन्तुप्राणोपसंहारी यमराजोऽपि नाशं विरतिं व्रजति। किं न नाशयति अपि तु सर्वं नाशयति इति कीनाशः। किं शब्दमकारनकारयोर्लेपः इकारस्य दीर्घः पृषोदरादित्वात्, अवसानं गच्छति। माहेन्द्री महेन्द्रसम्बन्धिनी दृशां लोचनानां विततिः समूहः वितन्द्री सती विनष्टा तन्द्री यस्याः सा, ''तन्द्री प्रमीला''-इत्यमरः। आसन्नमरणस्य पुरुषस्य प्राणोत्क्रमणसमये लोचनतारवलयस्य यद् घूर्णनं सा तन्द्रीत्युच्यते। तादृशी दृशां विततिः ऐन्द्री सम्मीलितं सम्यकृतया मीलनं पुनरुत्थानलक्षणम्, एवं सर्वेषु उपसंहृतेषु अपि त्वत्पतिः त्वया सह विहरन्नास्ते; न तस्य नाशो भवतीति यावत्।

भगवत्यास्तु मूलप्रकृतिरूपत्वात् तस्य च पुरुषशब्दवाच्यत्वान्नोभयोर्विनाशसम्पत्तिः। साङ्ख्यशास्त्र-मर्यादया चैवमुक्तम्। साङ्ख्यशास्त्रस्य त्रिपुरासिद्धान्तस्य च नात्यन्तभेदः। तत्रोपवर्ण्यते मूलप्रकृतिः परमेश्वरी त्रिगुणा व्यापिनी नित्या च ततो बुद्धितत्त्वं बहिर्भवति। बुद्धितत्त्वमेव महत्तत्त्वं नाम, तल्लक्षणं चतुर्द्धा-धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम् इति तत्त्वद्वारा, तमोद्वारा तु तद्विपर्यासः अधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्याणि। ईदृग्बुद्धितत्त्वात् मूलप्रकृतित्रिकारभेदात् त्रिविध महङ्कारतत्वं प्रादुर्भवति। अहङ्कारतत्त्वात्तु मनसा सह श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राणवाक् पाणिपादपायूपस्थानि दशेन्द्रियाणि सम्भवन्ति। शब्दस्पर्शरूप-रसगन्धाश्च पञ्चैवं मिलित्वा षोडश विकारशब्दवाच्या भवन्ति। शब्दादिभ्यः पञ्चभ्यः पञ्च महाभूतानि सम्भवन्ति। तैर्मिलितैर्ब्रह्माण्डमुत्पद्यते। तच्चानेकसङ्ख्यमनेकरूपम्। प्रतिब्रह्माण्डमेकैको ब्रह्मा। तस्य जाग्रत्स्वप्नाभ्यां स्वकीयदिवसे स्वकीयरात्रौ च अण्डमध्यवर्तीनामशेषजन्तूनामवान्तरसृष्टिप्रलयौ। एवं सृष्टिव्युत्क्रमेण जन्तवःअण्डेलीयन्ते। अण्डमपि पञ्चभूतेषु। पञ्चभूतान्यपि शब्दादि तन्मात्र पञ्चकेषु तन्मात्रपञ्चक-मप्यहङ्कारे, अहङ्कारो बुद्धितत्त्वे बुद्धितत्त्वमपि प्रकृतिरूपिण्यां परदेवताभट्टारिकायां लीयते, सा तु कुत्रापि न लीयते तत्रैव सर्वस्य लयात्।

तथा चाहुः साङ्ख्यवृद्धाः- ''भेदानां परिणामात् समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्च। कारणकार्यविभागाद् अविभागाद् वैश्वरूप्यस्य॥ कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते गुणतः समुदयाच्च। परिणामतः सलिलवत् प्रतिगुणाश्रयविशेषात्॥'' एवंप्रकारेण मूलप्रकृतिः परब्रह्मव्यतिरिक्ता परब्रह्मण आवारिका विक्षेपिका च। एवं परब्रह्मणोऽपि नित्यसिद्धत्वं साङ्ख्यवृद्धैरेवं प्रतिपादितम्- ''सङ्घातपदार्थत्वात् त्रैगुण्यविपर्ययाद-धिष्ठानात्। पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च॥'' एवं महापुरुषस्य महापौरुष्याश्च अस्तित्वात् प्रकाशरूपत्वात् आनन्दमयत्वात् मिथुनीभावः कमनीयावतारोऽनन्तकोटिसौख्यराशिभरितगर्भो नित्यसम्बन्धो जगदेकमङ्गलहेतुः सिद्धः इति सम्यगवधारणीयम्॥२६॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

தன்விருப்பத்தை ஒட்டி பிரும்மா முதலிய உலக காரணபுருஷர்களைத் தேவிபடைத்ததுபோல், செயலை முடிவடையச்செய்கிற வேளையில், அவர்களை மறையச் செய்கிறாள். பின்தான் தனித்து சிவனுடன் ஆனந்தமாயுள்ளாள் என ஆகமம் கூறும். அந்நிலை விளக்கம் இது. பரமேச்வரி! மஹாஸம்ஹார காலத்தில் வர்ணம், கலை, மந்திரம், வேதம், தத்துவம், புவனம் என்ற ஆறு அத்வா என்ற மார்க்கங்கள் முடிவிற்கு வந்தன. பிரும்மா மறைந்தார். விஷ்ணு தன் பணியிலிருந்து ஓய்வுபெற்றார். அனைத்து உயிரினத்தையும் அழித்த யமன் மறைந்தார். இந்திரனின் கண் வரிசை மூடாமல் திறந்து கிடந்தது. அப்போதும் உன் பதி உன்னுடன் விளையாடிக்கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு மறைவில்லை.

திரிபுரா ஸித்தாந்தத்திலும் ஸாங்கிய சாஸ்திரத்திலும் இந்நிலை விளக்கம் - மூலப்ரகிருதிதான் பரமேச்வரி. முக்குணங்கள் மூலம் செயல்படுபவள். அழிவற்ற நித்யப் பொருள். அதிலிருந்து புத்தி தத்வம் எனும் மஹத்தத்வம் வெளிப்படுகிறது. தர்மம் ஜ்ஞானம் வைராக்யம் ஐச்வர்யம் என அது நான்கு வகைப்படுகிறது. தமோ குணம் கலக்க அதுவே அதர்மம் அஜ்ஞானம் அவைராக்யம் அநைச்வரியம் என விரிகிறது. புத்தி தத்வத்திலிருந்து அஹங்காரம் வெளிப்படுகிறது. அதிலிருந்து மனமும் ஜ்ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும் கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்தும் (ஆக 11) வெளியானதும் அதன் குணங்கள் சப்தம் ஸ்பர்சம் ரூபம் ரஸம் கந்தம் என இந்திரிய குணங்களும் வெளியாக இவை பதினாறும் விக்ருதி எனப்படுகின்றன. சப்தம் முதலிய ஐந்து பூததன்மாத்ரங்கள் ஐந்து பூதங்களாகின்றன - ஆகாசம் வாயு அக்னி ஜலம் பூமி என. இவை இணைய பிரும்மாண்டமாகிறது. இதனுள் பல பொருட்கள் பல நிலைகளில். ஒவ்வொரு பிரும்மாண்டத்திற்கும் ஒரு பிரும்மா. அவரது விழிப்பு நிலையிலும் கனவு நிலையிலும். பகலும் இரவும் தோன்ற. அதில் பிரும்மாண்டத்தின் படைப்பும் மறைவும். படைப்புக்கு நேர்மாறாக உயிரினம் அண்டத்தில் மறைய, அண்டம் ஐந்து பூதங்களில் மறைய, பூதங்கள் தம் தம் தன்மாத்திர நிலையாகிற சப்தம் முதலியவற்றிலும், சப்தம் முதலிய தன் மாத்திரங்கள் அஹங்காரத்திலும், அஹங்காரம் புத்தி தத்வத்திலும், புத்தி எனும் மஹத்தத்துவம் பிரகிருதியிலும் மறைகின்றன. பிரகிருதியே பரதேவதை. அவள் எதிலும் ஒடுங்காதவள். அவளிடமே எல்லாம் ஒடுங்குகின்றன. ஸாங்கியர்களும் இவ்வாறே கூறுகின்றனர். மூலபிரகிருதி பரபிரும்மத்தைவிட வேறானவள். பரபிரும்மத்தை மறைக்கவும் பலவாறு தோன்றச்செய்யவும் வல்லவள். பரபிரும்மமும் நித்யப் பொருள். மஹாபுருஷன், எப்போதும் உள்ளவன், பேரொளி வடிவினன். ஆனந்தமயன். மூலபிரகிருதியுடன் நித்ய ஸம்பந்தமுள்ளவன். ஜகத்தின் மங்கள நிலைக்குக்காரணம்.

गोपालसुन्दरी

विरिञ्चिरिति। हे सति पतिव्रते ! अस्मिन् महासंसारे विरिञ्चिर्ब्रह्मा, पञ्चत्वं मृतिं व्रजति हरिर्विष्णुर्विरतिं नाशं आप्नोति, कीनाशो यमः विनाशं मरणं व्रजति, धनदः कुबेरः निधनं प्राणवियोगं याति, माहेन्द्री महेन्द्रसम्बन्धिनी दृशां चक्षुषां विततिः परम्परा वितन्द्रा विगतनिद्राऽपि सम्मीलति, असौ त्वत्पतिः कीडति तथा च तवैवायं प्रभावः ।।

विष्णुपक्षे - सतीति सप्तम्यन्तम्, तेनास्मिन् महासंसारे सति हरिः सूर्यः विष्णुरेव वा, विरतिमन्तर्धानं, त्वत्पतिः पालको यस्यासौ शिवो विहरति इति, तथा च प्रलये स्वशरीरमपि तिरोधत्से न भक्तस्य हरस्येति स्वापेक्षया तव भक्तस्यातीवानुकम्पयेति भावः ।।२६।।

கோபாலஸுந்தரீ -

விளக்கம் முன் உரைகளில் உள்ளதே. (26)

आनन्दलहरी -

महादेवस्य त्वत्पतित्वेनैवोत्कर्ष इति दर्शयति - विरिञ्चीति। हे सति साध्वि अस्मिन् महासंहारे प्रलयरूपे विरिञ्चिर्ब्रह्मा पञ्चत्वं मृत्युं व्रजति। हरिर्विरतिं विराममाप्नोति। किं न नाशयति अपि तु सर्वं नाशयतीति कीनाशः मकारनकारयोर्लोपः इकारस्य दीर्घश्च पृषोदरादीनि यथोपदिष्टमिति अनेन वाक्येन। कीनाशो यमो विनाशं भजति। धनदः कुबेरः निधनं मरणं याति प्राप्नोति। माहेन्द्री महेन्द्रसंबन्धिनी दृशां नेत्राणां विततिः संहतिः वितन्द्री निद्रारहितापि संमीलति दीर्घनिद्रां प्राप्नोति। असौ त्वत्पतिः शिवः विहरति क्रीडति त्वप्रभावादेवेति भावः ।। २६ ।।

ஆனந்தலஹரீ -

விளக்கம் முன் உரைகளில் உள்ளதே. (26)

—★—

जपो जल्पःशिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना
गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः[1] ।
प्रणामस्संवेशस्सुखमखिलमात्मार्पणदृशा[2]
सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्[3] ।।२७।।

ஜபோ ஜல்பஶ்ஶில்பம் ஸகலமபி முத்ராவிரசநா
கதி: ப்ராதக்ஷிண்யக்ரமணமஶநாத்யாஹுதி விதி:[1]
ப்ரணாமஸ்ஸம்வேஶஸ்ஸுக மகிலமாத்மார்பணத்ருஶா[2]
ஸபர்யாபர்யாயஸ்தவ பவது யன்மே விலஸிதம்[3] ॥

2. प्रादक्षिण्यं भ्रमणमदनाद्याहुतिविधिः *ப்ராதக்ஷிண்யம் ப்ரமணம் அதநாத்யாஹுதிவிதி:* 2.दशा *தசா*, दृशां *த்ருசாம்*. 3.विकसितम् *விகஸிதம்*.

பதவுரை - ஜல்ப: ஜப: பேச்சே ஜபம்; ஶில்பம் ஸகலம் அபி முத்ராவிரசநா - கைவேலை அனைத்தும் முத்ரை காண்பித்தல்; கதி: ப்ராதக்ஷிண்யக்ரமணம் - (பிரமணம்) நடையே வலம் வருதல் - சுற்றுதல்; அசநாதி (அதநாதி) ஆஹுதிவிதி:- உண்பது முதலியதே ஹோமம்; ஸம்வேச:- உடலைக்கிடத்தலே ப்ரணாம:- வணக்கம்; ஸுகம் அகிலம் - இன்பம் (செயல்) அனைத்தும், ஆத்மார்பணத்ருசா - என்னையே உனக்கு அர்பணம் என்ற நோக்கில் மே விலஸிதம் - என் செயலனைத்தும் தவ ஸபர்யாபர்யாய:- வழிபாட்டின் மாற்று முறை, இதிபவது - என்றாகட்டும்.

ஸமயாசாரதத்பரா - பாவஜ்ஞா, ஜ்ஞானமுத்ரா, அந்தர்முகஸமாராத்யா, க்ருதஜ்ஞா, பக்திகம்யா, பாவநாகம்யா, பாவநாக்ருதி: முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினைவுக்குகந்தவை.

लक्ष्मीधरा

जप इति। जपः मन्त्रजपः 'उपांशूच्चैर्वा क्रियते' इत्यादिभिश्चोदितः सः, जल्पः यादृच्छिकसल्लापः। शिल्पं सकलमपि हस्तविन्यासादिक्रियानिचयः, मुद्राविरचना मुद्राणां संक्षोभद्रावणाकर्षवश्योन्माद-महाङ्कुशखेचरीबीजयोनित्रिखण्डात्मकानां विरचना करणम्। गतिः यादृच्छिकगमनं, प्रादक्षिण्यक्रमणं प्रदक्षिणाक्रिया । अशनादि ओदनादियत्किञ्चित्पदार्थचर्वणं, आहुतिविधिः आहुतीनां देवतोद्देशेन हविःप्रक्षेपणात्मकानां विधिः करणम् । प्रणामः नमस्कारः, संवेशः यादृच्छिकदण्डवल्लुठनम्, जल्पशिल्पव्यतिरेकेण अङ्गभङ्गनयनोन्मीलननिमीलनादिकं च सुखं सुखकरं वस्तु अखिलं समस्तं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादिकं, आत्मार्पणदृशा आत्मार्पणबुद्ध्या, सपर्यापर्यायः सपर्या पूजा तस्याः पर्यायः रूपांतरं, सपर्यैवेत्यर्थः, तव ते, भवतु भूयात्। यत् प्रसिद्धं, मे मम, विलसितं विलासः ॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति ! आत्मार्पणदृशा जपः जल्पः, सकलमपि शिल्पं मुद्राविरचना, गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणं, अशनादि आहुतिविधिः, संवेशः प्रणामः, अखिलं सुखं मे यद्विलसितं च तव सपर्यापर्यायः भवतु॥

अयमर्थः - जल्पादीनां जपादिरूपता यथार्हं कल्पिता। एवं नयनोन्मीलननिमीलननिमेषोन्मेषाङ्ग भङ्गजृम्भादीनां यथार्हं सपर्यापर्यायता ऊह्या। शब्दादेः सुखकरस्य वस्तुनः षोडशोपचारव्यतिरेकेण आत्मार्पणबुद्ध्या त्याग एव सपर्यापर्यायः न तु स्वीकृतानाम्। यद्वा - शब्दादीनां यादृच्छिकसम्भवेन सुखप्रादुर्भावे तत्सुखं मच्छेषं न भवति किन्तु सदाशिवायेत्यर्पणं सपर्यापर्यायः ॥

अत्रेदमनुसन्धेयम् - समयिनां मते समयस्य सादाख्यतत्त्वस्य सपर्या सहस्रदलकमल एव, न तु बाह्ये पीठादौ। ये ये समयिनो योगीश्वरा जीवन्मुक्ताः संसारयात्रामनुवर्तमानाः सादाख्यतत्त्वमनुचिन्तयन्तः आत्मैकप्रवणाः वर्तन्ते तेषां 'जपो जल्पश्शिल्पम्' इत्यादिना सपर्याप्रकारो निरूपितः। ये तु समयिनो योगीश्वराः विजने गृहान्तरे वा बद्धपद्मासनाः निगृहीतेन्द्रियाः सादाख्यतत्त्वध्यानैकनिष्ठाः वर्तन्ते तेषां वक्ष्यमाणचतुर्विधषड्विधैक्यानुसन्धानमेव भगवत्याः सपर्येति अर्थादुक्तं भवति। अतश्च पक्षद्वयेऽपि बाह्यपूजायां तत्क्रियाकलापे च 'तत्सम्पादनायां च क्लेशो नास्ति समयिनामिति रहस्यम्। यत्तु चन्द्रज्ञानविद्यायामुक्तम् - ''सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्। पाशाङ्कुशधनुर्बाणान् धारयन्तीं प्रपूजयेत्॥'' इति। बाह्यपूजाप्रकारकथनं, तत्तु समयैकदेशिमतमिति पुरस्तात्प्रपञ्चयते ॥२७॥

லக்ஷ்மீதரா -

பொழுது போக்காகப் பொருளற்ற பேச்சே ஜபம். கைகளின் சேஷ்டை சைகை - ஜாடையே ஸம்க்ஷோபணம், திராவணம், உன் மாதனம் மஹாங்குசம், கேசரீ, பீஜம், யோனி, த்ரிகண்டா முதலிய முத்திரை காட்டுதலாகும். வழிநடை வலம் வருதலாகும். உணவேற்கும் முறைகளே ஹோமாக்னியில் ஆஹுதி இடுதலாகும். உடலைத் தரையில் கிடத்துவதே வணங்குதல்; வேறு உடலுக்கும் மனத்திற்கும் இதமான பார்வை, கேட்டல் முதலியவை தன்னையே தேவியிடம் ஸமர்பணம் செய்கிற பூஜை முறை, என எனது செயலனைத்தும் வழிபாடாகட்டும். இவ்வாறே இங்கு கூறப்பெறாத கண்சிமிட்டுதல், சோம்பல் முறித்தல், கொட்டாவி முதலியவற்றையும் தேவி வழிபாட்டுச் செயலாக ஏற்கலாம். எல்லாம் ஈசுவரிக்கே ஸமர்ப்பணம்.

ஸமயாசாரப்படி ஸஹஸ்ரதளகமலத்தில் தான் அந்தர்முகமான வழிபாடு. ஸாதா என்ற தத்துவமே வழிபாட்டை ஏற்கிறது. அந்த அந்தர்யாக முறையில் இந்த 'ஜபோ ஜல்ப:, என்ற முறை. தனிமையில் குகையின் உள், பத்மாஸனத்தில் அமர்ந்து மனத்தை அடக்கி ஸாதா தத்வத்தை உள்ளத்தில் பதித்தவர்கள் பின் விளக்கவிருக்கிற நான்கு வகையிலோ, ஆறு வகையிலோ ஐக்யநிலையை அனுஸந்தானம் செய்வதே தேவியின் பூஜையாகும். ஸமயிகளின் பாஹ்யபூஜையில் ஸாதனத்தேவை மிகக்குறைவு. ஸூரிய மண்டலத்தினுள் பாசமும் அங்குசமும் வில்லும் அம்புகளும் ஏந்திய திரிபுரஸுந்தரியைத்

தியானிப்பதும் வெளிப்படையான பூஜையே. இதன் விளக்கத்தைப் பின்னர் காணலாம். (27)

सौभाग्यवर्धनी

प्रभावमहिमानमभिधाय सर्वनिवासभूतायाः सचक्रायाः परदेवतायाः स्वात्मत्वेन भावनाफलितमर्थं प्रार्थनारूपमभिसंधत्ते- जप इति। सर्वोऽपि जल्पो वाग्व्यवहारः मातृकास्वरूपः; मातृका च त्वन्मयी। अतः शब्दरूपं सकलं जपत्वेन पर्यवस्यतु। शिल्पं सकलं हस्तव्यापाररूपं तव संतोषकरं भवतु; मुद्राणां हस्तचेष्टारूपत्वात्। गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणं भवतु। प्रादक्षिण्यक्रमणस्य चरणव्यापाररूपत्वात्। अदनादि भक्षणादि भक्ष्यचोष्यपेयलेह्यानीत्यादि आदिशब्दाद् ग्राह्यते। अदनादिकर्म आहुतिविधिर्भवतु। प्रणामः संवेशः, शयनं प्रणामो भवतु; प्रणामस्यापि दण्डवत्प्रणिपातरूपत्वात्। निद्रादिसुखमखिलमात्मार्पणदृशा स्वात्मनि परदेवतायाः अभेदेनारोपणबुद्ध्या यन्मे विलसितं तत्सर्वं सपर्यापर्यायो भवतु। सपर्यावित्तव संतोषकृद्भवतु। अयं श्लोकार्थः।

भावनाप्रकारस्तु - ''श्रीगुरुः सर्वकारणरूपा शक्तिः। तेन नवरन्ध्ररूपो देहः। नवशक्तिरूपं श्रीचक्रम्। वाराही पितृरूपा कुरुकुल्ला बलिदेवता माता। पुरुषार्थाः सागराः। देहो नवरत्नद्वीपः त्वगादिसप्तधातु-रोमसंयुक्तः। संकल्पाः कल्पतरवः, तेजः कल्पकोद्यानम्। रसनया भाव्यमाना मधुराम्लतिक्तकटुकषाय-लवणरसाः षडृतवः। ज्ञानमर्घ्यम्; ज्ञेयं हविः; ज्ञाता होता। ज्ञातृज्ञानज्ञेयानामभेदभावनं श्रीचक्रपूजनम्। नियतिसहिताः शृङ्गारादयो नव रसा अणिमादिसिद्धयः। कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यपुण्यपापमया ब्राह्म्याद्यष्टशक्तयः। आधारनवकं मुद्राशक्तयः। पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशश्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राण-वाक्पाणिपादपायूपस्थानि मनोविकारः कामाकर्षिण्यादयः षोडश देवताः। वचनादानगमन-विसर्गानन्दहानोपादानोपेक्षाबुद्धयः अनङ्गकुसुमादयः शक्तयोऽष्टौ। अलम्बुसा कुहूर्विश्वोदरी वारणा हस्तिजिह्वा यशोवती गान्धरी पूषा शङ्खिनी पयस्विनी इडा पिङ्गला सुषुम्ना चेति चतुर्दशनाड्यः सर्वसंक्षोभिण्यादिचतुर्दशशक्तयः। प्राणापानव्यानोदानसमाननागकूर्मकृकरदेवदत्त-धनंजया इति दश वायवः सर्वसिद्धिप्रदादिबहिर्दशारगा देवताः। एतद्वायुदशकसंसर्गोपाधिभेदेन रेचकः पाचकः शोषको दाहकः प्लावक इति प्राणमुख्यत्वेन पञ्चधा जाठराग्निर्भवति। क्षारक उद्गारकः क्षोभको जृम्भको मोहक इति नागप्राधान्येन पञ्चविधाः, ते मनुष्याणां देहगाः भक्ष्यभोज्यचोष्यलेह्यात्मकं चतुर्विधमन्नं पाचयन्ति। तदुक्तं भगवद्गीतासु-

''अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः।
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्॥''

इति एता दश वह्निकला: सर्वज्ञाद्या अन्तर्दशारगा देवता: । शीतोष्णसुखदु:खेच्छा: सत्त्वरजस्तमोगुणा वशिन्याद्यष्टशक्तयोऽष्टकोणस्था: । पञ्चतन्मात्रा: पञ्च पुष्पबाणा: । मन इक्षुधनु: । राग: पाश: । द्वेषोऽङ्कुश: । अव्यक्तमहदहंकारा: कामेश्वरी वज्रेश्वरी भगमालिनीति अन्तस्त्रिकोणगा देवता: । शुद्धा निरुपाधिका संविदेव कामेश्वर: । सदानन्दघन: पूर्ण: स्वात्मैव परदेवता ललिता । लौहित्यमेतस्य सर्वस्य विमर्श: । अनन्यचित्तत्वेन च सिद्धि: । भावानायामप्रमत्तता उपचार: । अहं त्वमस्ति नास्ति कर्तव्यमकर्तव्यमुदासितव्यमित्यदि विकल्पानामात्मनि विलापनं होम: । भावनाविषयाणामभेदभावनं तर्पणम् । पञ्चदशतिथिरूपेण कालस्य परिणामावलोकनं पञ्चदश नित्या: । एवं मुहूर्तत्रयं मुहूर्तमात्रं वा भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति । स एव शिवयोगीति निगद्यते । तस्य देवता सर्वदा अभिमुखी तिष्ठति । चिन्तितकार्याण्ययत्नेन सिध्यन्ति । एतादृशस्योपासकस्य, 'जपो जल्प:' इत्यादिकं सर्वं तथैव भवति; न संदेह: । इति कादिमतोक्ता स्वात्मथावनाऽनेन श्लोकेन प्रतिपादिता । ।२७ ।।

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

அனைத்திற்கும் ஆதாரமான தேவி ஸ்ரீ சக்ரவடிவினள். அவளைத் தன் ஆத்மாவாக பாவனை செய்வதன் பயனை இது விளக்குகிறது. அக்ஷரவடிவினளான தேவி மாத்ருகா. மாத்ருகா உன் வடிவம். பேச்சனைத்தும் - பொருளுள்ளதும் பொருளற்றதும் - சொல்வடிவமே. ஆக என் பேச்சனைத்தும் உன் மந்திர ஜபமே. கைச் செயலனைத்தும் முத்திரையாகி உன்னை மகிழ்விக்கட்டும். முத்திரையும் கைச்செயல்தான். என் நடை உன்னை வலம் வருவதாகட்டும். கால்கள் தானே வலம் வரும். கடித்தோ மென்றோ, விழுங்கியோ நக்கியோ உண்பதனைத்தும் உனக்கு நிவேதனப்பொருளாலான ஆஹுதியாகட்டும். படுப்பது வந்தனமாகட்டும். வந்தனமும் உடலைக் கிடத்துதல் தானே! தூக்கம் முதலிய இனிய அனுபவங்களனைத்தும் என் ஆத்ம ஸ்வரூபிணியான தேவிக்கு அர்ப்பணமானவை. எல்லாமே உன்னை மகிழ்விக்கட்டும்.

பாவனை முறை - உபநிஷத்துகளில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அது இவ்வாறு. ஸ்ரீகுருவே அனைத்திற்கும் பொருளான சக்தி. உடல் ஒன்பது துவாரங்களுள்ளது. ஸ்ரீ சக்ரம் ஒன்பது சக்தி வடிவம். வாராஹியே தந்தை. குருகுல்லா என்ற பலி தேவதை தாய். புருஷார்த்தங்களே கடல்கள். அதன் நடுவே உள்ள நவரத்னத்வீபமே உடல். அது ஏழு தாதுக்களும் ரோமங்களும் கொண்டது. ஸங்கல்பமே கற்பகவிருக்ஷக்காடு. தேஜஸே கற்பகத் தோட்டம். நாக்கால் உணரப்பெறுகிற அறுசுவைகளே ஆறு ருதுக்கள். ஜ்ஞானமே அர்க்யம், ஜ்ஞேயமே ஆஹுதிப்பொருள். ஜ்ஞாதாவே ஹோமம் செய்பவன். உணர்வு, உணரப்படுவது, உணர்பவன் என்ற மூன்று ஜ்ஞானம் முதலியவை.

இம்மூன்றிலும் வேற்றுமை காணாத நிலையே ஸ்ரீசக்ரபூஜை. சிருங்காரம் முதலிய ஒன்பது ரஸங்களும் நியதியும் அணிமா முதலிய 10 ஸித்திதேவதைகள், காமம், கோபம், லோபம், மோஹம், மதம், மாத்ஸர்யம், புண்யம், பாபம் என எட்டும் பிராம்ஹீ முதலிய எட்டு சக்திகள். ஆதாரம் ஒன்பதும் ஒன்பது முத்ரா சக்திகள். பூதங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, கர்மேந்திரியங்கள் 5, மனம் எனப்பதினாறும் காமாகர்ஷிணி முதலிய 16 தேவிகள். கர்மேந்திரிய குணங்களான வசனம், ஆதானம், கமனம், விஸர்கம், ஆனந்தம் என ஐந்தும், ஹானபுத்தி (கைவிடுகிற எண்ணம்). உபாதானம் (ஏற்கிற எண்ணம்) உபேக்ஷா புத்தி (நாடாமை) என எட்டும் அநங்க குஸுமா என்ற எண்மர், அலம்புஸா, குஹூ, விச்வாதரீ, வாரணா, ஹஸ்திஜிஹ்வா, யசோவதீ, காந்தாரீ, பூஷா, சங்கினீ, பயஸ்வினீ, இடா, பிங்கலா, ஸுஷும்நா என்ற பதினான்கு நாடிகளும் ஸர்வஸங்க்ஷோபிணீ முதலிய பதினான்கு சக்திகள், பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், ஸமானன், நாகன், கூர்மன், க்ருகரன், தேவதத்தன், தனஞ்யன் என்ற பத்து வாயுக்களும், ஸர்வஸித்திப்ரதா முதலிய வெளி தசாரத்திலுள்ள தேவதைகள். பத்து வாயுக்களின் ஏற்றத்தாழ்வால் ரேசகன், பாசகன், சோஷகன், தாஹகன், ப்லாவகன் என ஐந்து ஜாடராக்னிகள். இவை பிராண சக்தியானவை. க்ஷாரகன், உத்காரகன், க்ஷோபகன், ஜ்ரும்பகன், மோஹகன் என ஐந்து நாகங்கள், இவை விழுங்கப்பட்ட உணவை செரிக்கச் செய்கிற வைச்வாநரர்கள். பிராணனும் அபானனும் இணைய வைச்வாநராக்னி உயிரினத்தின் உடலிலிருந்து கொண்டு, பக்ஷ்யம், போஜ்யம், சோஷ்யம், லேஹ்யம் என்ற நான்கு வகை உணவுகளைச் செரிக்கச் செய்கிறது. அதுவும் தானே என்கிறார் கிருஷ்ணர் கீதையில். இந்த இருவகை (5+5) அக்னிகலைகளும் ஸர்வஜ்ஞா முதலிய தசாரத்திலுள்ள சக்திகள். சீதம், உஷ்ணம், ஸுகம், துக்கம், இச்சை, ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்ற எட்டும் வசினீ முதலிய வாக்தேவதைகளான எட்டு சக்திகள், அஷ்டகோணத்திலிருப்பவர்கள். சப்த - ஸ்பர்ச - ரூப - ரஸ - கந்த தன்மாத்திரங்கள் ஐந்து பூவாலான அம்புகள். மனம் கரும்பு வில். விருப்பே பாசம், வெறுப்பே அங்குசம், அவ்யக்தம் (மூலப்ரகிருதி) மஹத் (புத்தி) அஹங்காரம் என மூன்றும் காமேச்வரீ, வஜ்ரேச்வரீ, பகமாலினீ என்ற நடுதிரிகோணத்திலுள்ள தேவதைகள். சுத்தமான குறிப்பீடற்ற, ஞான சக்தியே காமேசுவரன், ஸத்தும் ஆனந்தமும் செறிந்த ஆத்மாவே பரதேவதையான காமேச்வரீ. செம்மையே எல்லாவற்றின் விமர்சம். வேறு சிந்தனையற்ற சித்த நிலையே ஸித்தி. பாவனையில் கவனம் சிதறாதிருத்தலே உபசாரம். நான், நீ, உள்ளது, இல்லை, செய்யத்தக்கது, தகாதது, உதாஸீனநிலை என்ற விகல்பங்களை, ஆத்மாவில் மறையச் செய்வது ஹோமம், பாவனைக்குரிய விஷயங்களுள் பேதமின்மையின் பாவனை தர்பணம், பதினைந்து திதிகளாக காலபரிணாமத்தைக் காண்பது பதினைந்து நித்யைகள். இவ்வாறு மூன்று முகூர்த்தங்களோ இரு முகூர்த்தங்களோ ஒரு முஹூர்த்தமோ பாவனையில்

ஆழ்பவன் ஜீவன் முக்தனுவான். அவனே சிவயோகி. அவனுக்கு எப்போதும் தேவி எதிரில் நிற்பாள். நினைத்தது எளிதில் நிறைவுறும். இவனது உபாஸனை ஜபோ ஜல்ப: என்ற சுலோகப்படி அமையும். ஐயமில்லை. இது காதி மதப்படி உள்ள விளக்கம். (27)

अरुणामोदिनी

जीवन्मुक्ततां प्राप्य वर्तमानानां भगवतीपूजाप्रकारमाह - अथवा-श्रीषोडशाक्षरीमन्त्रन्यासो द्विविधः-षोढान्यासः महाषोढान्यासश्चेति। तत्र महाषोढान्यासकर्ता नित्यशुद्धः; तस्य जल्पादिकं जपादित्वेन पर्यवस्यति। यथोक्तं दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्-

''महाषोढान्यासकर्ता शुद्धो भवति सर्वदा। जपो जल्पो भवेत्तन्द्रा समाधिरभिधीयते॥

त्वचा यत्क्रियते कर्म तन्मुद्रारचनं भवेत्। तत्तद्ध्यानं भवेदिच्छा जायते यत्र मत्प्रिये॥

प्रादक्षिण्यं भवेत्तत्तद्यत्र यत्र हि गच्छति। यत्र यत्रासने तिष्ठेत्तत्तदेव नमस्क्रिया॥

यद्यदुच्चार्यते वाचा तत्स्तोत्रपठनं भवेत्। यदा यदा भवेत्स्वप्नस्तदनुस्मरणं भवेत्॥

तस्मादयं महाशुद्धो भवेत्सर्वत्र सर्वदा।'' इति।

तादृशमहाषोढान्यासकर्तुः शुद्धतामाह-जप इति। हे भगवति! सकलशब्दस्य विभक्तिपरिणामेन सर्वत्रान्वयः। सकलः सर्वोऽपि जल्प्यत इति जल्पो वाग्व्यापारः। जप्यत इति जपः; ''स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत्। स्वाध्याययोगसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते॥'' ''स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः'' इति स्मृतिसूत्राभ्यां निर्दिष्टदेवतासंनिधापको जपः, सर्वस्याप्यभिवदनस्य मातृकारूपत्वात् तस्याश्च तद्व्यतिरेकेणाभावात्। यद्यदभिवदनं क्रियते तत्तत्सर्वं मानसिकोपांशुवाचिकरूपत्रिविधजपत्वेन सिध्यतु। तथा मे मम सकलं समस्तमपि शिल्पं पाणीन्द्रियव्यापाराः; मुदं देवताया रान्तीति मुद्राः संस्थापन-संनिधानावाहनाकर्षणादयः; तासां रचना निर्माणम् हस्तचेष्टारूपत्वात्। हस्ताभ्यां यद्यद्भिरच्यते रङ्गवल्लीकरणस्थलशोधनादि तत्सर्वं मुद्राविधानत्वेन पर्यवस्यतु। तथा सकला समस्ता अपि गतिर्गमनं पादेन्द्रियव्यापारः; प्रदक्षिणान्येव प्रादक्षिण्यम्; स्वार्थे ष्यञ्। तदर्थं क्रमणं प्रदक्षिणविधानम्, प्रदक्षिणक्रियायाः पादेन्द्रियव्यापारत्वात्। यद्यदुद्दिश्य यत्र यत्र गम्यते, तत्तदपि भवत्याः प्रदक्षिणविधानं सदैव पर्यवस्यतु। तथा अशनं भोजनमादिर्यस्य तत् अशनादि, भक्ष्यभोज्यलेह्यचोष्यादिकं सकलमाहुतीनां देवतोद्देशेन द्रव्यप्रक्षेपाणां विधिरनुष्ठानम्। यच्च प्राणाग्नावशनादि हूयते, तत्सर्वं त्वदुद्देशेन द्रव्यप्रक्षेपाणां विधिरनुष्ठानम्। यच्च प्राणाग्नावशनादि हूयते, तत्सर्वं त्वदुद्देशेन द्रव्यप्रक्षेप एव भवतु; जठराग्नेर्भवद-

नन्यत्वादित्यभिप्रायः। तदुक्तम्- ''अहं वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्॥'' इति।

तथा संवेशः स्वापोद्वर्तनादिश्च सकलः प्रणामः दण्डवत्पतनरूपोऽभिवादनविशेषः। यद्यत्किंचित्संवेशोद्वर्तनादिकं क्रियते, तत्सर्वं भवत्प्रणामरूपमेव पर्यवस्यतु। तथा अखिलं समस्तं सुखं सुखत्वेन मन्यमानं मे त्वद्रूपान्तरस्य मम यद्विलसितं यथेच्छाविहारः सोऽपि तव भवत्याः सपर्यापर्यायः अर्हणक्रमः; ''पर्यायः क्रमनिर्माणप्रकारावसरेषु च'' इति रत्नमाला। शुश्रूषारूपा आत्मार्पणदृशा सर्वमात्मार्पणं तद्दृशा तद्रूपा ब्रह्मार्पणरूपा; ''हलन्ताद्वा'' इति टाप्। दशेति पाठे सर्वमपि पूजाङ्गं भवत्वित्यर्थः। भवतु जायताम्। यो यो विलासो मया क्रियते सोऽपि सर्वोपि ब्रह्मार्पणरूपेण पर्यवस्यतु। उक्तं च गीतासु-

''यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥'' इति

''मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि कौन्तेय प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥''

इति च। जपो जल्प इत्याद्युपात्तेनैकादशेन्द्रियगणेन यद्यदभिवदनादिकं क्रियते, यच्च प्राणाग्नौ हूयते, सर्वमेतत् त्वदर्पणमेव भवत्विति भावयामि। न हि भावनादन्यत्पूजाक्रमो मुख्योऽस्तीत्यभिसंधिः॥२७॥

அருணாமோதினீ -

ஜீவன் முக்தர்களுக்குரிய தேவீபூஜை- ஷோடாநியாஸம், மஹாஷோடா நியாஸம் என ஷோடசாக்ஷரமந்திரநியாஸம் இருவகைப்படும். மஹாஷோடா நியாஸம் செய்பவன் நித்ய சுத்தன். அவனது பேச்சே ஜபம், கையசைவே முத்திரை. தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸம்ஹிதை இதை விளக்குகிறது - மஹாஷோடாநியாஸம் செய்பவன் எப்போதும் சுத்தன். அவனது அரட்டைப் பேச்சே ஜபம். அவனது சோம்பலே ஸமாதிநிலை. செயலனைத்தும் முத்திரையிடுவது. அவனது விருப்பமே தியானம். நடை பிரதக்ஷிணம். ஏதாவது ஒரு ஆஸனத்தில் அமர்ந்தால் அது வந்தனம். அவனது உச்சரிப்பே ஸ்தோத்திரம். கனவு தேவியைத் தொடர்ந்து ஸ்மரணம் செய்வதாகும். அதனால் அவன் மிகவும் மாசற்றவனாகிறான் என.

அவனது தூய்மை பற்றிய விளக்கமே ஜபோ ஜல்ப: என - தேவி! அவனது வாயிலிருந்து வெளியாகிற சொல் அனைத்தும் ஜபம். மந்திரங்களை ஓதிக்கொண்டே யோகநிலையில் அமர வேண்டும். யோகத்தில் அமர்ந்து மந்திரஜபம் செய்ய வேண்டும். இரண்டும் கூட பரமாத்மா உள்ளத்தில் துலங்குவார். வேதத்தைத் தொடர்ந்து ஓதிவர, இஷ்டதெய்வத்தின் அனுபவம் வலிவுபெறும். ஓதப்படுவதன் ஒவ்வோர் அக்ஷரமும்

மாத்ருகா. அதுவே தேவிதான். அதனுல் மந்திரத்தை மனத்தினுள் சொல்ல, மானஸ ஜபமாகும். உதட்டளவில் சொல்ல உபாம்சுஜபமாகும். வாய்விட்டுச் சொல்ல வாசிகஜபமாகும். என் வாயிலிருந்து வருகிற ஒவ்வொரு சொல்லும் உன் மந்திர ஜபமாகட்டும். சைகை அனைத்தும் முத்திரையாகட்டும். ஸம்ஸ்தாபனம் ஆவாஹனம் முதலிய கையசைவுகள் தேவிக்கு முத் என்ற மகிழ்ச்சியைத் தருவதால் (முதம் ராதி) முத்ரை எனப் படுகின்றன. கைகளால் வழிபடுகிற இடத்தை மாசற்றதாக்குவதும் கோலமிடுவதும் கூட முத்திரைதான். என் கால்களின் அசைவால் நேர்கிற நடை அனைத்தும் பிரதக்ஷிணம் செய்வதாகட்டும். எதனை நோக்கி நடந்தாலும் அச்செயல் உன்னை வலம் வருவதாகட்டுமே! கடித்து விழுங்குவது, அப்படியே விழுங்குவது, நக்கிச் சாப்பிடுவது, உறிஞ்சிக் குடிப்பது என உணவையும் பானத்தையும் வயிற்றினுள் செலுத்துவர். அதுவே வயிற்றிலுள்ள வைச்வானர அக்னிக்குஸமர்பணமாகிறது. அந்த அக்னியும் தேவீதான். உண்பது அக்னியிலிட்ட ஆஹுதி ஆகட்டும். ''உயிரினத்தின் உடலில் தேவதை வைச்வாநர அக்னியாக இருந்து நால்வகை உணவுப்பண்டத்தையும் செரிக்கச் செய்கிருள்'' என கீதை சொல்லும்.

படுப்பதும் புரள்வதும் தண்டம் போல் வணங்குவதாகட்டும் இவ்விதம் இன்பம் பெறுவதற்கென என் உடலை விருப்பத்திற்கேற்ப அசைப்பதனைத்தும் உன் வழிபாட்டு முறைகளில் ஒன்ருகட்டும். இதுவே உனக்குச் செய்கிற பணிவிடை. இது பரப்ரும்ஹத்திற்கு செய்ததாக பிரும்ஹார்ப்பணமஸ்து. கீதையில் பகவான் கூறுகிருர் - ''நீ செய்கிற செயல், உணவேற்பு, ஹோமம் செய்தல், தானம் என அனைத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணமாகச் செய்வாய். என்னிடம் உன் மனத்தைப் பதிப்பாய். அன்பால் என்னைச் சார்ந்திருப்பாய். எனக்கே ஆஹுதி தருவாய். என்னையே வணங்குவாய். என்னையே அடைவாய். நீ எனது அன்பன். இதனை உறுதி கூறுகிறேன். என, ஜபோ ஜல்ப: என மனத்தாலும் கர்மேந்திரியங்களாலும் ஜ்ஞானேந்திரியங்களாலும் செய்யப்படுவதும் உணரப்படுவதும் பிராணாக்னியில் செய்த உணவாகிற ஹோமப்பொருளும் உனக்கே அர்ப்பணமாகின்றன என்ற பாவநாயோகத்தைத் தவிர வேறு சிறந்த பூஜை இல்லை. (27)

आनन्दगिरीया

जपो जल्प इति। हे परमेश्वरि, मे मम यद्विकसितं विधिविहितकायवाङ्मनोव्यापाररूपं तत्सर्वं तव सपर्यापर्यायो भवतु, सपर्या पूजा तस्याः पर्यायः क्रमः, पर्यायो नामान्तरम्। इयमप्येका पूजा भवत्वित्यर्थः। उच्यते क्रियते गम्यते भुज्यते सुप्यते चेति पञ्चविधा शारीरी क्रिया सर्वापि स्वात्माभेदारोपेण चिन्त्यमानायां परदेवतायां त्वयि पूजारूपा भवतु पूजोपकरणसधर्मेति। पूजायाः साधर्म्यमाह-यो जपोऽन्तर्बहिर्जल्पो वाग्व्यापारो जपत्वेनास्तु।

अयं भावः- वाग्व्यापारस्तु शब्दैः स्वरैश्च भवति। ते तु मातृकारूपाः। मातृका तु त्वन्मन्त्रात्मिका। तत उच्चार्यमाणा वर्णास्तु मन्त्रजप एवेति। शिल्पं हस्तसाध्यं कर्म, मुद्रापि तथाविधा। इत्थमन्तर्यामितया त्वया यत्कर्म कार्यं कृतं तत्सर्वं आवाहनावगुण्ठनादि मुद्रारूपं भवतु, त्वदिच्छाजन्यत्वात्, त्वत्सन्तोषकरत्वाच्च। तदुक्तं- ''अन्तर्यामितया स्थिता भगवती लोकत्रयाधीश्वरी यद्यत्कर्म करोति तेन सततं प्रीणाति शक्तिः परा'' इति। दक्षिणांगावच्छेदेन क्रियमाणं कर्म सा प्रदक्षिणक्रमणरूपा प्रदक्षिणा भवतु। अदनादि भक्ष्यादि भक्ष्यभोज्यलेह्यचोष्येति चतुर्विधमपि जाठरानले समर्प्यमाणं तव होमाकृतित्वेन भवतु। मणिपूरेऽग्निकुण्डेऽग्निरूपेण वर्तमानायां त्वयि समर्पणादिति। संवेशः शयनं, कायिकप्रणामरूपं दण्डवत्पतनसारूप्यात्। सकलं सुखमात्मार्पणं भवतु। सुखस्यात्माभिन्नत्वात् पूजनान्ते आत्मनिवेदनस्य आगमविहितत्वात्। पुराणेऽपि नवविधबाह्यभक्तेरन्ते आत्मनिवेदनं विहितम्। जपमुद्राप्रदक्षिणा-नमस्कारात्मनिवेदनमिति। सकलपदस्य पौनरुक्त्यमिति चेन्न। विशेष्यभेदात्। सुखमखिलमात्मार्पण-दृशेत्यपि पाठः। तथा चार्थे पुनरुक्तिः। वस्तुतः सकलेति लोपामुद्राविद्यायाः तृतीयकूटसंबोधनम्। जपो जल्पेति पद्यस्य रहस्यार्थः- जपो जल्प इत्यत्र नाचार्याभिप्रायोऽस्ति मन्त्रोद्धारे। अतो न श्रीमदाचार्य-चरणैस्तथा व्याख्यातम्। किन्तु केषाञ्चिन्मते अजपाक्षरद्वयमुद्धृतं जपोऽजल्प इत्यादिपदैः। अन्यत् सुसंगतम् ॥२७॥

ஆனந்தகிரீயா -

தேவி! உடல் மனம் மற்றும் வாக்காலான செயல்களனைத்தும் உனக்கான பூஜையாகட்டும். என் செயலனைத்தும் உன் வழிபாடே. வாக்கு, கைச்செயல், கால்நடை, உணவேற்பு, படுத்திருத்தல், என உடல் முதலியவற்றின் ஐவகைச் செயல்களை, நீ -நான் என்ற வேறுபாட்டின்மையை உள்ளத்தில் பதித்து நாணுகிய உனக்கே இது வழிபாடாகட்டும். மனத்திற்குள்ளும் வெளிவரும் சொல்லாகவும் நான் பேசும் பேச்சு உன் நாம - மந்திர ஜபமாகட்டும். சொல்லும் குரலின் ஏற்றத்தாழ்வும் மாத்ருகா உன் மந்திரவடிவானதால், உச்சரிக்கப் பெறுகிற எழுத்தனைத்தும் ஜபம்தான். கைகளாலான செயல்களில் முத்ரைகளும் அடங்கும். அந்தர்யாமியாக இருந்து நீ தூண்டியவாறே கைகளும் கால்களும் இயங்குகின்றன. அதனால் கைச்செயல்களை முத்திரைகள் என நீ ஏற்பது எளிது. அது உன்னை மகிழ்விக்கும். உன்னை வலத்தில் கொண்டு சுற்றிவருவது காலின் செயல். அதுவே உன்னை மகிழ்விக்கிற பிரதக்ஷிணம். என் காலால் நிகழ்வதனைத்தையும் வலம் வருவதாக ஆகட்டும் என என் கோரிக்கை, உணவை வயிற்றிலுள்ள நெருப்பிலிடுகிறேன். அதுவும் ஒரு ஹோமம்தானே. அந்நெருப்பு நீயே. அதனால் உண்ணும் பொருளனைத்தையும் நீ ஹவிஸாக ஏற்பாய் எனக் கோருகிறேன்.

மணிபூரகமாகிய அக்னிஸ்தானமான குண்டத்தில் உள்ள உன்னிடம் அதனை ஸமர்ப்பிப்பதாகட்டும். தடி போன்று உருண்டு பிரண்டு தூங்குவதும் உன் தூண்டுதலால் நிகழ்வதே, அவ்வாறுணர்ந்து அதை வந்தனமாக ஏற்பாய். இன்பம் பெறவே செயல்படுகிறேன். அவற்றை உனக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறேன். அர்ப்பணம் செய்பவன் என்ற எண்ணமும் அதனுள் அடங்க நானுக வேறெதுவும் இல்லை. நீ மட்டும் உள்ளாய். பூஜை முடிவில் செய்கிற ஆத்மநிவேதனத்தை இப்போதே செய்துவிட்டேன். ஸௌ: ஸகலஹ்ரீம் என்ற லோபா முத்ரா வித்யா மந்திரத்தின் மூன்றுவது கண்டம் இதனுல் விளக்கப் பெறுகிறதென்பர். ஸகலமபி என்ற சொல் அதனை நினைவுபடுத்துகிறதெனலாம். (27)

तात्पर्यदीपिनी -

हे मातः, यन्मे विलसितं तत्सर्वं सपर्यापर्यायो भवतु। आवाहनादिरूपविरचनं भवतु। तदेवाह- जल्पो जपो भवतु। जपं विना वाग्विलासो मा भूदित्यर्थः। तथैव सकलमपि शिल्पं मुद्राविरचना भवतु। मुद्राविरचनामन्तरा कश्चिद्व्यापारो मास्त्वित्यर्थः। तथैव गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणं अस्तु। प्रदक्षिणमन्तरा गतिर्मास्त्वित्यर्थः। तथा अशनादि आहुतिविधिरस्तु। आहुतिविधिं विना अशनं माभूदित्यर्थः। तथैव संवेशः प्रणामोऽस्तु। प्रणामं विना संवेशो मास्तु। तथैवात्मार्पणधिया अखिलं सुखमस्तु। अयमत्राशयः- त्वयाऽभिन्नस्यात्मनो यत्समर्पणं तत्सर्वं सुखमित्यर्थः ॥२७॥

தாத்பர்யதீபினீ -

தாயே! எனது செயலனைத்தும் உன் வழிபாட்டின் மாற்றுச் செயலாகட்டும் என் பேச்சு ஜபமாகட்டும். ஜபத்தைத் தவிர வேறு பேச்சு இருக்கவேண்டாம். கைப்பணி முத்திரையிடுவதாகட்டும். கை, முத்திரையிடுவது தவிர வேறு செயலில் ஈடுபடாதிருக்கட்டும். பிரதக்ஷிணத்தைத் தவிர வேறு நடையும் ஆஹுதியைத் தவிர வேறு உணவேற்பும் வந்தனத்தைத் தவிர வேறு உடலைக் கிடத்தலும் வேண்டாம். உனக்கு அனைத்தையும் ஸமர்பணம் செய்வதே இன்பமளிக்கட்டும். (27)

पदार्थचन्द्रिका -

इदानीं सर्वस्यापि स्वचेष्टितस्य भवानीपरत्वेन तत्पूजाप्रकारतां प्रार्थयते - जप इति। हे जननि, यदिदं सकलं मे मम विलसितं विविधं चेष्टितं तदात्मार्पणदशा भूत्वा तव सपर्यापर्यायः पूजाक्रमो भवतु। आत्मनि परमात्मनि अर्प्यते समर्प्यते इत्यात्मार्पणं, दशैवात्मार्पणं, दशा अवस्था। यद्वा आत्मनि अर्पणं समर्पणं तेन दशा प्रदीपवर्तिः तद्वच्छोभमानमित्यर्थः। तथा च गीतायां भगवद्वाक्यं ''यत्करोषि यदश्नासि

यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण''मिति।

विलसितस्य पूजारूपत्वमेवाह-जप इति । जल्पो भाषणम् । उच्चैरुपांशुर्मानसश्चेति त्रिविधमन्त्रोच्चारणरूपो जपः । शिल्पं कर्मकौशलं मुद्राविरचनं आगमप्रसिद्धगुह्यमुद्राविरचनं, गतिः गमनक्रियादिमात्रं, प्रदक्षिणस्य भावः प्रादक्षिण्यं, प्रादक्षिण्येन क्रमणं, पादप्रक्षेपः प्रदक्षिणक्रियेत्यर्थः । अदनं भक्षणं आदिर्यस्य तददनादि आहुतिविधिः आहुतीनां प्रक्षेपरूपा क्रिया यागः । संवेशः शयनम् । अत्र जल्पादीनां जपादिरूपता विधेया । सा चात्मार्पणक्रियया भवति । सर्वं हि परमात्मोद्देशेन क्रियमाणं तदाराधनं भवति । परमात्मा च भवानीत्यवोचाम पूर्वमिति नेह प्रतन्यते । आत्मार्पणदृशेति पाठे सुगमोऽर्थः । दशावस्थादीपवर्त्योर्वस्त्रांशे भूम्नि योषिति इति मेदिनीकारः ।।२७।।

பதார்த்த சந்திரிகா -

தாயே! எனது செயலனைத்தும் ஆத்மார்பணத்தின் நிலையாகி உன் வழிபாட்டின் முறைகளைச் சார்ந்ததாகட்டும். செயல்படுவது, உணவேற்பது, தானம் செய்வது, ஹோமம் செய்வது, தவமிருப்பது எனச் செயலனைத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்வதாக எண்ணிச் செய் ''எனக்கீதையில் கண்ணன் கூறியதுபோல் செயல்படச் செய். பேச்சும் கைப்பணியும் உண்பதும் நடப்பதும் செயலனைத்தும் உன்வழிபாட்டு முறையான ஜபமும் முத்ரையும் ஆஹுதியும், பிரதக்ஷிணமும், வந்தனமுமாக, எனது ஆத்மாவையே அர்ப்பணம் செய்கிற பணியின் அங்கமாகட்டும். பரமாத்மாவிற்காகச் செயல்படுவதனைத்தும் அவரது வழிபாடாகிவிடும். (27)

डिण्डिमभाष्यम् -

ननु यदि मूलप्रकृतिरूपिणी श्रीश्रीललितामहाभट्टारिका सर्वव्यापिनी विनिश्चिता तस्या गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यादिपञ्चोपचाराद्यारंभे षोडशोपचारचतुर्विंशतिचतुःषष्टिसङ्ख्यैः फल्गुभिः परिमितैः अनित्यद्रव्यकल्पितैरुपचारैः किं प्रयोजनम् । स्वेच्छया सर्वत्रैव सर्वदा सुलभैः पदार्थैः यदि महापूजनं भवति तदैव तस्याः परितोषो महत्या देवतायाः महापूजयैव परितोषलाभात् । द्विविधा पूजा - अल्पसारा महासारा च । अल्पसारा फल्गुप्रयोजना पुनः कर्मबन्धमालिन्यजननी धूपादि, महासारा तु मनोभावनिवेदितापरिमिताविच्छिन्नतत्वस्वरूपभावना पूजा । तामनुप्रविष्टानां महापुरुषाणां सा भगवती प्रत्यक्षमेव दृश्यमानमूर्तिर्जायते । सा खलु पूजा अवधूतसन्यासिनामेव सम्भवति, सा चेत्पूजा न प्रकाश्यते तदाऽखण्डज्ञानसिद्धानां तदनुरूपपूजासिद्धौ का गतिरित्याशङ्क्याह-जप इत्यादि ।

हे भगवति ! ये परिमिलितयोगिनः पुनः पुनः संसारवासनाग्रस्तास्तेषां पूजनायामहं पूजयामि त्वाम्, या पूजा महासारा, ''तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी'' त्यादिना, 'तस्माद् ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषिदि' त्यन्तेन तैत्तिरीयकोपनिषदि वर्तमानेन ग्रन्थकलापेन या प्रतिपादिता तयैव पूजया अहं पूजयामि त्वाम्। पूजायां खलु जपाङ्गः स्वेच्छया जपरूपः ।

हे भगवति ! त्वच्चरणारविन्दनित्यपवित्रस्य मम शरीरे संसर्गिनो जल्पादिचेष्टाविशेषा जपादिरूपा उपजायन्ते, स खलु त्वत्प्रसादमहिम्ना त्वयि प्रसन्नायां सर्वमेव वस्तुजातमिष्टमनिष्टं वा परमकाङ्क्षितत्वेन पर्यवस्यति। तथा चोक्तं दुर्वासोनामभिर्मुनीश्वरैः- ''गेहं नाकति गर्वितः प्रणमति स्त्रीसङ्गमो मोक्षति, द्वेषी मित्रति पातकं सुकृतति क्ष्मावल्लभो दासति । मृत्युर्वैद्यति दूषणं गुणयति त्वत्पादसंसेवनात्, तां वन्दे भवभीतिभञ्जनकरीं गौरीं महासुन्दरीम्।।'' अत एव तव प्रसादान्मम स्वेच्छाजल्पोऽपि जपो भवतु। शिल्पमपि सकलमुद्राविरचनं भवतु। शिल्पं नाम जीविकोपायत्वेन चित्रकरणवसनसीवनपुस्तकसज्जीकरणादि तदेव तव मुद्रा भवतु । मुद्रा नाम पूजाङ्गत्वेन विधीयमाना संस्थापनसन्निधापनसन्निरोधनावगुण्ठन-वन्दनधेनुमुद्रायोनिमुद्रासङ्क्षोभणद्रावणादिदशकनाराचमुद्रादि पूजाङ्गत्वेनागमेष्वभिहितम्। त्वत्प्रसादेन मम शिल्पमपि तव मुद्रा भवतु । मुद्राविरचने ह्यत्र विरचना नाम नानाविधाङ्गुलिसंश्लेषणेन तत्तदर्थप्रख्यापनाभिनयः।

गमनस्वेच्छासञ्चारः तव प्रादक्षिण्यक्रमणं भवतु। प्रादक्षिण्यव्यवहाररूपचङ्क्रमणयोगात्। गुणसम्बन्धे प्रादक्षिण्यं क्रमणं तदपि पूजाङ्गम्। अशनाद्याहुतिविधिः, अशनादीति भिन्नपदम्। किं तदशनादि अन्नं, अन्नस्य ग्रासः तद्भोज्यमित्युच्यते। अपूपादिग्रासो भक्ष्यम्, मध्वादि लेह्यम्, दुग्धं पानम्, रसादि चोष्यम्। एवं चतुर्विधमन्नस्वरूपम्। अशनमादिर्यस्य तदशनादि भोज्यादिचतुष्टयं यन्मयि वर्तते तव आहुतिर्भवतु। यत्तु 'सायं प्रातरत्ति तत्समिधम्' इति श्रुतेः । किञ्च मम संवेशः स्वेच्छाशयनं प्रणामो भवतु, तव साष्टाङ्गनमस्कारो भवतु। किं बहुना, यदेव मम सुखं यदखिलसुखसाधनव्यापारो वा तत्सर्वमात्मार्पणदशा-नामधेयं पूजाङ्गं भवतु। आत्मार्पणदशया खलु पूजया समाप्तिः। अनन्तरानुबद्धतद्विद्यारम्भा आत्मार्पणदशा-खलु परमेश्वर्याश्चरणाविन्दयोः सन्ततानन्दानुभवाय स्वात्मनो दासभूतस्य भक्तिप्रह्वस्य समर्पणम्, तदुपकरणत्वेन प्रक्षेपः । अत एव मम यद् यद् विलसितमस्ति तत् सर्वमपि तव सपर्यापर्यायो भवतु पूजारूपत्वेन परिणमतु।। २७।।

டிண்டிமபாஷ்யம் -

மூலப்பிரகிருதியான லலிதைப் பிராட்டி எங்கும் நிறைந்தவளென கந்தம், புஷ்பம் தூபம், தீபம், நைவேத்யம் என்ற ஐந்து வகை, மற்றும் 16 வகை, 24 வகை, 64 வகை எனச் சிறிதும் பெரிதுமாக அநித்யப் பொருளைக் கொண்டு உபசரிப்பது பெரிதல்ல. தன் விருப்பப்படி எங்கும் எப்போதும் எளிதில் கிடைக்கிற பொருளைக் கொண்டே மஹாபூஜை செய்யலாம். தேவிக்கும் இந்தச்சிறு உபசாரங்களால் திருப்தி அதிகம். பூஜை இருவகை - அல்பஸாரா, மஹாஸாரா என. கர்மபந்தமும் அற்பப்பயனும் தருவது அல்பஸாரா- தூபம் தீபம் முதலியவை. உள்ளத்தால் தொடர்ந்து தத்வஸ்வரூபத்தை வழிபடுவது மஹா ஸாரா. மஹாஸார வழிபாட்டில் ஆழ்ந்தவருக்குத் தேவி எளிதில் எதிரில் தோன்றுவாள். அவதூதத் துறவிகளே இதனைச் செய்வர். அதனை லக்ஷ்யமாகக் கொண்ட பாவனைகளில் ஜபோ ஜல்ப: முதலியன முன் நிற்பவை. யோகம் பயின்று கொண்டிருக்கும் போதும் ஸம்ஸாரவாஸனை தொடரக் கூடும். அப்போது ஸாதகன் வேண்டுகிறான் - பூஜையில் ஜபம் முதல் அங்கம். உன் சரணத்தாமரைகளில் மனத்தால் ஈடுபட்ட எனது சரீரம் ஜபத்தைப் பேச்சு வடிவில் செய்கிறது. அந்த பேச்சை ஜபவடிவில் மாற்றுவாயாக!

உன் அருளால் நீயே என் முன் தோன்றுகிறாய்! உன் எதிரில் விருப்பம் வெறுக்கத்தக்கதாகிறது. அல்லது பெரும் விருப்பமாகிறது. துர்வாஸர் கூறுவார். ''உன் திருவடி ஸேவையால் வீடே ஸ்வர்க்கமாக, செருக்கே வணக்கமாக, பெண்ணுறவே முக்தியாக, வெறுப்பவனே நண்பனாக, பாபமே புண்யமாக, அரசனே தாஸனாக, யமனே நோய்நீக்குபவனாக, குறையே நிறைவாக மாறும்'' என்கிறார். ஆகவே விரும்பிப் பேசுகிற வீண்பேச்சே ஜபமாக அருள்வாய். சில்பம் முத்ரையாக, நடையே வலம் வருவதாக, படுக்கையே வந்தனமாக, உணவேற்பதே ஹோமமாக, என் இன்பமே உன் உபசாரமாக, எல்லாம் ஆத்மார்ப்பணச் செயலாக முற்றுப் பெறட்டும். செயலனைத்தும் வழிபாட்டின் நிலைபெறட்டும்.

गोपालसुन्दरी

जपो जल्प इति। यन्मे विलसितं तत्तव सपर्यापर्यायः पूजापरनामधेयो भवतु। विलसितमेवाह- जल्पः स्वच्छन्दभाषणं जपो भवतु। अशनादि भोजनादि तवाहुतिविधिः होमकर्म भवतु, संवेशः शयनं प्रणामो भवतु। अखिलं सुखं निद्रादिजन्यं आत्मार्पण दशा भवत्वित्यर्थः विष्णुपक्षे अपि समानम्॥२७॥

கோபாலஸுந்தரீ -

விளக்கம் முன் உரைகளுடையதே. விஷ்ணு பக்ஷத்திலும் அதே. (27)

आनन्दलहरी

इदानीं प्रार्थयते-जप इति। यत् मे मम विलसितं व्यापारः तत्सर्वं तव सपर्या पूजा तस्याः पर्यायः समानार्थकशब्दान्तरम्। तद्विषयो भवतु पूजानामको भवत्वित्यर्थः। तदेव दर्शयति-जल्पो यथेष्टभाषणं जपो मन्त्रादिजपरूपो भवतु। एवं सकलमपि शिल्पं कायिकव्यापारो मुद्राविरचना पूजांगमुद्राकरणं, गतिर्यथेष्टगमनं प्रादक्षिण्यक्रमणं प्रदक्षिणगमनं चातुर्वर्ण्यादिवत् स्वार्थे तद्धितः। अन्नादिभोजनपानादिकं आहुतिविधिः होमविधानं, संवेशः शयनं प्रणामो दण्डवत्पतनं अखिलं समस्तं सुखं निद्रादि आत्मार्पणदशा आत्मसमर्पणावस्था भवत्विति सर्वत्रान्वयः। क्वचित्पुस्तके ददाने दीनेभ्य इति पद्यमत्र दृश्यते। बहुषु पुस्तकेषु च चरणवर्णनान्ते नवतिपद्यानन्तरं दृश्यते इति तत्रैव व्याख्यास्यते॥२७॥

ஆனந்தலஹரீ -

விளக்கம் முன் உரைகளிலுள்ளதே. (சில புத்தகங்களில் இதனை ஒட்டி ''ததாநே தீநேப்பய:'' என்ற சுலோகம் (90) இடம் பெறும். (27)

—★—

सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभय[१] जरामृत्युहरिणीं[२]
विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्या दिविषदः।
करालं यत्क्ष्वेळं कबळितवतः कालकलना
न शम्भोस्तन्मूलं[३] तव जननि ताटङ्कमहिमा॥२८॥

ஸுதாமப்யாஸ்வாத்ய[1] ப்ரதிபயஜராம்ருத்யுஹரிணீம்[2]
விபத்யந்தே விஶ்வே விதிஶதமகாத்யா திவிஷத: ।
கராளம் யத்க்ஷ்வேளம் கபளிதவத: காலகலனா
ந ஶம்போஸ்தந்மூலம்[3] தவ ஜனனி தாடங்கமஹிமா ॥

1. प्रतिभव ப்ரதிபவ. 2. हरणीं ஹரணீம் 3. नूनं நூநம்

பதவுரை - ஜனனி! -தாயே! விச்வே - அனைத்து விதிசதமகாத்யா: திவிஷத:- பிரும்மா, இந்திரன் முதலான தேவர்கள், ப்ரதிபய (ப்ரதிபவ) ஜராம்ருத்யு ஹரிணீம் - பயமுறுத்துகிற (ஒவ்வொரு பிறவியிலும் நேர்கிற) மூப்பையும் மரணத்தையும் அகற்றுகிற ஸுதாம்

ஆஸ்வாத்ய அபி - அமுதத்தைச் சுவைத்த பின்னரும், விபத்யந்தே- அழிகின்றனர். கராளம் க்ஷ்வேலம் - கொடும் விஷத்தை கவலிதவத:- கவளமாக விழுங்கிய சம்ப்போ:- சிவபெருமானுடைய கால கலநா ந - காலனால் முடிவில்லை. இதியத் தன்மூலம் - இந்நிலையின் காரணம் தவ தாடங்கமஹிமா- உன் தாடங்கத்தின் பெருமை.

காமேச்வரப்ராணநாடீ, ஸதாசிவபதிவ்ரதா, கல்யாணீ, காமேசபத்தமாங்கல்ய ஸூத்ர சோபித கந்தரா முதலிய லலிதா நாமங்களை நினைவிற் கொள்ளலாம்.

लक्ष्मीधरा

सुधामिति 'विरिञ्चिः पञ्चत्वम्' इति श्लोकेन यदुक्तं तदेव सोपस्करमाह - सुधां अमृतम्, अपिः विरोधे, आस्वाद्य पीत्वा, प्रतिभयजरामृत्युहरिणीं प्रतिभयौ भयङ्करौ जरामृत्यू जरामरणे हरतीति प्रतिभयजरामृत्युहरिणी ताम्। विपद्यन्ते म्रियन्ते, विश्वे अखिलाः,, विधिशतमखाद्याः विधिः ब्रह्मा, शतमखो देवेन्द्रः, तौ आद्यौ प्रभृतिभूतौ येषां ते, दिविषदः सुराः, कराळं अत्युग्रं यत् क्ष्वेळं विषं कालकूटं, कबळितवतः भक्षितवतः, कालकलना कालेन अवसानकालेन कलना अवच्छेदः, मरणमिति यावत्, न शम्भोः तन्मूलं तस्य कालकलनाभावस्य मूलं तव भवत्याः, जननि ! हे मातः ! ताटङ्कमहिमा ताटङ्कस्य कर्णाभरणस्य सामर्थ्यम्॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे जननि ' विश्वे विधिशतमखाद्याः दिविषदः प्रतिभयजरामृत्युहरिणीं सुधां आस्वाद्यापि विपद्यन्ते। कराळं क्ष्वेळं कबळितवतः शम्भोः कालकलना नास्तीति यत् तन्मूलं तव ताटङ्कमहिमा ॥

अयं भावः-यदि शम्भोरपि विपत्तिस्स्यात् ताटङ्कच्युतिः तर्हि स्यात्। ताटङ्कच्यावकत्वं कालस्य नास्ति, कालोत्पत्तिस्थितिलयानां ताटङ्कैकनियतत्वादिति देव्याः पातिव्रत्यमहिमा सर्वातिशायी इति॥२८॥

லக்ஷ்மீதரா

(விரிஞ்சி: பஞ்சத்வம் என்ற (26) சுலோகத்தின் விளக்கம் தொடர்கிறது.) பயமுறுத்துகிற முதுமையையும் மரணத்தையும் அகற்றவல்ல அமுதத்தைப் பருகியபின்னரும் பிரும்மா இந்திரன் முதலான வானவர் அனைவரும் அழிகின்றனர். கொடிய கால கூட விஷத்தை விழுங்கிய சம்புவிற்கு முடிவு நேராதிருப்பதன் காரணம் உன் காதணியின் பெருமை. காலனால் தாடங்கத்தைக் கழற்ற இயலவில்லை. காலனின் உற்பத்தியும் மறைவுமே காதணியின் அதீனத்திலுள்ளன. தேவியின் கற்பின் பெருமை அனைத்தையும் கடந்தது. (28)

सौभाग्यवर्धनी -

भक्तिविशेषमित्थमभिधाय परदेवतायाः कर्णभूषणमहिमख्यापनेनानश्वरं सौभाग्यं द्योतयति सुधामपीति। भयंकरजरामृत्युविनाशिनीं सुधामप्यास्वाद्य विपद्यन्ते विश्वे सर्वे विधिशतमखाद्याः देवताः। करालं गरलं भक्षितवतः शंभोः न कालकलना; मृत्युव्याप्तिर्नास्तीति यावत्। तस्य मूलं हे जननि तव ताटङ्क महिमा। देवतासु ब्रह्मादिषु मृत्युहरण कारणमस्ति कार्यं नास्ति जरामृत्युराहित्यरूपम्। शिवे भयं नास्ति मृत्युकारणं विषभक्षणमस्तीति विशेषोक्तिविभावनालंकारौ व्यक्तौ। सुधामप्यास्वाद्य ते म्रियन्ते, गरलमप्यास्वाद्य न म्रियते शंभुरिति विरोधाभासः। साक्षात् तवैव ताटङ्कमहिम्ना विषं कबलितं अमृतं अभूत्, स्वयं च मृत्युञ्जयो जातः। किं ताटङ्कयुगलं गरुडोद्गारमणिविशेषघटितम्; आहोस्विद् विषहरम्; यत्र द्वयं नेति वितर्को व्यङ्ग्यः। अन्यासां देवस्त्रीणां सौभाग्यं नश्वरं, तव सौभाग्यमनश्वरं, प्रलयेऽपि न नश्यतीति, त्वया सह शिवस्याविनाभावः सार्वदिक इति पर्यवसितोऽर्थः॥ २८॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ

அமுதம் பருகியும் பிரும்மாதியர் அழிகின்றனர். கொடிய விஷத்தை விழுங்கியும் சிவனுக்கு மரணம் நேரவில்லை. உன் தாடங்கத்தின் பெருமையால் விஷமும் அமுதமாயிற்று. தேவர்களிடம் அழிவு நேரக்காரணமில்லை. ஆனால் அழிவு நேர்ந்தது. சிவனிடம் மரணத்திற்கான காரணமிருந்தது. ஆனால் அவருக்கு மரணம் நேரவில்லை. அமுதத்தைப் பருகியும் தேவர் இறந்தனர். விஷத்தைப் பருகியும் சிவன் இறவாதது மட்டுமல்ல, மிருத்யுஞ்ஜயரும் (மரணத்தை வென்றவரும்) ஆனார். தாடங்கத்தில் கருடனின் ரத்னமான பச்சை ரத்னமிருந்ததோ? அல்லது விஷத்தை நீக்கவல்ல சக்தி தாடங்கத்திலிருந்ததோ? தேவப் பெண்களின் ஸௌபாக்யம் அழியக்கூடியது. உன் ஸௌபாக்யம் பிரளயத்திலும் அழியாதது. சிவன் உன்னை விட்டுப் பிரியாதிருப்பதே அதற்குக் காரணம். (28)

अरुणामोदिनी

गङ्गास्रोतोन्यायेन विरिञ्चादीनाममृतास्वादनजन्यदीर्घायुष्मत्वं संभावयतां भ्रान्त्यपनोदनाय सोपस्करमाह - सुधामिति। हे जननि! मातर्देवि! विधिशतमखाद्याः ब्रह्मेन्द्रप्रभृतयः, विश्वे- समस्ताः; दिविषदो देवाः, प्रतिभयौ भयंकरौ जरामृत्यू, विस्रंसामरणे; न ह्याभ्यामन्यद्भयंकरमस्तीत्यर्थः। सुधां समुद्रमथनोत्पन्नममृताख्यं द्रव्यविशेषमास्वाद्य निपीयापि विपद्यन्ते विषादं प्राप्नुवन्ति। ब्रह्मादिकीटान्ताः सर्वे प्राणिनो विनाशिन एव; अमृता दिवौकस इति त्वर्थवादमात्रम्। अस्मदपेक्षया किंचित्कालसंभावितजीवनादित्याचार्याः। करालमतिभयंकरं क्ष्वेलं विषाख्यं द्रव्यविशेषं, कबलितवतः

ग्रासीकुर्वतः पिबतः; येन नीलकण्ठ इत्यस्य प्रसिद्धिः। शंभोः शिवस्य, कालकलना मृत्यूपद्रवो नेति यतो नाभवदिति यदमृतपायिनो विनश्यन्ति, विषपायी न विनश्यतीति यत् तन्मूलं तस्य विषपायिनो विनाशे अमृतपायिनां तदभावे चावश्यंभाव्ये, विषपायिनोऽपि शिवस्य विनाशराहित्यस्य मूलं कारणं तव मृतसंजीवप्रदानसमर्थायाः भवत्यास्ताटङ्कस्य कर्णभूषणस्य महिमा सामर्थ्यं खलु। भवत्कर्णावतंस-दार्ढ्यमेवैतदिति वाणीलक्ष्म्यादिपातिव्रत्याद्भवत्पातिव्रत्यं सर्वलोकातिशायीति भावः। ताटङ्कं माङ्गल्य-सूत्रमिति केचित्। तच्च; ''ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला'' इति सहस्रनामवचनतात्पर्यशीलिनां धीसरणिं नाध्यारोहतीत्युपेक्ष्यम्। अत एव सुवासिन्या कदाचिदपि कर्णभूषणं न परित्याज्यमित्युपदेशः। उक्तं च रतिरहस्ये - ''गतवति दयिते तु क्वापि माङ्गल्यमात्राण्युपचितगुरुविप्रा धारयेन्मण्डनानि।'' इति॥२८॥

அருணாமோதினீ - தாயே! பிரும்மா முதல் புழு வரை அனைவரும் அழிவுள்ளவரே. தேவர்கள் அமுதம் பருகியதால் சாகாதவர் என்பது பேச்சளவிற்குத்தான். எங்களைவிடச் சிறிது நீண்ட ஆயுள் உள்ளவர். விஷத்தைப் பருகி நீலகண்டனாக கருத்த கழுத்தினனாக ஆனவர் கொடும் விஷம் பருகிய பின்னரும் உள்ளார். மிருதஸஞ்ஜீவனமான உன் தாடங்கத்தின் பெருமை அது. (தாடங்கம் வேறு, மங்களஸூத்ரம் வேறு. ஸுவாஸினீ காதணியைச் கழற்றுவதில்லை. கணவன் எங்கேயோ சென்றிருந்தாலும் மாங்கல்யம் முதலிய நகைகளைக் கழற்றக் கூடாதென்பர்). (28)

आनन्दगिरीया -

सुधामपीति। हे जननि, विधिशतमखाद्या दिविषदः सुधामप्यास्वाद्य विपद्यन्ते। विधिर्ब्रह्मा, शतमख इन्द्रः, आदिशब्देन तदितरे विश्वे सर्वे दिवि सीदन्तीति दिविषदः। सुधाममृतं अमरणहेतुमपि आस्वाद्य पीत्वापि विपद्यन्ते प्रलयकालकवलतामापद्यन्ते। किंलक्षणां सुधां, प्रतिभयजरामृत्युहरिणीं महाभयंकरजरामृत्युविनाशिनीम्। प्रतिभवेत्यपि पठन्ति, तदा प्रतिजन्मजरामरणविनाशिनीमिति। मणाभावहेतौ सत्यपि म्रियते। अथवा हे विश्वे जागरूके, जाग्रदवस्थाभिमानिनि, त्वद्भर्तुः शंभोः श्रीमहादेवस्य वैपरीत्यमाह-करालमत्युग्रं नाममात्रेणापि मरणमूर्च्छाजनकं क्ष्वेडं विषं कवलितवतो भुक्तवतोऽपि यत्कालकलना नास्ति, कालस्य कलना व्याप्तिः जरामरणरूपा नास्ति शंभोः, तन्मूलं तस्य मूलकारणं स्वपौरुषादिकं नास्ति, किन्तु तवैव सौभाग्यप्रभाव इत्याह - तव ताटंकमहिमा। ताटंकं सुवर्णनिर्मितमणिमाणिक्यमुक्तावज्रवैडूर्यादियुक्तकर्णाभरणं तस्य महिमा एतादृशोऽस्ति। यत्कालत्रये कदापि कर्णवियोगं नार्हति। सदा सौभाग्यसूचकमेतत्। शचीसावित्रीप्रमुखानां तु ताटङ्कं कर्णाद्वियुज्यते, प्रलयकाले तासां वैधव्यात्। तेन आसां ताटङ्कस्य न कोऽपि महिमा। अत्र पूर्वार्धे विशेषोक्तिरलंकारः।

अमृतपानरूपजीवनकारणोपन्यासे जीवरूपकार्यभावोपन्यासात् । ''विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः''। अत्रोत्तरार्धे विभावनालंकारः, व्यंग्यात् जीवनरूपकार्यकारणरूपा मृतस्य प्रतिषेधेऽपि जीवनरूपफलस्य प्रतिपादनात् । तदुक्तं ''क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिर्विभावना'' ॥ इदानीं सुधाप्यास्वाद्येतिपद्यस्य रहस्यार्थः । शापविमोचिकामन्त्रोद्धारः- सुधामप्यास्वाद्य - सुधा प्रणवः, आस्वाद्य प्रथमं कृत्वा, प्रतिभयजरामृत्युहरिणीं लज्जा जुं सः इति, देवाः एतां कृत्वा विपद्यन्ते, पातकिनो भवन्ति साधका इति शेषः । शंभोस्तु तथा न नियमः । तव ताटंकमहिम्ना व्याप्तो निर्धूताखिलोत्तरकृत्यप्रवाहः अनेकविध संसारप्रवाहकारकः भवत्कृपाकटाक्षावलोकितानां साधकानां निर्वाणचरणाम्भोधिमग्नानां नेदं कृत्यमाह- ॐ ह्रीं आं जूं सः । इति शापविमोचिका ॥२८॥

ஆனந்தகிரீயா -

அமுதம், மரணமில்லாமல் செய்வது. நீ கவனமிக்கவள். உன் கணவர் கொடும் விஷத்தைப் பருகியிருந்தும் மரணம் அவரை அணுகவில்லை. காலத்தின் விளைவான மூப்பு மரணம் என எதுவும் இல்லை. அது அவரின் ஆற்றலால் விளைந்ததல்ல. உன் ஸௌபாக்ய சின்னமான தாடங்கத்தின் பெருமையே. ரத்னங்களாலான அது எக்காலும் காதிலிருந்து கழற்றாதது. மற்ற இந்திராணி முதலானவருக்கு காதிலிருந்து அகற்ற நேரும். இந்திரன் முதலானவர் அழிவதால். இது சாபவிமோசிகா மந்திரம் அமைந்த சுலோகம் ஓம் ஹ்ரீம் ஜூம் ஸ: என. (28)

तात्पर्यदीपिनी -

हे जननि, परं विधिशतमखाद्या दिविषदः विपद्यन्ते। विधिश्च ब्रह्मा, शतमखश्चेन्द्रः तौ आदिर्येषां ते दिवि सीदन्तीति दिविषदः, विपद्यन्ते महाप्रलये मृत्युं यान्ति। किं विधायापि, सुधाममृतं आस्वाद्यापि पीत्वापि। किंविधां सुरां, प्रतिभयजरामृत्युहरिणीं, जरा च मृत्युश्च जरामृत्यू प्रतिभयौ संमुखरूपौ यौ जरामृत्यू, तौ हरतीति या ताम्, इदं त्वतिविचित्रं उपलभ्यते। तदाह- हे जननि, शंभोः शिवस्य कालकलना न। कालेन ग्रसनं न। तर्हि शंभुः सुधाविशेषभाग् भविष्यति ? नेत्याह। यत्करालं क्ष्वेडं कालकूटं कवलितवतः शंभोः कालकलना न। अत्र शंभोः कृतिर्न मूलम्। किन्तु हे जननि ! हे अंब तव ताटंकमहिमा मूलम्। तव ताटंकमहिम्ना असौ रक्षित इत्यर्थः ॥२८॥

தாத்பர்யதீபினீ -

முன் உரைகளிலுள்ள விளக்கமே. (28)

पदार्थचन्द्रिका -

संप्रति पूर्वमुक्तमपि सदाशिवस्य कालाभयं पुनरपि प्रकारान्तरेण वदन् तत्र श्रीभवानीपातिव्रत्य-महिमानमेव कारणमाह - सुधामिति। हे जननि, शंभोः कालकलना न, सकलघस्मरेण कालेन कलनां ग्रसनं नैति यत्तन्नूनं तर्कयामि, तव ताटंकमहिमा, तव ताटंकमाहात्म्यनिबन्धनं कालाग्रसनमित्यर्थः। लांगलं मे जीवनमितिवदत्र सामानाधिकरण्यम्। तन्मूलमिति पाठे तस्य कालकलनस्य मूलं कारणमिति व्याख्येयम्। ननु कालस्यापि किञ्चिन्निमित्तपुरस्कारेण ग्रसनं, तदभावात् शंभोर्ग्रसनं न भविष्यतीत्यत आह-करालं जगद्भयानकं क्ष्वेडं विषं कवलितवतो भक्षितवतः। कालस्य घस्मरत्वमेवाह - सुधाममृतमास्वाद्य स्थिता अपि विधिशतमखाद्याः सर्वे दिविषदो देवा विपद्यन्ते म्रियन्ते कालेनेत्यर्थात्। सुधां विशिनष्टि - प्रतिभयं च जरा च मृत्युश्च तान्हरतीति तथा ताम्। प्रतिभयं शब्दादिभ्यो भयम्। नूनं ते निश्चिते तर्के स्मरणे वाक्यपूरणे इति मेदिनीकारः ॥२८॥

பதார்த்த சந்த்ரிகா -

முன்னுரைகளின் விளக்கமே. விசேஷமில்லை.

डिण्डिमभाष्यम्

एवमलौकिकपूजाविधानेन महापुरुषैः पूज्यमानाया मूलप्रकृतिभट्टारिकाया यस्तु स्वामी सन्ततसन्निहितः तस्य दीर्घायुष्यमपि तद्गुणसंसर्गमहिम्नैव सिद्धं भवति। अन्यथा निर्गुणस्य पुरुषस्य बहुकालव्यापि जीवनस्यापि गुणमध्ये प्रक्षेपात् तत्कृतत्वाद् गुणविलासस्य तत्कृतमेव भगवतश्चिरञ्जीवनम् इत्येतत्कथन्न प्रकाश्यत इत्याशङ्क्याह - सुधामिति। हे परमेश्वरि ! प्रतिभयजरामृत्युहरिणीम् भयङ्करजरामृत्युशमनीम्। ''भयङ्करं प्रतिभयम्'' इत्यमरः। सुधां पीयूषमास्वाद्यापि विधिशतमखाद्या विधिर्ब्रह्मा शतमख इन्द्रः तावाद्यौ येषां ते विधिशतमखाद्याः दिविषदो देवाः विपद्यन्ते विपत्तिं प्राप्नुवन्ति। अण्डप्रलये तेषामपि निरोधात्। विश्वे सर्वे। देवानामपि मनुष्याणामिव स्वस्वकालावसाने मरणं सिद्धमेव। स्वामिनः शम्भोस्तु न तथा। किञ्च वैपरीत्येन करालं भयङ्करं तत्क्षणादेव जीवहरणं हालाहलाख्यं विषं क्ष्वेलं, ''क्ष्वेलस्तु गरलम्'' इत्यमरः। कवलितवतः भक्षितवतस्त्वत्स्वामिनः शम्भोः कालकलना नास्ति। कालो मृत्युः तस्य कलना व्याप्तिः। कलिवली कामधेनुः। कलना, ''ण्यासश्रन्थो युजि'' ति युच्, स्त्र्यधिकारे ''अजाद्यतष्टाप्''। यदेतस्य तव स्वामिनो महादेवस्य विषं भक्षितवतो मृत्युविरहः, स तव ताटङ्कमहिमैव, ताटङ्को नाम कर्णाभरणाविशेषः। देशे देशे स्त्रीणामवैधव्यसूचकः, विधवाभिर्न कदाचिदपि धारणीयः।

विवाहकालादारभ्य भर्त्रा बद्धमामरणान्तं प्रसिद्धम्। एतच्च कर्णाटकदेशादौ ताटङ्करूपं द्रविडदेशादौ मङ्गल सूत्रकं, गौडदेशादौ शंखवलय सिन्दूरादिकं पश्चिमदेशादौ वारकूटसौवर्णकङ्कणादि तेष्वेकं सधवाभरणं गौडदेशादौ शङ्खवलय सिन्दूरादिकं ताटङ्कमात्रोपात्तम्। हे जननि! त्वया तादृक् ताटङ्काभरणं गृहीतम्, यत्प्रभावात् कदाचिदपि वैधव्योपश्लेषो नास्ति। सदैव सधवा त्वम्॥२८॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

உலகியலுக்கு மாறுபட்டுப் பெரியோர்களால் ஜபோ ஜல்ப: என்றவாறு ஸர்வார்பணமுறையில் வழிபடப் பெறுகிற தேவியின் கணவர் அவளது அருகாமையில் எப்போதும் உள்ளார். இவள் மூலப்ரகிருதி. அவரோ நிர்குணராயினும் இவளது இணைப்பின் பெருமையால் ஆயுள் பற்றிச் சிந்திக்க இடமில்லை. ஆனால் விஷமருந்தியும் பிழைத்துள்ளார் என்பது இயல்பிற்கு மாறுபட்டதே. தாடங்கம் என்ற கர்ணாபரணம் ஸுவாஸினியாயிருப்பதன் அடையாளம். கணவனை இழந்தவள் இதை அணியக்கூடாது. விவாஹ காலம் தொடங்கி மரணம் வரை அணியப் பெறுவது. கர்நாடக தேசத்தில் காதணியும், திரவிடதேசத்தில் தாலியும், கௌடதேசத்தில் சங்குவளை, ஸிந்தூரம் முதலியவை, மேற்கில் வாரகூடம், தங்கக் கங்கணம் முதலியவை என ஸௌமங்கல்ய சின்னம் மாறுபடும். இங்கு தாடங்கம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. எப்போதும் தேவி ஸதவா. (28)

गोपालसुन्दरी -

सुधामपीति। प्रतिभयं शत्र्वादिभयं जरा वार्धकं मृत्युं च हरत्येतादृशीं सुधामप्यास्वाद्य विधिशतमखाद्या ब्रह्ममहेन्द्राद्या विश्वे सर्वे दिविषदो देवा विपद्यन्ते म्रियन्ते, यत्पुनः करालं भयानकं क्ष्वेडं समुद्रमथनोद्भूतं विषं कवलितवतो भक्षितवतः शम्भोः न कालेन मृत्युना कलनं ग्रसनं, कालस्य मृत्योः कलनं प्राप्तिर्वा, तन्मूलं तस्य कारणं, हे जननि! तव ताटङ्कमहिमा कर्णालङ्कारप्रभावः। 'मूलम्' इत्यत्र 'नूनम्' इति काचित्कः पाठः॥

विष्णुपक्षे - जननं जन्म विद्यते यस्यासौ जननी, जन्मवान् तस्य भावो जननिता, जन्मैव तस्य टङ्कः पाषाणदारकलोहशलाकारूपमिति सम्बोधनम्, यच्छम्भोर्न कालकलना तत्तवैव महिमामूलमित्यर्थः॥२८॥

கோபாலஸுந்தரீ -

சத்துருபயம், முதுமை, மரணம் என அனைத்தையும் அகற்றுகிற அமுதம் பருகிய தேவர்கள் காலபலத்தால் மறைகின்றனர். விஷம் குடித்தும் காலனின் பலன் பயன் தராமல், உன் தாடங்கபலத்தால் சிவன் வாழ்கிறார்.

விஷ்ணுபக்ஷத்தில் - ஜனனிதாடங்க என ஒரே பதம். பிறப்புள்ளவன் என்ற நிலையை உளியால் பிளந்து அகற்றுபவரே! உமது பெருமை தான் விஷ மருந்திய சிவனை மிருத்யுஞ்ஜயராக்கியது. (28)

आनन्दलहरी -

पूर्वं महासंहारे त्वत्पतिर्विहरतीत्युक्तम्। इदानीं तत्तव प्रभावादेवेति विशिष्य दर्शयति सुधेति। हे जननि ! सुधां अमृतं आस्वाद्य पीत्वा विश्वे सर्वे विधिशतमखाद्याः ब्रह्मेन्द्रादयो दिविषदो देवा विपद्यन्ते म्रियन्ते, प्रलय इति शेषः। सुधां कीदृशीं-प्रतिभयजरामृत्यूनां हरिणीं निवृत्तिकारिणीमित्यर्थः। प्रतिपक्षाद्भयं जरा वार्धकं, प्रतिभयौ भयंकरौ जरामृत्यू तद्धरिणीमिति वा। भयंकरं प्रतिभयमित्यमरः। हरणीमितीकारशून्यपाठे प्रतिभयादीनां हरणं यस्या हेतोरिति समासः। अन्यथा मत्वर्थ इनिः। करालं भयंकरं क्ष्वेडं विषं भक्षितवतः शंभोर्न यत्कालकलना मृत्युप्राप्तिः, तन्मूलं तस्य कारणं, तव ताटङ्कमहिमा। कारणहेतुमतोरभेदः आयुर्घृतमितिवत्। क्ष्वेडं तु गरलं विषमित्यमरः ॥२८॥

ஆனந்தலஹரீ -

முன் உரைகளிலுள்ள விளக்கமே. (28)

—★—

किरीटं वैरिञ्चं[1]परिहर पुरः कैटभभिदः
कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिमकुटम्।
प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं
भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते ॥२९॥

கிரீடம் வைரிஞ்சம்[1] பரிஹர புர: கைடபபித:
கடோரே கோடீரே ஸ்கலஸி ஜஹி ஜம்பாரிமகுடம்।
ப்ரணம்ரேஷ்வேதேஷு ப்ரஸபமுபயாதஸ்ய பவனம்
பவஸ்யாப்யுத்தானே தவ பரிஜனோக்திர்விஜயதே ॥ 29

1. वैरिञ्च्यं *வைரிஞ்ச்யம்.*

பதவுரை - வைரிஞ்சம் கிரீடம் பரிஹர - பிரும்மாவின் கிரீடத்தைத் தவிர்ப்பீர். கைடபபித: கடோரே கோடீரே - கைடபனின் எதிரியான விஷ்ணுவின் கடினமான மகுடத்தில் ஸ்க்கலஸி - தடுக்கிவிழுகிறீர். ஜம்பாரி மகுடம் ஜஹி - ஜம்பாஸுரனின் எதிரியான இந்திரனின் மகுடத்தைத் தவிர்ப்பீர்! (என) ஏதேஷுப்ரணம்ரேஷு பிரும்மா விஷ்ணு இந்திரன் என்ற இவர்கள் வணங்கிக் கொண்டிருக்கையில ப்ரஸபம் - பலரெதிரே (பரபரப்புடன்) பவனம் உபயாதஸ்ய - மாளிகை நோக்கி வருகிற பவஸ்ய- சிவனுக்கு தவ அப்யுத்தாநே- உனது (சிவனை) எதிர்கொண்ட வரவேற்பில், பரிஜநோக்தி: சுற்றியுள்ள மக்களின் சொல் விஜயதே. சிறப்புடன் விளங்குகிறது. (29)

சிவா ஸ்வாதீனவல்லபா சிவபரா சிவாராத்த்யா என்ற லலிதா நாமங்களை நினைப்போம்.

लक्ष्मीधरा -

किरीटमिति-किरीटं मकुटं, वैरिञ्चं विरिञ्चिसम्बन्धि, परिहर दूरत एव कुरु, पुरः अग्रभागे। कैटभभिदः कैटभासुरं भिनत्तीति कैटभभित् तस्य विष्णोः, कठोरे कोटीरे मकुटाञ्चले, स्खलसि। अत्र काकुः अनुसन्धेया। जहि त्यज, जम्भारिमकुटं जम्भारेः इन्द्रस्य मकुटं किरीटम्। प्रणम्रेषु प्रकर्षेण दण्डवत् नतेषु, एतेषु विरिञ्चिकैटभजिज्जम्भारिषु, प्रसभं अतिशीघ्रं ससम्भ्रममित्यर्थः। उपयातस्य समागतस्य, भवनं मन्दिरं, भवस्य परमेश्वरस्य, अभ्युत्थाने अभिमुखोत्थितौ, तव परिजनोक्तिः सेवकानां वचनं, विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते॥

अत्रेत्थं पदयोजना-हे भगवति ! पुरः वैरिञ्चं किरीटं परिहर, कैटभभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि, जम्भारिमकुटं जहि, (इत्येवंरूपा) एतेषु प्रणम्रेषु सत्सु भवनमुपयातस्य भवस्य प्रसभं तवाभ्युत्थाने परिजनोक्तिर्विजयते॥ अत्र उदात्तालङ्कारः 'समृद्धिमद्वस्तुवर्णनमुदात्तम्' इति लक्षणात्॥२९॥

லக்ஷ்மீதரா

சிவன் உன் மாளிகையினுள் நுழையும்போது பரபரப்புடன் சிவனை நீ எதிர்கொண்டு வரவேற்கும்போது, சூழ்ந்து நிற்கிற உன் பரிவார மக்கள் பிரும்மாவும் விஷ்ணுவும் இந்திரனும் உன் திருவடிகளில் வணங்கிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு ''தேவி! பிரும்மாவின் கிரீடம் எதிரில், அதிலிருந்து நகர்ந்து செல்வீர்! இதோ விஷ்ணுவின் கடினமான கிரீடம், தடுமாறித் தடுக்கி விழுவீர், இதோ இந்திரனின் கிரீடம், இதனைத் தவிர்த்து ஒதுங்கிச் செல்வீர்! என கவனம் சிதறுமலிருக்கக் கூறுகிற மொழி மேலாக நிற்கிறது. (29)

सौभाग्यवर्धनी -

ताटङ्कमहिमानमुक्त्वा परदेवताया प्रभावमहिमानमाह किरीटमिति । पश्य मातः, अग्रे ब्रह्मा प्रणतोऽस्ति, भूमिष्ठमेतस्य मुकुटं परिहर त्यज । कठोरतरमुकुटाघातं तव चरणौ सुकुमारतरौ यतो न सहेते । कैटभभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि संभ्रमवशात्, न च भ्रान्ता सतीत्यर्थः । अतस्तदपि परिहरेति भावः । जहि जम्भारिमुकुटम्; अत एव त्यज इति । प्रणतेषु देवेषु सत्सु प्रसभं हठात्, जगन्माता संप्रति देवगणैः सेव्यमाना वर्तते, नायमवसरस्तव,' इति वदतो दौवारिकानधिक्षिप्य अभिमुखमागतस्य हरस्याभ्युत्थाने तव परिजनरोक्तिर्विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते ।।२९।।

ஸௌபாக்யவர்த்தினீ -

தாயே! இதோ பார்ப்பீர்! பிரம்மா எதிரில், தரையில் அவர் மகுடம்; அதனைத்தவிர்ப்பீர். கடினமான கிரீடத்தில் இடிப்பதை உம் கால் தாங்காது. பரபரப்பால் விஷ்ணுவின் கிரீடத்தில் தடுக்கி விழுவீர்! கவனம்! இதோ இந்திரனின் கிரீடம், விலகிச் செல்வீர்! என சிவன் இது தேவியைக் காண நேரமில்லை எனத் தடுத்தும் உன் மாளிகையினுள் நுழைவதைக் கண்டு பரபரப்புடன் நீ அவரை எதிர் கொள்ள வருகையில், அதே சமயத்தில் அங்கு வந்த பிரும்மா முதலியவர் உன்னைப் பரபரப்புடன் வணங்க, உன் கவனத்தை ஈர்க்க உன் பரிவாரம் உரக்கக் கூறுவது மேலாக நிற்கிறது. (29)

अरुणामोदिनी

भगवत्या शिवे कृतमनुग्रहमेव प्रकटयति-किरीटमिति । हे देवि ! एतेषु ब्रह्मादिषु, प्रणम्रेषु; साष्टाङ्गं दण्डवत्पतत्सु सत्सु, प्रसभं हठात्, भवनमुपयातस्य; भवद्दर्शनार्थमकस्माद्भवनं प्रत्यागतस्य भवस्य, भवः संसारोऽस्यास्तीति व्युत्पत्त्या भवत्यैव संसारित्वं प्रापितस्य शिवस्य; उक्तं च सकलजननीस्तवे- ''अनाद्यन्ताभेदप्रणयरसिकापि प्रणयिनी शिवस्याभूर्यत्त्वं परिणयविधौ देवि गृहिणी ।सवित्री लोकानामपि यदुदभूः शैलतनया तदेतत्संसारप्रणयनमहानाटकमुखम् ।।'' इति । तव भवस्य पत्नीभावं प्राप्तायाः पतिव्रताशिरोमणेः भवत्या अभ्युत्थाने अभ्युद्गमने, अभिमुखागमनवेलायामित्यर्थः । पुरोऽग्रे विरिञ्चस्येदं वैरिञ्चं ब्रह्मसंबन्धि, किरीटं परिहर दूरतः कुरु । तथा कैटभमसुरं भिनत्तीति, तस्य विष्णोः, अस्पृश्यस्येति ध्वनिः । कठोरे परुषे शिलावन्मार्गस्थित्यनर्ह इति भावः । कोटीरे किरीटे स्खलसि । अतिभक्तस्यास्य किरीटं निस्सार्यं वा न वेति विचारयसि । न विचारयितव्यम्; तदपि दूरीकुर्विति भावः । जम्भारेरिन्द्रस्य मुकुटमपि जहि त्यज; तदपि दूरीकुर्वित्यर्थः । इत्येवंरूपेण परिजनस्योक्तिः सेवकजनपरस्परालापकोलाहलो

विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते। अतस्त्वदन्ये देवाः निरन्तरं भवत्प्रसादाकाङ्क्षया पादपङ्कजाग्रे प्रणन्तारो वर्तन्ते। न त्वन्येषां भवती प्रणन्त्री। शिवस्य तावत् त्वत्कृतजायाभावतोऽनुग्रहात्सर्वदेवतोत्तमत्वं भवदभ्यर्चनीयत्वं च संपन्नमिति देव्याः सर्वोत्तमत्वं सूचितम्। उदात्तालंकारेण महाराजवृत्तान्तप्रतीतेरलंकारेण वस्तुध्वनिः ॥२९॥

அருணாமோதினீ -

தேவி! பிரும்மாதியர் உன்னை தண்டனிட்டு வணங்க முற்படும்போது உன்னைக்காண எதிர்பாராமல் உன் இருப்பிடத்தை நோக்கிச் சிவன் வருகிறார். ஸகல ஜனனீ ஸ்தவம் இவ்வாறு கூறுகிறது. தேவி! நீ ஆதியும் அந்தமுமற்றவள். சிவனிடம் இரண்டறக்கலந்து உறவாடுவதில் ரஸிகை. அன்பு மிக்கவள். அதனால் நீ சிவனது இல்லாளானாய். மலைமகளான நீ உலகின் தாயானாய். நீயும் ஸம்ஸார வாழ்க்கையில் ஸுகம் காண்பதாக நாடகமாடினாய். என. அதனால் சிவனது மனைவியாக, பதிவிரதையாக சிவனை வரவேற்க வாயிலை நோக்கி ஓடுகிறாய். உனது திருவடியில் எப்போதும் உன் அருள் பெற பிரும்மாதியர் கிரீடத்துடன் வணங்குகின்றனர். உன் ஸேவையில் ஈடுபட்ட உன் பரிவார மக்கள், உன் பரபரப்பால் கவனம் குறையுமோ எனப்பயந்து, இதோ பிரும்மாவின் கிரீடம் இதோ விஷ்ணுவின் கிரீடம், இதோ, இந்திரனின் கிரீடம், இவற்றிலிருந்து ஒதுங்கிச் செல்வீர் என ஒவ்வொருவரும் உரக்கக் கூறுவது மேலாக நிற்கிறது. சிவனுக்கோ நீ மனைவியாகக் காட்டுகிற பரிவு, தேவதைகளில் தான் சிறந்தவன். உன்னாலும் மதிக்கத் தக்கவன் என்று பெருமை உணர்வு. (29)

आनन्दगिरीया -

अथ परमेश्वर्या अन्यानन्तागमोक्तमैश्वर्यमाह- इदानीं सुधामप्यास्वाद्येत्यादिना ब्रह्मादीनामपि कालपराभवः प्रतिपादितः, तथा च कालाद्भीतेषु ब्रह्मादिषु नित्याममृतेश्वरीं त्वामाराधयितुमागत्य चरणपीठाग्रे दण्डवत्पतनेन लठत्सु सत्सु महादेवोऽपि स्वाधीनपतिकां त्वां द्रष्टुमागत इति, त्वं कुलीना भर्तृभक्तिपरायणेत्यस्मात् श्रीमहादेव आगते, तांबूलासनादिना श्रीमहादेवं पूजयितुं सहसोत्थाय गच्छन्त्यां त्वयि वेत्रधार्यादिवशिन्यादिपरिचारिकावर्गाणां विनयोक्तयः कथ्यन्ते-किरीटमिति। हे भुवनेश्वरि, भुवनानामीश्वरि भट्टारिके, पुरोऽग्रे. अमरमण्डलमौलिमाणिक्यशलाकया तव शिरीषकुसुमप्रायसुकुमारतर-चरणक्षतिर्मा भूदिति सावधानतया गन्तव्यमिति तव परिजनोक्तिर्विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते। परिजनोक्तिमाह- वैरिञ्चं किरीटं पुरो वर्तमानं परिहर। विरिञ्चेरिदं वैरिञ्चम्। कैटभभिदः श्रीकृष्णस्य कठोरे कोटीरे विविधवज्रघटिते मुकुटे स्खलिष्यसि। जंभारेरिन्द्रस्यापि मुकुटं जहि, लक्षणया तदपि त्यज। तत्परिहृत्य

वामतो दक्षिणतो वा गन्तव्यम्। ननु पुरस्तेषां मुकुटाः कथं पतिता इत्यत आह-प्रणम्रेषु प्रकर्षेण दण्डाकारतया नम्रेषु सत्सु, एतादृशी परिजनोक्तिः कदा जातेत्यत आह-हरस्याभ्युत्थानेति। किंलक्षणस्य हरस्य, प्रसभं बलात्, भवनमभियातस्य।

अयमर्थः-ब्रह्मादिसेवासमये समागते श्रीमहादेवे, देवैः सेव्यमाना भगवती भुवनेश्वरी, तल्लालनपालनवरदानादिना व्यग्रा स्त्रीति, नायमवसरस्तवेति, प्रतिहारगणैरुच्यमानो भगवान्भर्गः प्राणेश्वरीदर्शनलालसवशंवदस्तानधिक्षिप्य बलादागत इति दृष्ट्वा प्राणेश्वरपरिचर्यार्थं गच्छन्त्यास्तस्या एवं परिजनोक्तिरिति।। किरीटं वैरिञ्चमित्यादि-श्लोकस्यातिरहस्यार्थोद्धारः- त्वदन्या त्वदधिका देवता न काचिदिति परमेश्वरता देवानां तव चरणानतिसमये किरीटपतनेन देव्याः पदेकशरणा यातु किरीटकोटिरिति तैरुक्तैव। परिजनाः तन्नतिं निवेदयन्तः स्वयं पूजयन्तो वाग्भिरमृतोक्तिभिः जयन्तीति भावः। जननि, तवैश्वर्यं केन वर्ण्यते। अनन्तकोटिकात्यायनीनां नायिकेत्याह।।२९।।

ஆனந்தகிரீயா

தேவி! அமுதம் பருகிய பின்னரும் தனக்கும் முடிவு உண்டு என்று உணர்ந்து பயந்த பிரும்மாதியர் அமிருதேசுவரியான உன்னை வணங்க, உன்னருகில் வந்து சரண பீடத்தின்முன் தண்டனிட்டுப் புரள்கிறார்கள். பதியையும் தன் வசத்தில் கொண்ட உன்னைக் காண சிவன் வருகிறார். நீ குலப்பண்பு மிக்கவள். கணவனிடம் பக்தியில் ஆழ்ந்தவள். வருகிற கணவனை தாம்பூலம் ஆஸனமளித்து வரவேற்க, உடன் ஆஸனத்திலிருந்து எழுந்து செல்ல முற்படுகையில் பிரம்பு ஏந்தி காவல் தருகிற வசினீ முதலான காவலாளிகள் இவ்வாறு பணிவுடன் கூறுகின்றனர். 'உலகின் தாயே! உன் முன் காலடியில தேவர் தலைவர்களின் கிரீடங்களின் ரத்னம் பதித்த கூர்முனைகள் உள்ளன. சிறுவாகைப்பூ போன்று மென்மை மிக்க உன் திருவடிகளில் அவை இடித்தால் உன் திருவடிதாங்காது. கவனத்துடன் செல்ல வேண்டும்.' என அவர்கள் கூறுவது மேலோங்கி நிற்கிறது. முன்னே உள்ள பிரும்ம கிரீடத்தை விட்டு ஒதுங்கிச் செல்வீர்! அதோ விஷ்ணுவின் வைரம் பதித்த கிரீடம். அதில் தடுக்கி விழ நேரும். இந்திரனது கிரீடத்தையும் விட்டு விலகி வலப்புறமோ இடப்புறமோ செல்வீர். அவர்கள் தண்டம் போன்று தரையில் விழுந்து வணங்குகிறார்கள்.' என அவர்களது உரத்த குரல் கேட்கிறது.

இவ்வாறு அது நிகழ்ந்திருக்கலாம். பிரும்மாதியர் தேவியை வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது சிவன் வருகிறார். ''தேவர்களின் வழிபாட்டை ஏற்று அவர்களுக்கு ஆறுதலளித்து அவர்கள் வேண்டுவதை உம் மனைவி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். இப்போது நீர் காண்பதற்கேற்ற நேரமல்ல.' என வாயிற்காவலர்

தடுத்தும் தேவியைக் காண்கிற ஆவலால் தடுப்பவர்களை மீறிச் சிவன் வலிவில் மாளிகையினுள் நுழைகிறார். இதனைக்கண்ட தேவி பிராணநாதனை உபசரிக்க வாயிலை நோக்கி வருகிறாள். அவளிடம் கவனித்துச் செல்லும்படி பாதுகாப்பாளர் வேண்டுகின்றனர்.

சுலோகத்தின் ரஹஸ்யப் பொருள் இது - உன்னை விட மேலான தேவதை கிடையாது. நீயே பேராளுமை மிக்கவள். தேவர்கள் வணங்கும் போது தம் கிரீடங்களைக் கழற்றித் தரையில் தனியே வைத்துள்ளனர். தேவியின் நடைபாதையில் இவை தடையாக உள்ளன. தேவர்கள் வணங்கிக் கொண்டிருப்பதைத் தெரிவிப்பதுடன் தாமும் தேவியிடம் பணிந்து நிற்கின்றனர் வசினீ முதலானோர். பல காத்யாயனீ முதலிய தேவிகளுக்கும் தேவி நாயகி. (29)

तात्पर्यदीपिनी

हे जननि, तव शिवस्य अभ्युत्थाने परिजनोक्तिर्विजयते। परिजनानां दासीनामुक्तिर्विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते। भक्तदरितापूर्वो नीलिनीति यावत्। कथंभूतस्य शिवस्य, भवनं गृहमभि सम्मुखं यातस्य, प्रत्यागतस्य, केषु सत्सु, एतेषु ब्रह्मविष्णुरुद्रेषु प्रसभं अन्योन्यसंघर्षेण प्रणम्रेषु सत्सु। इतीति किं परिजनोक्तिः - हे देवि, अतः वैरिञ्चं किरीटं परिहर। विरिञ्चेरयं वैरिञ्चः, तं, अतः कुतः, यतः सहसोत्थाने पुरः स्खलसि। किरीटपरिहारेण पादकमलदानं विधीयतामित्यर्थः। पुनः कैटभभिदः हरेः कठोरे कोटीरे मुकुटे स्खलसि। दैत्यमहाघातैरनम्रे कोटीरे मुकुटाञ्चले। अत एनमपि परिहर। पुनर्जंभारिमकुटं जहि। जंभस्यारिरिन्द्रः, तस्य मुकुटः, तं परिहर जहि। एते त्वच्चरणाराधानतत्पराः नोत्थास्यन्ति। अत्र लयं प्राप्ता भवन्तु। शिवस्यार्थे भवान्या अभ्युत्थानं भवति। अत एव पेशलचरणस्खलनं मास्त्वित्यर्थः ॥२९॥

தாத்பர்யதீபினீ -

பிரும்மாவின் கிரீடத்தைத் தவிர்ப்பாய். வணங்கித் திடீரென அவர் எழுந்தால் முன் தடுக்கி விழுவீர். கிரீடத்தைத் தவிர்த்து அவருக்கு உன் திருவடியைத் தருவீர். விஷ்ணுவின் கிரீடம் அது. அஸுரர்கள் தாக்குதலைத் தாங்கியது. அதிலிருந்து ஒதுங்குவீர். உன் திருவடியை வழிபடத் தொடங்கியவர்கள் திரும்பி எழமாட்டார்கள். இங்கேயே லயமடையட்டும். சிவனை வரவேற்க முன்வந்த தேவியின் திருவடி நடைதவறக்கூடாதென இந்தக் கோரிக்கை (மற்றவிளக்கம் முன்னுரைகளில். உள்ளதே)(29)

पदार्थचन्द्रिका

अथ भवानीविषयां परिजनोक्तिचातुरीमाह-हे जननि, भवस्य तवाभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते इत्यन्वयः। भवकर्मक-त्वत्कर्तृकेऽभ्युत्थाने इत्यर्थः। तवेति काकाक्षिगोलकन्यायेनोभयत्र संबध्यते। एवं विरिञ्च्यादिषु प्रणतेषु सत्सु परिजनोक्तिचातुरीमेवाह - किरीटं वैरिञ्चं विरिञ्चिसंबन्धि परिहर वारय। कठोरे कर्कशे कोटीरे किरीटे स्खलसि स्खलिष्यसि। वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वेति भविष्यदर्थे लट्। जहि त्यज त्यागलक्षणोऽत्र हन्तिः। अनेकार्थत्वाद्धातूनां त्यागार्थो वा हन्तिः। प्रसभं हठात्। भवनं अभियातस्य गतस्येति भवविशेषणम्। मण्डनं चाथ मुकुटं किरीटं पुन्नपुंसकमित्यमरः ॥२९॥

பதார்த்த சந்திரிகை

விளக்கம் முன்னுரைகளில் உள்ளதே. (29)

डिण्डिमभाष्यम्

यत एवम् अनादिनिधनौ अपर्यन्तजीवनकालौ अन्योन्यमविरहितौ युवां परमशिवाख्यातौ ततस्तयोर्युवयोरर्वाकालजनिततया पुत्रप्राया विरिञ्च्यादयः सकललोकमातरं त्वां नन्तुमष्टाङ्गस्पृष्टभूतला दण्डवद्भूमौ पतिताः सन्तो वर्तन्ते यदा, तस्मिन्नवसरे भगवाँश्चन्द्रशेखरोऽपि त्वल्लीलाभवनमागतस्तदभ्युत्थानाय त्वरितया भगवत्या भवनान्निर्गते जयाविजयादिपरिजनवर्गस्य आलोकशब्दप्रकारं वर्णयति-किरीटमित्यादि। वैरिञ्चं विरिञ्चिसम्बन्धि किरीटं मुकुटं परिहर। तत्र तव चरणस्यापि मृदुलस्य संवलने सम्पर्के वेदना भवतीति अभिप्रायः। किञ्च कैटभभिदो महाविष्णोः कठोरे किरीटे पुरः स्खलसि अग्रे पदविन्यासवैषम्यमनुभवसि। अथ च जम्भारिमुकुटम्, इन्द्रस्य किरीटम् जहि त्यज इत्यर्थः। जहि इत्येतद्रूपं हन्तेरेव लोण्मध्यमपुरुषस्यैकवचनम् न जहातेः। अत्रार्थे जहातेरेवापेक्षितः, जहातेः रूपन्तु जहाहि, जहीहि, जहिहि, इति त्रेधा सम्भवति तर्हि अत्र जहीति कथमिति चेत्अत्र पाठान्तरमन्वेषणीयम् ''विजहीहीन्द्रमुकुटम्'' इति। अथवा यथान्यासमेवास्तु अनेकार्थत्वाद्धातूनाम् हन्तेरेव जहात्यर्थं कल्पयाम इत्येवंरूपा परिजनोक्तिः। एतेषु विरिञ्च्यादिषु प्रणतेषु प्रसभं तव भवनमभियातस्य भवस्याभ्युत्थाने प्रवर्तना विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते। अत एव युवयोर्नमस्कारकर्तारो विरिञ्च्यादयः सर्वे देवाः। नतु कदापि कुत्रापि युवां देवान्तरस्य प्रणंतारौ युवयोरन्यान्यस्य प्रणयकलहादौ नमस्कार्य- नमस्कर्तृत्वं साधारणम् ॥२९॥

டிண்டிம பாஷ்யம் -

தேவி! நீங்களிருவரும் ஆதியும் அந்தமுமற்றவர்கள். வாழ்நாள் முடிவு இல்லாதவர்கள். என்றும் பிரியாதவர்கள். பரம சிவர் பரமசிவா என்று ஒரே

பெயருள்ளவர்கள். உமக்குப் பின் தோன்றியவர்களானதால் பிரும்மாதியர் புதல்வர் நிலையிலுள்ளதால் அஷ்டாங்க வந்தனம் செய்கின்றனர். அதே நேரத்தில் பகவான் சந்திரசேகரரும், உன் திருமாளிகைக்கு வந்தனர். அவரை வாயிலிலேயே வரவேற்க வெளியே வரும்போது ஜயா விஜயா முதலிய உன் பரிவார தேவதைகள் வந்தனம் செய்கிற பிரும்மா விஷ்ணு இந்திரன் முதலானவரின் கிரீடங்களில் சரணம் மோதாமல் ஒதுங்கிச் செல்லவேண்டுகின்றனர். அதனைக் கேட்டவாறே வாயிலை நோக்கி விரைவாகச் செல்வது மிகவும் சிறப்பாக உள்ளது. எக்காலும் மற்ற தேவதைகளை வணங்காத நீங்களிருவரும் பிரணய கலஹத்தில் ஒருவரையொருவர் வணங்குவது உண்டு. (29)

गोपालसुन्दरी -

किरीटमिति । वैरिञ्चं ब्रह्मसम्बन्धिनं किरीटं मुकुटं जहि त्यज, जहात्यर्थकहन्तेर्लोट् मध्यमपुरुषैकवचनप्रयोगोऽयम्, धातूनामनेकार्थत्वात्। यद्वा हन् धातोर्गमनार्थकर्तृकस्य जहि गमय अन्यथा प्रेरयेत्यर्थः। एतेषु ब्रह्मादिप्रणामेषु सत्सु प्रसभं हठात् भवनं स्वगृहमागतस्य भवस्य शिवस्याभ्युत्थाने सति तव परिजनानां जयाविजयादीनां सखीनामुक्तिर्विजयते इत्यर्थः।

विष्णुपक्षे- तस्य तव अभ्युत्थाने शयनादुत्थानकाले अभिया भीतिव्यतिरेकेण परिजनानां जयविजयादीनां उक्तिर्विजयते। तव कीदृशस्य ? जगदुत्पत्तिहेतोः, पुनः कीदृशस्य ? कैटभभिदः कठिनश्चासौ इ कोटीरः कन्दर्पकिरीटस्तस्मिन् भवस्य कठोरे कोटीर इत्यन्वयः। यद्वा त्वद्गृहसमागतस्य महेशस्यैवाभ्युत्थाने इत्यर्थः ।।२९।

கோபாலஸுந்தரீ -

விளக்கம் முன்னுரைகளிலுள்ளதே. விஷ்ணு பக்ஷத்தில் உன்னைக் காணச் சிவன் வரும்போது ஜயன், விஜயன் என்ற வாயில் காப்பார் பரபரப்படைந்து உமது நடையில் கவனம் செலுத்துகின்றனர். (29)

आनन्दलहरी

त्वं सर्वदेववन्द्येति दर्शयति किरीटमिति। एतेषु ब्रह्मादिषु प्रणम्रेषु सत्सु प्रसभं हठात् विज्ञापनं विनैवेति यावत्। भवनं त्वदीयमन्दिरमभियातस्य प्रविष्टस्य शिवस्याभ्युत्थाने सति, त्वत्कृते इति शेषः। त्वयि तस्य सम्मानार्थं अग्रतश्चलन्त्यां सत्यामित्यर्थः। तव परिजनानां पार्श्वस्थसखीनामियमुक्तिर्विजयते। उक्तिमेवाह - वैरिञ्चं ब्रह्मसंबन्धि किरीटं मुकुटं पुरोऽग्रे परिहर, यथा तत्र चरणघातो न लगति। तथा कैटभभिदो विष्णोः कठोरे पाषाणमयरत्नादिघटितत्वादतिकठिने कोटीरे मुकुटे स्खलसि पतसि। जंभारेरिन्द्रस्य मुकुटं जहि

त्यज। धातूनामनेकार्थत्वादत्र त्यागार्थत्वात्। अथवा हन हिंसागत्योरितिस्मरणात् गमनार्थकोत्र हनधातुः। सर्वे गत्यर्था इति न्यायात् जहि जानीहि पश्येत्यर्थः ॥२९॥

ஆனந்தலஹரீ

தேவி! தேவரனைவராலும் நீ வணங்கப் பெறுபவள். முன் அறிவிப்பின்றி பிரும்மா முதலானோர் உன் திருவடிகளில் விழுந்து வணங்குகின்றனர். முன்னறிவிப்பின்றி சிவனும் உன்னைக் காண உன் மாளிகைக்கு வந்துள்ளார். அவரை வரவேற்க நீ முன் செல்கையில், பிரும்மாதியரின் கிரீடங்களில் தடுக்கி விழாமலிருக்க உன் பரிவாரம் நெருக்கடி இருப்பதை உன்னிடம் தெரிவிக்கிறது. (29)

—★—

स्वदेहोद्भूताभिर्घृणिभिरणिमाद्याभिरभितो
[१]निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः।
किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतो
महासंवर्ताग्निर्विरचयति नीराजनविधिम् ॥३०॥

ஸ்வதேஹோத்பூதாபிர்க்ருணிபிரணிமாத்யாபிரபிதோ
[1]நிஷேவ்யே நித்யே த்வாமஹமிதி ஸதா பாவயதி ய:।
கிமாஶ்சர்யம் தஸ்ய த்ரிநயனஸம்ருத்திம் த்ருணயத:
மஹாஸம்வர்தாக்னிர் விரசயதி நீராஜனவிதிம் ॥ 30

1. निषेव्यां, *நிஷேவ்யாம்,* निषेवे *நிஷேவே*

பதவுரை - ஸ்வதேஹ உத்பூதாபி: க்ருணிபி: - தன் மேனியிலிருந்து வெளியான ஒளிக்கதிர்களான, அணிமாத்யாபி: அணிமா முதலிய ஸித்தி தேவிகளால் நிஷேவ்யே - வழிபடத்தக்கவளே! நித்யே - நித்யா தேவியே! த்வாம்- உன்னை அஹம் இதி - நான் (தான்) என ய: ஸதாபாவயதி- எவன் எப்போதும் உணர்கிறானோ, த்ரிநயநஸம்ருத்திம் த்ருணயத:- முக்கண்ணரின் பெருநிறைவை புல்லுக்கு ஒப்பானதாகக் கருதுகிற, தஸ்ய- அவனுக்கு மஹாஸம்வர்தாக்நி:- மஹாபிரளயகாலத்து நெருப்பு, நீராஜன விதிம்- தீபாராதனை வழிபாட்டை, விரசயதி- செய்கிறது. கிம் ஆஶ்சரியம் இதில்- வியப்பேது? (30)

அணிமாதிபி: மயூகை: ஆவ்ருதா, நித்யா, மஹாநித்யா, நித்யா ஷோடசிகாவ்ருதா, மஹாசதுஷ்ஷஷ்டி கோடி யோகினீ கணஸேவிதா. என்ற லலிதா நாமங்களை ஸ்மரிக்கலாம்.

लक्ष्मीधरा -

स्वदेहेति । स्वस्याः देहः स्वदेहः तस्मादुद्भूताभिः । अत्र देहशब्दो देहावयवं चरणं लक्षयति । घृणिभिः मयूखैः, मयूखानां चरणोद्भवत्वमुक्तं प्राक्। अणिमाद्याभिः अणिमागरिमेत्यादिभिः अष्टसिद्धिभिः अभितः आवरणत्वेन अवस्थिताभिः युक्तामिति शेषः । निषेव्ये - संसेव्ये ! नित्ये ! आद्यन्तरहिते ! त्वामेतादृशीम्, अहमिति अहम्भावनया. सदा सर्वकालं, भावयति ध्यानं करोति, यः साधकः, किमाश्चर्यं नास्त्यश्चर्यं, तस्य साधकस्य त्रिनयनसमृद्धिं त्रीणि नयनानि मार्गाः प्रापकाः सूर्यचन्द्राग्निरूपाः यस्य दर्शनायेति स त्रिनयनः सदाशिवः। यद्वा-इडापिङ्गळासुषुम्नामार्गाः त्रयः तद्दर्शने उपाया इति त्रिनयनः सदाशिवः। यद्वा-त्रीणि नयनानि चक्षूंषि यस्य सः त्रिनयनः । क्षुभ्नादित्वात् णत्वाभावः । तस्य समृद्धिं ऐश्वर्यं तृणयतः तृणीकुर्वतः, महासंवर्ताग्निः प्रळयकालाग्निः विरचयति करोति । नीराजनविधिं नीराजनानुष्ठानम्। तस्य नीराजनक्रियायामवस्थितः प्रळयाग्निरपीत्यर्थः ॥

अत्रेत्थं पदयोजना - हे नित्ये । निषेव्ये ! स्वदेहोद्भूताभिः घृणिभिः अणिमाद्याभिः अभितोऽवस्थिताभिः परिवृतां त्वां यः साधकः अहमिति सदा भावयति, त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतः तस्य महासंवर्ताग्निः नीराजनविधिं विरचयतीत्यत्र किमाश्चर्यम् ?

अयं भावः-अहमिति भावनया तादात्म्यसिद्धौ भगवत्याः तन्नीराजनविधिराश्चर्यकरो न भवतीति ॥३०॥

லக்ஷ்மீதரா -

தன் உடலின் - அதன் பகுதியான சரணத்தின் ஒளிக்கதிர்கள் அணிமா, கரிமா, லகிமா, மஹிமா, ப்ராப்தி, ப்ராகாம்யம், ஈசித்வம், வசித்வம் என எட்டு ஸித்திகள். அவை ஆவரணதேவதைகள். இவர்களால் வழிபடப் பெறுபவளே! ஆதியுமந்தமுமற்றவளே, உன்னை ''தான்'' என்ற பாவனையுடன் தியானிப்பவன். முக்கண்ணனான சிவனின் பெருநிறைவைப் புல்லுக்கு ஒப்பானதாகக் கருதுவான். ஸூர்யன் சந்திரன் அக்னி என்ற மார்க்கங்கள் அல்லது இடா பிங்களா, ஸுஷும்நா என்ற குண்டலினீ மார்க்கங்களை உபாயமாகக் கொண்ட ஸதாசிவனைப் புல்லாக மதிப்பர். பிரளயகாலத்தின் அக்னியும் அவனிடம் தீபாராதனத்திற்கான தீ நாக்காக ஆகும். தேவியே நான் என்ற பாவனை ஸித்திக்க உலகின் பேராற்றலும் இவனிடம் அடங்கும். (30)

सौभाग्यवर्धनी -

श्रीदेव्याः शरीरकान्तिमुत्प्रेक्षते-स्वदेहेति। स्वदेहोद्भूताभिः स्वदेहोद्भूता उत्पन्नाः याः कान्तयः ता एव घृणयः किरणाः तैः अणिमाद्याभिः अणिमाप्रभृतिभिः आवरणदेवताभिः निषेव्यां सेव्यमानां त्वां अहमिति अभेदेन यः भावयति तस्य त्रिनयनसमृद्धिं कर्तुं अप्रतिहतेच्छारूपां कर्तुमन्यथा समर्थतां तृणयतः तृणीकुर्वतः महासंवर्ताग्निः महाप्रलयाग्निः नीराजनविधिं विरचयति। किमाश्चर्यम्? एतादृश्या अभेदभावनया त्वत्सारूप्यं प्राप्तवतः पश्चात्परमानन्दनिर्भरसंविदुल्लासलक्षणं त्वत्सायुज्यं लब्धवतः महाप्रलयाग्निः नीराजनविधिं मंगलदीपावलिपरिभ्रमं विरचयति इति किमद्भुतम्। प्रलयानलोऽपि त्वद्वशवर्ती विजृम्भत इति भावः। तदुक्तं कादिमते। ''त्वद्देहोत्थिततेजोभिः किरणैरणिमादिभिः। आवृतां त्वामहमिति भावयन् त्वत्समो भवेत्'' इति। तथा च भगवान् दत्तात्रेयः - 'अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशांकुशपुष्पबाणचापाम्। अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्॥' इति॥३०॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

தேவி! உன் தேஹத்திலிருந்து வெளியான ஒளிக்கதிர்களான அணிமா முதலிய ஸித்திகள் உன் ஸ்ரீசக்ரத்து ஆவரண தேவதைகள். அவர்களால் பூஜிக்கப் பெறுகிற உன்னைத் தன்னைக் காட்டிலும் வேறுபடாத ''அஹம்'' ஆக வேற்றுமையின்றித் தியானிப்பவன் முக்கண்ணரின் பெருநிலையான தன்னிச்சையாகச் செயல்படுகிற ஆற்றலைத் திருணமாக மதிப்பான். அவனை பிரளய காலத்து நெருப்பே தீபாராதனை செய்யும். அந்த பிரளயகால அக்னியும் உன் வசத்திலுள்ளதே. இவ்வாறு தியானிப்பவன் தேவியாகிவிடுவான் என காதி மதம் கூறும். தத்தாத்ரேயரும் 'அருணாம்கருணா' என்ற தியான சுலோகத்தில் சிவந்தவளாக, கருணை பொங்குகிற கண்கள் உள்ளவளாக பாசமும் அங்குசமும் பூபாணமும், வில்லும் ஏந்தியவளாக, அணிமாதி ஒளிக்கதிர்கள் சூழ்ந்திருப்பவளாக பவானியை அஹம் என்ற பாவனை செய்கிறேன் எனக்கூறுகிறார். (30)

अरुणामोदिनी -

तादात्म्यध्यायिनः फलमाह- स्वदेहेति। नित्या आद्यन्तराहित्येन ध्रुवा, तस्याः संबुद्धिः; हे नित्ये! षोडशनित्यारूपिणि! ''त्वप्र नेर्ध्रुवे'' इति त्यप्। तथा स्वस्य देहाच्छरीरादुद्भूताभिः उत्पन्नाभिः, यद्वा- स्वस्य देहरूपे यन्त्रे प्रादुर्भूताभिरिति वा। प्रथमद्वितीयतृतीयचतुरश्रेषु संस्थिताभिः अणिमा आद्या प्राथमिका यासां ताभिः, अणिमाप्रभृतिभिः, घृणिभिः प्रकाशमानतया घृणिशब्दवाच्याभिः, प्रथमचतुरश्रवर्तिनीभिः अणिमालघिमामहिमावशित्वेशित्वप्राकाम्यप्राप्तिसर्वकामप्रदायिनीभिः सिद्धिभिः; तथा द्वितीयचतुर-

श्रवर्तिनीभिः ब्राह्मीमाहेश्वरीकौमारीवैष्णवीवाराहीमाहेन्द्रीचामुण्डामहालक्ष्मीभिः मातृभिः, तथा तृतीयचतुरश्रवर्तिनीभिः सर्वसंक्षोभिणी - सर्वविद्राविणी - सर्वाकर्षिणी - सर्ववशंकरी - सर्वोन्मादिनी - सर्वमहाङ्कुशा- सर्वखेचरी - सर्वबीज - सर्वयोनि - सर्वत्रिखण्डाख्याभिः मुद्राभिः; तथा षोडशदलसंस्थिताभिः कामबुद्ध्यहंकारशब्दस्पर्शरूपरसगन्धचित्तधैर्यस्मृतिनामबीजात्मामृत-शरीराकर्षिणीभिश्च अन्याभिश्च नित्यापदसंगृहीताभिः; त्रिपुरसुन्दरी, कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, भेरुण्डा, वह्निवासिनी, महावज्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरिता, कुलसुन्दरी, नित्या, नीलपताका, विजया, सर्वमङ्गला, ज्वालामालिनी, चित्राख्याभिः षोडशनित्याभिश्च, नितरां निषेव्या। तस्याः संबुद्धिः, हे निषेव्ये ! सेवितुं अर्हे भगवति, यः साधकः त्वां भवतीं अहमात्मेति सदा भावयति नित्यं तादात्म्यभावनां करोति, त्रिनयनस्य भवद्भक्तस्य सदाशिवस्य समृद्धिं सकलदेवताराध्यत्वादिमहदैश्वर्यम्; यद्वा-सर्वज्ञत्वादिषडङ्गयुक्तत्वमणिमाद्यैश्वर्यवत्त्वं वा तृणयतः तृणीकुर्वतः, भवत्प्रसादावाप्ततादृशैश्वर्यत्वेन तुच्छीकुर्वतः, तस्याणिमादिसेव्यां भवतीं निध्यातुरुपासकस्य, महासंवर्ताग्निः; कल्पान्तवह्निः, नीराजनस्यारात्रिकस्य विधिं विधानं रचयति विधत्ते। अत्रार्थे किमाश्चर्यम् ? इदमत्यद्भुतं न इत्यर्थः। अतिभक्तवत्सलायाः भवत्याः तादात्म्यभावनासमवाप्तसमृद्ध्या शिवेन सह स्पर्धितारं तमुपासितारं सकललोकदहनशीलज्वालाः कल्पान्तानला अपि किमपि कर्तुं अशक्नुवन्तः शिवस्येव तस्यपि नीराजनां विधाय कृतार्थीभवन्तीत्येतन्नाश्चर्यकरमिति अभिप्रायः। भावकस्य तादात्म्यं ददासीति परमार्थः।

''कर्तापि सर्वलोकानामक्षय्यैश्वर्यवानापि। शिवः शिवोऽहमस्मीति वादिनं यं च कंचन।आत्मना सह तादात्म्यभागिनं कुरुते भृशम्।।'' इति शिवगीतावचनादिति भावः।।३०।।

அருணாமோதினீ -

ஆதியுமந்தமுமற்ற நித்யையே! பதினாறு நித்யாதேவிகளின் வடிவாயிருப்பவளே! தன் யந்திர உடலிலிருந்து வெளியான அணிமா முதலிய ஆவரண தேவதைகளால் வழிபடப் பெறுபவளே! (முதல் பூபுரமான சதுரச்ரத்திலுள்ள யோகினிகள் அணிமா, லகிமா, மஹிமா, வசித்வம், ஈசித்வம், ப்ராகாம்யம், ப்ராப்தி, ஸர்வகாமப்ரதா என்ற ஸித்திதேவிகள். இரண்டாவது சதுரச்ரத்திலுள்ள ப்ராம்ஹீ, மாஹேச்வரீ, கௌமாரீ, வைஷ்ணவீ, வாராஹீ, மாஹேந்த்ரீ, சாமுண்டா, மஹாலக்ஷ்மீ என்ற எட்டு மாதாக்கள், மூன்றாவது சதுரச்ரத்திலுள்ள ஸர்வஸங்க்ஷோபிணீ ஸர்வவித்ராவிணீ, ஸர்வாகர்ஷிணீ, ஸர்வ வசங்கரீ, ஸர்வோன்மாதினீ, ஸர்வ மஹாங்குசா, ஸர்வகேசரீ, ஸர்வபீஜா, ஸர்வயோனி, ஸர்வத்ரிகண்டா என்ற 10 முத்ரா தேவிகள், 16 தளங்களிலுள்ள காம - புத்தி - அஹங்கார - சப்த - ஸ்பர்ச - ரூப - ரஸ - கந்த - சித்த - தைர்ய - ஸ்மிருதி - நாம - பீஜ -

ஆத்மா- அம்ருத - சரீர ஆகர்ஷிணிகள், நித்யா என்று குறிப்பிடப் பெறுகிற திரிபுரஸுந்தரீ, காமேச்வரீ, பகமாலினீ, நித்யக்லிந்தா, பேருண்டா, வந்ஹிவாஸினீ, மஹாவஜ்ரேச்வரீ, சிவதூதீ, த்வரிதா, குலஸுந்தரீ, நித்யா, நீலபதாகா, விஜயா, ஸர்வமங்களா, ஜ்வாலா மாலினீ, சித்ரா என்ற 16 நித்யா தேவிகள். இவர்களால் ஸேவிக்கப் பெறுபவள் நீ. அந்த உன்னை இநதப் பூர்ண வடிவில் நீயே என் ஆத்மா என எப்போதும் தியானிப்பவன், முக்கண்ணரான ஸதாசிவரின் பேராளுமையையும், ஸர்வஜ்ஞுத்வம் முதலான ஆறு நிலை உடைமையையும் அணிமாதி ஐச்வரியம் உடைமையையும் புல்லாக துச்சமாக மதிப்பான். அவனுக்குப் பிரளயத்தீ நீராஜனம் செய்யும். இதில் வியப்பதற்கொன்றுமில்லை. உன்னுடன் இரண்டறக் கலந்தவன் சிவனுடன் போட்டியிடுவான். பிரளயத்தீயை அற்பமாக மதிப்பான். சிவகீதையும் இதையே நிரூபிக்கிறது. (30)

आनन्दगिरीया -

स्वदेहोद्भूताभिरिति। हे परमेश्वरि, यस्त्वमहमित्यहमाकारेणाभेदभावनया भावयति चिन्तयति, तस्य संवर्ताग्निः महाप्रलयाग्निः नीराजनविधिं विरचयति। किमाश्चर्यम्? नीराजनविधिं मंगलदीपावलीवलयत्रय-विभ्रमं करोतीति किं चित्रम्? किंलक्षणस्य तस्य, त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतः, त्रिनयनस्य समृद्धिं सामर्थ्यं तृणयतो लघूकुर्वतः। किं लक्षणां त्वां, अणिमाद्याभिः सिद्धिभिरभितो निषेव्यां सेव्यमानां, किंभूताभिः अणिमाद्याभिः, स्वदेहोद्भूताभिर्घृणिभिः स्वदेहादुद्भूताभिः घृणिभिरावरणदेवताभिरित्यर्थः। एतावता अभेदोपासनया परमानन्दात्मनस्तव सायुज्यं प्राप्तवतः प्रलयाग्निरपि मंगलदीपतुल्यो भवति इति। तदुक्तं - ''त्वद्देहस्थिततेजोभिः किरणैरणिमादिभिः। आवृतां त्वामहं वन्दे।'' एवं यो भावयति स त्वन्मयो भवतीति। दत्तात्रेयोऽपि ''अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशांकुशपुष्पबाणचापाम्। अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्'' इति॥३०॥

ஆனந்த கிரீயா -

தேவி! உன்னைத் தன் அஹம் என்ற நிலையாக ஆத்மாவாக பாவனை செய்பவனுக்குப் பிரளயகாலத்தீ தன்னை நீராஜன தீபமாக்கிக் கொள்ளும். மற்ற விளக்கம் முன் உரைகளில் உள்ளபடி.

तात्पर्यदीपिनी

स्वदेहेति - हे नित्ये सदा वर्तमाने, हे निषेव्ये सेवितुं योग्ये, महासंवर्ताग्निः महासंवर्ते महाप्रलये योऽग्निः, स तस्य तस्य पुरुषस्य नीराजनविधिं नीराजनानुष्ठानं विरचयति इत्यत्र किमाश्चर्यं, न किञ्चिद-

पीत्यर्थः । किं भूतस्य तस्य; त्रिनयनस्य समृद्धिं ऐश्वर्यं तृणयतः तुच्छीकुर्वतः तस्य, कस्य, यः साधकः त्वामहमिति अहंभावनया सदा सर्वकालं भावयति, ध्यानं करोति। किं विधां त्वां, अणिमाद्याभिः, अणिमा आद्या यासां तास्ताभिः अष्टसिद्धिभिः, घृणिभिः मयूखतुल्याभिः, स्वस्या भगवत्या देहः, तस्मादुद्भूताभिः उत्पन्नाभिः । अत्र देहशब्दो देहावयवं चरणं लक्षयति । मयूखानां चरणोद्भवत्वं प्रागुक्तम् । अयं भावः । अहमिति भावनया तादात्म्यसिद्धौ भगवत्या नीराजनविधिराश्चर्यकरो न भवतीति ।।३०।।

தாத்பர்யதீபிகா -

தேஹம் என்பது இங்கு மேனியின் பகுதியான சரணத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. மற்றவை முன் விளக்கியதுபோல். (30)

पदार्थचन्द्रिका -

अथ भवानीध्यानं मोक्षफलकमिति दर्शयन् भवानीं स्तौति - स्वदेहेति । हे नित्ये घृणिभिः किरणरूपाभिरणिमाद्याभिः सह त्वां निषेवे इति यः सदा भावयति चिन्तयति, त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतः तृणवन्मन्यमानस्य महासंवर्ताग्निः नीराजनविधिं विरचयतीति किमाश्चर्यमित्यन्वयः ।एतेन निरन्तरं भवानीध्यानेन ब्रह्मस्वरूपसंपत्त्या जगत्पूज्यो भवतीति सूचितं भवति ।।३०।।

பதார்த்தசந்திரிகா -

பவானியின் தியானம் முக்தியை அளிக்க வல்லது. இந்த தியானத்தால் பிரும்ம நிலை நிறைவுறுவதால் உலகம் அவளை வழிபடும். (30)

डिण्डिमभाष्यम्

स्वदेहोद्भूताभिर्घृणिभिः, स्वस्य देहः स्वदेहः श्रीललितामहाभट्टारिकाया जगन्मङ्गलभूतसर्व-देवोत्पत्तिस्थानं श्रीमच्छरीरं तदुद्भूताभिरणिमाद्याभिश्चक्रसिंहासनस्थितबाह्यचतुरस्रादिस्थानवर्तिनीभिः देवताभिः किञ्च घृणिभिः चलयागपूजनयोग्याभिरङ्गरूपोपादानयोग्याभिः मरीचिभिश्च पूजा खलु चक्रसिंहासने भगवत्याः क्रियमाणा द्विप्रकारा भवति- लयाङ्गा भोगाङ्गा चेति।

लयाङ्गा तु - स्थानविरहितानां चक्रसिंहासने परचिद्रूणवर्तिनीनां भगवत्याः शरीरे भासमानानां देवतानां च पूजारूपा । भोगाङ्गा तु चक्रसिंहासने भिन्नभिन्नेषु स्थानेषु वर्तमानानामणिमादिदेवतानां पूजारूपा । तस्माद् घृणयो रश्मयस्तु लयाङ्गरूपाः । अणिमादयस्तु भोगाङ्गरूपाः । घृणिभिश्च अणिमादिभिश्च

द्विप्रकाराभिर्देवताभिः सेव्ये निषेव्ये नित्ये सर्वकालमविनाशरूपे त्वां भगवतीमहमिति सदा यो भावयति तस्य परमयोगिनः किमाश्चर्यभूतं किमपि नास्ति लोके यदद्भुतं तत्सर्वं तस्य स्वभाव इत्यवधरणीयम्। तत्कुत इति चेत्तत्र हेतुमाह-त्रिनयनसमृद्धिं महादेवस्यैश्वर्यं; तच्च बहुप्रकारमष्टमूर्तिभिः जगद्व्याप्यावस्थानं, सकललोकसंहारेपि निरपायित्वं, पितृकाननस्थानतद्भस्मलेपनब्रह्मकपालधारणादिभिरपि सदा पवित्रत्वं, दिगम्बरत्वेऽपि सदा पूज्यत्वं, कामिनीरूपवामाङ्गत्वेऽपि परमयोगित्वं, सकललोकसंहारककालकूटविषगिलनेऽपि मृत्युञ्जयत्वं, ज्ञानवैराग्यैश्वर्यतपःसत्यक्षमापतिवशित्वात्मानन्दबोधसर्वभूताधिष्ठातृत्वाख्यदशसङ्ख्याव्ययधर्मविशेषकत्वं, सर्वज्ञत्वनित्यतृप्तत्वानादिबोधत्वस्वतन्त्रत्वालुप्तशक्तित्वानन्तशक्तित्वाख्यषड्विधस्वाभाविकैश्वर्ययुक्तत्वमणिमानित्यसिद्ध्यैश्वर्ययुक्तत्वमित्यनन्तप्रकाशं तेषु तेषु आगमग्रन्थेषु गुरुशिष्यपरंम्परया प्रकाशिता समृद्धिर्या सर्वत्र प्रख्याता, तां महादेवस्य समृद्धिं तृणयतः तृणीकुर्वतः अल्पबुद्ध्या परिभवतः तव भक्तस्य महासंवर्ताग्निः कल्पान्तपावको नीराजनविधिमारार्तिकविधिं विरचयति।

டிண்டிமபாஷ்யம் -

லலிதா பட்டாரிகையின் மேனி உலகின் மங்களமானது. தேவர் அனைவரின் உற்பத்தி இடம். ஸ்ரீசக்ரமாகிய ஸிம்ஹாஸனத்தின் வெளிப்புறத்திலுள்ள பூபுரமாகிய சதுரச்ரத்தில் உள்ள தேவதைகள் மற்றும் அங்கங்களாகவிருக்கிற ஒளிக்கதிர்களாக அதிலிருந்து சக்திகள் வெளியாகின்றன. ஸ்ரீசக்ரத்தில் தேவியை வழிபட இருமுறைகள் - லயாங்கா, போகாங்கா என. லயாங்க பூஜை என்பது சக்ரத்தில் இடம்பெறுத பரசித்கணமாக உள்ளவையும், பகவதியின் உடலில் விளங்குபவையுமான தேவதைகளுக்கானது. போகாங்க பூஜை என்பது, சக்ரஸிம்ஹாஸனத்தில் ஆங்காங்கு அமர்ந்துள்ள அணிமா முதலிய தேவதைகளின் பூஜை. ஒளிக்கதிர்களாகத் தியானிப்பவை லயாங்கமானவை. அணிமாதிகள் போகாங்கமானவை. ஒளிக்கதிர்களும் அணிமாதிகளும் இருதேவதாகணங்களும், தேவியை வழிபடுகின்றனர். இவர்களால் வழிபடப்பெற்ற தேவியே! முக்காலும் அழியாத நித்யையே! உன்னை ஆத்மஸ்வரூபாவாகத் தியானிக்கிற பரமயோகிக்கு உலகமே அவனது இயல்பு.

சிவபெருமானுக்கு எட்டு நிலைகள் - வடிவங்கள் - உலகம் முழுவதிலும் நீக்கமற்ற நிறைவு, உலகம் அழிந்த பிறகும் அழியாமை, மயானச்சாம்பல் பூசி, பிரும்மாவின் தலை ஓட்டைத் தாங்கியும் தூய்மை, ஆடை அற்ற நிலையிலும் அனைவரின் மதிப்பைப் பெறுவது, இடது புறத்தைப் பெண்ணுகைக் கொண்டபிறகும் பரம யோகியாயிருப்பது, காலகூட விஷமருந்தியும் யமனை வென்ற மிருத்யுஞ்ஜயராயிருப்பது, என. ஜ்ஞானம்

வைராக்யம், ஐச்வர்யம் (பேராளுமை) தவம், ஸத்யம், பொறுமை, உலகனைத்தையும் தன் வசத்தில் கொள்வது, ஆத்மானந்தமாயிருப்பது, சித் வடிவம், எல்லா உயிரினங்களிலும் மேலாளராயிருப்பது, என்ற பத்து என்றும் தன்னை விட்டகலாத (அவ்யய) சிறப்புகளுடனிருபபது, ஸர்வஜ்ஞராக, நித்யத்ருப்தராக, அநாதிபோதராக, ஸ்வதந்திரராக, அலுப்த சக்தியாக, அனந்த சக்தியாக, (என்ற ஆறு ஸ்வாபமுள்ளவராக) அணிமாதி ஸித்திகளைத் தன் வசத்தில் கொள்வது, எல்லையற்ற பேரொளியாயிருப்பதென ஆகம நூல்களிலும் குருசிஷ்யபரம்பரையிலும் தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்டுள்ள ஸம்ருத்தி என்ற பெருநிறைவு. இவை அனைத்தையும் புல்லாக மதிப்பான் அந்த உன் பக்தன். அவனுக்கு பிரளயகால அக்னி தீபாராதனம் செய்யும்.

एतदुक्तं भवति- अणिमादिभिः समृद्धिभिश्च सह त्वामात्मबुद्ध्या चिन्तयतस्तव भक्तस्य सर्वदेवोत्तमेन सह स्पर्द्धमानस्य युगान्तप्रलयोऽपि किमपि कर्तुं न प्रभवति, अदाह्यत्वात्तस्य शस्त्रादिभिरप्यच्छेद्यत्वं तस्य कल्पान्तवायुभिरप्यशोष्यत्वं प्रलयकाले सप्तसमुद्राणामेकार्णवीभावेनाप्यक्लेद्यत्वं तव भक्तस्य स्वभावसिद्धम्। तथोक्तं गीतायाम् - ''अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥'' इति। किंच स्वदेहोद्भूताभिरित्ययं श्लोकः सौभाग्य हृदयाख्यस्य पञ्चदशमालामन्त्र मण्डलस्य ध्यानश्लोक इति वदन्ति परममाहेश्वराचार्याः। तासां पञ्चदशमालानां पञ्चदशाक्षरमहामन्त्रस्य एकैकवर्णोद्भूतानां स्वरूपं ललितापरिशिष्टाख्ये महातन्त्रे कथितं, तत्सर्वमपि साङ्गमत्र वि भज्यते। तथा चोक्तं तत्रैव ग्रन्थे।

मालामन्त्रं प्रवक्ष्यामि महाराज्ञीमहोदयम्। शिखा देविपदं प्रोच्य कवचं देविशब्दतः ॥
नेत्रदेव्यस्त्रदेवीति कामेश्वरि भगेति च। मालिनीतिपदं नित्यक्लिन्नेपदमुदीरयेत् ॥

भेरुण्डे वह्नि वा शब्दात्सिनिशब्दो महापदम्। चर्यानाथमयी प्रोच्य लोपामुद्रामयीति च।
अगस्त्यमयिशब्दान्ते कालतापनमय्यथ ॥ धर्माचार्यमयीत्युक्त्वा मुक्तकेशीश्वरान्मयि।
तथा दीपकलानाथमयिशब्दं च कीर्तयेत् ॥
विष्णुदेवमयि प्रोच्य प्रभाकरपदात् पुनः। देवशब्दान्मयि पदं पदं तेजोमयीति च ॥

मनोजदेवमयि च कल्याण देवशब्दतः। मयि रत्नदेवमयि वासुदेवमयीति च ॥

श्रीरामानन्दमयि चाणिमासिद्धिपदं वदेत्। लघिमासिद्धिः समृद्धिर्महिमासिद्धि र्वा पुनः ॥

ईशित्वादपि सिद्धिः स्याद् वशित्वं सिद्धिबोधनम्। प्राकाम्यसिद्धिर्भुक्तेश्च सिद्धिरिच्छापदात्पुनः ॥

सिद्धिः प्राप्तिपदात् सिद्धिः सर्वकामप्रदात् पुनः ।।

सिद्धिर्ब्राह्मी च माहेश्वर्युक्ता कौमारिशब्दतः । वैष्णवीति च वाराही माहेन्द्रीति च कीर्तयेत् ।।

चामुण्डे च महालक्ष्मि सर्वसङ्क्षोभिणीति च । सर्वविद्राविणि प्रोच्य सर्वाकर्षिणि शब्दतः ।।

सर्वाद्वशीकरणी चैव सर्वोन्मादिनि शब्दतः। सर्वान् महांकुशे सर्वखेचरीति च सर्वतः।

बीजे सर्वपदाद् योने सर्वशब्दादतः पुनः । त्रिखण्डे त्रैलोक्यशब्दाद् मोहनेति च चक्रतः ।।

स्वामिनीति प्रकटतः योगिनीति पदं वदेत् । कामाकर्षिणिशब्दान्ते बुद्ध्याकर्षिणि कीर्तयेत् ।।

अहङ्काराकर्षिणीति शब्दाकर्षिणि शब्दतः ।। स्पर्शाकर्षिणि शब्दान्ते रूपाकर्षिणि कीर्तयेत् ।

रसाकर्षिणि शब्दान्ते गन्धाकर्षिणि कीर्तयेत् ।। चित्ताकर्षिणि शब्दान्ते धैर्याकर्षिणि कीर्तयेत् ।

स्मृत्याकर्षिणि शब्दान्ते नामाकर्षिणि कीर्तयेत् ।। बीजाकर्षिणि शब्दान्ते आत्माकर्षिणि कीर्तयेत् ।

अमृताकर्षिणीत्युक्त्वा शरीराकर्षिणीति च ।। सर्वाशापरिपूरेति चक्रस्वामिनीति च ।

गुप्तयोगिन्यनङ्गा च कुसुमेऽनङ्गमेखले ।। अनङ्गमदने शब्दादनङ्गमदनातुरे ।

अनङ्गरेखेऽनङ्गा च वेगिनीति ह्यनङ्गतः । अङ्कुशेऽङ्गशब्दाच्च मालिनीति पदं वदेत् ।

सर्वसङ्क्षोभणाच्चक्रस्वामिनीति च गुप्ततः । तरयोगिनि शब्दाच्च सर्वसङ्क्षोभिणीति च ।

सर्वविद्राविणीत्युक्त्वा सर्वाकर्षिणि शब्दतः ।

सर्वाह्लादिनिशब्दाच्च सर्वसम्मोहिनीति च । सर्वस्तम्भिनिशब्दाच्च सर्वजृम्भिणि कीर्तयेत् ।

सर्वाद् वशंकरिपदं सर्वरञ्जिनि शब्दतः । सर्वोन्मादिनिशब्दाच्च ततः सर्वार्थसाधिका ।

सर्वसम्पत्तिशब्दान्ते पूरणीति पदं वदेत् ।

सर्वमन्त्रमयीत्युक्त्वा सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी । सर्वसौभाग्यदा चेति चक्रकस्वमिनीति च ।

संप्रदायाद् योगिनीति सर्वसिद्धिप्रदेति च । सर्वसम्पत्प्रदे पश्चात् ततः सर्वप्रियङ्करि ।

सर्वमङ्गलतः कारिण्युक्त्वा सर्वाच्च कामतः । प्रदे सर्वपदाद् दुःखविमोचिनीति पदं ततः ।

सर्वमृत्युप्रशमनी सर्वविघ्ननिवारिणी । सर्वाङ्गसुन्दरिपदं सर्वसौभाग्यदायिनी ।

सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिनीति पदं वदेत् । कुलोत्तीर्णाद् योगिनीति सर्वज्ञे सर्वशब्दतः ।

शक्तिसर्वैश्वर्यपदात् प्रदायिनि च कीर्तयेत्। सर्वज्ञानमयीत्युक्त्वा सर्वव्याधिविनाशिनि।

सर्वाधारस्वरूपे च सर्वपापहरे तथा। सर्वानन्दमयीत्युक्त्वा सर्वरक्षास्वरूपिणि।

सर्वेप्सितप्रदे प्रोच्य सर्वरक्षाकरी पुनः। चक्रस्वामिनि शब्दान्ते निगर्भाद् योगिनीति च।

वशिनीति पदं प्रोच्य कामेश्वरि च मोदिनि। विमले चारुणे पश्चात् जयिनीति पदं वदेत्।

सर्वेश्वरिपदं प्रोच्य कौलिनीति च कीर्तयेत्। सर्वरोगहराचक्रस्वामिनीति रहस्यतः।

योगिनीति समुच्चार्य ततो बाणिनि चापिनि। पाशिन्यङ्कुशिनि प्रोच्य महाकामेश्वरीति च।

महावज्रेश्वरिपदं महोर्ध्वभगमालिनि। महाश्री सुन्दरीत्युक्त्वा सर्वसिद्धिप्रदा पुनः।

चक्रस्वामिन्यति पदाद् रहस्याद् योगिनीति च। त्रिपुरे त्रिपुरेशीति तथा त्रिपुरसुन्दरी।

त्रिपुराद्वासिनिपदं त्रिपुराश्रीःपदं ततः। त्रिपुरान्मालिनिपदं त्रिपुरात् सिद्धिबोधनम्।

त्रिपुराम्बा ततः प्रोक्ता महात्रिपुरसुन्दरी। महामाहेश्वरि महा महाराज्ञि महा महा।

महाशक्ते महागुप्ते ततश्चैव महा महा। ज्ञप्ते महामहानन्दे ततश्चैव महा महा।

स्पन्दे महा महाशब्दादश्रये परिकीर्तयेत्। ततो महा महाकीर्ति श्री चक्रनगरात्ततः।

पुनः सम्राज्ञिपदमुच्चार्य नमस्तेत्रितयं पुनः। अग्निजाया विलोमेन त्रितारीति च कीर्तितः।

मालामन्त्रो महादेव्याः सर्वसिद्धिप्रदायकः। एकत्रिंशत् सहस्राणि त्रिलोकीमोहनक्षमः''

அணிமாதிஸித்திதேவிகளுடனும் மற்ற முன் கூறிய பெரு நிறைவான ஸம்ருத்தியுடனும் சூழ்ந்துள்ள உன்னைத் தனது ஆத்மாவாக தியானிக்கிற பக்தன் ஸர்வ தேவோத்தமனுன சிவனுடன் போட்டியிடுகிறுன். அவனிடம் யுகமுடிவில் நேர்கிற பிரளய அக்னியும் அடங்கிவிடுகிறுன். அவனை நெருப்பால் எரிக்க முடியாது. ஆயுதங்களால் சிதைக்க இயலாது. பிரளயகாலத்து வாயுவாலும் வரளச்செய்ய இயலாது. பிரளயத்தில் ஏழு ஸமுத்திரங்களும் ஒன்ருகி உலகை மூழ்கச் செய்து கரைத்து உருவிழக் செய்யும். அவையும் இவனிடம் பயனற்றுப் போகும். கீதையில் ''பரம்பொருள் வெட்டவோ எரிக்கவோ நீரில் நனைத்து உருக்குலைக்கவோ, காற்ருல் சுண்டவைக்கவோ, அசைக்கவோ இயலாதது. நித்யம், எங்குமிருப்பது. வைரம் பாய்ந்த கட்டை, எப்போதும் இருப்பது.'' என்று கூறிய நிலை இவனுக்கும் இயல்பாக அமையும். இந்த ஸ்வதேஹோத்பூதாபி: என்ற சுலோகம் ஸௌபாக்யஹ்ருதயம் என்ற பஞ்சதசீமாலா

மந்திரமண்டலத்திற்குத் தியான சுலோகம் என்பர். அந்த மாலா மந்திரம் லலிதாபரிசிஷ்டம் என்ற மஹாதந்திர நூலில் விளக்கப்பட்டது. அதற்கான காரிகை உடன் உள்ளது. அதன்படி அமைந்த மந்திர வரிசை இது. இதனால் விளக்கப் பெறுகிற மந்திரம் இது.

यथा-ऐं ह्रीं श्रीं ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दरि हृदयदेवि, शिरोदेवि, शिखादेवि, कवचदेवि, नेत्रदेवि, अस्त्रदेवि, कामेश्वरि, भगमालिनि, नित्यक्लिन्ने, भेरुण्डे, वह्निवासिनि, महावज्रेश्वरि, शिवदूति, त्वरिते, कुलसुन्दरि, नित्ये, नीलपताके, विजये, सर्वमङ्गले, ज्वालामालिनि, चित्रे, महानित्ये, परमेश्वरपरमेश्वरि, मित्रेशमयि, षष्ठीशमयि उड्डीशमयि, चर्यानाथमयि, लोपामुद्रामयि, अगस्त्यमयि, कालतापनमयि, धर्माचार्यमयि, मुक्तकेशीश्वरमयि दीपकलानाथमयि, विष्णुदेवमयि, प्रभाकरदेवमयि, तेजोदेवमयि, मनोजदेवमयि, कल्याणदेवमयि, रत्नदेवमयि, वासुदेवमयि, श्रीरामानन्दमयि, अणिमासिद्धे, लघिमासिद्धे, महिमासिद्धे. ईशित्वसिद्धे, वशित्वसिद्धे, प्राकाम्यसिद्धे, भुक्तिसिद्धे, इच्छासिद्धे, प्राप्तिसिद्धे, सर्वकामसिद्धे,

ब्राह्मि, माहेश्वरि, कौमारि, वैष्णवि, वाराहि, माहेन्द्रि, चामुण्डे, महालक्ष्मि, सर्वसङ्क्षोभिणि, सर्वविद्राविणि, सर्वाकर्षिणि, सर्ववशीकरिणि, सर्वोन्मादिनि, सर्वमहांकुशे. सर्वखेचरि, सर्वबीजे, सर्वयोने, सर्वत्रिखण्डे, त्रैलोक्यमोहनचक्रस्वामिनि, प्रकटयोगिनि,

कामाकर्षिणि, बुद्ध्याकर्षिणि,अहङ्काराकर्षिणि, शब्दाकर्षिणि, स्पर्शाकर्षिणि, रूपाकर्षिणि, रसाकर्षिणि, गन्धाकर्षिणि, चित्ताकर्षिणि. धैर्याकर्षिणि, स्मृत्याकर्षिणि, नामाकर्षिणि, बीजाकर्षिणि, आत्माकर्षिणि, अमृताकर्षिणि, शरीराकर्षिणि, सर्वाशापरिपूरकचक्रस्वामिनि, गुप्तयोगिनि, अनंगकुसुमे, अंनगमेखले, अनंगमदने, अनंगमदनातुरे, अनंगरेखे, अनंगवेगिनि, अनङ्गाङ्कुशे, अनङ्गमालिनि, सर्वसङ्क्षोभणचक्रस्वामिनि, गुप्ततरयोगिनि,

सर्वसङ्क्षोभिणि, सर्वविद्राविणि, सर्वाकर्षिणि, सर्वाह्लादिनि, सर्वसंमोहिनि, सर्वस्तम्भिनि, सर्वजृम्भिणि, सर्ववशंकरिणि; सर्वरञ्जिनि सर्वोन्मादिनि, सर्वार्थसाधिके, सर्वसम्पत्तिपूरणि, सर्वमन्त्रमयि, सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करि, सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिनि, संप्रदाय योगिनि सर्वसिद्धिप्रदे, सर्वसंपत्प्रदे, सर्वप्रियंकरि, सर्वमङ्गलकारिणि, सर्वकामप्रदे, सर्वदुःखविमोचिनि, सर्वमृत्युप्रशमनि, सर्वविघ्ननिवारिणि, सर्वाङ्गसुन्दरि, सर्वसौभाग्यदायिनि, सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिनि, कुलोत्तीर्णयोगिनि,

सर्वज्ञे, सर्वशक्ते, सर्वैश्वर्यप्रदायिनि, सर्वज्ञानमयि, सर्वव्याधिविनाशिनि, सर्वाधारस्वरूपे, सर्वपापहरे, सर्वानन्दमयि, सर्वरक्षास्वरूपे, सर्वेप्सितफलप्रदे, सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनि, निगर्भयोगिनि,

वशिनि, कामेश्वरि, मोदिनि, विमले, अरुणे, जयिनि, सर्वेश्वरि, कौलिनि, सर्वरोगहरचक्रस्वामिनि, रहस्ययोगिनि, बाणिनि, चापिनि, पाशिनि, अङ्कुशिनि, महाकामेश्वरि, महावज्रेश्वरि, महाभगमालिनि, महाश्रीसुन्दरि, सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनि, अतिरहस्ययोगिनि, श्रीश्रीमहाभट्टारिके, सर्वानन्दमयचक्र-स्वामिनि, परापररहस्ययोगिनि,

त्रिपुरे, त्रिपुरेशि, त्रिपुरसुन्दरि, त्रिपुरवासिनि, त्रिपुराश्रीः, त्रिपुरमालिनि, त्रिपुरासिद्धे, त्रिपुराम्ब, महात्रिपुरसुन्दरि, महामाहेश्वरि, महामहाराज्ञि, महामहाशक्ते, महामहागुप्ते, महामहाज्ञप्ते, महामहानन्दे, महामहास्पन्दे, महामहाशये, महामहाश्रीचक्रनगरसम्राज्ञि नमस्ते नमस्ते नमस्ते स्वाहा श्रीं ह्रीं ऐं।

இது மந்திரம். இதனைக் குருவிடம் ஏற்றுத் தினமும் பாராயணம் செய்யத்தக்கது. இதன் பலச்ருதி -

''एषा विद्या महासिद्धिदायिनी स्मृतिमात्रतः। अग्निवातमहाक्षोभे राजराष्ट्रस्य विप्लवे।
लुण्ठके तस्करभये सङ्ग्रामे सलिलप्लवे। समुद्रयानविक्षेपे भूतप्रेतादिजे भये।।
अपस्मारज्वरव्याधिमृत्युजन्मादिजे भये। मित्रभेदे ग्रहभये व्यसने चाभिचारिके।
अन्येष्वपि च दोषेषु मालामन्त्रं स्मरेन्नरः। सर्वोपद्रवनिर्मुक्तः साक्षाच्छिवसमो भवेत्।।
आपत्काले नित्यपूजां विस्तरात्कर्तुमक्षमः। एकावर्तनमात्रेण सर्वपूजाफलं लभेत्।
मालामन्त्रविधानन्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः। सर्वसङ्कल्पसंसिद्धिरेतज्ज्ञानाद् भवेन्नरः (त्वा नरो भवेत्)।
नवावरणदेवीनां ललिताया महौजसः। एकावर्तनमात्रेण वेदवेदाङ्गगोचरः।
सर्वागमरहस्यार्थस्मरणात् पापनाशिनी। ललिताया महेशान्या मालाविद्या महीयसी।
नरवश्यं नरेन्द्राणां वश्यं नारीवशङ्करम्। अणिमादिगुणैश्वर्यं रञ्जनं पापभञ्जनम्।
तत्तदावरणस्थायिदेवतामन्त्रपञ्जरम्। मालामन्त्रमयं गुह्यं परं धाम प्रकीर्त्यते।
शक्तिमाला पञ्चधा स्यात् शिवमाला च तादृशी। द्वन्द्वमाला च तादृक् स्यात् एवं पञ्चदश क्रमात्।
एकैकललितामन्त्रवर्णादिभ्युदिता इमाः। शुद्धा नमोन्ता स्वाहान्ता तर्पणान्ता जयान्तकाः।
प्रवृत्तयः पञ्चधा स्युर्मालासु निखिलास्वपि। ऋषिच्छन्दो देवताश्च विनियोगैः पृथक्कृताः।

सर्वागमेषु पठ्यन्ते गुह्याः सप्ताष्टमालिकाः। सप्ताष्टमालामाहात्म्यं वक्तुं वर्षशतैरपि।
न शक्यते वरारोहे पञ्चभिर्वदनैरपि। शुद्धा सम्बुद्धिमात्रं स्यात् जपस्तेन विधीयते।
मनसा पूजनं देयं पादुकां पूजयामि च। स्वाहेति होमचरणं तर्पयामीति तर्पणम्।
जयः द्वन्द्वसमायोगः श्रुतिरुक्ता तु पञ्चमी। एवं पञ्चविधो योगो मालानां त्रितये भवेत्।
अतः पञ्चदशाख्याता माला श्रीललितामनोः। शुद्धायाः शक्तिमालाया य उद्धारः कृतो मया।
तत्र भेदः केवलन्तु वक्ष्यते वरवर्णिनि। नमः स्वाहा द्वये प्राप्ते सम्बुद्धेःसप्रदानकम्।
तर्पणे तु द्वितीया स्यात् जये सम्बुद्धिरेव सा। शक्त्यादिपञ्चत्रितये उपस्थादीन्द्रियेश्वराः।
वरुणाद्या द्वादशार्का प्रातरर्काधियोजनात्। ऋषयःपञ्चधा तेषां नामधामनि कीर्तयेत्।
उपस्थपायुपादाश्च पाणिवाग्घ्राणजिह्वकाः। दृक्त्वचर्मश्रवणाहन्ताधीचिन्ताऋषिभूमयः।
प्रधानपुम्भ्यां सार्धं तु तत्त्वतः शृणु पार्वति। तरुणश्चैव मित्रश्च धाता चार्यमभास्करः।
अंशुश्चैव भगेन्द्रश्च विवस्वान् पूषभानुमान्। सविता त्वष्टृविष्णुश्च प्रातरर्कादयस्त्रयः।
ब्रह्मादित्रितयाकारा अथ छन्दांसि मे शृणु। गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्च बृहती पङ्क्तिरेव च।
त्रिष्टुप्च जगती चैव तथातिजगती मता। शक्करी सातिपूर्वा स्यात् अष्ट्यत्यष्टी ततः स्मृते।
धृतिश्चातिधृतिश्चैव कृतिः पञ्चदशेरिताः। एकैकमालिकायास्तु धृतिशक्तिमहेश्वरौ।
केवले ललितामन्त्रे वर्णाद्याह्वयशोभिते। ललिता कामनादायि भिन्नभिन्नाह्वयाम्बिका।
सर्वत्र ललिता तत्र देवतात्वेन भाषिता। रजः सत्त्वादिभेदेन भोगमोक्षादि भेदतः।
कादिमन्त्रस्थवर्णानां विशिष्य समुदाहृतम्। एकैकवर्णकामेशपीठरूपमुदाहृतम्।
कामेश्वरश्च कामेशी एकवीरस्तथैकला। ईश्वरश्चेश्वरी देवी ललिता लक्षसारकौ।
हृदयश्चैव हृल्लेखा हलिनी हलिकामराट्। सरस्वती च सर्वज्ञः कमलाकालमर्दनौ।
हरनाथः कामशिवो ललिता हरवल्लभा। लक्ष्मीश्चैव ललज्जिह्वा हिरण्या हृदयेश्वरः।
सर्वेश्वरोऽत्र सकलजननी ललिताम्बिका। करुणाकरकामेशः कामकोटिश्च तद्वधूः।

लीलावती च ललिता कामो लावण्यनायकः। हरेश्वरी हिरण्याच्च बाहुस्तद्धर्तृशङ्करः।

एवं मिथुनरूपेण देवताः परिकीर्तिताः। विनियोगं प्रवक्ष्यामि सावधाना शृणु प्रिये।

खड्गश्च पादुकासिद्धिरञ्जनं बिलसिद्धिदम्। वाग्देहलोहसिद्धे ते अणिमाद्यष्टसिद्धयः।

वश्याकर्षणसम्मोह स्तम्भनानि च सर्वतः। अथ सर्वपुमर्थश्च नित्यानन्दश्च मुक्तता।

एते पञ्चदश प्रोक्ता कालानां फलतां गताः। त्रितारतारहृदयं मालामन्त्रे तु शाम्भवि।

नमस्ते आदिरुद्राणि सर्वमेतन्न भिद्यते। शुद्धशक्त्याख्यमाला तु प्रकृतिर्विकृतिः परा।

सप्ताष्टमालाजपनं प्रत्यहं कर्तुमक्षमः। प्रकृतिं शुद्धशक्त्याख्यं त्रिसन्ध्यं परिकीर्तयेत्।

सर्वमालाजपात्पुण्यं समग्रं पुरुषोऽश्नुते। एकवारं प्रतिदिनं दशपञ्चस्रजं जपन्।

महापातकनिर्मुक्तः सर्वपुण्यमवाप्नुयात्। सप्ताष्टमालामावर्त्य सप्ताष्टदिवसावधि।

अत्यसाध्यामपि वधूमाकर्षयति मोहिताम्। मासमेकं समावर्त्य सप्ताष्टस्रजमुत्तमम्।

असाध्यसाध्ययाप्याद्यैस्त्रिविधैर्मुच्यते गदैः। सप्ताष्टमालिकाजापी नित्यं पुण्यमयाकृतिः।

ज्वलन्नग्निरिव त्रस्तैर्वीक्ष्यते भूतपूतनैः। पूजाहोमतर्पणतो मन्त्रशक्ति-प्रभावतः।

पुष्पाज्यतोयाभावेऽपि जपमात्रेण सिध्यति। बालानां शुद्धिबोधार्थं मालासु निखिलास्वपि।

ग्रन्थनस्य प्रकारश्च दिङ्मात्रेण प्रदर्श्यते।

பலச்ருதி - இந்த மாலா மந்திரம் மிகச் சக்திவாய்ந்தது. நெருப்பு காற்று முதலியவற்றால் ஏற்படுகிற நாட்டுக்குழப்பம், கொள்ளை - திருட்டுபயம், நண்பர்கள் எதிரியாதல், அபிசாரம் முதலிய ஸமுதாயக் கேடுகளைத் தடுக்கும். ஆபத்து காலத்தில் விரிவாக வழிபாடு நடத்த இயலாத போது இதனை ஒரு தடவை ஜபிக்க, பாபம் நீங்கும். துயரம் நீங்கி சூழ்நிலையில் இன்பம் பரவும். இது ஒரு பாதுகாப்புக் கூடு.

ऐं ह्रीं श्रीं ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दरि हृदयदेवि इत्यादिमहाश्रीचक्रनगरसम्राज्ञि नमस्ते नमस्ते नमस्ते स्वाहा। श्रीं ह्रीं ऐं इत्यन्तस्य शुद्धिशक्तिमालामन्त्रस्य उपस्थेन्द्रियाधिष्ठात्री वरुणादित्य ऋषिः, गायत्री छन्दः, सात्त्विककककारभट्टारकपीठस्थितकामेश्वराङ्कनिलया कामेश्वरी ललितामहाभट्टारिका देवता, खड्गसिद्धौ विनियोगः- ''तादृशं खड्गं प्राप्नोति येन हस्तस्थितेन वै। अष्टादशमहाद्वीपसम्राड्ढस्तो भविष्यति।''

ऐं ह्रीं श्रीं ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दर्यै नमोहृदयदेव्यै नमः शिरोदेव्यै नमः इत्यादिशक्तिनमोमालामन्त्रस्य पाय्विन्द्रियाधिष्ठात्री मित्रादित्य ऋषिः । उष्णिक्छन्दः, भोगदएकारभट्टारकपीठस्थित एकवीरकामेश्वराङ्क-निलया एकलाललितामहाभट्टारिकादेवता, पादुकासिद्धौ विनियोगः- ''तादृशं पादुकायुग्मं प्राप्नोति तव भक्तिमान्। यदाक्रमणमात्रेण क्षणात्त्रिभुवनक्रमः ।''

ऐं ह्रीं श्रीं ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दर्यै स्वाहा, हृदयदेव्यै स्वाहा, शिरोदेव्यै स्वाहा इत्यादि शक्तिस्वाहामाला-मन्त्रस्य पादेन्द्रियाधिष्ठात्री धात्रादित्य ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, मोक्षद ईकारभट्टारकपीठस्थईश्वर-नामकामेश्वराङ्कनिलया ईश्वरीनामललितामहाभट्टारिका देवता, अञ्जनसिद्धौ विनियोगः - ''सिद्धाञ्जनं समासाद्य तेनाञ्जित विलोचनः । निधिं पश्यति सर्वत्र भक्तस्तेन समृद्धिमान्।''

ऐं ह्रीं श्रीं ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दरीं तर्पयामि, हृदयदेवीं तर्पयामि, शिरोदेवीं तर्पयामि इत्यादि शक्तितर्पणमालामन्त्रस्य पाणीन्द्रियाधिष्ठात्री अर्यमादित्य ऋषिः, बृहती छन्दः, सात्त्विकलकारभट्टारक-पीठस्थितलक्षसारकामेश्वराङ्कनिलया ललिता नाम ललिता महाभट्टारिका देवता, बिलसिद्धौ विनियोगः- 'बिलद्वारं महत्प्राप्य पातालतलयोगिनः । दृष्ट्वा ततः प्राप्तसिद्धिस्तव भक्तः सुखी भवेत्'' ।।

ऐंह्रीं श्रीं ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दरि जय जय हृदयदेवि जय जय शिरोदेवि जयजयेत्यादिशक्ति-जयमालामन्त्रस्य वागिन्द्रियाधिष्ठत्री अंशादित्य ऋषिः पङ्क्तिश्छन्दः, सात्त्विक ह्रींकारभट्टारकपीठ-स्थितहृदयकामेश्वराङ्कनिलया हृल्लेखा नाम ललिताभट्टारिका देवता, वाक्सिद्धौ विनियोगः । ''वाक्सिद्धिर्द्विविधा प्रोक्ता शापानुग्रहकारिका । महाकवित्वरूपा च भक्तस्ते तद्द्वयास्पदः'' ।। इति शक्तिमालापञ्चकम् ।।

ऐं ह्रीं श्रीं ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दर हृदयदेव शिरोदेव इत्यादि महाश्रीचक्रनगरसम्राज नमस्ते नमस्ते नमस्ते स्वाहा । इत्यस्य शुद्धशिवमालामन्त्रस्य घ्राणेन्द्रियाधिष्ठात्री भगादित्य ऋषिः त्रिष्टुप् छन्दः, भोगदहकार-भट्टारकपीठस्थितो हलिनीललिताविभूषिताङ्को हलिककामेश्वरमहाभट्टारको देवता, देहसिद्धौ विनियोगः । ''तथा सिध्यति ते भक्तः शरीरं येन पार्वति । शुद्धकाञ्चनतप्तस्य कदाचित् क्वापि न क्षयः ।।''

ऐं इत्यादि त्रिपुरसुन्दराय नमः, हृदयदेवाय नमः, शिरोदेवाय नम इत्यादि शिवनमोमालामन्त्रस्य रसनेन्द्रियाधिष्ठात्री इन्द्रादित्य ऋषिः, जगती छन्दः, भोगदसकारभट्टारकपीठस्थितसरस्वतीनामललिता-भूषिताङ्कः सर्वज्ञनामकामेश्वरभट्टारको देवता, लोहसिद्धौ विनियोगः । ''त्वद्भक्तहस्तस्पर्शेन लोहमष्टविधं शिवे । काञ्चनीभावपाप्नोति येन स्थाच्छिवतुल्यता''

ऐं इत्यादि त्रिपुरसुन्दराय स्वाहा, हृदयदेवाय स्वाहा, शिरोदेवाय स्वाहा, इत्यादि मालामन्त्रस्य चक्षुरिन्द्रियाधिष्ठात्री विवस्वदादित्य ऋषिः, अतिजगतीछन्दः, तामसककारभट्टारकपीठस्थित कमलानामललिताभूषिताङ्कः कालान्तकनामकामेश्वरभट्टारको देवता, अष्टमहासिद्धौ विनियोगः। "येष्टाणुत्वमहत्त्वाद्या स्वेच्छामात्रोपकल्पिताः। तव भक्तशरीराणां तेऽणिमाद्या गुणाः स्मृताः" ॥

ऐं इत्यादि त्रिपुसुन्दरं तर्पयामि, हृदयदेवं तर्पयामि, शिरोदेवं तर्पयामि इत्यादिशिवतर्पणमालामन्त्रस्य त्वगिन्द्रियाधिष्ठात्री पूषादित्य ऋषिः, शक्वरीछन्दः, मोक्षदहकारपीठस्थितहरवल्लभाख्यललिताभूषिताङ्को हरनाथकामेश्वरभट्टारको देवता, सर्ववश्यसिद्धौ विनियोगः। "शरीरमर्थं प्राणांश्च निवेद्य निजभृत्यवत्। तव भक्तं निषेवन्ते वशीभूता नृपादयः ॥"

ऐं इत्यादि त्रिपुरसुन्दर जय जय हृदयदेव जय जय शिरोदेव जय जयेत्यादिशिवजयमालामन्त्रस्य श्रोत्रेन्द्रियाधिष्ठात्री सवित्रादित्य ऋषिः, अतिशक्करीच्छन्दः, तामसलकारभट्टारकपीठस्थित लक्ष्मीनामललिताभूषिताङ्को ललज्जिह्वकामेश्वरभट्टारको देवता, सर्वाकर्षणे विनियोगः। "लोहप्राकारसङ्गुप्ता निगडेन सुयन्त्रिताः। त्वद्भक्तैः कृष्यमाणास्तु योषितः सम्पतन्ति हि ॥" इति शिवमालापञ्चकम्।

ऐं ह्रीं श्रीं ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दरि त्रिपुरसुन्दर हृदयदेवि हृदयदेव शिरोदेवि शिरोदेव इत्यादिशुद्ध-मिथुनमालामन्त्रस्य अहङ्काराधिष्ठात्री त्वष्ट्रादित्य ऋषिः, अष्टिछन्दः तामसह्रींकार भट्टारकपीठस्थिता हिरण्यदानामललिताभूषिताङ्को हृदयनाथकामेश्वरभट्टारको देवता. सर्वसंमोहनसिद्धौ जपे विनियोगः। "अम्बिके तव भक्तानामवलोकनमात्रतः। किङ्कर्तव्यविमूढाः स्युर्नरनारीनृपादयः" ॥

ऐं इत्यादि त्रिपुरसुन्दर्यै नमः त्रिपुरसुन्दराय नमः, हृदयदेव्यै नमः, हृदयदेवाय नमः शिरोदेव्यै नमः शिरोदेवाय नमः, इत्यादिमिथुननमोमालामन्त्रस्य बुद्धि तत्वाधिष्ठात्री विष्ण्वादित्य ऋषिः अत्यष्टिछन्दः, मोक्षदसकारभट्टारकपीठस्थितसकलजननीनामललिताविभूषिताङ्कः सर्वेश्वरनामकामेश्वरभट्टारको देवता, सर्वस्तम्भने विनियोगः। "तव भक्तिप्रभावेण शरीरेन्द्रियचेतसा। शापस्य स्तम्भिताः स्तम्भः स्वकार्यविरहात्मकः" ॥

ऐं इत्यादि ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दर्यै स्वाहा त्रिपुरसुन्दराय स्वाहा, हृदयदेव्यै स्वाहा हृदयदेवाय स्वाहा, शिरोदेव्यै स्वाहा शिरोदेवाय स्वाहा इत्यदिमिथुनस्वाहामालामन्त्रस्य (चित्त) अम्भस्तत्त्वाधिष्ठात्री ब्रह्मरूपप्रातरादित्य ऋषिः, धृतिच्छन्दः, राजसककारभट्टारकपीठस्थितकामकोटिनामललिताभूषिताङ्कः करुणाकरकामेश्वरभट्टारको देवता, सर्वपुरुषार्थसिद्धौ विनियोगः। "धर्मश्चार्थश्च कामश्च त्रिवर्गोऽयं शरीरिणः। अप्रयासेन संसिद्धौ तव भक्तस्य शोभने।"

ऐं इत्यादि त्रिपुरसुन्दरीं तर्पयामि त्रिपुरसुन्दरं तर्पयामि, हृदयदेवीं तर्पयामि हृदयदेवं तर्पयामि इत्यादिमिथुनतर्पणमालामन्त्रस्य प्रकृतितत्त्वाधिष्ठात्री नारायणरूपमध्याह्नादित्य ऋषिः, अतिधृतिच्छन्दः, राजसलकारभट्टारकपीठस्थितो लीलावतीललिताभूषिताङ्कलावण्यनाथकामेश्वरभट्टारको देवता, सर्वसुखभोगसिद्धौ विनियोगः । ''अलोकिकं लौकिकञ्च द्विविधं सुखमण्डलम् । न दुर्लभं परशिवे त्वत्पादाम्भोजसङ्गिनाम्'' ॥

ऐं इत्यदि ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दरि जय जय त्रिपुरसुन्दर जय जय हृदयदेवि जय जय हृदयदेव जय जय शिरोदेवि जय जय शिरोदेव जय जयेत्यादिमिथुनजयमालामन्त्रस्य पुरुषतत्त्वाधिष्ठातृ महेश्वररूपसायमादित्य ऋषिः कृतिच्छन्दः राजसह्रींकारभट्टारकपीठस्थितहरेश्वरीनामललिताविभूषिताङ्को हिरण्यबाहुनामका-मेश्वरभट्टारको देवता, (भोग) मोक्षसिद्धौ विनियोगः । ''या देवता भोगकरी सा मोक्षाय न कल्पते । मोक्षदा न हि भोगाय ललिता तु द्वयप्रदा'' ॥ इति मिथुनमालापञ्चकम् ॥

इति सप्ताष्टमालानां विधानं प्रतिपादितम् । ललिताभक्तियुक्तानां भोगमोक्षैककारणम् । मालामन्त्रैरमीभिस्तु मन्त्रिता भूमिपांसवः । क्षिप्ता भूताभिभूतानां मूर्ध्नि भूतविनाशकाः । ज्वरिणां च ज्वरा यान्ति वाता वातकिनामपि । असाध्यरोगग्रस्तानां रोगा यान्ति परिक्षयम् । एतन्मन्त्रिततोयेन भस्मना वा समुक्षणात् । पठित्वा हस्तस्पर्शाद्वा नात्र कार्या विचारणा । सप्ताष्टसङ्ख्यामालाभिर्मन्त्रयित्वा घटोदकम् । सप्ताहसेवनं कुर्यात् वन्ध्या पुत्रवती भवेत् ।'' इति परिशिष्टोक्तप्रमेयव्यवस्थायाः पञ्चदशमालामन्त्राणां साधारण्येन स्वदेहोद्भूताभिरित्ययमेक एव ध्यानश्लोक इत्यलमतिप्रसङ्गेन ॥२०॥

இதனை ஐந்து விதமாக ஜபிப்பர். தனியே ஸம்போதனப்ரதமா (விளிச் சொல்) வாக உள்ளதை ஜபிக்கலாம். 15 விதமாக இதனை ஜபிப்பதுண்டு. சக்திமாலா 5, சிவமாலா 5, சிவசக்திமாலா 5, என. 1)அப்படியே ஜபிப்பது 2)ஓம் திரிபுர ஸுந்தர்யை நம: என தேவியின் நாமத்தை நான்காம் விபக்திச் சொல்லாக மாற்றி பிரணவமும் நம: என்பதையும் முன்னும் பின்னும் சொல்வது, 3) ஓம் நம: த்ரிபுரஸுந்தர்யை ஸ்வாஹா என்றவாறு சொல்வது. 4) ஓம் நம: திரிபுர ஸுந்தரீம் தர்பயாமி என்றவாறு சொல்வது 5) ஓம் நம: த்ரிபுர ஸுந்தரி ஜய! ஜய என்று சொல்வது. இது சக்தி மாலா.

1) த்ரிபுர ஸுந்தர, ஹ்ருதய தேவ, என விளிச்சொல்லாக, 2) த்ரிபுர ஸுந்தராய நம: 3) திரிபுர ஸுந்தராய ஸ்வாஹா 4) த்ரிபுர ஸுந்தரம் தர்பயாமி, 5) த்ரிபுர ஸுந்தர ஜய ஜய என்றவாறு அனைத்தையும் அமைப்பது சிவமாலா.

1)ஓம் த்ரிபுர ஸுந்தரி த்ரிபுரஸுந்தர, 2)த்ரிபுரஸுந்தர்யை நம: த்ரிபுர ஸுந்தராய நம: 3) த்ரிபுரஸுந்தர்யை ஸ்வாஹா, த்ரிபுரஸுந்தராய ஸ்வாஹா. 4) த்ரிபுர ஸுந்தரீம்

தர்பயாமி, த்ரிபுரஸுந்தரம் தர்பயாமி, 5) த்ரிபுர ஸுந்தரி ஜய, ஜய த்ரிபுர ஸுந்தர ஜய ஜய என சிவசக்திமாலை. முன் சிவநாமும் பின் சக்திநாமமும் இணைத்துச் சொல்வதுமுண்டு. இம்மந்திரங்களுக்கு ருஷி, சந்தஸ், தேவதா, விநியோகம் என்ற நியாஸங்களும் தனித்தனியே உண்டு. அவை பின் வரும். இவற்றின் பிரயோக முறை மூலத்தில கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கிரமத்தில் தேர்ந்த குருவிடமிருந்து நேரே உபதேசமாகப் பெறத்தக்கவை. எனவே விளக்கம் தரப்பெறவில்லை.

கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம், ஸம்புத்தி அந்தமாக நம: அந்தமாக வழக்கிலுள்ளது. சக்திமாலைதான் அதிகம் வழக்கிலுள்ளது. முன் மூலத்தில் விளக்கப் பெற்ற சக்தி மாலை 5ம் சிவமாலை 5ம் சிவசக்திமாலை ஐந்தும் குரு முக உபதேசம் பெற்று பாராயணம் செய்வதே சிறந்தது.

தன் மேனியிலிருந்து வெளிவந்த ஒளி மயமான கதிர்களான அணிமாதி சக்திகளால் வழிபடப் பெற்ற தேவியைத் தியானிப்பவன் அவளது நிலைபெறுகிறான். முன் சொன்ன ரச்மிமாலா மந்திரங்களுக்குத் தியான சுலோகமாக இதனைக் கொள்வர்.

गोपालसुन्दरी

स्वदेहेति-हे नित्ये ! स्वदेहोद्भूताभिः त्वच्छरीरोत्थाभिः अणिमाद्याभिरावरणदेवताभिरभितो निषेव्यां सेव्यमानां त्वामहमिति अभेदेन भावयति, निषेव्यामित्यत्र 'निषेव्ये' इति क्वचित्पाठः, तत्र हे अणिमाद्याभिः निषेव्ये सेविते इति सम्बोधनम्। त्रिनयनस्य शिवस्य, समृद्धिरैश्वर्यं, तृणयतः तृणवन्मन्यमानस्य तस्य महासंवर्ताग्निः प्रलयकालाग्निर्नीराजनविधिं विरचयति इति किमाश्चर्यं नाश्चर्यमित्यर्थः। तदुक्तं कादिमते - ''त्वदेहोत्थिततेजोभिः किरणैरणिमादिभिः। आदृतां त्वां महति यो भावयेत्त्वत्समो भवेदिति ॥'' दत्तात्रेयोऽप्याह-''अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम्। अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम् ॥'' इति।

विष्णुपक्षे-हे निषेव्य ! सेवनयोग्य आमिति सम्बोधने। स्वदेहः परमेश्वरस्य देहो वेदस्तस्मादुद्भूताभिः तेजोभिरणिमाद्याभिः अणिमादिसंज्ञकाभिः ऋगादिरूपाभिर्गोपीभिः सह त्वामहमित्यभेदेन यः सदा भावयति नित्यं नित्यरूपं यद् ब्रह्म तन्निमित्तं त्रिनयनस्य शिवस्य भिक्षुकत्वात्, तत्समृद्धिं भिक्षारूपां तृणयतस्तुच्छीकुर्वतस्तस्य महासंवर्ताग्निरपि नीराजनं विरचयति, तस्य भिक्षाप्राप्त्या जठरानलज्वाला-जन्यदुःखोपशमनस्वल्पफलं प्रलयकालीनानलज्वालाजालोऽपि न दुःखमुपजनयतीति भावः। तदुक्तं क्रमदीपिकायाम्- ''द्विजो भिक्षावृत्तिं य इह दिनशो नन्दतनयः स्वयंभूत्वा भिक्षामटति विहरन् गोपसुदृशाम्। अमाचेतोभिः स्वैर्ललितललितैर्नर्मविधिभिः दधिक्षीराज्याभ्यां प्रचुरतभिक्षां स लभते ॥'' इति ॥३०॥

கோபாலஸுந்தரீ -

விளக்கம் முன் உரைகளில் உள்ளதே. தத்தாத்ரேயர் அருணாம் கருணா என்ற சுலோகத்தில் இத்தியானத்தைக் கூறுகிறார்.

விஷ்ணு துதிப்பொருளாக - ஸ்வதேஹம். பரமேசுவரனின் மேனி, அதிலிருந்து வெளியான அணிமா முதலிய ஸித்திகள் கோபிகளின் வடிவிலுள்ள ருக் முதலிய வேதங்கள். அவர்கள் சூழ்ந்துள்ள விஷ்ணுவைத் தியானிக்க முக்கண்ணரான சிவனின் பிக்ஷாடன ஸ்வரூபத்தைப் புல்லாக மதிப்பான். பிரளய கால நெருப்பு தீபாராதனம் செய்யும். பிக்ஷை எளிதில் கிட்டும். அதனால் ஜடராக்னியால் ஏற்படுகிற பசித்துயர் நீங்கும். கிரமதீபிகை கூறும் - தன்னை கிருஷ்ணனாக பாவித்து அந்தணன் பிக்ஷை எடுக்க தயிரும் நெய்யும் நிறைந்த பிக்ஷை கிடைப்பதுடன் பெண்களும் அவனை மதித்து அன்புடன் பழகுவர் என. (30)

आनन्दलहरी

स्वदेहोद्भूताभिरिति । हे नित्ये स्वस्य तव देहोद्भूताभिःशरीरजाभिः, घृणिभिः तेजोभिः, अणिमाद्याभिरावरणदेवतारूपाभिः, अभितः सर्वतः, निषेव्यां त्वां, यो जनः, अभेदेनाहमिति भावयति, तस्य महासंवर्ताग्निः प्रलयकालाग्निः नीराजनविधिं प्रदीपनिर्मंछनविधानं विरचयतीति किमाश्चर्यम्, न किमपीति भावः । कीदृशस्य त्रिनयनसमृद्धिं शिवैश्वर्यं तृणयतः तृणवत्तुच्छीकुर्वत इत्यर्थः । निषेव्यामित्यत्र निषेव्ये इति पाठे संबोधनम् । तदुक्तं कादिमते - ''त्वद्देहोत्थिततेजोभिः किरणैरणिमादिभिः । आवृतां त्वामहमिति भावयंस्त्वत्समो भवेत् ।'' इति । किरणैः रश्मिसंज्ञकावरणदेवताभिः । दत्तात्रेयेणाप्युक्तं - 'अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशांकुशपुष्पबाणचापाम् । अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीमि' ति ॥३०॥

ஆனந்தலஹரீ -

தேவி! உன் உடலிலிருந்து வெளியான கிரணங்களை ரச்மி என்பர். இவையே ஆவரண தேவதைகள். (விளக்கம் முன் உரைகளில உள்ளதே.) (30)

—★—

चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय[1] भुवनं
स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः [2]पशुपतिः ।
पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिलपुरुषार्थैकघटना-
स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम् ॥३१॥

சதுஷ்ஷஷ்ட்யா தந்த்ரை: ஸகலமதிஸந்தாய[1] புவனம்
ஸ்திதஸ்தத்தத்ஸித்திப்ரஸவ பரதந்த்ரை:[2] பசுபதி:।
புனஸ்த்வந்நிர்பந்தாதகிலபுருஷார்தைக கடனு-
ஸ்வதந்த்ரம் தே தந்த்ரம் க்ஷிதிதலமவாதீதரதிதம் ॥ 31

1.) अभिसन्धाय அபிஸந்தாய 2. प्रसवपरतन्त्रः ப்ரஸவபரதந்த்ர:

1பதவுரை - பசுபதி: - பசுநிலையிலுள்ள மக்களின் காப்பாளரான சிவன், தத்தத் ஸித்தி ப்ரஸவ பரதந்த்ரை: - அந்தந்த விருப்பம் நிறைவுற உதவுவதை முக்கியமாகக் கொண்ட, சது: ஷஷ்ட்யா தந்த்ரை:- அறுபத்துநான்கு செயல்முறை விளக்கத்திற்கான தந்த்ர நூல்களால் ஸகலம் புவனம்- உலகனைத்தையும் அதிஸந்தாய- நம்பச் செய்து ஏமாற்றி ஸ்த்தித:- தன் இருப்பில் இருந்தவர், புந:- மீண்டும் த்வந்நிர்பந்தாத்- உனது கட்டாயத்தால், அகில புருஷார்த்தைக கடநாஸ்வதந்தரம் - மனிதன் நாடுகிற தர்மம் அர்த்தம் காமம் முக்தி என்ற நான்கையும் கூட்டுவிப்பதில் தனித்திறன் பெற்ற இதம் தேதந்த்ரம் - இந்த உன் தந்திர சாஸ்திரத்தை க்ஷிதிதலம்- பூமியில் எட்டும்படி அவாதீ தரத் - வேளிப்படச்செய்தார். (31)

ஸ்வதந்த்ரா, ஸர்வதந்த்ரேசீ, மஹாதந்த்ரா, ஸநகாதிஸமாராத்யா, ஸமயாசாரதத்பரா முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்குகந்தவை.

लक्ष्मीधरा

चतुष्षष्ट्येति-चतुष्षष्ट्या चतुष्षष्टिसङ्ख्याकैः महामायाशम्बरादिभिः, तन्त्रैः सिद्धान्तैः। अत्र चतुष्षष्टिशब्दस्य सङ्ख्येयपरत्वात् एकवचनान्तत्वम्। सकलं समस्तं, अतिसन्धाय अपवाह्य वञ्चयित्वा, भुवनं प्रपञ्चं, स्थितः निवृत्तव्यापारः, तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः ताश्च ताश्च सिद्धयः तत्तत्सिद्धयः, चतुष्षष्टितन्त्रेषु एकस्मिन् एकस्मिन् तन्त्रे प्रयोजनभूताः एकैकसिद्धयः, इत्यर्थः। तासां प्रसव उत्पत्तिः तत्र

परतन्त्रैः। यद्वा तेषां तेषां सिद्धयः तत्तत्सिद्धयः। येषां येषां साधकानां स्वस्वाभिमतास्सिद्धयः तासां प्रसवपरतन्त्रैः उत्पादनैकनियतैः । पशुपतिः पशूनां प्राणिनां पतिः, पश्यन्तीति पशवः । यद्वा-इन्द्रियाण्येव पश्यन्तीति व्युत्पत्त्या पशवः, तान् पशून् पाति रक्षतीति जीवः, शिव एव जीव इति पशुपतिः शिवः, पुनः भूयः, त्वन्निर्बन्धात् त्वया निर्बन्धः तस्मात्। चतुष्षष्टितन्त्रप्रतिपादितसर्वसिद्धान्तरूपसकलपुषार्थसाधन-भूततन्त्रान्तरोपदेशस्वीकारव्यग्रया देव्या भवत्या कृतो निर्बन्ध इति यावत्। यद्वा- त्वदिति भिन्नं पदं पञ्चम्यन्तम्। अखिलपुरुषार्थैकघटनास्वतन्त्रं अखिलानां पुरुषार्थानां मुख्यत्वेन घटनायां स्वतन्त्रं स्वयमेव प्रधानं, ते भवत्याः, तन्त्रं, क्षितितलं भूतलं, अवातीतरत्। तरतेर्णौ चङि रूपम्। गत्यर्थत्वात् 'गतिबुद्धि' इत्यादिसूत्रेण द्विकर्मकत्वम्। इदं वक्ष्यमाणम्।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति ! पशुपतिः सकलं भुवनं तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः अतिसन्धाय स्थितः । पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिलपुषार्थैकघटनास्वतन्त्रं ते तन्त्रमिदं क्षितितलमवातीतरत् ।

லக்ஷ்மீதரா -

தேவி! சிவன் பசுபதியானார். கண் முதலியவற்றால் வெளிப் பொருளை அதிகம் நாடிய உயிரினமனைத்தின் பதி அவர். ஸாதகன் விரும்பிய அதனைத் தரவல்ல மஹாமாயா, சம்பரம் முதலிய 64 தந்திரங்களால் உலகை ஏமாற்றினார். இதனைக் கண்டநீ 64 தந்திரங்களிலும் புகட்டாத எல்லா தர்மம் முதலிய புருஷார்த்தங்களையும் தரவல்ல தந்திரம் இயற்றும்படி சிவனை நிர்பந்திக்க அவ்வாற்றலுள்ள உன் தந்திரத்தை உலகில் கொணர்ந்து வெளியிட்டார்.

चतुष्षष्टितन्त्राणि चतुश्शत्याम्-

चतुष्षष्टिश्च तन्त्राणि मातॄणामुत्तमानि च । महामायाशम्बरं च योगिनीजालशम्बरम्।।

तत्त्वशम्बरकं चैव भैरवाष्टकमेव च । बहुरूपाष्टकं चैव यमळाष्टकमेव च ।।

चन्द्रज्ञानं मालिनी च महासम्मोहनं तथा । वामजुष्टं महादेवं वातुलं वातुलोत्तरम् ।।

हृद्भेदं तन्त्रभेदं च गुह्यतन्त्रं च कामिकम् ।कलावादं कलासारं तथान्यत् कुण्डिकामतम्।।

मतोत्तरं च वीणाख्यं त्रोतलं त्रोतलोत्तरम्। पञ्चामृतं रूपभेदं भूतोड्डामरमेव च ।।

कुलसारं कुलोड्डीशं कुलचूडामणिस्तथा । सर्वज्ञानोत्तरं चैव महाकाळीमतं तथा ।।

अरुणेशं मोदिनीशं विकुण्ठेश्वरमेव च । पूर्वपश्चिमदक्षं च उत्तरं च निरुत्तरम्।।

विमलं विमलोत्थं च देवीमतमतः परम्।।

इत्येवं चतुष्षष्टितन्त्राणि शम्भुना पार्वतीं प्रति कथितानि। एतानि तन्त्राणि जगतां अतिसन्धानकारणानि विनाशहेतुभूतानि, वैदिकमार्गदूरवर्तित्वात्। अत एवोक्तं भगवत्पादैः 'चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनम्' सकलविद्वल्लोकप्रतारकाणि इमानि चतुष्षष्टितन्त्राणि इति। तथाहि-

महामायाशम्बरतन्त्रं- मायाप्रपञ्चनिर्माणफलम्। मायाप्रपञ्चनिर्माणं नाम सर्वेषां चक्षुरादीनां अन्यथापदार्थग्रहणकारणं, यथा घटस्य पटाकारेण प्रतिभासनम्।

योगिनीजालशम्बरम् - मायाप्रधानतन्त्रं शम्बरमित्युच्यते। तत्र तन्त्रे योगिनीनां जालदर्शनम्। तच्च श्मशानादिकुमार्गेण साध्यते।

तत्त्वशम्बरम् - तत्त्वानां पृथिव्यादीनां शम्बरं महेन्द्रजालविद्या। महेन्द्रजालविद्यायां पृथिवीतत्त्वे उदकतत्त्वादीनि, उदकतत्त्वे पृथिव्यादीनि, तत्त्वानि, एवमन्योन्यं प्रतिभासन्ते।

भैरवाष्टकं नाम- सिद्धभैरव - वटुकभैरव - कङ्काळभैरव - कालभैरव - कालाग्निभैरव - योगिनीभैरव - महाभैरव - शक्तिभैरवप्रधानानि अष्टतन्त्राणि निध्याद्यैहिकफलसाधनान्यपि कापालिकमतत्वात् वैदिकमार्गदूराणि।

बहुरूपाष्टकम् - शक्तेस्समुद्भूतादि रूपाणि - ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्री, चामुण्डा, शिवदूती चेत्यष्टौ रूपाणि। एतान्यवलम्ब्य प्रवृत्तानि तन्त्राणि अष्टौ, तेषां गणः अष्टकम्। एतदपि वेदमार्गदूरत्वात् हेयम्। अत्र श्रीविद्यायाः प्रसङ्गः बहुरूपाष्टकप्रस्तावे प्रसक्तानुप्रसक्त्या पातित इति न कश्चिद्दोषः।

यमळाष्टकम् - यमळो नाम कामसिद्धान्तः। तत्प्रतिपादकानि तन्त्राणि यमळान्तान्यष्टौ। तेषां गणः यमळाष्टकम्। तदपि वैदिकमार्गदूरम्। यद्यपि चतुष्षष्टितन्त्राणां यमळत्वं लोकव्यवहारसिद्धं; तत्तु अवैदिकत्वसाम्यात् उपचारादिति ध्येयम्।

चन्द्रज्ञानम्-चन्द्रज्ञानविद्यायां षोडशनित्याप्रतिपादनम्। नित्याप्रतिपादकत्वेऽपि कापालिक-मतान्तःपातित्वात् हेयमेव। उपादेयचन्द्रज्ञानविद्या चतुष्षष्टितन्त्रातीता।

मालिनीविद्या - समुद्रयानोपायहेतुः। सापि वैदिकमार्गदूरवर्तिनी।

महासम्मोहनम् - जाग्रतामपि निद्राहेतुः। सापि बालजिह्वाच्छेदनादिकुमार्गेण साध्येति निषिद्धा।

वामजुष्टमहादेवतन्त्रे-वामाचारप्रवर्तके इति हेये।

वातुलं, वातुलोत्तरं, कामिकं च तन्त्रत्रयं-कर्षणादिप्रतिष्ठान्तविधिप्रतिपादकम्। तस्मिन् तन्त्रत्रये कर्षणादिप्रतिष्ठान्ता विधयः एकदेशे प्रतिपादिताः। स चैकदेशो वैदिकमार्ग एव। अवशिष्टस्तु अवैदिकः।

हृद्भेदतन्त्रं-कापालिकमेव। यद्यपि हृद्भेदतन्त्रे षट्कमलभेदसहस्रारप्रवेशौ प्रतिपादितौ, तथापि तस्मिन् तन्त्रे वामाचार एव प्रवृत्त इति कापालिकमेव तत्तन्त्रम्।

तन्त्रभेद-गुह्यतन्त्रयोः-प्रकाशेन रहस्येन च परकृततन्त्राणां भेद इति तद्विद्यानुष्ठाने बहुहिंसाप्रसक्तेः तत्तन्त्रद्वयं वैदिकमार्गदूरम्।

कलावादम्-कलानां चन्द्रकलानां वादः प्रतिपादनं यस्मिन् तन्त्रे तत् कलावादं, वात्स्यायनादिकम्। यद्यपि कामस्य पुरुषार्थत्वेऽपि कलाग्रहणमोक्षणदशस्थानग्रहणचन्द्रकूलारोपणादीनां कामपुरुषार्थे अनुपयोगात् परदारगमनादिनिषिद्धाचारोपदेशाच्च एकदेशे निषिद्धम्। यद्यपि निषिद्धांशं कापालिकतन्त्रं न भवति, तथापि तत्र प्रवर्तमानः पुरुषः अवश्यं कापालिकाचारो भवतीति कापालिकत्वेन गणना तन्त्रस्य।

कलासारम्-वर्णोत्कर्षविधिर्यत्र प्रवर्तते तत् कलासारं वामाचारप्रधानम्।

कुण्डिकामतम् - घुटिकासिद्धिहेतुः। सोऽपि वामाचारप्रधान एव।

मतोत्तरमते - रससिद्धिः।

वीणाख्ये-वीणा नाम योगिनी। सा सिद्ध्यतीति वीणाख्यम्। सा वीणा सम्भोगयक्षिणीति केचिदाहुः।

त्रोतले-घुटिकाञ्जनपादुकासिद्धिः। घुटिका पानपात्रम्।

त्रोतलोत्तरे-चतुष्षष्टिसहस्रसङ्ख्याकयक्षिणीनां दर्शनम्।

पञ्चामृतम्-पञ्चानां पृथिव्यादीनां पिण्डाण्डे अमृतं यत्र मरणाभावः प्रतिपादितः तत् पञ्चामृतं तन्त्रम्। तदपि कापालिकमेव।

रूपभेदादितन्त्रपञ्चकं मारणहेतुरिति अवैदिकम्।

सर्वज्ञानादितन्त्रपञ्चकं कापालिकसिद्धान्तैकदेशिदिगम्बरमतमिति दूरत एव हेयम्।

पूर्वादिदेवीमतपर्यन्तं दिगम्बरैकदेशक्षपणकमतमिति तत्ततोऽपि दूरत एव हेयम्।

एवं चतुःषष्टितन्त्राणि परिज्ञातॄणामपि वञ्चकानि। ऐहिकसिद्धिमात्रपरत्वात् वैदिकमार्गदूराणि। परिज्ञातारोऽपि ऐहिकफलापेक्षया तत्र कतिचन प्रवृत्ताः प्रतारिता एवेति रहस्यम्।

சதுச்சதீ என்ற நூல் இவற்றைத் தொகுத்துத் தருகிறது. மஹாமாயா சம்பரம், யோகினீ ஜாலசாம்பரம், தத்வசம்பரம், பைரவாஷ்டகம், (8) பஹுரூபாஷ்டகம் (8) யமளாஷ்டகம் (8) சந்த்ரஜ்ஞானம், மாலினீ, மஹாஸம்மோஹனம், வாம ஜுஷ்டம், மஹாதேவம், வாதுலம், வாதுலோத்தரம், ஹ்ருத்பேதம், தந்த்ரபேதம், குஹ்யம், காமிகம், கலாவாதம், கலாஸாரம், குண்டிகா, மதோத்தரம், வீணா, த்ரோதலம், த்ரோதலோத்தரம், பஞ்சாம்ருதம், ரூபபேதம், பூதோட்டாமரம், குலஸாரம், குலோட்டீசம், குலசூடாமணி, ஸர்வஜ்ஞானோத்தரம், மஹாகாளீமதம், அருணேசம், மோதினீசம், விகுண்டேச்வரம், பூர்வம், தக்ஷிணம், பச்சிமம், உத்தரம், நிருத்தரம், விமலம், விமலோத்தம், தேவிமதம் என அவை 64. சிவன் பார்வதிக்கு உபதேசித்தவை. உலகை ஏமாற்றி அழிவிற்குக் கொணர்பவை. வேதம் கூறிய வழியிலிருந்து விலகியவை.

மஹாமாயா சம்பரம். மாயையால் இயல்பிற்கு மாறுபட்ட நிலையைக் காட்டி நம்பச்செய்யும். யோகினீ ஜாலசாம்பரம் - மயானத்தில் ஸாதிக்கத் தக்கது. யோகினிகளின் மாயாஜால வித்யை இது. தத்வ சாம்பரம் - பூமிதத்வத்தில் ஜலதத்வத்தைக் காணச் செய்வது முதலிய வஞ்சனை. ஸித்தபைரவம். வடுகபைரவம், கங்காளம், காலம் காலாக்னி, யோகினீ, மஹாபைரவம், சக்தி பைரவம் என பைரவ தந்திரங்கள் எட்டு. நிதி முதலியவற்றைப் பெறலாமெனினும் காபாலிகரின் வழியாதலால் வைதிக வழிக்கேற்காதவை. ப்ராம்ஹீ, மாஹேச்வரீ, கௌமாரீ, வைஷ்ணவீ, வாராஹீ, மாஹேந்த்ரீ, சாமுண்டா, சிவதூதீ என எட்டும் பஹுரூபாஷ்டகமாகும். வேதநெறிக்கப்பாற்பட்டவை. யமளம் என காமஸாதனைக்குப் பயன்படுபவை எட்டு. வேத நெறிக்கப்பாற்பட்டதே. சந்திர ஜ்ஞானம் என்பது 16 நித்யைகளின் வழிபாட்டு முறை. காபாலிகரின்வழியில் செல்வது. மாலினீ என்பது கடல் பிரயாணத்திற்கு உதவுவது. மஹாஸம் மோஹனம் - விழித்திருப்பவனை மயக்கித் தூங்கச் செய்யும். பாலர்களின் நாக்களை வெட்டி அதன் மூலம் சித்தி தருவது.

வாம ஜுஷ்டமும் மகாதந்திரமும் வாமாசாரத்தைச் சார்ந்தவை. வாதுலம், வாதுலோத்தரம், காமிகம் என்ற மூன்றும் சக்தியை ஓரிடத்திலிருந்து அகற்றி வேறிடத்தில் நிலைபெறச் செய்வது. ஹ்ருதய பேதம் என்பது காபாலிக வழியைச் சார்ந்தது. தந்திர பேதமும் குஹ்ய தந்திரமும் பிறரது திட்டங்களை மாற்றுவது. கலாவாதம், காமத்தை பிரதானமான இலக்காக்கி பிறர் மனைவியைக் கவர்வது முதலிய கூடாத செயலில் ஈடுபடுத்துகிற காபாலிக முறை. கலாஸாரமும் வாமாசாரமே குண்டிகாமதம்.

ஆகாசகமனம் முதலியவற்றிற்கான குடிகை எனும் சிறுமாத்திரைகளை வாயிலடக்கி வானில் செல்லத் தகுதி பெறுவது. இதுவும் வாமாசாரம். மதோத்தரத்தால் பாதரஸம் கட்டுவது. வீணா பெண்ணை மயக்குவது. த்ரோதலம் பாதரஸக்குளிகை, பாதுகை முதலியவற்றால் விரும்பியவாறு செய்வது. த்ரோதலோத்தரம் 64000 யோகினிகளைக் காணச்செய்வது. பஞ்சாமிருதம் என்ற காபாலிகவழி சாவைத்தடுப்பது. ரூபபேதம் முதலிய ஐந்தும் பிறரைச் சாகச் செய்வது. ஸர்வஜ்ஞானம் முதலிய ஐந்தும் ஆடையின்றி சுற்றுகிற காபாலிகர் வழி. பூர்வம் முதல் தேவீ மதம் வரை திகம்பரர்களான சமணரின் வழி. இவை அனைத்தும் வேதவழியில் செல்லாதவை. ஏமாற்றப் பயன்படுபவை. காபாலிகர், திகம்பரச் சமணர் முதலானவரின் குறுக்குவழிகள் தவிர்க்கத் தக்கவை. பிறரை வஞ்சிக்கப் பயன்படுபவை.

ननु विप्रलिप्साद्याशयदोषरहितस्य भगवतः परमेश्वरस्य पशुपतेः कांश्चित्प्रति विप्रलम्भकत्वं कथमिति चेत्- मैवम्-परमेश्वरे; परमकारुणिके विप्रलिप्साद्याशयदोषाः न सन्त्येव । किन्तु परमेश्वरः पशुपतिः ब्रह्मक्षत्रवैश्यशूद्रजातीयान् मूर्धावसिक्ताद्यानुलोमप्रतिलोमजातीयानधिकृत्य तन्त्राणि निर्मितवान् । तत्र त्रैवर्णिकानां चन्द्रकलाविद्यासु वक्ष्यमाणास्वधिकारः । शूद्रादीनां चतुष्षष्टितन्त्रेष्वधिकारः । एवमधिकारभेदमजानानाः अमीमांसकाः व्यामुह्यन्ति । तेषामेवायं दोषः, न पशुपतेः परमेश्वरस्येति ध्येयम्।

चन्द्रकलाविद्याष्टकं श्रीविद्याप्रतिपादकं तन्त्रं-चन्द्रकला, ज्योत्स्नावती, कलानिधिः, कुलार्णवम्, कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, बार्हस्पत्यं, दूर्वासमतं चेति । अस्मिन् तन्त्राष्टके त्रैवर्णिकानां शूद्रादीनां च अधिकारोऽस्ति । तत्र ब्राह्मणादीनधिकृत्य सव्यमार्गेण प्रादक्षिण्येन सर्वोऽप्यनुष्ठानकलापः प्रतिपादितः । शूद्रादीनधिकृत्य अपसव्यमार्गेण वामाचारो निरूपितः ।

शुभागमतन्त्रपञ्चके वैदिकमार्गेणैव अनुष्ठानकलापो निरूपितः । अयं शुभागमपञ्चकनिरूपितो मार्गः वसिष्ठसनकशुकसनन्दनसनत्कुमारैः पञ्चभिः मुनिभिः प्रदर्शितः । अयमेव समयाचार इति व्यवह्रियते । तथैवास्माभिरपि शुभागामपञ्चकानुसारेण समयमतमवलम्ब्यैव भगवत्पादमतमनुसृत्य व्याख्या रचिता । चन्द्रकलाविद्याष्टकं तु कुलसमयानुसारित्वेन मिश्रकमित्युच्यते विद्वद्भिः । चतुष्षष्टितन्त्राणि कुलमार्ग एव- 'मिश्रकं कौलमार्गं च परित्याज्यं हि शाङ्करि ॥' इति ईश्वरवचनात् मिश्रकमतं कौलमार्गं च परित्याज्यम् । कौलैः मृग्यते अवलम्ब्यत इति कौलमार्गः कौलमतम् । कर्मणि घञ् । अतश्च शुभगमपञ्चकमेव वैदिकैरादरणीयम् । केवलसमयमार्गप्रदर्शनपरत्वात् । समयमार्गस्वरूपं तु 'तवाधारे मूले सह समयया' (श्लो. ४१) इत्यादिश्लोकव्याख्यानावसरे निपुणतरमुपपादयिष्यामः ।

பரமேசுவரனான பசுபதி பிறரை ஏமாற்றுவது முதலிய குற்றத்திற்கு ஆளாகாதவர்.

இந்த தந்திரங்களைக் கீழ்த்தரமனப்போக்குள்ளவரது விருப்பங்களை, நிறைவேற்ற உதவுவதற்காக இயற்றினார். தகுதியற்றவர், நல்ல உள்ளம் இல்லாதவர் இவற்றைப் பயன்படுத்தித் தற்காலிக லாபம் பெற்றனர். அவர்கள் ஆராய்ந்திருந்தால் இவற்றில் ஈடுபடமாட்டார். சந்திர கலா, ஜ்யோத்ஸ்நாவதீ கலாநிதி, குலார்ணவம், குலேச்வரீ, புவனேச்வரீ, பார்ஹஸ்பத்யம், துர்வாஸர்மதம் என எட்டும் வர்ண ஆசிரமதர்மங்களிலும் வேதத்திலும் நம்பிக்கையுள்ளவருக்கு மிகவும் ஏற்றவை. ஆசாரமிக்கவருக்கு ஸவ்யமார்க்கமும் ஆசாரத்தில் கருத்தில்லாதவருக்கு அபஸவ்யமார்க்கமும் அமைந்துள்ளது.

சுபாகம தந்திரங்கள் ஐந்து. அவற்றில் வேத முறைப்படி நடைமுறைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. வஸிஷ்டர், ஸனகர், சுகர், ஸநந்தனர், ஸநத்குமாரர் என ஐவரும் இவ்வாகமங்களை வகுத்துள்ளனர். இவற்றில் கூறப்படுகிற முறையே ஸமயாசாரம் எனப்படும். இந்த ஐந்து சுபாகமங்களையொட்டியே பகவத் பாதரின் மதத்திற்கு இங்கு விளக்கம் தரப்படுகிறது. சந்திரகலா வித்யை முதலிய எட்டும் குலஸமயத்தை ஒட்டிய முறைகளை வகுத்துள்ளதால் இவற்றை மிச்ரகம் (ஸமய - குல முறைக்கலப்பு) என்பர். 64 தந்திரங்களும் குலமார்க்கத்தைச் சார்ந்தவை. மிச்ரகத்தையும் குலத்தையும் தவிர்க்கத் தக்கதாக சிவன் கூறுகிறார். அதனால் சுபாகமம் ஐந்தை மட்டுமே வேதநெறியைப் பின்பற்றுபவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும். ஸமயமார்கத்தின் விளக்கம் 41வது சுலோகத்தில காணத்தக்கது.

तत्र शुभागमपञ्चके षोडशनित्यानां प्रतिपादनं मूलविद्यायामन्तर्भावमङ्गीकृत्य अङ्गतया। चक्रविद्यायां अङ्गतयैवान्तर्भावः कथितः। अत एव चतुष्षष्टिविद्यान्तर्भूतायां चन्द्रज्ञानविद्यायां षोडशनित्याः प्रधानत्वेन प्रतिपादिता इति, तत्प्रतिपादकं तन्त्रं कौलमार्गः, अयं तु समयमार्ग इति भेदः।

अत्रेदमनुसन्धेयम्-शुभागमपञ्चकं नाम वासिष्ठसंहिता, सनकसंहिता, शुकसंहिता, सनन्दनसंहिता, सनत्कुमारसंहिता, इति पञ्च संहिताः शुभागमपञ्चकम्। तत्र वसिष्ठसंहितायां देवीं प्रति ईश्वरवचने वसिष्ठेन शक्तिर्बोधिता। यथा-

श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि नित्याषोडशकं तव। न कस्यचिन्मयाऽऽख्यातं सर्वतन्त्रेषु गोपितम्॥

तत्रादौ प्रथमा नित्या महात्रिपुरसुन्दरी। ततः कामेश्वरी नित्या नित्या च भगमालिनी॥

नित्यक्लिन्ना तथा चैव भेरुण्डा वह्निवासिनी। महाविद्ये(वज्रे) श्वरी रौद्रा त्वरिता कुलसुन्दरी॥

नित्या नीलपताका च विजया सर्वमङ्गला। ज्वालामालिनिचिद्रूपाः एता नित्यास्तु षोडश॥

प्रतिपत्प्रभृति देव्याः पौर्णमास्यन्तमर्चयेत्। एकादिवृद्ध्या हान्या च दर्शान्तं देवि विग्रहम्॥

एतच्च षोडशनित्यानां षोडशतिथ्यात्मकत्वं उत्तरश्लोके निरूप्यते।

சுபாகமம் ஐந்திலும் 16 நித்யா தேவிகள் மூலமான ஸ்ரீ வித்யையின் அங்கமானவர்கள் என விளக்கப்பட்டது. சக்ரத்திலும் அவர்கள் அங்கமானவர்களே. 64 வித்யைகளில் ஒன்றான சந்திர ஜ்ஞான வித்யா தந்திரத்தில் இந்த நித்யைகள் ஸ்ரீவித்யையிலும் ஸ்ரீசக்ரத்திலும் அங்கதேவதைகள் அல்ல. அவ்வாறு விளக்குவது கௌல வழியாகும். முன் சொன்னது ஸமயவழி என்று கூறும்.

சுபாகமம் ஐந்து - வஸிஷ்டஸம்ஹிதா, ஸநக ஸம்ஹிதா, சுகஸம் ஹிதா, ஸநந்தன ஸம்ஹிதா, ஸநத்குமாரஸம்ஹிதா என. வஸிஷ்டஸம்ஹிதையில் இவ்வாறு விளக்கமுள்ளது. மஹாதிரிபுரஸுந்தரி, காமேச்வரீ, பகமாலினீ மஹாவித்யே (வஜ்ரே) ச்வரீ, ரௌத்ரீ (சிவதூதீ) த்வரிதா, குலஸுந்தரீ, நித்யா, நீலபதாகா, விஜயா, ஸர்வமங்களா, ஜ்வாலா மாலினீ, சித்ரூபா (சித்ரா) என பதினாறு நித்யைகள். சுக்லபிரதமை முதல் பௌர்ணமீ வரை, மறுபடி வரிசை மாற்றி கிருஷ்ண பிரதமை முதல் அமாவாஸ்யை வரை. இவர்கள் 16 திதிவடிவினரான நித்யைகள்.

इदानीं षोडशनित्यानां श्रीचक्रे अङ्गतया अन्तर्भावो निरूप्यते-षोडशनित्यास्तु अष्टवर्गात्मकतया अष्टदलपद्मे अष्टपत्रेषु स्थिताः यथाक्रमं अष्टकोणचक्रे प्रागादिकोणमारभ्य एकैकस्मिन् कोणे द्विकं द्विकमन्तर्भूतम्। एवमष्टद्विकानि अष्टकोणेषु अन्तर्भूतानि। एता एव नित्याः षोडशस्वरात्मकतया षोडशदलपद्मे स्थिताः द्विदशारेऽन्तर्भूताः। एतासां नित्यानां मध्ये प्रथमं नित्याद्वयं त्रिकोणबिन्दुरूपेण स्थितम्। अवशिष्टास्तु चतुर्दश नित्याः मन्वश्रे अन्तर्भूताः। मेखलात्रयभूपुरत्रये बैन्दवत्रिकोणयोरन्तर्भूते। एवं नित्यानां चक्रे अन्तर्भावः। इममेवान्तर्भावं मेरुप्रस्तारमाहुः। अत एव चन्द्रकलाविद्यायाः चक्रविद्यायाः अङ्गत्वं नित्यानां सिद्धम्।

सनन्दनसंहितायां ऋषीन् प्रति सनन्दनवचनम् - एतास्तु षोडशनित्याः चन्द्रकलायाः चक्रविद्याया अङ्गभूताः। एताश्च षोडशनित्याः स्वरात्मकाः पञ्चदशाक्षरीमन्त्रगत 'ए' कारदिभूत 'अ' कारविसर्गात्मक 'स' काराभ्यां सङ्गृहीताः जीवकलारूपाः बैन्दवस्थाने स्थापिताः तत्रैव अन्तर्भूताः। कादयो मावसानाः पाशाङ्कुशबीजयुक्तास्सन्तः अष्टारे दशकोणद्वये च अन्तर्भूताः। शिष्टास्तु यकारादयो नव वर्णाः द्विरावृत्त्या मन्वश्रे चतुर्दशकोणेषु चतुर्दश अन्तर्भूताः। शिष्टं वर्णचतुष्टयं शिवचक्रचतुष्टयेऽन्तर्भूतम्। इममेव कैलासप्रस्तारमाहुः। एवं नित्यानां चक्रविद्याया अङ्गत्वं प्रतिपादितम्।

सनकुमारसंहितायामपि चक्रविद्यायां षोडशनित्यानां अङ्गत्वं प्रतिपादितम्। यथा सनत्कुमारवचनम्- श्रीचक्रस्याङ्गभूताः नित्याः वशिन्यादिभिः द्विकं द्विकं मेलयित्वा बैन्दवं त्रिकोणं विहाय अष्टसु कोणेष्वन्तर्भाव्याः। मध्ये त्रिपुरसुन्दरी अन्तर्भाव्या। अष्टवर्गास्तु अष्ट वशिन्यादयः, षोडश नित्याः, द्वादश योगिन्यः, चतस्रो गन्धाकर्षिण्यादयः-एवं चतुश्चत्वारिंशत्। अत्र एकां शक्तिं विहाय त्रयश्चत्वारिंशत्कोणेषु त्रयश्चत्वारिंशद्देवता अन्तर्भाव्याः, एकां त्रिपुरसुन्दरीं बैन्दवस्थानादधस्तात्, गन्धाकर्षिण्यादयस्तु चतुर्द्वारेषु इति नित्यानां अङ्गत्वं प्रतिपादितम्। इममेव भूप्रस्तारमाहुः। अष्टानां वशिन्यादीनां द्वादशयोगिनीनां गन्धाकर्षिण्यादीनां नामधेयानि 'सवित्रीभिर्वाचाम्' (श्लो. १७) इत्यादिश्लोकव्याख्यानावसरे कथितानि ॥३१॥

இந்த 16 நித்யைகள் ஸ்ரீ சக்ரத்தின் அங்க தேவதைகளாக இடம் பெறுகின்றனர். இவை எட்டுவர்க்கங்களாகப் பிரிந்து 2-2 நித்யாதேவிகளாக அஷ்டதளபத்ம தளங்களில் கிழக்கிலிருந்து தொடங்கி இடம் பெறுகின்றனர். இவர்களே ஷோடசதளபத்மதளங்களில் அ-அ: உயிர் எழுத்துக்களாக உள்ளனர். இரு பத்து கோணங்களிலும் இடம் பெறுவர். இவர்களில் முதலிருவர் திரிகோணத்திலும் பிந்துவிலும் இடம் பெறுவர். மீதி 14 நித்யைகளும் 14 கோணங்களில் இடம் பெறுவர். மூன்று வட்டங்களிலும் பூபுரங்களிலும் பிந்துவிலும் திரிகோணத்திலும் இடம் பெறுவர். நித்யைகள் இவ்விதம் சக்ரத்தில் இடம் பெறுவதை மேருப்ரஸ்தாரம் என்பர். சந்திரகலா வித்யையாகிய சக்ரவித்யையில் நித்யைகள் இடம் பெறுகின்றனர்.

ஸனந்தனஸம்ஹிதையில் ருஷிகளுக்கு ஸனந்தனர் விளக்குகிறார் - இந்த 16 நித்யைகளும் சந்திரகலா என்ற சக்ரவித்யையில் அங்கமானவர்கள். 16 உயிர் எழுத்து வடிவினர். பஞ்சதசாக்ஷரியிலுள்ள ஏகாரத்தின் முன் உள்ள அகாரம் விஸர்கத்துடன் இணைய, விஸர்கம் ஸகாரமாக, ஜீவகலை வடிவில் பிந்துஸ்தானத்தில் அமைக்கப்படுகின்றன. க விலிருந்து ம வரை உள்ள 25 எழுத்துக்கள் பாசபீஜமும் அங்குச பீஜமும் சேர்த்து அஷ்டகோணத்திலும் இருதசகோணங்களிலும் இடம் பெறுகின்றன. மீதியுள்ள ய முதலான ஒன்பது எழுத்துக்களும் இருமடங்காக்கப்பட்டு 14 கோணத்தில் 14 எழுத்துக்களும் மீதி நான்கும் நான்கு சிவசக்ரங்களிலும் இடம் பெறுகின்றன. இது கைலாஸ ப்ரஸ்தாரம். ஆக நித்யைகள் சக்ரவித்யையில் இவ்வாறு இடம் பெறுகின்றனர்.

ஸனத்குமார ஸம்ஹிதையில் சக்ரவித்யையில் நித்யைகள் இடம் பெறும் முறை இவ்வாறு - ஸ்ரீ சக்ரத்தின் அங்கமாக நித்யைகள் இருவர் இருவராக வசின்யாதி வாக்தேவதைகள் ஒவ்வொருவருடன் இணைகின்றனர். பிந்து - திரிகோணம் தவிர மற்ற

எட்டுகோணங்களில் இடம் பெறுகின்றனர். நடுவில் திரிபுர ஸுந்தரீ. 8 வசின்யாதியர், 16 நித்யைகள், 12 யோகினிகள், 4 கந்தாகர்ஷிணீ முதலானோர், ஆக 44. ஒருசக்தியைத் தவிர மற்ற 43 யோகினிகளும் 43 கோணங்களில் இடம் பெறுகின்றனர். திரிபுரஸுந்தரி பிந்து ஸ்தானத்தின் கீழ். கந்தாகர்ஷிணீ முதலானோர் நான்கு துவாரங்களில். இது பூப்ரஸ்தாரமாகும். வசினி முதலிய எண்மர் யோகினிகள் 12, கந்தாகர்ஷிணீ முதலியவர்களின் பெயர் விபரம் (17 சு) ஸவித்ரீபிர், வாசாம் என்ற சுலோக உரையில் உள்ளது (31).

सौभाग्यवर्धनी

सौभाग्यमहिमानमभिधायाग्रे परदेवताया मन्त्रं कादिमतस्वतन्त्रानुसारेणोद्धर्तुं स्वतन्त्रमहिमानमाह- चतुःषष्ट्येति । चतुःषष्टितन्त्रैः सकलं त्रिभुवनमभिसंधाय समस्तलोकं वशीकृत्य; कीदृशैः ? तत्तत्सिद्धिप्रसभपरतन्त्रैः; तासु तासु सिद्धिषु हठात्परतन्त्राणि, क्वचिद्धर्मः, क्वचिदर्थः, क्वचित्कामः, क्वचिन्मोक्ष इत्येकैकपुरुषार्थप्रदोपासनानिदर्शकैः तैः, तेषु सकलपुरुषार्थसिद्धिर्नास्तीत्यर्थः। पुनस्तव निर्बन्धादखिलपुरुषार्थैकघटनास्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरत् अवतारितवान्। ''णिश्रिद्रुस्रुभ्यः कर्तरि चङ्'', इति चङि कृते, ''चङि'' इति द्वित्वे च कृते, ''सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे'' इति सन्वद्भावे कृते, ''सन्यतः'' इतीत्वे कृते. ''दीर्घोलघोः;'' इति दीर्घत्वे च कृते, ''इतश्च'' इति तिप इकारलोपे अवातीतरदिति लुङि रूपम् । त्वया यानि तन्त्राणि चतुःषष्टिसंख्याकानि कृतानि, तानि सकलपुरुषार्थसाधनप्रकाशानि न भवन्ति; तन्त्रमेकं तथा अवतारय, यथा सकलपुरुषार्थसाधनं भवतीति देव्या निर्बन्धे कृते स्वतन्त्रं कादिमताख्यमवतारयामास पशुपतिः । अन्यानि यानि तन्त्राणि अन्योन्यं सापेक्षाणि । इदं तन्त्रमन्यानपेक्षम्। एतावता अनादिसिद्धमेवैतत्तन्त्रं मन्तव्यमिति ।।३१।।

ஸௌபாக்யவர்தநீ -

காதிமதம் என்பது ஸ்வதந்த்ரம். அதன்படி நீ வழிபடப்பெறுகிறாய். முன் பசுபதி 64 தந்திரங்களால் அந்தந்த ஸித்திகளை விரைவில் பெற வழிகாட்டி தர்மம் அர்த்தம் காமம் முக்தி என்ற நான்கு நாட்டத்திற்குரியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை முறை தவறியாவது பெற வழிகாட்டினார். எதனாலும் நான்கு புருஷார்த்தங்களையும் முறைதவறாமல் பெற வாய்ப்பில்லை. தேவி! உனது நிர்பந்தத்தால் எல்லா புருஷார்த்தங்களையும் ஒருங்கே பெற உதவுகிற உன் தந்திரத்தை உலகிற்குத் தந்தார். ''பெருமானே! 64 தந்திர நூல்களால் எல்லாம் பெற இயலாது. எல்லாவற்றையும் தரவல்ல தந்திரத்தை இயற்றுவீர் என அவரைநிர்பந்தித்தாய். அதற்கு ஏற்ப காதி மதம் தோன்றியது. வேறொரு முறையைத் துணையாகக் கொள்ளாத முறை இது. இதுவே அநாதியாகத் தோன்றியதெனலாம். (31)

अरुणामोदिनी

भगवत्याः भक्तवात्सल्यमेव प्रपञ्चयति-चतुःषष्ट्येति। हे देवि! ताश्च ताः सिद्धयश्च तत्तत्सिद्धयः; वश्याकर्षणमोहनोच्चाटनादयः। तेषां प्रसवे प्रतिपादने परतन्त्रैः वश्याकर्षणाद्यतितुच्छफलप्रतिपादकैः चतुःषष्ट्या तन्त्रैः चतुःषष्टिसंख्याकैरागमैः।

तानि च स्पष्टार्थमुच्यन्ते ''महामायाशम्बरं च योगिनीजालशम्बरम्। तत्त्वशम्बरकं चैव भैरवाष्टकमेव च॥ बहुरूपाष्टकं चैव यमलाष्टकमेव च। चन्द्रज्ञानं मालिनी च महासंमोहनं तथा॥ वामजुष्टं महादेवं वातुलं वातुलोत्तरम्। हृद्भेदं तन्त्रभेदं च गुह्यतन्त्रं च कामिकम्॥ कलावादं कलासारं तथान्यत्कुण्डिकामतम्। मतोत्तरं च वीणाख्यं त्रोतलं त्रोतलोत्तरम्॥ पञ्चामृतं रूपभेदं भूतोड्डामरमेव च। कुलसारं कुलोड्डीशं कुलचूडामणिस्तथा॥ सर्वज्ञानोत्तरं चैव महाकाळीमतं तथा। अरुणेशं मोदिनीशं विकुण्ठेश्वरमेव च॥ पूर्वपश्चिमदक्षं च उत्तरं च निरु त्तरम्। विमलं विमलोत्थं च देवीमतमतः परम्॥'' इति। तेषु प्रतिपाद्यभेदाः लक्ष्मीधरे द्रष्टव्याः।

सकलं समस्तं भुवनं लोकमतिसन्धाय वञ्चयित्वा, तेषां वैदिकमार्गदूरवर्तित्वेन लोकप्रतारकत्वादिति भावः। स्थितो वर्तमानः; सिद्ध इवेत्यर्थः। न चैतावता भगवतः परमेश्वरस्य विप्रलम्भकत्वं शङ्कनीयम्। अनुलोमप्रतिलोमजात्युद्देशेन भगवता निर्मितेषु तेषु भ्रान्त्या अन्येषामपि प्रवृत्तेरिति। पशुपतिः अज्ञानुग्राहकः शिवः। एतेन साधुमार्गे विद्यमाने कुमार्गप्रदर्शकत्वं सूचितम्। पुनर्भूयोऽपि तव लोकानुग्रहदीक्षिताया भगवत्या निर्बन्धाद्वैदिकमार्गानुसारिशास्त्रसर्जनार्थान्निरोधात्; 'ईशानः सर्वविद्यानाम्' इति श्रुतेः तस्य सर्वविद्याकल्पनासामर्थ्यस्य परशक्तिरूपभवदनुग्रहं विनालाभाद्वैदिकमार्गानुसारैस्त्रैवर्णिकोपयोगितन्त्र-प्रकल्पनाविषयात् त्वत्कृतनिर्बन्धादखिलानां पुरुषार्थानामेवैकेषां घटनायां संयोजने स्वतन्त्रं निरवग्रहं समस्तपुरुषार्थसाधकमित्यर्थः। ते शिवाभिधानाया भवत्या इदं वक्ष्यमाणं तन्त्रं मन्त्ररहस्यम्; तत्र शिवशक्तिवर्णयोः उभयोः सद्भावादुभयात्मकत्वं मन्त्रस्य द्रष्टव्यम्। क्षितितलं; भूतलमवातीतरत् अवतारितवान्। अतो न भवत्याः अन्या लोकोपकारिणी करुणावती चोपासनायोग्या च देवता लभ्यत इति भावः। उक्तं च सकलजननीस्तवे- ''परानन्दाकारां निरवधिशिवैश्वर्यवपुषं निराघातज्ञानप्रकृतिमपरिच्छिन्न-करुणाम्। सवित्रीं भूतानां निरतिशयधामास्पदपदां भवो वा मोक्षो वा भवतु भवतीमेव भजताम्''॥ इति ॥३१॥

அருணாமோதினீ -

தேவி! வச்யம் ஆகர்ஷணம் என பலதரப்பட்ட ஸித்திகளைப் பெற பசுபதி 64 தந்திரங்களை இயற்றினர். (விளக்கம் - லக்ஷ்மீதரா.) உலகமக்கள் இதனுல் ஏமாற்றப்பட்டனர். அந்தந்த மனித இனத்தின் தேவை அவ்வாறிருந்ததால் அதற்கான வழியை ஈசன் காட்டினுர். உலகமனைத்தும் பெறும்படி தர்மம் முதலிய நான்கையும் பெற உதவுகிற தடையுருத தந்திர நூலை இயற்ற பசுபதி உன்னுல் நிர்பந்திக்கப் பெற்ருர். அதற்கேற்ப சிவசக்தி வழிபாட்டைக் கூறுகிற ஸ்வதந்திரம் என்பதை உலகிற்கு அளித்தார். உன்னைப் போன்று உலக நன்மைக்குக் கருணை கொண்ட தேவதை வேறில்லை. ஸகல ஜனனீ ஸ்தவம் இதனை விளக்குகிறது. நீ பேரானந்த வடிவனள். சிவனது பேராளுமை வடிவினள். தடையுருத பேரறிவானவள். குறைவுருத கருணை உள்ளவள். உயிரினமனைத்தின் தாய். இணையற்ற பெருநிலையிலமர்ந்தவள். உன்னை வழிபடுபவரே நற்பிறவியையும் முக்தியையும் பெறுவர் என. (31)

आनन्दगिरीया

ननु ब्रह्मादिभिरुपास्यमाना लोपामुद्रा कामराजविद्या च प्रसिद्धेषु तन्त्रेषु न प्रतीयते चेत्तर्हि कुत्रत्येयं विद्येत्यादिशंकिते, प्रसिद्धतन्त्रेभ्यो विलक्षणं कादितन्त्रं त्वदीयं वर्तते, तत्रेयं विद्या वर्तते इति वक्तुं तदुत्पत्तिप्रकारमाह-चतुःषष्ट्येति । हे मातः भगवति, पशुपतिः ते तन्त्रं अपूर्वं क्षितितलमवातीतरत् क्षितितलेऽवतारयामास, प्रवर्तयामासेति। कस्मात्, त्वन्निर्बन्धात्, आग्रहात्। एकदा एकान्ते वर्तमानो महादेवः परमेश्वर्या निर्बन्धेन विज्ञापितः, ''त्वया बहूनि तन्त्राणि कृतानि, तानि धर्माद्येकैकमात्र-पुरुषार्थप्रतिपादकानीति, तत्तदर्थप्रतिपादने स्वातन्त्र्येऽपि तदन्यप्रतिपादने तन्त्रान्तरसापेक्षतया तन्त्रान्तरपरतन्त्राणि वर्तन्ते, इत्येकं तन्त्रमेतादृशं रचय, यत्सर्वार्थप्रतिपादनेऽन्यानपेक्षमेव क्षमं, एवं प्रार्थितो भगवान् कादिमतमवतारयामासेति। तस्य तन्त्रान्तरेभ्य उत्कर्षमाह-अखिलपुरुषार्थैकघटनास्वतन्त्रं, अखिला ये पुरुषार्थाः धर्मादयः, तेषां या एकघटना एकवारेण सर्वेषां पुरुषार्थानां प्रतिपादनं दानं तत्र स्वतन्त्रमन्यानपेक्षम्। किंलक्षणः पशुपतिः, चतुःषष्ट्या तन्त्रैरशिवप्रणीतैः शाबरागमैः सकलं भुवनं लोकं अभिसन्धाय, अयं लोक एतैः सर्वैरपि तन्त्रैः अर्थान्न जानातीत्यभिप्रायं गोचरीकृत्य वशंवदीकृत्य स्थितः । एषामपकर्षमाह-किंलक्षणैः, तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः सा सा या सिद्धिः एकैकपुरुषार्थप्रदोपासना तस्याः प्रसवः प्रतिपादनं समर्पणं, तत्रान्यपरतन्त्रैः इतरसापेक्षैः, धर्मप्रतिपादकेन मोक्षप्रतिपादने न क्रियमाणे दर्शनान्तरस्य मोक्षप्रतिपादकस्यापेक्षणात्, तदधीनैरित्यर्थः। चतुःषष्टिरपि तन्त्राणि, एकैकपुरुषार्थ-प्रदोपासनापराणि, धर्मादीनामेकैकेषामेव प्रतिपादनादेषु तन्त्रेषु सकलपुरुषार्थप्रदोपासना न प्रतिप्राप्यत इति भावः ॥

चतुःषष्ट्या तन्त्रेतिपद्यस्य रहस्यार्थः - चतुःषष्टिभूतलिपिका मातृका कलासहितं भुवनं मातृकामयं कृत्वा क्षितितलं धरातलं यावत्। त्वत्प्रसादात्सिद्धिं प्राप्तः । अथवा सिद्धिप्रसवपरतन्त्रः सिद्ध्या प्रसवशीलं परमुत्कृष्टं तन्त्रं सारभूतं, त्वयि निर्बन्धो ध्यानाभ्यासः । चतुर्वर्गाणां सिद्धिसंपादकत्वं तथाऽवतारयामास। तत् स्वतन्त्रं नाम तन्त्रमिति। तथा च चतुःषष्टिमातृकामयं भुवनं निष्पाद्य चतुःषष्टियोगिनीमयं चतुष्षष्टितन्त्रं, तेषां तासां च त्वमेवाधिष्ठायिनी निखिलतन्त्रसारभूतमिति ॥३१॥

ஆனந்தகிரீயா -

லோபாமுத்ரா வித்யையும் காமராஜ வித்யையும் பிரசித்தி பெற்ற தந்திரங்களில் இடம் பெறவில்லையே? காதி தந்திரம் என்ற தந்திரத்தில் அது உள்ளது. தாயே! பசுபதி புதியதொரு உன் பூஜா தந்திரத்தை உலகில பரப்பியுள்ளார். உன் நிர்பந்தமே அவ்வாறு பரப்பக் காரணம். ஒரு சமயம் தனியே அமர்ந்திருந்த சிவனிடம் தேவி வற்புறுத்தினள். நீர் பல தந்திரங்களை இயற்றியுள்ளீர். தர்மம் முதலிய புருஷார்த்தங்களில் ஏதேனும் ஒன்றையே அடைய அவை வழிகாட்டுகின்றன மற்றொன்றை நாடுபவன் வேறு தந்திரத்தை நாடவேண்டியுள்ளது. எல்லாவற்றையும் தரவல்ல ஒரு தந்திரத்தை இயற்றுவீர் என. அதன்படி சிவன் காதி மதத்தை வெளியிட்டார். இது எல்லா புருஷார்த்தங்களையும் வழங்கவல்லது. அதன் பொருட்டு வேறு நூலை உதவிக்கு நாட அவசியமில்லை. சிவன் முன் இயற்றியதனைத்தும் மங்களம் தருவதாக அமையவில்லை. ஏதேனும் ஒரு ஸித்தியைத் தரக்கூட மற்றொன்றின் உதவியை நாடவேண்டியிருந்தது. தர்மம் போதிப்பது முக்திக்கு உதவுவதில்லை என்றவாறிருந்தது. எல்லாம் தரவல்லதே ஸ்வதந்திரம். 64 மாத்ருகாக்ஷரங்களாலான உலகம் 64 யோகினீமயமான உன்வழிபாட்டு முறை. அவை அனைத்திலும் நீயே உள்ளாய். அந்த தந்திரமும் எல்லா தந்திரங்களின் ஸாரமானது. (31)

तात्पर्यदीपिनी

हे मातः, पशुपतिः चतुषष्ट्या तन्त्रैः सकलं भुवनमभिसन्धायापि तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रः स्थितः। पुनः त्वन्निर्बन्ध आग्रहः तस्मादखिलपुरुषार्थैकघटनास्वतन्त्रं इदं ते तन्त्रं, पराधीनमिदं चतुष्षष्ट्यात्मकं, तन्त्रोपयोगियोगिनीचक्रं त्वया पृथिव्यामवतारितं, शिवस्यानुग्रहार्थमिति शेषः ॥ ३१॥

தாத்பர்யதீபினீ -

தாயே! பசுபதி 64 தந்திரங்களால் உலகமனைத்தையும் ஏமாற்றி அந்தந்த ஸித்தியைத் தநது அவர்களின் வசத்தில் இருந்தார். உன் பிடிவாதத்தால் புருஷார்த்தங்களனைத்தையும்

தருவதில் உன் விருப்பப்படி செயல்படுகிற உன் தந்திரம் வெளிப்பட்டது. அந்த தந்திரத்திற்கு உதவுகிற யோகினிகளின் வட்டமும் உன்னால் சிவனுக்கு உதவ வெளிப்படுத்தப்பட்டது. (31)

पदार्थचन्द्रिका

इदानीं भवानीच्छानुविधायि पशुपतिकर्तृकदेवीमाहात्म्यप्रधानागमावतरणमाह- चतुःषष्ट्येति। पशून् जीवान् तत्तत्कामितमतदानेन पातीति पशुपतिः, महादेवः, चतुःषष्ट्या चतुरधिकया षष्ट्या तन्त्रैरागमैः सकलं भुवनं अभिसन्धाय अभिप्रेत्य तत्तत्सिद्धिनिष्पत्तिपरवशः स्थितः, पुनः पश्चात् त्वन्निर्बन्धात् त्वत्प्रेरणाधिक्यात् अखिलपुरुषार्थैकघटनास्वतन्त्रं आगममवातीतरत्। क्षितितलमवतारितवान्। ण्यन्तत्वात् द्विकर्मकता तृधातोः। अप्रसिद्धत्वादिदमाप्नोति ॥३१॥

பதார்த்தசந்திரிகா -

தாயே! பசுநிலையிலுள்ள ஜீவர்களை அவர் அவர் விரும்பியதை அளித்துக் காத்த பசுபதியான மஹாதேவன் 64 தந்திரங்களை உலகநலனை முன்னிட்டு வெளியிட்டார். அவற்றின் மூலம் அந்தந்த ஸித்திகளை மட்டும் ஜீவர்கள் பெற முடிந்தது. பசுபதி அதிலேயே பரவசப்பட்டு உழன்றார். பின் உன் தூண்டுதலால் புருஷார்த்தங்கள் அனைத்தையும் தருவதை முக்கிய நோக்காகக் கொண்டு, வேறொன்றின் உதவியை எதிர்பாராதபடி உன்னை வழிபடுவதை முக்கியமாகக் கொண்ட முக்கிய நூலான ஆகமத்தை பூமியில் வெளிப்படுத்தினார். (31)

डिण्डिमभाष्यम्

एवं सकललोकपूज्यायाः परमेश्वर्याः यत्प्रातिस्विकमनादिसिद्धं सर्वशास्त्रोत्तमं त्रैपुरदर्शनं मयेश्वराभिधानं संवित्सिद्धान्तापरपर्यायकमात्मप्रत्यभिज्ञानरूपं यदस्ति तस्यैतच्छास्त्रेभ्य आधिक्यरूपोऽतिमहानुत्कर्षो न प्रकाश्यते चेत् तदुपासनायामितिकर्तव्यताकलापपरिज्ञानं कुत इति तच्छास्त्रप्रख्यापने हेतुमाह - ''ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः'', इति श्रुत्यर्थनिश्चयाद् विद्यानामादिवक्तृत्वान्महेश्वर एव सर्वविद्याकदम्बप्रणेता, स हि प्रथमं तत्रैव त्रैपुरसिद्धान्तं कृत्वा गोप्यं चतुःषष्ट्या तन्त्रैः सकलभुवनमभिसन्धाय वञ्चयित्वा किञ्च केवलभोगप्रधानैर्गमनागमनकारिभिः दुःखावसानैः दुःखकर्मबलैस्तैः शास्त्रैः करण भूतैस्तत्तत्सिद्धि-प्रसवपरतन्त्रैः तेषां तेषां शास्त्राणां वश्याकर्षणमोहनोच्चाटनादि फल्गु फलानि सम्पाद्य तत्प्रसवेन तत्फलसम्पादनेन स्वयमपि परतन्त्रः संसारव्याप्तिमान् पशुपतिः स्थितः।

तत्र चतुः षष्टितन्त्राणि कानि इति जिज्ञासायामुच्यते-महामायाशंबरं, योगिनीजालशंबरं, तत्वशंबरं, भैरवाष्टकं तन्त्रं, सर्वज्ञानोत्तरं, महापिचुमतं, महालक्ष्मीमतं, सिद्धयोगीश्वरीमतं, कुरूपिकामतं, सर्ववीरमतं, विमलामतं, पूर्वाम्नायं, दक्षिणाम्नायं, पश्चिमाम्नायं, उत्तराम्नायं, अनुत्तराम्नायं, ऊर्ध्वाम्नायं, अरुणेशमतं, विमलामतं, विशुद्धेश्वरमतमेवमादीनि तन्त्राणि तन्त्राचार्यपरम्परया ज्ञातव्यानि। एवं बाह्यशास्त्रैः लोकं मोहयित्वा स्वस्यानन्दानुभवाय त्वदीयं शास्त्रं भोगमोक्षप्रदं ललिता संहितालिता ज्ञानललिता परिशिष्टानन्दतन्त्रमहाकुलचूडामणिमहावीरावलीतन्त्रप्रतिपाद्यमानप्रमेयजालमयं तव शास्त्रेष्वाभ्यन्तरं गोपयित्वा स्थितः। त्वं खलु सर्वानुग्राहिणी करुणात्मिका शक्तिः। तस्यैकस्य शम्भोः स्वशास्त्रामृतपानमक्षममाणा, ''एकः स्वादु न भुञ्जीत,'' इति न्यायादन्येषामपि शिवावेशवतां महात्मनां रक्षणाय त्वया तस्य निर्बन्धः कृतः, मम महातन्त्रं प्रकाशय, सर्वेऽपि भोगमोक्षाधिकारिणः स्युरिति। अखिलपुरुषार्थैकघटनास्वतन्त्रं सर्वेषामपि पुरुषार्थानामेकघटनायां मुख्यप्रयोजनसम्पादने स्वतन्त्रं परतन्त्रताविरहितं, ते तन्त्रं तव शास्त्रं क्षितितलं अवातीतरत् अवतारितवान्। अव पूर्वस्य, ''तरतेर्हेतुमति च'' इति णिच्, लुङि, चङि रूपम्। यतोऽत्यन्तगोपनीयं शास्त्रं त्वदाज्ञापरतन्त्रो भूत्वा सर्वत्र परशिवः प्रकाशितवान्, अत एव त्वदाज्ञालङ्घनसामर्थ्यं परशिवस्यापि नास्ति, किं पुनर्विरिञ्चिप्रभृतीनां त्वत्सृष्टानां देवतानामिति भावः ॥३१॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

தேவி உலகமனைத்தாலும் வழிபடப் பெறுகிறாள். அவளது வழிபாட்டிற்கெனத் தனித்து அநாதியாக நிலைத்து நிற்கிற திரிபுரா தர்சனம் - மயேச்வரம் என்ற பெயருள்ளது. சித் சக்தி, ஆத்மபிரத்யபிஜ்ஞை என்ற ஆத்மானுபவத்தை விளக்குவது. அதன் பெருமையை விளக்காதிருந்தால், வழிபாட்டின் முறை தெளிவாக இராது. அனைத்து வித்யைகளின் ஈசன் சிவனே. வித்யைகளை உலகிற்கு அளித்தவர் அவரே. அவர் திரிபுராதர்சனத்தை இயற்றியிருந்தும் அதனை உபதேசிக்காமல், ரகசியமாகக் காப்பாற்றினார். சிற்றின்பங்களைத் தருபவையும் வானிலும் நீரிலும் நடக்க உதவுபவையும் துக்கத்தில் முடிவடையக் கூடியதுமான கர்ம வடிவிலுள்ள வழியைப் போதிக்கிற சாஸ்திரங்களை உலகுக்குப் போதித்தார். வச்யம், ஆகர்ஷணம், மோஹனம், உச்சாடனமென்றவாறு ஈனமான பலனைத் தந்து மக்களுடன் தானும் கூடிமகிழ்ந்தார். அவை மஹாமாயா சாம்பரம் முதலியவை. (லக்ஷ்மீதராவில் காண்க.) இதனால் மனநிறைவு பெறாத பசுபதி தன் மனநிறைவிற்காக போகமும் மோக்ஷமும் தரவல்ல லலிதா தந்திரம், ஸம்ஹிதா லலிதா தந்திரம் முதலிய பல தந்திர நூல்களின் ஸாரப்பகுதி கொண்ட உன் வழிபாட்டு முறையைத் தொகுத்து ரகசியமாகக் காப்பாற்றினார்.

மக்களனைவரின் நலத்தில் அக்கரையுள்ள நீ அதனை ''இனியதைத் தனி ஒருவனாக அனுபவிக்கக் கூடாது'' என்ற வழக்கை ஒட்டி நீ அவரை நிர்பந்திக்க, உலகனைத்தும் போகமும் மோக்ஷமும் பெறும்படி உன் தந்திரத்தை வழிபாட்டு முறையை உலகிற்கு வழங்கினார். உன் ஆணையை மீற அவராலும் இயலாதெனில் மற்றவர் மீறுவாரா? (31)

गोपालसुन्दरी

चतुःषष्ट्येति-चतुःषष्टिसंख्याकैः तन्त्रैः शास्त्रैः, सकलभुवनमभिसन्धाय वञ्चयित्वा, पशुपतिः शिवः स्थितः, तत्सिद्धिप्रसवानां परतन्त्रैरुपदेशकैः त्वन्निर्बन्धात् पुनः ते तव, तन्त्रं शास्त्रं, क्षितितलमवातीतरत् अवतारयामास। कीदृशं ? अखिलपुरुषार्थानां अर्थधर्मकामोक्षाणामेकघटनायां मुख्यप्रयोजनसाधने स्वतन्त्रमन्यानपेक्षमित्यर्थः। विष्णुपक्षेऽप्येवम्॥

கோபாலஸுந்தரீ -

(முன்னுரைகளின் சுருக்கமான விளக்கம்.)

आनन्दलहरीटीका

इदानीं श्रीविद्यामन्त्रोद्धारं करिष्यन् तत्प्रतिपादकं तन्त्रं स्तौति- चतुःषष्ट्येति। पशुपतिर्महादेवः चतुःषष्टिसंख्याकैस्तन्त्रैः नानादेवतोपासनशास्त्रैः सकलं भुवनमतिसन्धाय वंचयित्वा प्रतार्यैव स्थितः। वस्तुतस्तु तस्य महेश्वरस्य विप्रलिप्सादिरूपपुरुषदोषाभावान्न प्रतारकत्वम्। किन्तु तेन त्रैवर्णिकानां शूद्रप्रतिलोमादीनां च ऐहिकामुष्मिकसाधारणहिताय तन्त्राणि कृतानि। तत्र तत्फललोभेन प्रवृत्ता अनधिकारिणः स्वयमेव तन्त्रैः प्रतारिता भवन्तीति बोध्यम्। कीदृशैस्तन्त्रैः। तत्तत्सिद्धीनां कवित्वपाण्डित्यैश्वर्यादिफलरूपाणां प्रसवे जनने परतन्त्रैः, प्रकृष्टजनने यद्वा तत्रापि परतन्त्रैः पराधीनैः तन्त्रान्तरसापेक्षैः इत्यर्थः। एकतन्त्रे सर्वनिर्वाहाभवात्। परतन्त्र इति पाठे शिवविशेषणं, आसक्त इत्यर्थः। त्वन्निर्बन्धात् सकलपुरुषार्थसाधकमेकं तन्त्रं वदेति पुनः पुनः प्रश्नरूपात् तव यत्नादित्यर्थः। त्वत् पञ्चम्यन्तं तेन त्वद्रूपाद्धेतोरित्यर्थः इति कश्चित्। अखिलानां सर्वेषामपि पुरुषार्थानां धर्मार्थकाममोक्षाणां एका मुख्या या घटना निर्मितिस्तत्र स्वतन्त्रं अन्यनिरपेक्षम्। ज्ञानार्णवादिरूपं कादिमते प्रसिद्धं स्वतन्त्राख्यं तन्त्रं वा क्षितितलमवातीतरत् अवतारयामास, क्षितितले अतिगोप्यं यत्तव तन्त्रं अवतीर्णं, तत्रापि त्वदनुग्रह एव हेतुरिति भावः।

चतुःषष्टितन्त्राण्युक्तानि वामकेश्वरतन्त्रे ''चतुःषष्टिश्च तन्त्राणि मातॄणामुत्तमानि च। महामायाशांबरं च योगिनीजालशांबरम्॥ तत्वशंबरकं चैव भैरवाष्टकमेव च। बहुरूपाष्टकं चैव यामलाष्टकमेव च॥ चन्द्रज्ञानं

मालिनी च महासंमोहनं तथा ॥ वामजुष्टं महादेवं वातुलं वातुलोत्तरम्। हृद्भेदं तन्त्रभेदश्च गुह्यतन्त्रं च कामिकम्। कलावादं कलासारं तथान्यत्कुण्डिकामतम्॥ मतोत्तरं च वीणाख्यं त्रोतलं त्रोतलोत्तरम्। पञ्चामृतं रूपभेदं भूतोड्डमरमेव च ॥ कुलसारं कुलोद्देशं कुलचूडामणिं तथा। सर्वज्ञानोत्तमं चैव महाकालीमतं तथा ॥ अरुणेशं मोदिनीशं त्रिकुण्डीश्वरमेव च। पूर्व-पश्चिम-दक्षं च उत्तरं च निरुत्तरम्॥ विमलं विमलोत्थं च देवीमतमतःपर'' मिति।

तत्र (१) महामायाशंबरं तन्त्रं अन्यस्मिन्पदार्थे अन्यथा प्रतिभानरूपं मायाप्रपञ्चनोपायप्रतिपादक-मैन्द्रजालिकरूपम्। (२) योगिनीजालशंबरं तन्त्रं योगिनीजालदर्शनोपायप्रतिपादकम् (३) तत्वशंबरं इन्द्रजालविद्याविशेषः; पृथिव्यादितत्वानामन्यत्रान्यत्रान्यबोधोपायप्रतिपादकम्। (४-११) भैरवाष्टकं यथा-सिद्धिभैरवतन्त्रं, मायिकभैरवतन्त्रं, कालाग्निभैरवतन्त्रं, कंकालभैरवतन्त्रं, शक्तिभैरवतन्त्रं, योगिनीभैरवतन्त्रं, महाभैरवतन्त्रं, भैरवनाथतन्त्रं इति एतान्यष्टौ तन्त्राणि कापालिकमतप्रतिपादकानि। बहुरूपा शक्तिः तत्प्रतिपादकतन्त्राणामष्टानां गणो बहुरूपाष्टकम् यथा (१२-१९) ब्राह्मीतन्त्रं, माहेश्वरी तन्त्रं, कौमारीतन्त्रं, वैष्णवी तन्त्रं, वाराहीतन्त्रं, इन्द्राणीतन्त्रं,चामुण्डातन्त्रं, शिवदूतीतन्त्रं चेति। यमला नाम सिद्धाम्बा। तत् प्रतिपादकानि तन्त्राणि रुद्रयामलादीन्यष्टौ (२०-२७)। शाक्ततन्त्रतया चतुः षष्टितन्त्राणामपि यामलतया व्यवहारः। (२८) चन्द्रज्ञानतन्त्रं ऐश्वर्यादिषोडशनित्याप्रतिपादकं, कापालिकमतदर्शकं च। (२९) मालिनीतन्त्रं समुद्रयानोपायप्रतिपादकम्। (३०) महासंमोहनं जाग्रतामपि निद्रितोपायप्रतिपादकम्। (३१) वामजुष्टं वामकेश्वरतन्त्रं चतुःशतीत्यपि कथ्यते। (३२) महादेवतन्त्रं वटुकादिसिद्धिकुलाचारप्रदर्शकम्। (३३-३५) वातुलं, वातुलोत्तरं, कामिकं चेति तन्त्रत्रयं क्षेत्रकर्षणादिविधिप्रतिपादकम्। (३६) हृद्भेदतन्त्रं कापालिकाचारप्रदर्शकम्। (३७-३८) तन्त्रभेद-गुह्यतन्त्रयोः प्रकाशं रहस्यं वा परकृतमन्त्रतन्त्रप्रयोगाणां परावृत्त्युपाया दर्शिताः। (३९) कलावादं कामशास्त्रं वात्स्यायनमतम्। (४०) कलासारं रूपादिवृद्ध्युपायप्रतिपादकम्। (४१) कुण्डिकामतं गुटिकापानपात्रम्। (४२) मतोत्तरतन्त्रं रससिद्धिप्रतिपादकम्। (४३) वीणातन्त्रं वीणानाम योगिनी, संभोगयक्षिणीत्यस्या नामान्तरं, तस्याः साधनोपायदर्शकम्। (४४) त्रोतलतन्त्रगटिकाञ्जनपादुकासिद्धिः (४५) त्रोतलोत्तरतन्त्रे चतुः षष्टिसहस्रसंख्ययोगिनीनां दर्शनोपायः। (४६) पञ्चामृततन्त्रं पृथिव्यादिपञ्चभूतानां साधनेन मरणाभावप्रतिपादकं कापालिकतन्त्रम्। (४७-५१) रूपभेदादि पञ्चतन्त्राण्युच्चाटनादिप्रयोगप्रति-पादकानि। (५२-५६) सर्वज्ञानादितन्त्रपञ्चकं कापालिक सिद्धान्तैकदेशि दिगंबरमताचारप्रवर्तकम्। (५७-६४) पूर्व तन्त्रादि देवीमतपर्यन्तं तन्त्राष्टकं दिगंबरैकदेशिक्षपणकमताचारप्रदर्शकम्॥

एतानि तन्त्रणि शिवेन तत्तत्सिद्ध्युपायबोधकानि प्रणीतानि। वैदिककर्मसु प्रतिलोमसंकरादीनामनधिकारात्, अत्र सर्वेषामेव तत्फलार्थिनां तत्तत्कर्मणि अधिकारोऽस्तीति परमकारुणिकस्याशयः। एतानि तत्तत्कर्माणि तत्तत्फलसाधनानि इत्यंशे प्रमाणान्येव। तत्र वैदिकविधिनिषेधविषयाणां तत्तत्फलसिद्धिरधर्माभावश्च। लोभात्प्रवृत्तानां विधिनिषेधविषयीभूतानां त्रैवर्णिकानां तत्फलसिद्धिः प्रत्यवायोऽभिजायते। तद्दोषसहिष्णोरितिन्यायात्। अत एव लोभेन प्रतारिता भवन्ति, न तु परमेश्वरस्य प्रतारकत्वमित्यत्युक्तं प्राक्। एतानि चतुःषष्टितन्त्राणि कुलमार्गपरत्वात् कुलतन्त्राणीत्युच्यन्ते।

शुभागमनं नाम तन्त्रपञ्चकं वैदिकमार्गमात्रपरत्वात् समयाचार इत्युच्यते। यथा वसिष्ठसंहिता सनकसंहिता सनन्दनसंहिता सनत्कुमारसंहिता शुकसंहिता चेति। एतानि तन्त्राणि षोडशनित्याप्रतिपादकतया श्रीविद्याविषयाणि। चतुःषष्टितन्त्रबहिर्भूतानि श्रीविद्याप्रतिपादकानि कुलवैदिकमार्गनुसारीणि तन्त्राणि मिश्रकाणीत्युच्यन्ते। यथा चन्द्रकलातन्त्रं, ज्ञानार्णवतन्त्रं, कुलेश्वरीतन्त्रं, बार्हस्पत्यतन्त्रं, भुवनेश्वरीतन्त्रं, दुर्वासोमततन्त्रं, दक्षिणामूर्तिसंहिता चेत्यादि मिश्रकतन्त्राणि। अत्र कुलतन्त्रमिश्रकतन्त्रेषु उक्तानि वेदनिषिद्धानि त्रैवर्णिकैर्न कार्याणि। ''मिश्रकं कौलमार्गं च परित्याज्यं हि शंकरि'' इति वचनात्।।३१।।

ஆனந்தலஹரீ -

பசுபதியான மகாதேவன் பல தேவதைகளை வழிபட்டு விரும்பியதைப் பெற உதவுகிற 64 தந்திரங்களை இயற்றினார். அவற்றின் விளைவான மாயாஜாலங்களைக் கண்டு மக்கள் மயங்கி தேவதையை வசியத்திற்கும் தன்பால் ஈர்க்கவும் எதிரியைப் பல வகையில் துன்புறுத்தவும் அவற்றைப் பயன்படுத்தித் தற்காலிக நலம் பெற்றனர். வாழ்க்கையின் மேன்மைக்கு அவை பயன்படாததால் ஏமார்ந்தனர். அந்த மந்திர ஸித்திபெற அவை தனித்துப் பயன்படாததால் வேறு பல முறைகளைக் கையாண்டனர். இதனைக் கண்ட தேவி தைவத்தின் பெயரில் கேடுதருகிற முறைகளைத் தடுக்க எண்ணி, சிவ பெருமான் அறம், பொருள், இன்பம், விடுதலை என்ற நான்கைத்தரவல்ல தனித்து இயங்கவல்ல உபாஸனை வழியைப் போதிக்க வேண்டி நிர்பந்தத்தால், சுபாகமம் என்ற சக்தி தந்திரத்தை வெளிக்கொணர்ந்தார். பசுபதி முதலில் வெளிக்கொணர்ந்தவை கௌலகாபாலிக சமண முறைகளில் அமைந்தவை. (விளக்கம் - லக்ஷ்மீதராவில் காண்க.) இவை வேதநெறிக்குப் புறம்பான வழியைக் காண்பிப்பவை. தேவியின் நிர்பந்தத்தால் மறுபடி பசுபதி சுபாகமங்கள் என்ற வஸிஷ்டஸம்ஹிதை, ஸனகஸம்ஹிதை, ஸநந்தன ஸம்ஹிதை, ஸநத்குமார ஸம்ஹிதை, சுகஸம்ஹிதை என. இவ்விருமுறைகளும் கலந்த மிச்ர தந்திரஙகள் உண்டு. சந்திரகலா, ஜ்ஞானார்ணவம், குலேச்வரீ தந்திரம், பார்ஹஸ்பத்ய தந்திரம், புவநேச்வரீ தந்திரம், துர்வாஸோமத தந்திரம், தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸம்ஹிதா முதலியவை. குல தந்திரங்களும் மிச்ர தந்திரங்களும் வேதநெறிமுறைக்குப் புறம்பானவை. அதனால் அவ்வழியைப் புறக்கணிப்பர். ஸமய வழியே சிறந்தது. (31)

शिवश्शक्तिः कामः क्षितिरथ रविश्शीतकिरणः
स्मरो हंसश्शक्रस्तदनु च परामारहरयः ।
अमी हृल्लेखाभिस्तिसृभिरवसानेषु घटिता :
भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् ॥३२॥

சிவஶ்ஶக்தி: காம: க்ஷிதிரத ரவிஶ்ஶீதகிரண:
ஸ்மரோ ஹம்ஸஶ்ஶக்ரஸ்ததனு ச பராமாரஹரய: ।
அமீ ஹ்ருல்லேகாபிஸ்திஸ்ருபிரவஸானேஷு கடிதா:
பஜந்தே வர்ணாஸ்தே தவஜனனி நாமாவயவதாம் ॥ 32

பதவுரை - ஜனனி - தாயே! சிவ: - க, சக்தி:- ஏ, காம:- ஈ, க்ஷிதி: (பூமி)- ல, (என்ற நான்கும் முதல் கூடம் எனும் மூலப்பொருள் குவியல்.) அத- மறுபடியும், ரவி: (ஸூர்யன்) ஹ, சீதகிரண: (சந்திரன்) ஸ, ஸ்மர: (மன்மதன்) க, ஹம்ஸ:- (அன்னப்பறவை) ஹ, சக்ர: (இந்திரன்) ல (என ஐந்தும் இரண்டாவது கூடம்.) ததநு ச அதனைத் தொடர்ந்து மேலும், பரா மாரஹரய: (பரா மன்மதன் இந்திரன்) ஸ க ல (இது மூன்று கூடங்கள்.) அவஸாநேஷு -ஒவ்வொரு கூடத்தின் இறுதியிடங்களில் திஸ்ருபி: ஹ்ருல்லேகாபி:- மூன்று ஹ்ருல்லேகா என்ற ஹ்ரீம் உடன் கடிதா:- இணைந்த தே வர்ணா: உனது எழுத்துகள் தவ நாமாவயவதாம்- உன் பெயரின் அவயவங்கள் என்ற நிலையை பஜந்தி - பெறுகின்றன.

ஸ்ரீமத் வாக்பவகூடைக ஸ்வரூபமுகபங்கஜா, கண்டாத: கடிபர்யந்த மத்த்யகூடஸ்வரூபிணீ, சக்தி கூடைகதாபந்த கட்ய தோபாக தாரிணீ, மூலமந்த்ராத்மிகா, மூல கூடத்ரயகளேபரா, ஸ்ரீஷோடசாக்ஷரீ வித்யா, பிரதிபன் முக்கிய ராகாந்ததிதி மண்டலபூஜிதா, என்ற லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கொள்ளத்தக்கவை.

लक्ष्मीधरा

अथ निखिलपुरुषार्थैकघटनास्वतन्त्रं भगवत्यास्तन्त्रं पशुपतिः क्षितितलमवातीतरदित्युक्तं पूर्वश्लोके । तदेव तन्त्रं प्रस्तौति शिवश्शक्तिरिति - शिवः ककारः । शक्तिः एकारः । कामः ईकारः । क्षितिः लकारः । अथशब्दः अवसानद्योतकः । रविः हकारः। शीतकिरणः सकारः । स्मरः ककारः । हंसः हकारः । शक्रः लकारः । 'तदनु च' इति अवसानं द्योतयति । परा सकारः, मारः ककारः, हरिः लकारः । अमी द्वादश वर्णाः । हृल्लेखाभिः ह्रीङ्कारैः, तिसृभिः त्रित्वविशिष्टैः, अवसानेषु विरामस्थानेषु चतुष्कपञ्चक-त्रिकाणामुपरि, घटिताः योजिताः, भजन्ते प्राप्नुवन्ति । वर्णाः ते; पूर्वोक्ताः ककारादयः, तव भवत्याः जननि ! हे मातः ! नामावयवतां नाम्नः त्रिपुरसुन्दरीमन्त्रस्य अवयवतां प्रतीकत्वम् ।

अत्रेत्थं पदयोजना-हे जननि ! शिवः शक्तिः कामः क्षितिः अथ रविः शीतकिरणः स्मरः हंसः शक्रः तदनु च परामारहरयः इत्येते वर्णाः तिसृभिः हृल्लेखाभिः अवसानेषु घटिताः तव नामावयवतां भजन्ते।

अत्रेदमनुसन्धेयम्-शिवः शक्तिः कामः क्षितिरिति वर्णचतुष्टयं आग्नेयं खण्डम्। रविः शीतकिरणः स्मरः हंसः शक्र इति वर्णपञ्चकं सौरं खण्डम्। उभयोः मध्ये रुद्रग्रन्थि स्थानीयं हृल्लेखाबीजम्। परामारहरय इति वर्णत्रयेण सौम्यं खण्डं निरूपितम्। सौम्यसौरखण्डयोर्मध्ये विष्णुग्रन्थिस्थानीयं भुवनेश्वरीबीजम्। तुरीयमेकाक्षरं चन्द्रकलाखण्डम्। सौम्यचन्द्रकलाखण्डयोर्मध्ये ब्रह्मग्रन्थिस्थानीयं हृल्लेखाबीजम्। चन्द्रकलाखण्डं तु गुरूपदेशवशादवगन्तव्यमिति न प्रकाशितम्। अत एव 'त्रिखण्डो मातृकामन्त्रः सोमसूर्यानिलात्मकः ॥' इति। अवरोहक्रमेणेति शेषः। 'सोमसूर्यानिलात्मकः' इत्येतावन्मात्रे वक्तव्ये त्रिखण्ड इत्युक्तिः ज्ञानशक्तीच्छाशक्तिक्रियाशक्त्यात्मकं खण्डत्रयमिति जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थात्रयात्मकं, विश्वतैजसप्राज्ञवृत्तित्रयात्मकम्, तमोरजस्सत्त्वगुणात्मकं, इत्येवंपरा। एतच्च पुरस्तात्प्रपञ्चयिष्यामः।

अत्र शिवश्शक्तिरित्यादिशब्दाः क्वचित् लक्षितलक्षणया क्वचित् लक्षणया ककारादिवर्णपराः।तथाहि-त्रिपुरसुन्दरीमन्त्रस्य षोडशवर्णाः। ते च षोडशवर्णाः षोडशनित्यात्मतया स्थिताः। अत्र षोडश्याः कलायाः नित्यात्वव्यपदेशः चन्द्रकलात्वरूपसाम्यात्। सा च परा कला चिदेकरसा। तस्याश्छाया विशुद्धिचक्रे षोडशारे कलात्मतया भ्रमतीति रहस्यम्। सा प्रधानं प्रकृतिश्च। अस्या अङ्गभूताः पञ्चदश नित्या इति पूर्वश्लोके प्रतिपादितम्।

यद्यपि ककारादयः श्रूयमाणाः पञ्चदश वर्णाः संप्रदायतो ज्ञातव्याः; एको वर्णः षोडशकलात्मकः प्रधानभूत इति, यद्यपि षोडशी कला गुरुमुखादेव अवगन्तव्या; तथापि तस्या अप्रतिपादने व्याख्यानं सापेक्षमेव। अतोऽनुपादेयं स्यादेवेति सा कला निरूप्यते। न च 'सच्छिष्यायोपदेष्टव्या गुरुभक्ताय सा कला ॥' इति शिष्याणामेवोपदेष्टव्या नान्येषामिति वाच्यम्। ये तु मदीयं ग्रन्थं दृष्ट्वा तां कलां जानन्ति ते मच्छिष्या एवेत्यस्माकमनुग्रहः।

ननु पादवन्दन - पादोपसङ्ग्रहण - हस्तमस्तकसंयोगादेः अङ्गकलापस्य शिष्यत्वापादकस्याभावे कथं तेषु शिष्यत्वमिति चेत्; सत्यम्, अस्मदीयग्रन्थं दृष्ट्वा षोडश्याः कलायाः स्वरूपं गुर्वन्तरमुखादेव जानतां शिष्यत्वं मास्तु। ये तु न जानन्ति गुरुमुखादपि तेषामुपदेशो न सम्भाव्यत एव, तदानीं गुर्वेकपरतन्त्रे अस्मिन् मन्त्रे "के वाऽस्माकं गुरवः ?" इति जिज्ञासायामुदयमानायां तेषां जिज्ञासूनां वर्तमानानां वर्तिष्यमाणानां च वयमेव गुरव इति तेष्वनुग्रहः कृतोऽस्माभिः।

षोडशी कला नाम शकार - रेफ - ईकार - बिन्द्वन्तो मन्त्रः। एतस्यैव बीजस्य नाम श्रीविद्येति। श्रीबीजात्मिका विद्या श्रीविद्येति रहस्यम्। एवं षोडशनित्यानां प्रकृतिभूताः ककारादयः। ताश्च षोडश नित्याः शुक्लप्रतिपदमारभ्य पौर्णमास्यन्ततिथिरूपाः, कृष्णपक्षप्रतिपदमारभ्य अमावास्यान्ततिथिरूपाः। एता एव चन्द्रकलाभिधानाः। चन्द्रकला एव प्रतिपदादितिथय इति सुप्रसिद्धम्। यथोक्तं ज्योतिश्शास्त्रे-प्रतिपन्नाम विज्ञेया चन्द्रस्य प्रथमा कला। द्वितीयाद्या द्वितीयाद्याः पक्षयोश्शुक्लकृष्णयोः ॥ इति ॥

अयमर्थः -चन्द्रस्य प्रथमायाः कलायाः प्रतिपदिति नामधेयम्। सैव कलात्मिका सूर्यमण्डलान्निर्गता। कृष्णपक्षे तु सूर्यमण्डलं प्रविष्टा। एवं शुक्लपक्षे सूर्यमण्डलान्निर्गता द्वितीया कला द्वितीया तिथिः। कृष्णपक्षे तु सूर्यमण्डलं प्रविष्टा द्वितीया कला द्वितीया तिथिरिति। एवं सर्वत्र ऊहनीयम्। अतश्च पञ्चदशकलाव्यवधानं सूर्यचन्द्रयोर्यत्र सा पौर्णमासी। पञ्चदश्यां कलायां सूर्यचन्द्रयोरत्यन्तसंयोगः सा अमावास्येति ज्ञेयम्। अतः कौलमते चन्द्रकलात्मिकानां षोडशानां नित्यानां प्रतिदिनं एकस्या एवानुष्ठानम्। सर्वासां समयिमते। षोडश्याः कलायास्तु पञ्चदशस्वपि तिथिषु अनुष्ठानं सिद्धम्, पञ्चदशानां नित्यानां तत्रैव अन्तर्भावात्।

லக்ஷ்மீதரா -

சிவனுல் உலகமக்களுக்கு உபதேசிக்கப்பெற்ற மந்திரவடிவம் (1) சிவன் - ககாரம், சக்தி - ஏகாரம், காமன் - ஈகாரம், பூமி, லகாரம், (2) ரவி - ஹகாரம், சீதகிரணன் - ஸகாரம், ஸ்மரன்- ககாரம், ஹம்ஸம் - ஹகாரம், சக்ரன் - லகாரம், (3) பரா - ஸகாரம், மாரன் - ககாரம், ஹரி- லகாரம் என 12 எழுத்துக்கள் கொண்ட மூன்று கூடங்கள். ஒவ்வொன்றின் இறுதியிலும் ஒவ்வொரு ஹ்ரீங்காரம் (4-5-3க்குப்பின்) என 15 அக்ஷரங்கள் திரிபுரஸுந்தரீ மந்திரத்தின் பகுதிகள். (க எ ஈ ல ஹ்ரீம் - என) க ஏ ஈ ல என்பது அக்னி கண்டம், ஹஸகஹல என்பது ஸூர்ய கண்டம். இவ்விரண்டின் இடையே ருத்ரக்ரந்தியின் ஸ்தானத்தில் ஹ்ரீம். ஸகல என்பது ஸோமகண்டம், ஸூர்ய - ஸோமகண்டங்களின் இடையே விஷ்ணுக்ரந்தி ஸ்தானத்தில் ஹ்ரீம். நான்காவது கண்டம் ஸ்ரீம் என்ற சந்திரகலா கண்டம். ஸோமகண்டத்திற்கும் சந்திரகலாகண்டத்திற்கும் இடையே பிரும்ம கிரந்தி ஸ்தானத்தில் ஹ்ரீம். சந்திரகலா கண்டம், குரு முகமாக நேரில் அறிய வேண்டியதெனத் துதியில் இடம் பெறவில்லை. இந்த மூன்று கண்டங்களும் ஞானசக்தி, இச்சாசக்தி, கிரியா சக்தி என்ற மூன்று சக்திகளையும் விழிப்பு, கனவு, ஆழ்ந்த தூக்கமென்ற மூன்று நிலைகளையும், விச்வன், தைஜஸன், ப்ராஜ்ஞன் என்ற மூன்று விருத்திகளையும், தமஸ், ரஜஸ், ஸத்வம் என்ற மூன்று குணங்களையும் குறிப்பிடுபவை.

திரிபுராஸுந்தரீ மந்திரத்திற்கு 16 எழுத்துக்கள். இவற்றை சிவ: சக்தி: எனப்பரிபாஷைச் சொற்களால் கூறியுள்ளார். இந்தப் பதினறு எழுத்துக்களும் பதினறு நித்யைகள். பதினருவது நித்யையும் சந்திரகலை என்ற வடிவ ஒற்றுமையால் நித்யை என்றே குறிப்பிடுவர். அது பரகலை, தனித்து சித்ரஸவடிவம், அவளது நிழல், விசுத்தி சக்ரத்தின் பதினருவது கோணத்தில் கலை வடிவில் சுழல்கிறது என்பது ரகசியம். அவளே பிரதானம், புருஷன் என்ற இரு மூலப்பொருட்கள். அவளது அங்கங்களாக இந்த 16 நித்யைகள் என முன் சுலோகத்தில் விளக்கப்பெற்றது.

ககாரம் முதலிய எழுத்துக்களே குரு முகமாக அறிய வேண்டியவை. 16வது எழுத்து பதினருவது கலை குருமுகமாகவே தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. அதனை விளக்காதவரை இவ்வுரை நிறைவுருது. அதனுல் உரை பயனற்றதாகுமென அதனை விளக்க வேண்டியுள்ளது. குருவிடம் பக்தி கொண்ட நற்சிஷ்யனுக்கே அதனைக் கூறவேண்டும் என நியமமுள்ளது. என் நூலைப்படித்து அதன்மூலம் அதை உணர்பவர் என் சிஷ்யரே; திருவடி வணங்கி அவற்றைப் படித்து விட்டுக் கைகூப்பி வணங்கி வேண்டுகிற சிஷ்யனல்லவே எனில் பிறர் மூலமாக அந்த எழுத்தைப் பெறுவர் என் சிஷ்யனுக வேண்டாம். அவ்வாறு உபதேசம் பெருதவர் என் சிஷ்யனுவர். உனக்கு யார் உபதேசித்தார்? என்று கேட்கப்பட்டால் நாமே அவரது குரு. அவரை நாம் ஏற்போம்.

பதினாறாவது கலை பராசம் என்ற நான்கின் கூட்டு - ஸ்ரீபீஜம் கொண்டதால் ஸ்ரீவித்யை. ஆக 16 நித்யைகளின் வடிவமே ஸ்ரீவித்யை. அந்த நித்யாதேவிகள் சுக்ல பக்ஷப்பிரதாமை தொடங்கி, பௌர்ணமியுடன முடிகிற திதி உருவம் கிருஷ்ணபக்ஷப்பிரதமை தொடங்கி அமாவாஸ்யை வரையிலான திதி உருவம். இவையே சந்திரகலைகள். ஜோதிஷசாஸ்திரம் இதனை விளக்குகிறது. சந்திரனின் முதற்கலை பிரதிபத். ஸூர்யமண்டலத்திலிருந்த வெளியான முதல்கலை கிருஷ்ணபக்ஷத்தில் ஸூரிய மண்டலத்துள் நுழைகிறது. இவ்வாறு வெளியான இரண்டாவது கலை த்விதீயா. இவ்வாறே தொடர்கிறது. சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்குமிடையே 15 கலைகள் இடைவெளியாகின்றன. 15வது கலை உள் நுழையும்போது ஸூர்ய - சந்திரர்களிடையே மிகுந்த நெருக்கம் நேர்வதை அமாவாஸ்யை என்பர். கௌலமதத்தினர், சந்திரகலை வடிவான 16 நித்யைகளில் தினம் ஒருவரை மட்டும் வழிபடுகின்றனர். ஸமய மதத்தினர் தினமும் அனைத்தையும் வழிபடுகின்றனர். 16 வது கலையை 15 திதிகளிலும் வழிபடுவர். இதனுள் 15 கலைகளும் அடங்குவர் என்பதே காரணம்.

अयं च सम्प्रदायक्रमः सम्यगुक्तोऽपि दुर्विज्ञेयं प्रमेयजातमिति विस्पष्टार्थं पुनरुच्यते । प्रतिपदि त्रिपुरसुन्दरीकला ध्येया । द्वितीयायां कामेश्वरीकला । तृतीयायां भगमालिनीकला । चतुर्थ्यां नित्यक्लिन्ना कला उपास्या । पञ्चम्यां भेरुण्डाख्या कला । षष्ठ्यां वह्निवासिनीकला । सप्तम्यां महा विद्ये (वज्रे) श्वरीकला । अष्टम्यां रौद्रीकला । नवम्यां त्वरिताकला । दशम्यां कुलसुन्दरीकला । एकादश्यां नीलपताकाख्या कला । द्वादश्यां विजयाख्या कला । त्रयोदश्यां सर्वमङ्गळाख्या कला, चतुर्दश्यां ज्वालाख्या कला, पञ्चदश्यां मालिन्याख्या कला सर्वासु तिथिषु चिद्रूपाख्या कला षोडशी उपास्या । प्रतिपदि या त्रिपुरसुन्दरी कथिता सा चिद्रूपात्मिका न भवति, चिद्रूपात्मिकायाः मूलविद्यायाः भिन्नत्वेन अनुष्ठानात् । मन्त्रभेदश्च - 'स मन्त्रः प्रतिपद्येव अनुष्ठेयो न द्वितीयायाम्' इति त्रिपुरसुन्दरीनित्यायाः नामसाम्यमित्यवगन्तव्यम् ।

एतासां षोडशनित्यानां चन्द्रकलात्मिकानां विशुद्धिचक्रं षोडशारं स्थानम् । तत्र प्रागादिक्रमेण षोडश नित्याः तत्कोणेषु परिवर्तन्ते । तदधस्स्थितद्वादशारे संवित्कमले द्वादशसूर्यमण्डलानि प्रादक्षिण्यक्रमेण परिवर्तन्ते । तेषां द्वादशानां सूर्याणां द्वादशमासेषु अधिकारः ।

एतच्च सनत्कुमारसंहितायां श्लोकैः सप्तशत्या निरूपितं संक्षेपेणोच्यते - सूर्यचन्द्रयोः देवयानपितृयानात्मकेडापिङ्गळानाडीमार्गेण अहोरात्रयोः सञ्चरणम् । चन्द्रस्तु वामनाडीमार्गेण सञ्चरन् द्विसप्ततिसहस्रनाडीमार्गं अमृतेन सिञ्चति । सूर्यस्तु दक्षिणानाडीमार्गेण सञ्चरन् तदुत्क्षिप्तान् अमृतबिन्दून् उपाहरति । यदा चन्द्रसूर्ययोः उभयोः आधारचक्रे समावेशः तदा अमावास्यातिथिरुत्पद्यते । कृष्णपक्षतिथयः ततः उत्पद्यन्ते । अत एव कुण्डलिनीशक्तिः आधारकुण्डे सूर्यकिरणसम्पर्कात् विलीनचन्द्रमण्डलमध्यगलत्पीयूषपूरिते स्वपिति । स्वापावस्थैव कृष्णपक्ष इत्युच्यते ।

योगी यदा समाहितचित्तः चन्द्रं चन्द्रस्थाने सूर्यं सूर्यस्थाने वायुना निरोद्धुं क्षमते तदा चन्द्रसूर्यौ निरुद्धौ अमृतसेचनतदाहरणयोः अशक्तौ । तदानीं वायुना प्रेरितेन स्वाधिष्ठानवह्निना शुष्कीभूते अमृतकुण्डे निराहारा कुण्डलिनी सुप्तोत्थिता सती सर्पवत् फूत्कारं कुर्वती ग्रन्थित्रयं भित्वा सहस्रदलकमलमध्यवर्ति

चन्द्रमण्डलं दशति । तस्माद्गलत्पीयूषधाराः आज्ञाचक्रोपरिस्थितचन्द्रमण्डलं आप्लावयन्ति । तस्माद्गलिताभिः अमृतधाराभिः सर्वं देहमाप्लावयन्ति । ततश्च आज्ञाचक्रोपरिस्थितस्य चन्द्रमसः कलाः पञ्चदश नित्याः । ताः पञ्चदश तदधस्स्थितविशुद्धिचक्रमाश्रित्य परिवर्तन्ते । सहस्रदलकमलान्तस्स्थितचन्द्र-मण्डलं बैन्दवस्थानम् । तत्कला चिन्मयी आनन्दरूपा आत्मेति गीयते । सैव त्रिपुरसुन्दरी ॥

இந்த ஸம்பிரதாயம் மேலும் விளக்கப் பெறுகிறது. பிரதிபத் (சுக்லபக்ஷபிரதமை)அன்று திரிபுரஸுந்தரீகலா, துவிதீயையில் காமேச்வரீ, திருதீயையில் பகமாலினீ, சதுர்த்தியில் நித்யக்லின்னா, பஞ்சமியில் பேருண்டா, ஷஷ்டியில் வந்ஹிவாஸினீ, ஸப்தமியில் மஹாவித்யே (வஜ்ரே)ச்வரி, அஷ்டமியில் ரௌத்ரீ, நவமியில் த்வரிதா, தசமியில் குலஸுந்தரீ, ஏகாதசியில் நீலபதாகா, த்வாதசியில் விஜயா, த்ரயோதசியில் ஸர்வமங்களா, சதுர்தசியில் ஜ்வாலாகலா, பஞ்சதசியில் மாலினீ கலா, எல்லாதிதிகளிலும் சித்ரூபா என்ற ஷோடசீ வழிபடப்பெறுகின்றனர். பிரதிபத்தன்று வழிபடப் பெறுகின்ற திரிபுர ஸுந்தரீ சித்கலா அல்ல. சித்கலா என்ற மூலவித்யை தனித்தே வழிபடப் பெறுகிருள். திரிபுர ஸுந்தரி என பிரதிபத்தின் திரிபுர ஸுந்தரிக்கும் எல்லாதிதிகளிலும் வழிபடப்படுகிற சித்கலேக்கும் திரிபுரஸுந்தரீ என்ற பெயரொற்றுமை உண்டு.

இந்த 16 நித்யைகளுக்கும், விசுத்தி சக்ரத்தில் 16 முக்கோணங்கள் இருப்பிடம். கிழக்கிலிருந்து தொடங்கி வரிசையாக இடம் பெறுவர். அதன் அடியிலுள்ள 12 கோணத்தில் உள்ள ஸம்வித் கமலத்தில் 12 ஸௌர்யமண்டலங்கள். வலமாகச் சுற்றிவருகின்றன. அந்தப் பன்னிருஸௌர்யர்களுக்கும் பன்னிரு மாதங்களில் பொறுப்பு.

ஸநத்குமாரஸம்ஹிதையில் இதன் விளக்கம் 700 சுலோகங்களில் உள்ளது. அதன் சுருக்கம் - ஸௌரியனும் சந்திரனும் தேவயானம் பித்ருயானம் என்ற இரு வழிகளாக அமைந்த இடை பிங்கலே நாடிகளில் பகலுமிரவும் ஸஞ்சாரம் செய்கின்றனர். சந்திரன் இடது நாடியில் ஸஞ்சரித்து 72000 நாடிகளின் வழியை அமுதத்தால் நனேக்கிருன். ஸௌரியனே, வலது பிங்களா நாடிவழியில் சென்று சந்திரன் தெளித்த அமுதச் சொட்டுக்களே உறிந்து ஏற்கிருன். சந்திரனும் ஸௌரியனும் மூலாதாரத்தில் அமரும்போது அமாவாஸ்யை திதி. கிருஷ்ணபக்ஷ திதிகள் அதில் தோன்றுகின்றனர். அதனுல் குண்டலினீ சக்தி ஸௌர்ய கிரணத்தொடர்பால் சந்திர மண்டலத்தின் அமுதம் இளகி நிறையத்தூங்குகிருள். தூங்குகிற நிலேயே கிருஷ்ணபக்ஷம்.

யோகியானவன் ஸமாதிநிலேயிலமர்ந்து, சந்திரனே சந்திரனின் ஸ்தானத்திலும், ஸௌர்யனே ஸௌரியனின் ஸ்தானத்திலும் பிராண வாயுவால் தடுத்து நிறுத்த முடிந்தால் சந்திரனே ஸௌர்யனே அமுதம் பொழியவோ அதனே கொண்டுவரவோ சக்தியற்றுவிடுகின்றனர். பிராணவாயு ஸ்வாதிஷ்டானத்திலுள்ள அக்னியை எழுப்பி அமுத குண்டத்தை வற்றச்செய்ய, குண்டலினீ உணவின்றி விழித்தெழுந்து பாம்புபோல் சீறி மூன்று கிரந்திகளேயும் துளேத்து ஸஹஸ்ரார்ததிலுள்ள சந்திர மண்டலத்தை பாம்பாகக் கவ்வுகிறது. அதிலிருந்து கசிகிற அமுததாரை, ஆஜ்ஞாசக்ரத்தின் மீதுள்ள சந்திரமண்டலத்தை மூழ்கச் செய்கிறது. அந்த அமுத தாரை கீழுள்ள சக்ரங்களிலும் பாய்ந்து மூழ்கச் செய்கின்றது. ஆஜ்ஞா சக்ரத்தின் மேலுள்ள சந்திரனின் கலேகள் 15.

அவையே நித்யாதேவிகள். அந்த 15 கலைகளும் ஆஜ்ஞையின் கீழுள்ள விசுத்தியை அடைந்து சுற்றி வருகின்றன. ஸஹஸ்ராரத்தாமரையிலுள்ள சந்திர மண்டலமே பிந்து ஸ்தானம். அங்குள்ள சித்கலா சித்தும் ஆனந்தமுமாக ஆத்மா என்பர். அந்த ஆத்மாவே திரிபுரஸுந்தரீ.

एवं शुक्लपक्ष एव कुण्डलिनीबोधः कर्तुं शक्यते योगीश्वराणां, न तु कृष्णपक्ष इति रहस्यम्। सर्वाः शुक्लपक्षतिथयः पौर्णमासीसंज्ञकाः। सर्वा कृष्णपक्षतिथयस्तु अमावास्यायां अन्तर्भवन्ति। एकैवामावास्या कृष्णपक्ष इति गीयते। अत एव आधारं अन्धतामिस्रम्। स्वाधिष्ठानं सूर्यकिरणसम्पर्कात् मिश्रलोकः। मणिपूरस्तु अग्निस्थानत्वेऽपि तत्र स्थिते जले सूर्यकिरणप्रतिबिम्बात् मिश्रक एव लोकः। अनाहतं ज्योतिर्लोकः। एवं अनाहतचक्रपर्यन्तं ज्योतिस्तमोमिश्रको लोकः। विशुद्धिचक्रं चान्द्रो लोकः। आज्ञाचक्रं तु चन्द्रस्थानत्वात् सुधालोकः। अनयोर्लोकयोः सूर्यकिरणसम्पर्कात् ज्योत्स्ना नास्ति। सहस्रकमलं तु ज्योत्स्नामय एव लोकः। तत्र स्थितश्चन्द्रो नित्यकलायुक्तः। चन्द्रबिम्बं श्रीचक्रम्। कला सादाख्या। अतश्च त्रिकोणं आधारः, अष्टकोणं स्वाधिष्ठानम्, दशारं मणिपूरं, द्वितीयदशारं अनाहतं, चतुर्दशारं विशुद्धिचक्रम्, शिवचक्रचतुष्टयं आज्ञाचक्रं, बिन्दुस्थानं चतुरश्रं सहस्रकमलमिति सिद्धम्। आज्ञाचक्रगतचन्द्रे पञ्चदश कलाः, षोडश्याः कलायाः प्रतिफलनं च। श्रीचक्ररूपचन्द्रबिम्बे एकैव कला, सा परमा कला। मिलित्वा षोडशकलाः। यथा-

षोडशेन्दोः कलाः भानोः द्विर्द्वादश दशानले।

सा पञ्चाशत्कला ज्ञेया मातृकाचक्ररूपिणी॥ इति॥

एताः पञ्चाशत्कलाः पञ्चाशद्वर्णात्मिकाः पञ्चदशाक्षरीमन्त्रे अन्तर्भूताः। यथा - आदिमेन ककारेण अन्तिमो लकारः प्रत्याहृतः तन्मध्यवर्तिनां वर्णानां ग्राहकः। अयमेव लकारः एकारपूर्ववर्तिना अकारेण प्रत्याहृतः पञ्चाशद्वर्णग्राहकः।

ननु अनेनैव प्रत्याहारग्रहणेन पञ्चाशद्वर्णात्मकमातृकाग्रहणे किमर्थं ककारलकारयोः प्रत्याहारग्रहण-प्रयासः? उच्यते- ककारादिलकारान्तानां कलाशब्दवाच्यत्वं गौणम्, व्यञ्जनानां स्वरान् प्रति अङ्गत्वात्; कलानां स्वराणां प्रधानत्वमिति गुणप्रधानभावप्रदर्शनार्थं प्रत्याहारद्वयाश्रयणं कृतं सनकादिभिरिति ध्येयम्।

யோகிகள் சுக்லபக்ஷத்தில்தான் குண்டலினியை எழுப்புவர். கிருஷ்ணபக்ஷத்தில் அல்ல என்பது ரஹஸ்யம் - சுக்லபக்ஷத்து திதிகளனைத்துமே பௌர்ணமி என்பர். கிருஷ்ணபக்ஷத்திதிகளனைத்தையும் அமாவாஸ்யை என்பர். அதனால் கிருஷ்ண பக்ஷமே அமாவாஸ்யை. மூலாதாரம் பேரிருள். ஸ்வாதிஷ்டானம் ஸூரிய ஒளிபடுவதால் மிச்ரம். மணிபூரம் அக்னிஸ்தானம். அங்குள்ள ஜலத்தில் ஸூர்யஒளி படர்வதால் மிச்ரம். அநாஹதம் ஜ்யோதி உலகம். அநாஹதம் வரையுள்ள ஒளி கலந்த மிச்ரலோகம். விசுத்தி சந்திரலோகம். ஆஜ்ஞா சக்ரம் சந்திரனின் அம்ருதலோகம். இவ்விரண்டிலும் கீழுள்ள ஸூரிய ஒளி படர்வதால் நிலவு தெரியாது. ஸஹஸ்ராரம் நிலவு உலகம். அங்குள்ள சந்திரன் நித்யகலை உள்ளவன். சந்திரபிம்பமே ஸ்ரீசக்ரம். அதன் கலை ஸாதா எனப்படும்.

திரிகோணம் மூலாதாரம், அஷ்டகோணம் ஸ்வாதிஷ்டானம், தசாரம் மணிபூரம், இரண்டாவது தசாரம் அநாஹதம், சதுர்தசாரம் - விசுத்தி. சிவசக்ரம் நான்கும் ஆஜ்ஞை. பிந்து சதுரச்ரம் ஸஹஸ்ராரமாகும். ஆஜ்ஞா சக்ரத்திலுள்ள சந்திரனுக்கு 15 கலை. பதினாறுவது ஸாதாகலையின் பிரதிபலிப்பு அதன் மீது விழும். ஸ்ரீசக்ரமான பிந்துவில் ஒரேகலை. அது பரமகலை. ஆக 16 கலைகள். ஸூர்யனின் கலைகள் 16, சந்திரனின் கலைகள் 24, அக்னிகலைகள் 10, என 50 கலைகளே 50 மாத்ருகாக்ஷரங்கள். பஞ்சதசாக்ஷரியில் இவை அடங்குகின்றன. அதில் முதலிலுள்ள க வும் கடைசியிலுள்ள ல வும் கூட நடுவிலுள்ள எழுத்துகளனைத்தையும் குறிப்பிடுகிற கல. இந்த லகாரமே ஏகாரத்தின் முன் உள்ள அகாரத்துடன் கூட 50 எழுத்துகளையும் குறிப்பிடும். (அலு) க - ல = கலா. மெய்யெழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துகளின் அங்கமே.

चत्वारोऽनुस्वाराः बिन्दुलक्षकाः । तेन बिन्दुना तदुपरि प्रतीयमानो नादः सङ्गृहीतः । एवं नादबिन्दुकलात्मकं श्रीचक्रं त्रिखण्डमिति कथितम्। सादाख्या कला श्रीविद्यापरपर्याया नादबिन्दुकलातीता। एताः षोडशनित्यासु अन्तर्भूताः । तथाहि- षोडश स्वराः, कादयः तान्ताः षोडश, थादयः सान्ताश्च षोडश। षोडशत्रिकं षोडशनित्यासु अन्तर्भूतम्। हकारः आकाशबीजं बैन्दवाकाशे निलीनम्। ळकारः अन्तस्थास्वन्तर्भूतोऽपि ककारेण प्रत्याहारार्थं पुनर्गृहीतः । क्षकारस्तु ककारषकारसमुदायरूपत्वात्। ककारादयस्सान्ताः द्विषोडश नित्यासु अन्तर्भूताः स्वरसहिताः ।

अकारेण प्रत्याहृतः क्षकारः अक्षमालेति गीयते। अतः क्षकारेण सर्वा मातृकाः सङ्गृहीता भवन्ति। अत एव अन्तिमखण्डे सकलह्रीमिति ककारलकारयोर्योगे कलाशब्दनिष्पत्तिः, कषयोर्योगे क्षकारनिष्पत्तिरिति, एवं मन्त्रेण सर्वा मातृकाः सङ्गृहीता इति तात्पर्यम्। अतश्च षोडशनित्यानां मन्त्रगतषोडशवर्णात्मकत्वं, षोडशवर्णानां पञ्चाशद्वर्णात्मकत्वं, पञ्चाशद्वर्णानां सूर्यचन्द्राग्निकलात्मकत्वं, सूर्यचन्द्राग्निरूपेण त्रिखण्डत्वमिति ऐक्यचतुष्टयमनुसन्धेयम्।

एवं चक्रमन्त्रयोरपि। यथा ह्रीङ्कारत्रयं श्रीबीजं च शिवचक्रचतुष्टयात्मकत्रिकोणे बिन्दुरूपेण अन्तर्भूतम्। सकलेति वर्णत्रयेण सङ्गृहीता मातृका, अक्षमालात्मिका मातृका, उभयमपि यथायोगं चक्रे अन्तर्भूतम्। तथाहि - अन्तस्थाश्चत्वारः, ऊष्माणश्चत्वारः-एवमष्टौ वर्णाः अष्टकोणात्मकाः। कादयो मावसानाः वर्गपञ्चमान् विहाय दशारयुग्मे अन्तर्भूताः। वर्गपञ्चमास्तु अनुस्वाररूपेण बिन्दावन्तर्भूताः। चतुर्दशारे चतुर्दश स्वरा अन्तर्भूताः। अनुस्वारविसर्गयोः बिन्दावन्तर्भावः। इति चक्रमन्त्रयोरैक्यं सुभगोदयमतानुसारेण कथितम्।

ஸ்ரீவித்யையில் நான்கு அனுஸ்வாரங்கள் உள்ளன. (ஹ்ரீமில் 3, ஸ்ரீமில் 1) ஒவ்வொரு பிந்துவையும் நாதம் தொடர்வதால் நாத - பிந்து - கலா வடிவில் ஸ்ரீசக்ரம் மூன்று கண்டங்கள் கொண்டது. ஸாதா என்ற சந்திரகலை (ஸ்ரீவித்யை என்ற மந்திரசக்தி) நாத - பிந்து - கலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. இவை 16 நித்யாதேவிகளில் அடங்கியவை 16 உயிர் எழுத்துக்கள், க முதல் த வரை உள்ள 16 மெய்யெழுத்துக்கள், थ முதல் ஸ வரை உள்ள 16 என மூன்றும் 16 நித்யைகளில் அடங்கும். ஆகாசபீஜமான ஹகாரம் பிந்துவின்

பேராகாசத்தில் மறையும். ள காரம் ல வில் அடங்கும். கல என்ற பிரத்யாஹாரத்தில் பயன்படும் க்ஷ என்பது க ஷ என்றிரண்டின் கூட்டு. ஆக க முதல் ஸ வரை இரு 16 எழுத்துக்கள் அச்செழுத்துகளுடன் நித்யைகளில் அடங்கின. அ முதல் க்ஷ வரை உள்ளதை அக்ஷ என்பர். இதுவே அக்ஷமாலே ஆகிறது. அ - க்ஷ = அக்ஷ என எல்லா மாத்ருகாக்ஷரங்கள். மந்திரத்தின் முதல் எழுத்தான க வுடன் கடைசி எழுத்தான ல சேர 'கலா' ஆகிறது. ஆக 16 நித்யாதேவிகள் 16 மந்திராக்ஷரங்கள். 16 அக்ஷரங்களே 50 எழுத்துக்கள். அவ்வெழுத்துக்களே ஸௌர்ய - சந்திர - அக்னி கலேகள். ஸௌர்ய - சந்திர - அக்னி கண்டங்கள் என நான்கு விதமான ஐக்யமும் கிட்டுகிறது. ஹ்ரீம் என்ற மூன்று, ஸ்ரீம் இவற்றின் சிவசக்ரங்கள் நான்காலான திரிகோணத்தில் பிந்துவாகிறது. ஸகல என மூன்றெழுத்துக்களால் மாத்ருகைகளும் அக்ஷமாலே என்பதால் மாத்ருகைகளும் என எல்லாம் உணரப்பட்டன. ய ர ல வ பஷஸஹ என எட்டும் அஷ்டகோணத்தில், க முதல் நான்குவர்க்கங்கள் (ங ஞ ண ந தவிர) இருதசாரங்களில்; ங ஞண நம க்கள் அனுஸ்வாரமாக பிந்துவில், 14 கோணங்களில் 14 உயிர் எழுத்துக்கள், பிந்துவில் அனுஸ்வாரமும் விஸர்கமும் என சக்ரமும் மந்திரமும் ஐக்கியமடைந்ததை ஸுபகோதயம் கூறும்.

पूर्णोदयमतानुसारेण तु सोमसूर्यानिलात्मकतया चक्रस्य त्रिखण्डत्वम्। एवं मन्त्रस्यापि त्रिखण्डत्वं सुप्रसिद्धम्। चन्द्रस्य कलाः षोडश इन्दुखण्डे अन्तर्भूताः। सच इन्दु खण्डः इन्द्वात्मके यन्त्रखण्डेऽन्तर्भूतः। एवं भानोःचतुर्विंशति कलाः भानुखण्डेऽन्तर्भूताः। स च खण्डः यन्त्रे आग्नेयखण्डे अन्तर्भवतीति कलायन्त्रमन्त्राणां ऐक्यमनुसन्धेयम्। सुभगोदये नित्यानां स्वरूपमुक्तम्- दर्शाद्याः पूर्णिमान्ताश्च कलाः पञ्चदशैव तु। षोडशी तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी ॥ इति ॥ अस्यार्थः- दर्शाद्याः पूर्णिमान्ताश्च तिथयः। दर्शा नाम अमावास्यानन्तरभाविनी प्रतिपत्कला। तस्या ईषद्दर्शनात् दर्शा। दर्शा आद्या यासां ताः। पूर्णिमा अन्तो यासां ताः।

'दर्शा, दृष्टा, दर्शता, विश्वरूपा, सुदर्शना, आप्यायमाना, आप्यायमाना, आप्याया, सूनृता, इरा, आपूर्यमाणा, आपूर्यमाणा, पूरयन्ती, पूर्णा, पौर्णमासी, एतानि नामधेयानि श्रुतिबोधितानि सङ्गृहीतानि 'दर्शाद्याः पूर्णिमान्ताः' इत्यनेन। एतासां स्वरूपं पुरस्तात् निवेदयिष्यते। दर्शादीनां पञ्चदशानां कलानां यथाक्रमं त्रिपुरसुन्दरीप्रभृतयः पञ्चदश नित्याः अधिदेवताः। षोडश्याः चिद्रूपात्मिकायाः कलायाः सादाख्यतत्त्वरूपत्वात् अधिदेवतान्तरं नास्ति। स्वयमेव सर्वस्य अधिदेवतेति ध्येयम्। एतासां नित्यानां अभिमानिनी देवता कामदेवः एक एव। अधिष्ठानदेवता कामेश्वरी एकैव। अतश्च मूलविद्यागतपञ्चदशवर्णानां दर्शादयः कलाः, नित्याः कलाश्च, विग्रहान्तरमिति अनुसन्धेयम्। अत एव दर्शादिकलानां त्रिखण्डत्वं स्पष्टम्।

दर्शा, दृष्टा, दर्शता, विश्वरूपा, सुदर्शना, एष आग्नेयः खण्डः। आप्यायमाना, आप्यायमाना, आप्याया, सूनृता, इरा, एष सौरः खण्डः। आपूर्यमाणा, आपूर्यमाणा, पूरयन्ती, पूर्णा, पौर्णमासी, इति एष चान्द्रः खण्डः तृतीयो निरूपितः। एतासां कलानां नित्यात्वेन ऐक्यं सम्पाद्य प्रतिपदादौ उपासाना-

प्रकारः पूर्वमेव दिङ्मात्रं उदाहृतः। दर्शा कला शिवतत्त्वात्मिका। दृष्टा कला शक्ति तत्वात्मिका। दर्शता कला मायातत्त्वात्मिका। विश्वरूपा कला शुद्धविद्यातत्त्वात्मिका। सुदर्शना कला जलतत्त्वात्मिका। एवं पञ्चतत्त्वात्मकं खण्डं आग्नेयमिति, अग्निरत्र अधिदेवता। कामदेवस्तु सर्वत्र अधिदेवता। कामेश्वरी सर्वत्राधिष्ठात्रीत्युक्तम्। आप्यायमाना कला तेजस्तत्वात्मिका। आप्यायमाना कला वायु तत्त्वात्मिका। आप्याया कला मनस्तत्त्वात्मिका। सूनृता कला पृथिवीतत्त्वात्मिका। इरा कला आकाशतत्त्वात्मिका। आपूर्यमाणा कला विद्यातत्त्वात्मिका। एष सौरः खण्डो द्वितीयः। तत्र सूर्यो देवता। कामदेवस्तु सर्वत्र आधिदेवता। कामेश्वरी सर्वत्र अधिष्ठात्रीत्युक्तम्। आपूर्यमाणायाः कलायाः चन्द्रखण्डान्तस्स्थिताया अपि सौरखण्डे अन्तर्भावः। इराकलाप्रभेदत्वात् इराऽपूर्यमाणयोः ऐक्यमिति अनुसन्धेयम्। आपूर्यमाणा कला महेश्वरतत्त्वात्मिका। पूरयन्ती कला परत्त्वात्मिका। पूर्णा कला आत्मतत्त्वात्मिका। पौर्णमासी कला सदाशिवतत्त्वात्मिका। एष सौम्यः खण्डः। सोमः अत्र अधिदेवता। कामदेवः सर्वत्र अधिदेवता। कामेश्वरी सर्वत्र अधिष्ठात्रीत्युक्तम्।नित्या कला सादाख्यतत्त्वात्मिका। एतास्तु विशुद्धिचके षोडशारे प्रागादिक्रमेण षोडशदिक्षु परिभ्रमन्ति।

तास्तु आज्ञाचक्रोपरिस्थितचन्द्रण्डलस्य षोडश कलाः इति सुभगोदये यत् प्रपञ्चितं, तत्तु पञ्चदशकलानामेव षोडशारे परिभ्रमणं षोडश्याः कलायाः सहस्रदलकमल एव अवस्थानं, तत्र अवस्थितायाः नित्यायाः कलायाः प्रभापटलं षोडशारे स्फुरति- इत्येवंपरमित्येव अनुसन्धेयम्।

பூர்ணோதய மதத்தில், சக்ரம் ஸோம - ஸௌர்ய- அக்னி கண்டங்கள் மூன்று கொண்டது. மந்திரமும் அவ்வாறே. சந்திரனின் கலைகள் 16ம்சந்திரகண்டத்திலும் சந்திரகண்டம் யந்திரத்தின் சந்திர கண்டத்திலும் அடங்கும். ஸௌரியனின் 24 கலைகள் ஸௌரியகண்டத்திலும் அது யந்திரத்தின் ஸௌரிய கண்டத்திலும் மறைகிறது. அக்னிகள் 10 அவ்வாறே அக்னி கண்டத்திலும் அது யந்திரத்தின் அக்னி கண்டத்திலும் அடங்கும். ஸுபகோதயம் நித்யைகளின் ஸ்வரூபத்தைப் பற்றிக்கூறுகிறது. சுக்ல பக்ஷத்து பிரதிபத் என்ற பிரதமாவிலிருந்து பௌர்ணிமை வரை உள்ள கலைகள். பதினுருவது கலை தேவி ஸச்சிதானந்தவடிவினள்.

வேதம் இக்கலைகளின் பெயர் கூறும் - தர்சா, த்ருஷ்டா, தர்சதா, விச்வரூபா, ஸுதர்சநா, ஆப்யாயமாநா, ஆப்யாய மாநா, ஆப்யா, ஸூந்ருதா, இரா, ஆபூர்யமாணா, ஆபூர்யமாணா, பூரயந்தீ, பூர்ணா, பௌர்ணமாஸீ என. தர்சா முதலியவற்றிற்கு திரிபுரஸுந்தரி முதலிய நித்யாதேவிகளே அதிகாரதேவதைகள். பதினுருவதான சித்கலை ஸாதாகலையானதால் அதற்கு அதிதேவதை இல்லை. எல்லாவற்றின் அதிதேவதை தேவியே. நித்யைகளனைவரின் அபிமானதேவதை காமதேவர். அதிஷ்டான தேவதை காமேச்வரி. அதனுல் மூலவித்யையின் 15 அக்ஷரங்களுக்கும் தர்சாமுதலியவர்கள் கலைகள், நித்யைகளும் கலைகள். இவை மற்ருெரு வடிவமைப்பு. தர்சா முதல் ஸுதர்சநா வரை அக்னிகண்டம். ஆப்யாயமாநா முதல் இரா வரை ஸௌர்யகண்டம். ஆபூர்யமாணா முதல் பௌர்ணமாஸீ வரை சந்திர கண்டம். இவர்கள் நித்யாவானதால் பதினைந்திற்கும் தினமும் வழிபாடு உண்டு. தர்சா - சிவன் - த்ருஷ்டா - சக்தி. தர்சதா - மாயா. விச்வரூபா -

சுத்தவித்யை, ஸுதர்சநா - ஜலதத்வம், இவ்வைந்தும் அக்னி கண்டம். இவற்றிற்கு அக்னி அதிதேவதை. காமதேவர் பொது அதிதேவதை. காமேச்வரீ பொது அதிஷ்டான தேவதை ஆப்யாயமாநா முதலிய ஐந்தும் முறையே தேஜஸ்தத்வம், வாயுதத்வம், மனஸ்தத்வம், பிருதிவீதத்வம், ஆகாசதத்வமாகும். ஆபூர்யமாணா, வித்யாதத்வம். இவ்வாறும் ஸௌரகண்டம், இவற்றிற்கு ஸூரியன் தேவதை. காமதேவர் பொது அதிதேவதை. காமேச்வரீ பொது அதிஷ்டாத்ரீ தேவதை.

ஆபூர்யமாணா முதல் நான்கும் மஹேச்வரதத்வம், பரதத்வம், ஆத்மதத்வம், ஸதாசிவ தத்வமாகும். இந்த ஸோமகண்டத்திற்கு ஸோமன் தேவதை, காமேச்வர - காமேச்வரிகள் முன்போல் பொதுவானவர். ஸாதா என்ற கலை நித்யா. இந்த 16 நித்யைகளும் விசுத்தியின் 16 கோணங்களில் சுழல்பவர்கள். ஆஜ்ஞா சக்ரத்தின் மீதுள்ள சந்திர மண்டலத்திற்கும் 16 நித்யாகலைகள் உண்டு அவற்றில் பதினாறுவது கலை ஸஹஸ்ராரத்தில் இருப்பாள். அவளது ஒளி ஷோடசாரத்தில் பரவும்.

अयमर्थः- 'शिवः शक्तिः कामः क्षितिः' इति शिवशब्देन शिवतत्त्वात्मिका दर्शाख्या कला त्रिपुरसुन्दरीनामधेया कथ्यते। तया तत्प्रकृतिभूतः ककारो लक्ष्यते। एवं शक्तिशब्देन शक्तितत्त्वात्मिका या दृष्टा कला तया एकारो लक्ष्यते। काम इत्यनेन कामदेवत्या या दर्शता कला तया ईकारो लक्ष्यते। क्षितिरित्यनेन ''लकारः क्षितितत्त्वं'' इति शास्त्रान्तरप्रसिद्ध्या लकारो लक्ष्यते। रविरित्यनेन सूर्यखण्डात्मतया रविः हकारो लक्ष्यते। शीतकिरणः चन्द्रः। ''सकारः चन्द्रबीजम्'' इति शास्त्रान्तरप्रसिद्ध्या शीतकिरणशब्देन सकारो लक्ष्यते। स्मरशब्देन कामराजप्रकृतिभूतः ककारो लक्ष्यते। हंसः सूर्यः हकाराधिपतिरित्युक्तं प्राक्। शक्रः इन्द्रः। ''लकारः इन्द्रबीजम्'' इति शास्त्रान्तरप्रसिद्धेः शक्रशब्देन लकारो लक्ष्यते। परा चन्द्रकलेति चन्द्रबीजं सकारो लक्ष्यते। मारः कामराजबीजमिति तत्प्रकृतिभूतः ककारो लक्ष्यते। हरिः इन्द्रः लकारो लक्ष्यते। एवं मन्त्रगतवर्णानां ककारादीनां शिवादिपदानि लक्षकाणि, क्वचित् लक्षितलक्षकाणीति ध्येयम्।

एवं पञ्चदशनित्यानां समुदायात्मकस्य मन्त्रस्य पञ्चदशतिथिषु अनुष्ठानं विहितम्। पृथक् नित्यानुष्ठानं तु प्रतिदिनं पृथक् नियतम्। एतच्च अतिरहस्यं गुरुमुखादेव अवगन्तव्यमपि शिष्यानुजिघृक्षया कथितम्। अतश्च इममेव अर्थं श्रुतिरप्याह- ''दर्शाद्याः पूर्णिमान्ताश्च कलाः पञ्चदशैव तु।'' इति।

अत्र यत् बहु वक्तव्यं, तत्तु श्रुतिव्याख्यानावसरे निरूपयिष्यामः। तथा च तैत्तिरीयशाखायां काठके श्रूयते - 'इयं वाव सरघा' इत्यनुवाके। तत्र षोडशनित्यात्मकदिवसपरिज्ञाने फलं प्रतिपादितं, ज्ञानमात्रफल- प्रतिपादकत्वात्। अनारभ्याधीतं अश्वमेधकाण्डनन्तरं 'संज्ञानं विज्ञानं' इति, तिथिप्रतिपादकवाक्यानां प्रकरणभेद एव। तस्य अनुवाकस्य ब्राह्मणं 'इयं वाव सरघा' इति। एवं उभयं मन्त्रब्राह्मणात्मकं अनारभ्याधीतं ज्ञानैकफलं वाक्यजातम्।

इयं वाव सरघा। अस्यार्थः- इयं चन्द्रकला सादाख्या सरघा सरघावत् मधुस्यन्दिनी अमृतस्यन्दिनीति श्रीचक्रात्मकचन्द्रस्य सरघात्वनिरूपणम्॥

तस्या अग्निरेव सारघं मधु। तस्याः सरघायाः अग्निरेव अग्निस्थानमेव बैन्दवं त्रिकोणं सारघं सरघोद्भूतं मधु, तस्यैव सुधासिन्धुरूपत्वात्।।

सारघस्य मधुनः उपचयापचयप्रकारमाह- या एताः पूर्वपक्षापरपक्षयो रात्रयः। एताः संज्ञानानुवाके कथिताः। पूर्वपक्षापरपक्षयोः शुक्लकृष्णपक्षयोः रात्रयः।।

ता मधुकृतः। ताः रात्रयः मधु कुर्वन्तीति मधुकृतः। रात्रिष्वेव मधुनः सङ्ग्रह इति लोकप्रसिद्धिः। रात्रावेव चन्द्रकलारूपायाः श्रीविद्यायाः अनुष्ठानं, न च दिवसे इति उपदेशः। पूर्वपक्षरात्रयः दर्शादिपौर्णमास्यन्ताः पूर्वं निरूपिताः।

कृष्णपक्षरात्रिनामधेयानि तु - सुता सुन्वती प्रसुता सूयमानाऽभिषूयमाणा। पीती प्रपा संपा तृप्तिस्तर्पयन्ती । कान्ता काम्या कामजाताऽऽयुष्मती कामदुघा।। एताः कृष्णपक्षरात्रयः। एतासां कृष्णपक्षरात्रीणां आधारचक्र एव अमावास्यात्मकतया अवस्थानात्, समयिनां तत्र व्यवहाराभावात्, शुक्लपक्षरात्रिष्वेव चन्द्रकलासञ्चारात्, तत्रैव कुण्डलिनीप्रबोधात्, स्वरूपमात्रोद्देश एव कृतः। शुक्लपक्षरात्रीणामेव कलात्वम्। तत्स्वरूपं पूर्वमेव निरूपितम्। अत एव कुण्डलिनीप्रबोधो रात्रावेव, न दिवा, दिवसानां मधुनः स्रावकत्वादित्याह-

यान्यहानि। ते मधुवृषाः। (३-१०-१०) मधु वर्षन्तीति मधुवृषाः। अत एव दिवा योगिनः कुण्डलिनीं न बोधयन्तीति। शुक्लकृष्णपक्षयोः दिवसानां नामानि नोक्तानि अप्रस्तुतत्वात्। तथापि वेदे फलश्रवणात् उद्देशमात्रेण कथ्यन्ते। शुक्लपक्षदिवसनामानि- संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत्। सङ्कल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लृप्तं क्लृप्तम्। श्रेयो वसीय आयत् संभूतं भूतम्।। इति शुक्लपक्षदिवसनामानि। कृष्णपक्षदिवसनामानि तु-

प्रस्तुतं विष्टुत॒ꣳस॒ꣳस्तुतं कल्याणं विश्वरूपम्। शुक्रममृतं तेजस्वि तेजस्समिद्धम्। अरुणं भानुमन्मरीचिमदभितपत्तपस्वत्।। एतेषामुभयेषां शुक्लकृष्णपक्षाहोरात्राणां नामधेयानि यो वेद तस्य फलमाह-

स यो ह वा एता मधुकृतश्च मधुवृषा॒ꣳश्च वेद। कुर्वन्ति हास्यैता अग्नौ मधु। नास्येष्टपूर्तं धयन्ति।। (काठके *1-10*)

सः यः एताः मधुकृतो रात्रीः मधुवृषान् दिवसान् पूर्वोक्ता यो वेद अस्य वेत्तुः एताः अग्नौ बैन्दवस्थाने मधु सुधासिन्धुं कुर्वन्ति। अस्य इष्टापूर्तं वाञ्छितार्थपूर्तिं न धयन्ति न रिक्तीकुर्वन्ति।। व्यतिरेके अनिष्टमाह-

अथ यो न वेद। न हास्यैता अग्नै मधु कुर्वन्ति। धयन्त्यस्येष्टापूर्तम्।। व्याख्यातप्रायमेतत्।।

अयमर्थः- चन्द्रकलाविद्यानुष्ठानं नाम मातृकामन्त्रयोरैक्यम्, मन्त्रचक्रयोरैक्यम्, चक्रनित्ययोरैक्यम्, नित्याप्रतिपदाकलयोरैक्यमिति समयिमततत्त्वम्। एतदनुष्ठाने शुक्लपक्षकृष्णपक्षविवेकः, दिवसरात्रिविवेकश्च उपयुज्यते। दर्शादिपौर्णमास्यन्तास्वेव कलासु चतुर्विधैक्यानुसन्धानम्, न अमावास्यायाम्। कृष्णपक्षशब्दः

अमावास्यापरः इत्युक्तं प्रागेव। अतश्च अमावास्यायामिव शुक्लपक्षदिवसेष्वपि न अनुष्ठानमिति ध्येयम्। एवं परिशेषवृत्त्या अमावास्यायां उपासनानिषेधः, न तु सर्वस्मिन् कृष्णपक्षे। अतश्च सर्वासु रात्रिषु अमावास्याव्यतिरिक्तासु उपासना, न सर्वेषु दिवसेषु, इति गुरूपदेशवशात् ज्ञेयं रहस्यम्॥

अत उत्तरम्- यो ह वा अहोरात्राणां नामधेयानि वेद। नाहोरात्रेष्वार्तिमार्च्छति। संज्ञानं विज्ञानं दर्शा दृष्टेति। एतावनुवाकौ पूर्वपक्षस्याहोरात्राणां नामधेयानि। प्रस्तुतं विष्टुतꣳसुता सुन्वतीति। एतावनुवाकावपरपक्षस्याहोरात्राणां नामधेयानि। नाहोरात्रेष्वार्तिमार्च्छति। य एवं वेद॥ इति वाक्यजातं पूर्वव्याख्ययैव व्याकृतम्। इतः परं वक्ष्यमाणं मुहूर्तार्धमासघटिकादीनां कालानां नामधेयजातं तत्रैव अन्तर्भूतमिति तद्व्याख्यानेनैव व्याख्यातमिति अनुसन्धेयम्। अत एव संज्ञानानानुवाकः 'इयं वाव सरघा' इत्यनुवाकश्च व्याकृतावेवेति अवगन्तव्यम्। यत्तु सावित्रप्रकाशके 'प्रजापतिर्देवानसृजत' इत्यनुवाके 'स यदाह' इत्यारभ्य 'जनको ह वैदेहः' इत्यन्तेन तिथ्यात्मकत्वं सवितुः प्रतिपादितम्, तत्तु सादाख्यतत्त्वात्मिकायाः चन्द्रकलाविद्यायाः श्रीविद्याऽपरनामधेयायाः पञ्चदशतिथ्यात्मिकायाः प्रसादसमासादितसामर्थ्यं सवितुः, नान्यथेति प्रतिपादयितुं गौण्या वृत्त्या आह श्रुतिः। अत एव 'एष एव तत्' इति गौणवृत्त्याश्रयणं प्रकटीकृतम्। अत एतद्ग्रन्थकलापानन्तरवाक्यम्- जनको ह वैदेहः। अहोरात्रैस्समाजगाम॥(काठक *1-9*) इति आम्नातम्। जनकः उत्पादकः श्रीविद्यायाः ऋषिः। विदेह एव वैदेहः मन्मथः। अहोरात्रैः अहोरात्रात्मकैः पञ्चदशाक्षरीमन्त्रवर्णैः दर्शादिपूर्णिमान्तकलात्मकैः समाजगाम. तं मन्त्रं आहृतवानित्यर्थः। यस्तु मन्त्रं आहरति स ऋषिरित्युच्यते। अत एव अरुणोपनिषदि- पुत्रो निर्ऋत्या वैदेहः।(*1-11*) निर्ऋत्याः लक्ष्म्याः। यद्वा- अनिर्ऋत्याः लक्ष्म्याः। पुत्रः वैदेहः मन्मथः॥ अचेता यश्च चेतनः। अनङ्गत्वादेव चेतोरहितः चेतनश्च सर्वभूतान्तर्यामित्वात्॥ स तं मणिमविन्दत्। सः अनङ्गः तं प्रसिद्धं मणिं विद्यात्मकं रत्नं अविन्दत् लब्धवान् अपश्यत्। असौ अनङ्गः अन्धोऽपि अपश्यदिति 'अन्धो मणिमविन्दत्' इति वाक्यशेषबलात् लभ्यते। अत एव परचित्कलायाः विद्यायाः त्रिपुरसुन्दर्याः मन्मथः ऋषिरभूत्॥

सोऽनङ्गलिरावयत्। सः मन्मथः अनङ्गुलिः अनङ्गत्वादेव अनङ्गुलिः आवयत् असीव्यत्। सीवनानान्तरकृत्यमाह- सोऽग्रीवः प्रत्यमुञ्चत्। स मन्मथः अनङ्गत्वादेव अग्रीवः मणिसम्पादनफलं प्रत्यामोचनं अकरोत् धृतवानित्वर्थः। विद्यारत्ने मणित्वारोपणस्य फलं धारणमेव न भवतीत्याह- सोऽजिह्वो असश्चत। सः अनङ्गः अनङ्गत्वादेव अजिह्वः जिह्वारहितः असश्चत अचोषत्, आस्वादितवानित्यर्थः॥

एतदुक्तं भवति-अनङ्गः पूर्वं विद्यारत्नं पञ्चाशद्वर्णात्मकं षोडशनित्यात्मकं षोडशकलात्मकं नानावेदेषु नानास्मृतिषु नानापुराणेषु नानाविधागमेषु विप्रकीर्णं दृष्टवान्। तदनन्तरं विप्रकीर्णं इमं मन्त्रं दृष्ट्वा सीवनं कृतवान्। पञ्चाशद्वर्णान् त्रिधा विभज्य खण्डत्रयं कृत्वा त्रिपुरसुन्दर्यादिषोडशनित्याः तत्र अन्तर्भाव्य प्रतिपदादितिथीन् षोडश तत्रैव अन्तर्भाव्य, पञ्चदशवर्णात्मकं त्रिखण्डं कृत्वा, तत्र सोमसूर्यानिलात्मकतया ब्रह्मविष्णुमहेश्वरात्मकतया सत्त्वरजस्तमस्तत्त्वव्यस्थिततया जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थापन्नतया

सृष्टिस्थितिलयहेतुभूततया निश्चित्य श्रीविद्यात्मके चतुर्थे खण्डे पञ्चदशकलानां अन्तर्भावं निश्चित्य भुवनेश्वरीप्रभृतीनां योगिनीविद्यानां नवानां त्रिकस्य त्रिकस्य एकैकह्रीङ्कारेण अन्तर्भावं अङ्गीकृत्य, सर्वभूतात्मकं, सर्वमन्त्रात्मकं सर्वतत्त्वात्मकं सर्वावस्थात्मकं सर्वदेवात्मकं सर्ववेदार्थात्मकं सर्वशब्दात्मकं सर्वशक्त्यात्मकं त्रिगुणात्मकं त्रिखण्डं त्रिगुणातीतं सादाख्यापरपर्यायं षड्विंशशिवशक्तिसंपुटात्मकं निश्चित्य वर्णपञ्चदशकेन मूलविद्यां असीव्यत्। तदनन्तरं स्यूतं मन्त्रराजं ग्रीवायां धृतवान्, चिरकालं ध्यानयोगेन पूजितवान्। तदनन्तरं चन्द्रकलामृतास्वादं कृतवानिति सः मन्मथः ऋषिः अस्य मन्त्रस्येत्यर्थः ।।

नैतमृषिं विदित्वा नगरं प्रविशेत्। एतं ऋषिं मन्मथं विदित्वा नगरं श्रीचक्रात्मकं न प्रविशेत्, ऋषिज्ञानपूर्वकं श्रीचक्रत्मकं नगरं न पूजयेत्, बाह्यपूजां न कुर्यादिति निषेधविधिः। बाह्यपूजायामेव ऋषिच्छन्दःप्रभृतिज्ञानपूर्वकत्वत्। आन्तरपूजायां तादात्म्यानुसन्धानात्मिकायां ऋष्यादिज्ञानं नास्त्येव। उपयोगस्तु दूरत एव। अतो वस्तुसिद्धऋष्यादिपर्युदासमुखेन श्रीचक्रस्य बाह्यपूजनं त्रैवर्णिकैः न कर्तव्यमिति नियम्यते। तदुक्तं सनत्कुमारसंहितायाम्-

बाह्यपूजा न कर्तव्या कर्तव्या बाह्यजातिभिः। सा क्षुद्रफलदा नृणां ऐहिकार्थैकसाधनात्।।

बाह्यपूजारताः कौलाः क्षपणाश्च कपालिकाः। दिगम्बराश्चेतिहासा वामकास्तन्त्रवादिनः ।।

आन्तराराधनपरा वैदिका ब्रह्मवादिनः। जीवन्मुक्ताश्चरन्त्येते त्रिषु लोकेषु सर्वदा ।। इति।

कौलाः आधारचक्रपूजारताः। क्षपणकाः योषित्त्रिकोणपूजारताः। कापालिकाः दिगम्बराश्च उभयत्र निरताः। इतिहासाः भैरवयामळप्रामाण्यवादिनः। वामकाः तन्त्रवादिनः इत्येके वदन्ति, वामकेश्वरतन्त्र-प्रामाण्यवादिनः। केवलचक्रपूजकाः ते वेदबाह्याः इत्यन्वयः। आन्तरपूजारताः ब्रह्मवादिनः। शुभागम तत्ववेदिनः। शुभागमपञ्चकं पूर्वमेवोक्तम्। आन्तरपूजाप्रकारः पुरस्ताद्वक्ष्यते च ।।

यदि प्रविशेत्। असंशये संशयोक्तिः 'यदि वेदाः प्रमाणं, इतिवत्। प्रविशेदेवेत्यर्थः। मिथौ चरित्वा प्रविशेत्। मिथौ रहस्ये एकान्ते, चरित्वा अवगत्य। 'चर गतिभक्षणयोः'। प्रविशेत्, अन्तरपूजां कुर्यादित्यर्थः। यद्वा। मिथौ मिथुनीभूतौ शिवौ. उभयोः मेलनं अवगत्य प्रविशेत् अनुसन्दधीतेति। पूर्वव्याख्यानेऽपि ऐकात्म्यानुसन्धाने सहायान्तरं न कर्तव्यत्। एकान्ते एव विद्या फलतीत्युपदेशः। तत्कथमित्याशङ्क्य दृष्टान्तेन द्रढयति- तत्सम्भवस्य व्रतम्। सम्भवो मन्मथः, चित्तजातत्वात्। तस्व व्रतं माहात्म्यं, सहायान्तरं तिरस्कृत्य एकाकिनैव रहस्ये स्त्रीपुरुषसंयोजनरूपम्। अतः मन्मथोपदिष्टमन्त्रानुष्ठानवतां तथैव तदनुष्ठानमिति गोप्येयं विद्येति तात्पर्यम्। द्वितीयव्याख्याने मन्मथो मिथुनं अवगत्य तस्मिन् मिथुने प्रविशति। एवं शिवशक्तिसंपुटं अवगत्य साधकेन प्रवेष्टव्यमिति श्रुतेरर्थः। अतश्च 'पुत्रो निरृत्या वैदेहः,' 'जनको ह वैदेहः' इति च श्रुतिद्वयस्य वैदेहयोः उभयोःएकप्रत्यभिज्ञाविषयत्वात्, 'स यदाह' इत्यादिवाक्यकदम्बकं प्रतिपदादितिथिरूपचन्द्रकलात्मिकायाः श्रीविद्यायाः प्रतिपादनद्वारा सवितुः तत्प्रसादजन्यं माहात्म्यं नान्यथेत्येवंपरमिति सर्वं अनवद्यम्।।३२।।

சிவ: சக்தி: காம: என பஞ்சதசீமந்திராக்ஷாரங்கள் ஸங்கேதபாஷையில் தரப்பட்டடுள்ளன(இந்த ஸங்கேதச் சொற்களுக்குப் பல பொருட்கள் உண்டு எனினும் ஸம்பிரதாயப்படி பொருள் நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது) சிவ:- சிவதத்வமும் தர்சா கலையும் திரிபுராஸுந்தரீயுமான ககாரம். சக்தி:- சக்தி தத்வமும் த்ருஷ்டா கலையுமான ஏகாரம். காம: காமனைத் தேவதையாகக் கொண்ட தர்சதா கலையான ஈகாரம். க்ஷிதி:- பிருதிவீதத்வமான லகாரம் ரவி:- ஸூர்ய கண்டமான ஸூர்யனுடைய ஹகாரம். சீதகிரண:- சந்திரனின் பீஜமான ஸகாரம் ஸ்மர:- மன்மதனின் ககாரம் ஹம்ஸ:- ஸூர்யனின் ஹகாரம் சக்ர:- இந்திரனின் லகாரம். பரா என்ற சந்திர கலையின் ஸகாரம் மார:- மன்மதனின் ககாரம். ஹரி:- இந்திரனின் லகாரம் இவ்வாறு 15 நித்யைகளின் கூட்டமான மந்திரம் 15 திதிகளிலும் ஜபிக்கத்தக்கது. தைத்திரீய காடகத்தில் இயம் வா வஸரகா எனத் தொடங்குகிற அனுவாகம் (முதல் பிரச்னம் - 10வது அனுவாகம்) 16 நித்யைகளின் நாட்களை விளக்குவது. அதனை அறிந்து கொள்வதாலேயே விரும்புவது கிட்டும். ஸாதா என்ற சந்திர கலை தேன் கூடு போன்று தேனைச் சிந்துகிறது. ஸ்ரீ சக்ரமே சந்திரன். பிந்துவை ஒட்டிய திரிகோணமே அமுதக்கடலாகிய அக்னிஸ்தானம். சுக்ல-கிருஷ்ணபக்ஷத்து இரவுகளே தேனை வெளிப்படுத்த. இரவில் தான் தேன் சேகரிக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணபக்ஷத்து இரவுகளுக்குப் பெயர்கள் - ஸுதா, ஸுன்வதீ, ப்ரஸுதா, ஸூய மாநா, அபிஷூயமாணா, பீதீ, ப்ரபா, ஸம்பா, த்ருப்தி, தர்பயந்தீ, காந்தா, காம்யா, காமஜாதா, ஆயுஷ்மதீ, காமதுகா என. இவை ஆதார சக்ரத்தில் அமாவாஸ்யை வடிவில் உள்ளன. ஸமயமதத்தினர் சுக்லப க்ஷதிதிக்களில் நடைபெறுகிற சந்திர கலாஸஞ்சாரத்தையே குறிப்பிடுவர். குண்டலினீ இப்போது மட்டுமே விழித்திருக்கும். அதனால் அவர்கள் கருத்தில் சுக்லபக்ஷ இரவுகளே கலைகள்

குண்டலினீயை எழுப்புவது இரவில் மட்டுமே, பகலில் அல்ல, தேன் கசிந்து வெளியே வரும். சுக்ல கிருஷ்ண பக்ஷத்துப் பகல்பொழுதிற்கும் பெயருள்ளன. (கா1-10) ஸம்ஜ்ஞானம், விஜ்ஞானம், ப்ரஜ்ஞானம், ஜானத், அபிஜானத், ஸங்கல்பமானம், ப்ரகல்பமானம், உபகல்பமானம், உபக்லுப்தம், க்லுப்தம், ச்ரேயஸ், வஸீயஸ், ஆயத், ஸம்பூதம், பூதம் என. சுக்ல பக்ஷத்துப்பகல்கள். ப்ரஸ்துதம், விஷ்டுதம், ஸம்ஸ்துதம், கல்யாணம், விச்வரூபம், சுக்ரம், அம்ருதம் தேஜஸ்வி, தேஜஸ், ஸமித்தம், அருணம், பானுமத்,மரீசிமத், அபிதபத், தபஸ்வத் என, இரவு தேனை உண்டாக்கும். பகல் தேனைக் கசியச் செய்யும். இவை பிந்துஸ்தானத்து அக்னியில் அமுதக்கடலை நிரப்புகின்றன. இவற்றையறிந்தவன் விரும்பியதைப் பெறுவான். இதனை உணராதவன் விரும்பியதை இழப்பான்.

சந்திரகலா வித்யையை அனுஷ்டிக்கிற முறையில் மாத்ருகாக்ஷரமும் மந்திரமும் ஒன்று என்பதும், மந்திரமும் சக்ரமும் ஒன்று என்பதும், சக்ரமும் நித்யையும் ஒன்று என்பதும், நித்யாவும் பிரதிபத் முதலிய திதிகளும் ஒன்று என்பதும் ஒன்று என்ற தத்துவம் ஸமயமதத்துடையது. இதனை அறிய சுக்ல-கிருஷ்ண பக்ஷவிவேகமும், பகல்-இரவு விவேகமும் உதவுகின்றன. தர்சா முதல் பௌர்ணமி வரை உள்ள கலைகளில் நான்கு வித ஐக்யம் உணர முடியும். அமாவாஸ்யையில் அதேபோல் பகலிலும் இந்த ஐக்ய உணர்விற்கு இடமில்லை. ஆக அமாவாஸ்யையன்று இரவிலும் மற்ற திதிகளில் பகல்களிலும் உபாஸனை கிடையாது.

ஜனகரும் ஸ்ரீவித்யையின் ருஷி. (முதலில் கண்டவர்.) பஞ்சதசியின் அக்ஷரங்கள் தர்சா முதல் பௌர்ணமி வரை உள்ள திதிக்களுடன் தொடர்புள்ளவை என்பார். (கா. 1-9)

லக்ஷ்மீயின் புதல்வனுன மன்மதன் உடலில்லாததால் அதனை இயக்குகிற மனத்தையும் இழந்தவன். எல்லா உயிரினத்தின் உள்ளத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிற சேதனன். அவன் இந்த ஸ்ரீவித்யை என்ற ரத்னத்தைக் கண்டெடுத்தான். அதனுல் அவன் ஸ்ரீவித்யையின் ருஷி ஆனுன். உடல் அவயவம் ஏதுமற்றவனுதலின் குருடன், ஆனுல் இந்த ரத்னத்தைக் கண்டுபிடித்தான். விரலற்றவனுயினும் அக்ஷரங்களைக் கோர்த்துத் தொகுத்தான். கழுத்தில்லாதவனுயினும் ஹாரமாக்கிக் கழுத்தில் அணிந்தான். நாக்கில்லாமலே சுவைத்தான்.

வேதம் முதலியவற்றிலிருந்து ஸ்ரீவித்யை மந்திரத்தைத் தொகுத்தான். 50 அக்ஷரங்களை மூன்று கண்டங்களாக்கி, 16 நித்யைகளையும் திதிகளையும் அதனுள் அடக்கி, 15 அக்ஷரங்களாக்கி, ஸோமன், ஸூரியன், அக்னி என்ற மூன்று கண்டங்களிலும் பிரும்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன் என ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ், என, விழிப்பு, கனவு, தூக்கமென, ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, லயம் என. மூன்று நிலைகளில் கண்டு, ஸ்ரீ வித்யை என்ற ஸ்ரீம் காரத்தில் 15 கலைகளும் அடங்கியதைக் கண்டான். புவனேச்வரீ முதலிய வித்யைகளை ஒவ்வொரு ஹ்ரீம் காரத்திலும் அடக்கினுன். இதுவே பூதம், மநதிரம், தத்வம், அவஸ்தைகள், தேவர்கள், வேதப்பொருள், சப்தம், சக்தி, முக்குணம் அனைத்துமெனக் கண்டான். மூன்று கண்டங்களுக்கும் மூன்று குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டதும் இதுவே. ஸாதா என்ற சிவசக்தி இணைப்பாகிய 26வது தத்துவம் என்ருன். 15 அக்ஷரங்களை மாலையாகக் கோர்த்து கழுத்தில் கொண்டான். ஜபமும் தியானமும் செய்தான். பின் சந்திரகலை என்ற அமுதத்தைச் சுவைத்தான். இதற்கு வெளிப்படையான நியாஸம் முதலியவை இல்லை. வெளிப்படையான வழிபாடு இல்லை. (32)

सौभाग्यवर्धनी

स्वतन्त्रस्य चतुःषष्टितन्त्रान्तरापेक्षया विशिष्टत्वं प्रतिपाद्य तदनुसारिणीं लोपामुद्राविद्यां पञ्चदशाक्षरीं दौर्वासिसीं च त्रयोदशाक्षरीं चैकहेलयोद्धरति - शिव इति। शिवो हः, शक्तिः सः, कामः कः, क्षितिर्लः; अथेत्यानन्तर्याभिधानाच्छिवादिवर्णचतुष्टयेऽवसानं सूचितम्। रविः हः, शीतकिरणः सः, स्मरः कः, हंसो हः, शक्रो लः, तदनु तत्पश्चात्, तदनन्तरमिति यावत्। तत्राप्यानन्तर्याभिधानादवसानं सूचितम्। चकारात् हृल्लेखाभिः सहाविश्लेषः सूचितः। परा सः, मारः कः, हरिर्लः, अमी हृल्लेखाभिः भुवनेश्वरीबीजैः; सर्वेषां प्राणिनां हृदि लेखेव जागर्ति प्राणशक्तिरूपा; मन्त्राणां जीवरूपा जागर्ति; तस्मात् हृल्लेखेत्युच्यते। तथा च स्वच्छन्दसंग्रहे -

''शिवाविनाभूतशक्तिः स्वतन्त्रा निरुपप्लवा। समस्तं व्याप्य भुवनमीष्टे तेनेश्वरी मता॥
व्यापृतं तेन सकलमनया चिद्विलासया। यस्मादखिलजीवानां मन्त्राणामपि सर्वशः॥
हृदि लेखेव जागर्ति प्राणशक्तिरियं परा। हृल्लेखा कथ्यते तस्मान्मायैवाचिन्त्यवैभवा॥
अनया रहिताः सर्वे निर्जीवा मन्त्रराशयः। अतस्तु सर्वमन्त्राणामियमुद्बोधिनी मता॥''

इति। प्रपञ्चसारे भुवनेश्वरीस्तोत्रेऽपि - ''प्रसीद प्रपञ्चस्वरूपे प्रधाने प्रकृत्यात्मिके प्राणिनां प्राणसंज्ञे.'' इति। तिसृभिरवसानेषु शिवादिवर्णचतुष्टय - रव्यादिवर्णपञ्चक - परादिवर्णत्रयविरामेषु घटिता मिलिता वर्णाः तव, जननि, अवयवतां भजन्ते नाम; अतिशयेनेति यावत्। मन्त्ररूपिण्यास्तवैते वर्णा अवयवा इत्यर्थः। अथवा, मन्त्रस्वरूपस्य तव नाम्न एतेऽवयवाः नाम्नोऽवयवभूता वर्णा इत्यर्थः। एतावता मन्त्रो वाचकः; अचिन्त्यवैभवा त्वं वाच्येति संपन्नोऽर्थः। तथा च कादिमते - ''सर्वे मन्त्राः समुद्दिष्टाः परतत्त्वार्थवाचकाः। तस्मात्सर्वत्र मन्त्रैस्तु शक्तिस्त्वं प्रतिपाद्यसे॥'' इति।

ज्ञानार्णवे- वाच्यवाचकरूपेण सर्वे मन्त्रा व्यवस्थिताः।

यद्देवताया यो मन्त्रस्तस्या मन्त्रः स वाचकः॥''

इति। अवयवतां भजन्ते। ह्रींकारस्यावयविन एते वर्णा अवयवाः ह्रींकारस्यैव प्रपञ्चः सर्वोऽपि। मन्त्र इति भावः।

तदुक्तं भगवता श्रीशंकराचार्येणैव क्रमस्तुतौ- ''ह्रींकारमेव तव नाम गृणन्ति वेदा मातस्त्रिकोणनिलये त्रिपुरे त्रियोने।'' इति। अथानन्तरम्; अथ शंभुना त्रयोदशाक्षरी तुरीया विद्या अधुनोद्ध्रियते - शिवो हः, शक्तिः सः, कामः कः, क्षितिर्लः; अथानन्तरमन्तरं विना। रविर्हः, शीतकिरणः सः, स्मरः कः, हंसो हः, शक्रो लः, तदनु तदनन्तरम्। चकारः सर्वेषां वर्णानां समुच्चयद्योतकः। परा सः, मारः कः, हरिर्लः, हृल्लेखा अमी वर्णाः त्रयोदशसंख्याकाः; नामावयवतां भजन्ते। आभिस्तिसृभिर्हृल्लेखाभिरित्यर्थः। अवसानेषु पूर्वोक्तप्रकारेण घटितास्तव नामावयवतां भजन्ते। एष हृल्लेखाविद्याक्रमो गुरुपरंपरागतः सर्वात्मना गोपनीयः। तथा च कादिमते स्वतन्त्रतन्त्रे - ''हृत्प्राणेनाहं सदाहा वह्निस्वैर्ललितेरिता। हसाद्ययाद्ययाद्यः स्यादादिमध्यस्तहंसया॥ तृतीयाप्रकृतिः सैव तुर्या तैरन्त्यमायया॥'' इति॥ ३२॥

सௌபாக்யவர்த்தனீ -

ஸ்வதந்திரம் 64 தந்திரங்களை விடச் சிறந்தது. அதன்படி 15 எழுத்துள்ள லோபாமுத்ரா வித்யையும் 13 அக்ஷரங்கள் கொண்ட துர்வாஸர் வித்யையும் சிறந்தது. அதன்படி சிவ: ஹ, சக்தி - ஸ, காம: - க, க்ஷிதி: - ல என ஒரு கூடம், ரவி:- ஹ, சீத கிரண:- ஸ, ஸ்மர:- க, ஹம்ஸ:- ஹ, சக்ர: ல என் இரண்டாவது கூடம். பரா -ஸ- மார:-க, ஹரி-ல- என்ற மூன்றாவது கூடம் இவற்றுடன் ஹ்ரீங்காரம் இணைய மந்திரம் வடிவுற்றது. ஹஸகலஹ்ரீம், ஹஸகஹலஹ்ரீம், ஸகலஹ்ரீம் என மந்திரவடிவம். ஹ்ரீம் காரத்தின் அவயவமே மற்ற எழுத்துக்கள். கிரமஸ்துதியில் ஸ்ரீ சங்கராசாரியரே இதனை விளக்குகிறார். இது லோபாமுத்ராவித்யை. 13 அக்ஷரங்கள் கொண்டதுர்வாஸர் வித்யை பின் வருமாறு - சிவ: - ஹ. சக்தி - ஸ, காம: - க, க்ஷிதி:- ல, ரவி - ஹ, சக்ர, ல, பரா - ஸ, மார: க, ஹரி - ல, ஹ்ருல்லேகா - ஹ்ரீம். (ஹஸகல ஹஸகஹலஸ கல ஹ்ரீம் என.) இவை உன் நாமத்தின் அவயவங்கள். ஹ்ருல்லேகா என்பது புவனேச்வரீ பீஜம். (32)

अरुणामोदिनी

तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदित्युक्तम्। तादृशतन्त्रमुपदिशति शिव इति। शिवः ककारः, काम ईकारः; क्षितिर्लकारः। अथेति द्वितीयखण्डप्रारम्भार्थः। रविर्हकारः, शीतकिरणः सकारः, स्मरः ककारः, हंसो हकारः, शक्रो लकारः। तदन्विति तृतीयखण्डप्रारम्भद्योतकः। परा सकारः, मारः ककारः, हरिर्लकारः, इति कादिविद्यापरार्थः,। हादिविद्यापक्षे - शिवो हकारः, शक्तिः सकारः। कहयोरेकारसकारयोश्च शिवशक्तिशब्दवाच्यत्वं प्रथमश्लोकोक्तं द्रष्टव्यम्। कामः ककारः, क्षितिर्लकारः। अथेति द्वितीयखण्डप्रारम्भार्थः। रविर्हकारः शीतकिरणः सकारः, स्मरः ककारः, हंसो हकारः, शक्रो लकारः तदन्विति तृतीयखण्डप्रारम्भार्थः। परा सकारः, मारः ककारः, हरिर्लकारः। अत्र ककारईकारयोर्मदनबीजत्वं प्रसिद्धम्। ''लकारः पृथिवीबीजम्'' इति शास्त्रान्तरात्, ''लम्पटः शक्रसंज्ञश्च लाडवीयो लकारकः'', इति मातृकाकोशाच्च लकारस्य पृथिवीबीजत्वं शक्रबीजत्वं चास्त्येव। ''मन्त्रो नादः शिवो रविः'' इति हकारपर्यायित्वकथनाद्रविहंसादिसूर्यनामभिः तद्ग्रहणमविरुद्धम्। ''सकारश्चन्द्रबिम्बम्'' इति शास्त्रान्तरप्रसिद्धेः परायाश्चन्द्रकलारूपत्वेन च शीतकिरणपराशब्दाभ्यां तदुक्तिरविरुद्धा। ते प्रसिद्धा अमी निर्दिष्टा वर्णाः अक्षराः अवसानेषु विद्याद्वयपक्षेऽपि (तर्हि) वर्णचतुष्कपञ्चकत्रिकानां प्रान्तभागेषु तिसृभिः त्रिसंख्याभिः हृल्लेखाभिः हृदि लेखेव जाग्रति प्राणशक्तिरूपेण मन्त्राणामिति हृल्लेखाः। तदुक्तम्।

''शिवाविनाभूतशक्तिः स्वतन्त्रा निरुपप्लवा। समस्तं व्याप्य भुवनमीष्टे तेनेश्वरी मता॥

व्यापृतं तेन सकलमनया चिद्विलासया। यस्मादखिलजीवानां मन्त्राणामपि सर्वशः॥

हृदि लेखेव जागर्ति प्राणशक्तिरियं परा। हृल्लेखा कथ्यते तस्मान्मायैवाचिन्त्यवैभवा॥

अनया रहिताः सर्वे निर्जीवा मन्त्रराशयः। अतस्तु सर्वमन्त्राणामियमुद्बोधनी मता॥'' इति।

ताभिः, त्रिखण्डं मातृकाचकं सोमसूर्यानलात्मकम्'' इति वचनात् आग्नेयसौरसौम्यखण्डानां मध्यस्थत्वेन रुद्रविष्णुब्रह्मग्रन्थिस्थानीयैः शिवयोरुभयोर्वाचकैर्भुवनेश्वरीबीजैर्घटिता योजिताः सन्तः, हे जननि! ''भगः शक्तिर्भगवान्काम ईश उभा दाताराविह सौभगानाम्'' इति श्रुतेः, भक्तानां समस्तसौभाग्यजनके देवि! तव भवत्या नाम्नो भवदभिधायकस्य;

''कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः।

पुनर्गुहा सकला मायया च पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्या॥'' इति ऋग्वेदान्तःपाति - त्रिपुरोपनिषद्विदितस्य; यस्य वा पश्चिमं जन्म यदि वा शंकरः स्वयम्। तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्च-दशाक्षरी॥'' इत्यागमप्रसिद्धस्य मन्त्रराजस्य प्रधानरमाबीजेन सह षोडशाक्षरीरूपत्वेन षोडशसंख्या-रूपदर्शादिष्टादिषोडशतिथ्यात्मकत्रिपुरसुन्दरीमुखषोडशनित्यासेवितस्य प्राथमिकान्तिमयोः ककारलकारयोः प्रत्याहरणात्; ''षोडशेन्दोः कला भानोर्द्विर्द्वादश दशानले। सा पञ्चाशत्कला ज्ञेया मातृकाचक्ररूपिणी॥''

इति वचनादिन्द्रादिपञ्चाशत्कलारूपाणाम्; स्वरप्रथमाकारस्य ककारषकारमेलनात्मकेनान्तिमेन क्षकारेण प्रत्याहारे सत्यक्षमालात्वेन संगृहीतमातृकारूपस्यास्य मन्त्रस्यावयवतां प्रतीकत्वम्; वर्णसमुदायरूपत्वात्तस्येति भावः। भजन्ते प्राप्नुवन्ति; मन्त्ररूपतां प्राप्ता भवन्तीत्यर्थः। तव मन्त्ररूपाया भवत्या अवयवतां भजन्ते, नामेति वा योजना। एतन्मन्त्रजपादखिलेष्टार्थसिद्धिः आरण्यकोपनिषद्भिदितेति सर्वं लक्ष्मीधरे द्रष्टव्यम्। उक्तं त्रिपुरोपनिषदि।

''कामी कलां कामरूपां चिकित्वा नरो जायते कामरूपश्च काम्यः।

परिस्रुतं झषमाद्यं पलं च भक्तानि योनीः सुपरिष्कृतानि।

निवेदयन्देवतायै महत्यै स्वात्मीकृत्य सुकृती सिद्धिमेति॥''

इति। अर्थान्तरं च प्रतीयते। हे जननि! सर्वदेवतामातर्देवि! शिवः सदाशिवः, तेन तज्जन्या भवमृडहरा गृह्यन्ते। शक्तिः त्रिपुरसुन्दरी; तेन च षोडशनित्या अन्याश्चोच्यन्ते। कामशब्देन मन उच्यते। तेन तदुत्पन्नाः कामसंकल्पादयः सर्वे संगृह्यन्ते; ''कामः संकल्पो विचिकित्सा'' इत्यादिश्रुतेः। क्षितिर्भूमिः, तेन भूतपञ्चकादिकं संगृहीतं भवति। अथानन्तरं रविः; क्षित्यादिसर्वावभासकः सत्यः। एतेन सूर्याग्न्योरेकसंबन्धादग्निर्गृह्यते। शीतकिरणः चन्द्रः, स्मरः तत्सहचरो मदनः, हंसो ब्रह्मा, शक्र इन्द्रः। तदनु अनन्तरं परा अन्याश्च शक्तयः। म्रियन्ते अनेनेति मारो यमः, हरिर्विष्णुः, उभयोः प्राधान्यात् आद्यन्तयोर्ग्रहणम्। अवसानेषु कैलासवैकुण्ठादितत्तत्स्थानेषु घटिताः त्वयैवावस्थापिताः तत्र प्रसिद्धा अमी वर्णाः भवदीयरूपान्तराः तिसृभिः त्रिविधाभिः हृल्लेखाभिरन्तःकरणराजिभिः सात्त्विकराजसतामसवृत्तिभिः, तव भवत्या नाम्नः अवयवतां प्रतीकम्, स्वार्थे तल्। भजन्ते प्राप्नुवन्ति। अक्षरदेवतीभूय सेवन्त इत्यर्थः॥ ३२॥

அருணாமோதினீ -

சிவ: சக்தி: என்ற சொற்களின் பொருள் முன் போல். காதி வித்யையில் சிவ:- ககாரம். ஹாதிவித்யையில் சிவ: ஹகாரம். (முதல் சுலோகத்தில் இது விளக்கப்பட்டது.) திரிபுரோபநிஷத்தில் காமோயோநி: என மந்திரம் இதனை விளக்குகிறது. வேறு பொருளும் கூறலாம். திரிபுரோபநிஷத் இதனை பரிஸ்ருதம் ஜஷமாத்யம் என்ற மநதிரத்தால் விளக்கும். சிவ:- ஸதாசிவர். அவரிடமிருந்து தோன்றியவர் (படைப்பாளர்) மிருடர் (காப்பாளர்) ஹரர் - (ஒடுக்குபவர்) என மூவரும் இவருள் அடக்கம் சக்தி:- திரிபுரஸுந்தரீ, 16 நித்யைகளும் ஏனையவரும் இவளிடம் அடக்கம். காம: மனம். காமம், ஸங்கல்பம், விசிகித்ஸா முதலியவை இதனுள் அடக்கம். க்ஷிதி:- பூமி மற்ற நான்கு பூதங்களும் இதனுள் அடக்கம். ரவி:- பூமி முதலியவற்றை ஒளி செய்கிற, ஸத்யர். ஸூரியனுடன் அக்னியும் இணைவார். சீதகிரண:- சந்திரன், ஸ்மர:- மன்மதன், ஹம்ஸ:- பிரும்மா, சக்ர:- இந்திரன் என வேறு பொருளுமுண்டு. மார: யமன், ஹரி: விஷ்ணு, இவர்கள் தம்மிடமான அவஸானங்களான கைலாஸம் வைகுண்டம் முதலியவற்றில் இருப்பர். இவர்கள் உன்னால்தான் அந்தந்த பதவிகளில் அமரச் செய்யப்பட்டனர். உனது

வேற்றுவடிவங்களே இவர்கள். ஹ்ருல்லேகா - ஸாத்விக - ராஜஸ - தாமஸ் சித்தவ்ருத்திகள் இவர்கள் உன் அக்ஷரதேவதைகளாக இருந்து உன் பணிகளை நிறைவுறச் செய்கின்றனர். (82)

आनन्दगिरीया

महाषोडशीमाह - शिवःशक्तिरिति । हे जननि, एते वर्णास्तव नामावयवतां भजन्ते । महावाक्यात्मकमन्त्ररूपस्य तव नाम्नोऽवयवतां अवान्तरवाक्यतां धारयन्ति । अवान्तरवाक्यैर्महावाक्य-मारभ्यते पदैर्वा । तेनारंभकत्वेन साधर्म्येणावयवा इवेत्यर्थः । अथवा नामेति प्रसिद्धौ । एते वर्णा मन्त्रस्वरूपायास्तव अवयवतामङ्गतां भजन्त इति प्रसिद्धोऽर्थः । मन्त्रदेवतयोरैक्याभिप्रायेणैतत् । किं बहुना एते वर्णाः तव नामरूपमन्त्रं घटयन्ति निष्पादयन्तीत्यर्थः । क एते वर्णा इत्यत आह-शिवो हकारः, शक्तिः सकारः कामः कः, क्षितिर्लः, तेनाक्षरचतुष्टयात्मकं प्रथमकूटम्। अथानन्तरं रविर्हः, शीतकिरणः सः, स्मरः कः, हंसो हः, शक्रो लः, एतावता पञ्चवर्णात्मकं द्वितीयकूटम्। तदनु परामारहरयः, परा सकारः, मारः कः, हरिर्लः, इति त्रिवर्णात्मकतृतीयकूटम् । अमी कूटा अवसाने कूटत्रयान्ते, हृल्लखा मायाबीजं तेन वलिता युताः । एतावता त्रयोदशाक्षरी दौर्वासिसी विद्या । पश्चात्, पदच्छेदेनाभिस्तिसृभिः हृल्लेखाभिः सहितास्त एव वर्णाः एकैककूटान्ते एकमायाबीजसहिताः । पञ्चदशाक्षरी लोपामुद्रा विद्येयम् । हृदि लेखेव जागर्ति तस्मात् हृल्लेखा । ''तस्मादखिलजीवानां मन्त्राणामपि सर्वशः। हृदि लेखेव जागर्ति प्राणशक्तिरियं परा । हृल्लेखा कथ्यते तस्मान्माया चाचिन्त्यवैभवा। अनया रहिताः सर्वे निर्जीवा मन्त्रराशयः । अतस्तु सर्वमन्त्राणामियमुद्बोधिनी मता।''

शिवः शक्तिरिति पद्यस्य रहस्यार्थः- शिव इति शिवोऽथवा प्रणवः, ब्रह्मत्वाच्छिवो वाक् वाङ्मयो मोक्षदायकत्वात्, शक्तिः परा, कामः लक्ष्मीः, क्षितिः सर्वाश्रयत्वात् लक्ष्मी रविरिति स्मरान्तेन कूटत्रयं हंस ऐः लक्ष्मीः परा, सैव मारः कामः हरिः कामः, अमी मन्त्रा अवसानेषु स्थानेषु स्थापिताः उक्तोद्धारक्रमेण ये भजन्ते त्वां ते अवसानेऽन्ते अवर्णाः सत्तारूपा भवन्ति, किञ्च तव नामावयवतां यान्ति त्वन्मयाः स्फुरन्तीत्यर्थः । तथा च एतेषां मते व्यस्तजपेऽपि न दोषः । शिवसर्वस्वे - ''पञ्चमी षोडशी वापि तथा सर्वांगसुन्दरी। व्यस्ता वैक्यस्वरूपा वाऽनुलोमेनान्यथापि वा । एकदोक्ता कुलेशानि ब्रह्महत्यां व्यपोहति । वर्णानां भिन्नतो वापि मिलित्वा कूटतो यथा । एकवारं स्मृता देवी पातकान्मोक्षमाददौ । शतं जप्त्वा शिवं देवि ददाति ध्रुवमैश्वरम् ।'' इत्यादि । 'षोडशीस्मरणमात्रेण तथा साष्टांगयोगतः । काश्यां वापि तनुत्यागान्मुक्तिर्देवि नृणां स्मृता ॥' ३२॥

ஆனந்தகிரீயா

தாயே! இந்த அக்ஷரங்கள் உன் நாமத்தின் பகுதிகள். உன் மந்திர அவயவங்களும் கூட சிவ:- சக்தி: என்பவற்றால் ஹஸகல ஹஸகஹல ஸகல ஹ்ரீம் என்ற மந்திரவடிவமைகிறது. இது 13 அக்ஷரங்கள் கொண்ட துர்வாஸரின் மந்திரம். ஹஸகல - ஹலகஹல - ஸகல என்ற மூன்று கூடங்கள் ஒவ்வொன்றின் முடிவிலும் ஹ்ரீங்காரம்

இணைத்து லோபாமுத்ராவித்யை ஆகிறது. இதன் ரகசியப் பொருள் வேறொன்று - ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் என்ற கூடமும் அமையும். இந்த மந்திரம் பேரருள் புரிவது. ஷோடசியை ஜபிப்பது. அஷ்டாங்க யோகஸித்தி, காசியில் மரணம் என மூன்றும் முக்தி தரும். (32)

तात्पर्यदीपिनी

शिव इति - हे जननि ! अमी ते वर्णाः तव नामावयवतां भजन्ते। नाम्नोऽवयवाः तेषां भावः तत्ता तां भजन्ते। कथंभूता वर्णाः - अवसानेषु तिसृभिः हृल्लखाभिः घटिताः संघटिताः। अमी के? शिवो हकारः, शक्तिरेकारः, काम ईकारः, क्षितिर्लकारः। अथानन्तरं, रविर्हकारः, शीतकिरणः सकारः, स्मरः ककारः, हंसो हकारः, शक्रो लकारः, तदनुकृत्य परामारहरयः, परा च मारश्च हरिश्च ते परामारहरयः, सकारककारलकाराः, एवं पञ्चदशाक्षरी महाविद्या। प्रस्तारस्तु महाग्रन्थतोऽवगन्तव्यः ॥ ३२ ॥

தாத்பர்யதீபினீ -

மந்திராக்ஷரப்பொருள் லக்ஷ்மீதராவைப்போல். (32)

पदार्थचन्द्रिका

यदर्थं समस्तपुरुषार्थसाधनस्य देवीतन्त्रस्य क्षितावतरणं, तस्य श्रीभवानीमन्त्रस्योद्धरणमाह - शिव इति। हे जननि ! अमी वर्णास्तव नामावयवतां मन्त्रावयवतां भजन्ते। नाम हि स्वाभिधेयमभिधत्ते। तद्वन्मन्त्रोऽपि। नामवर्णान् विशिनष्टि। तिसृभिः हृल्लेखाभिः भुवनेश्वरीबीजैः अवसानेषु अन्तेषु घटिताः संयुक्ताः। अदःशब्दोक्तान्वर्णानाह - शिव इत्यादिना। अत्र शिवादिशब्दा अर्थपरा अपि तत्तच्छब्दपरत्वेन संकेतिता आगमे इति तत्तच्छब्दानाहुः - शिवो हकारः, शक्तिः सकारः, कामः ककारः, क्षितिर्लकारः, अथशब्दोऽत्रानन्तर्यपरः, रविर्हकारः, शीतकिरणः सकारः, स्मरः, पूर्वोक्त एव। हंसस्तु पूर्वोक्त एव। शक्रो लकारः। तदनु तस्य लकारस्य पश्चात्, परा सकारः, मारः ककारः, हरिः पूर्वोक्त एव। अत्रातिगोप्यत्वान्मन्त्रस्य, स्पष्टं न कथ्यत इति ॥ ३२ ॥

பதார்த்தசந்திரிகா -

ஹஸகல, ஹஸகஹல - ஸகல என்ற மூன்று கூடங்கள் மூன்று ஹ்ரீங்காரங்களுடன் இணைக்கப்பெற்ற வித்யை. மிகவும் ரகசியமாகக் காப்பாற்றத்தக்கது.

डिण्डिमभाष्यम्

तदेतत्तावत् सर्वशास्त्रोत्तमं त्रिपुरादर्शनमस्ति तत्र सारभूतः सर्वविद्यासिंहासनारोहण-चक्रवर्तिषट्त्रिंशदक्षरात्मकपञ्चदशवर्णरूपः सर्वतत्त्वमयः सर्वपीठमयो महामन्त्रराजः ऋग्वेदैकदेशसाङ्ख्यायनशाखापरिशिष्टे वर्तमानषोडशत्रिपुरोपनिषन्मन्त्रमध्य-परिपठितमन्त्रोद्धारप्रकाशितः कथं न प्रकाश्यत इत्याशङ्क्याह - शिव इत्यादि। महामन्त्रश्च खण्डत्रयात्मकः प्रसिद्धः। एकैकस्य खण्डस्यावसाने एकैकं मायाबीजं, स च मन्त्रो द्विप्रकारो भवति हादिः कादिश्च। हादिः परमेश्वरवाचकः।

कादिस्तु परमेश्वरीवाचकः, कामराजविद्या इत्याम्नायते। हादिस्तु लोपामुद्रा इति। शिवशक्तिकामक्षितयः एकखण्डः। तदेव वदति शिवः शक्तिः कामः क्षितिरिति। शिवो गगनाक्षरम्, शक्तिः भृगुः, कामस्तु मन्मथः, क्षितिरैन्द्रबीजम्। द्वितीयमाचष्टे - रविः, शीतकिरणः, स्मरः, हंसः, शक्र इति। रविः गगनबीजम्, शीतकिरणो भृगुः, स्मरः पञ्चबाणाक्षरम्, हंसः पूर्ववच्छिवबीजम्, शक्तिः क्षितिबीजम्, अनयोः खण्डयोरुपरि प्रत्येकं मायाबीजम्। तृतीयं खण्डमाह - परामारहरय इति। परा प्राणबीजम्, मारः ककारः, हरिः क्षितिबीजम्। अस्यापि खण्डस्योपरि मायाबीजम्। एवमुक्ताकारेण अमी खण्डाः तिसृभिः हृल्लेखाभिः भुवनेश्वरीबीजैः अवसानेषु अन्तिमस्थानेषु घटिता बद्धा मन्त्रवर्णास्ते नामावयवतां भजन्ति। त्वन्महामन्त्रराज एव नाम तस्यावयवतां शरीरसंस्थानत्वं भजन्ति।

अस्यैव महामन्त्रस्य सर्वविद्यातिशायित्वं महामायाभट्टारिकायाः स्वशास्त्रे निबद्धम्। सर्वविद्याप्रथमेन वेदपुरुषेणापि त्रिपुरोपनिषदुक्ता। सा च त्रिपुरोपनिषत् कीदृशीति जिज्ञासायां उच्यते।

तिस्रः पुरः त्रिपथा विश्वचर्षणी यत्रा कथा अक्षरा संनिविष्टा।
अधिष्ठायैनां अजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम्॥
नव योनीर्नव चक्राणि दधिरे नवैव योगा नवयोगिन्यश्च।
नवानां चक्रा अधिनाथास्योना नव मुद्रा नवभद्रा महीनाम्॥
एका आसीत् प्रथमा सा नवावीदासोनविंशदासोनत्रिंशत्।
चत्वारिंशदथ तिस्रः समिधा उशतीरिव मातरो मा विशन्तु॥
ऊर्ध्वं ज्वलज्ज्योतिरग्रेतमो वै तिरश्चीनमजितं तद्रजोऽभूत्।
आन्दनं मोदनं ज्योतिरिन्दोरेता उ मण्डला मण्डयन्ति॥
यास्तिस्रो रेखाः सदनानि भूमेस्त्रिविष्टपास्त्रिगुणा स्त्रिप्रकाशाः।
एतत्पुरं पूरकं पूरकाणामत्र प्रथेते मदनो मदन्या॥
मदन्तिका मालिनी मङ्गला च सुभगा सा सुन्दरी शुद्धिमत्ता।
लज्जा मतिस्तुष्टिरिष्टा च पुष्टा लक्ष्मीरुमा ललिता लालपन्ती॥
इमां विज्ञाय सुधयामदन्ती परिस्तुता तर्पयन्तः स्वपीठम्।
नाकस्य पृष्ठे महतो वसन्ति परं धाम त्रैपुरं चाविशन्ति॥
कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहाहसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः।
पुनर्गुहा सकला मायया च पुरूच्येषा विश्वमाताऽऽदिविद्या॥

षष्ठं सप्तममथ वह्निसारथिमस्यामूलत्रिकं आदेशयन्तः ।
कथ्यं कविं कल्पकं काममीशं तुष्टुवांसो अमृतत्वं भजन्ते ॥
पुरं महात्रिमुखविश्वमातुरेव रेखास्वरमध्ये तदङ्गे ।
बृहत्तिथिर्दशपञ्चाधिनित्यः सषोडशीकं पुरमध्यं बिभर्ति ॥
द्वामण्डला द्वास्तना बिम्बमेकं मुखं चाधस्त्रीणि गुहा सदनानि ।
कामी कलां कामरूपां चिकित्वा नरो जायते कामरूपश्चकाम्यः ।
परिस्रुतं झषमाद्यं पलञ्च भक्तानि योनीः सुपरिष्कृतानि ।
निवेदयन् देवतायै महत्यै स्वात्मीकृत्य सुकृती सिद्धिमेति ॥
सृण्येव सितया विश्वचर्षणी पाशेनैव प्रतिविध्यति अभीकम् ।
इषुभिः पञ्चभिर्धनुषा च विध्यत्यादिशक्तिररुणा विश्वजन्या ॥
भगः शक्तिर्भगवान् काम ईश उभा दाताराविह सौभगनाम् ।
समप्रधानौ समसत्त्वौ समौजौ तयोः शक्तिरजरा विश्वयोनिः ॥
परिष्कृता हविषा पावितेन प्रसङ्कोचे गलिते वैमनस्तः ।
सर्वः सर्वस्य जगतो विधाता भर्ता हर्ता विश्वरूपत्वमेति ॥
इयमेवोपनिषत्त्रैपुरीया यामक्षरं परयोगिभिरीड्ये ।
एषर्ग्यजुः परमेतच्च सामेवायमथर्वेयमन्या च विद्या ॥''
इति त्रिपुरोपनिषत् ॥ ३२ ॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

36 அக்ஷரங்கள் 15 அக்ஷரங்களாக, (க்+அ என, ல் அ என 2.என்றவாறு) தத்வங்கள் பீடங்கள் மந்திரங்கள் இவையனைத்தின் வடிவமாக திரிபுரோபநிஷத்தின் 16 மந்திரங்கள் குறிப்பிடுகிற வித்யையாக உள்ளது. மூன்று கண்டங்கள் இணைந்தது. ஒவ்வொரு கண்டத்தின் இறுதியில் ஹ்ரீங்காரம், இந்த மந்திரம் இரண்டுவிதம் ஹாதி - காதி என. ஹாதி பரமேச்வரனையும் காதி பரமேச்வரியையும் குறிக்கும். லோபாமுத்ரா வித்யா, காமராஜ வித்யா எனப் பெயர். (மந்திர வடிவம் முனனுரைகளில் உள்ளதே.) திரிபுரோபநிஷத் இதனைத் தன் வழியில் விளக்குகிறது.

गोपालसुन्दरी

लोपामुद्राविद्यामाह - शिव इति। हे जननि ! अमी ते वर्णाः तव नामावयवतां त्वन्मन्त्रराज एव तव नाम तस्यावयवतां भजन्ते। वर्णनिवाह - शिवो हकारः शक्तिः सकारः कामः ककारः क्षितिर्लकारः। अथशब्दः पूर्वबीजव्यवच्छेदपूर्वकाय परबीजोपक्रमाय। रविर्हकारः शीतकिरणः सकारः स्मरः ककारः हंसो हकारः, शक्रो लकारः, तदनु तदनन्तरमिति अपि पूर्वबीजव्यवच्छेदाय, परा स कारः, मारः ककारः। हरिः लकारः । कीदृशा वर्णाः ? अवसानेषु खण्डत्रयान्तेषु तिसृभिः हृल्लेखाभिः भुवनेश्वरीबीजैः ''हृदि लेखेव जागर्ति प्राणशक्तिरियं परा। हृल्लेखा कथ्यते तस्मान्माया वाचिन्त्यवैभवात्।। अनया रहिताः सर्वे निर्बीजा मन्त्रराशयः। अतस्तु सर्वमन्त्राणामियमुद्बोधिनी मता।'' इति स्वच्छन्दघटिताः सङ्ग्रहवचनात् सम्बद्धा इत्यर्थः।

विष्णुपक्षे - जननी पार्वती तन्नामैकदेशग्रहणम्। अमी वर्णा भजन्ते तवैव तत्सम्बन्धिन एव त्वत्सम्बन्धादेवामीषां सिद्धिप्रदातृत्वमिति भावः। वैदेहिबन्धोरितिवत् ह्रस्वत्वं हरिसङ्कर्षणकमलापति-लक्ष्मीपतिनाम्नामाद्यवर्णैर्बीजत्रयनिर्माणादित्याशयः। यद्वा जननं कारणता सम्बन्धेनास्यास्तीति जननी विष्णुस्तेन तद्रूपेण जननिना गोपालाष्टादशाक्षरेण अमा सह अमी वर्णास्तव अवयवतां भजन्त इत्यर्थः। गोपालाष्टादशाक्षरपञ्चदशीभ्यां सुन्दरीगोपालमन्त्रोद्धारात् इति भावः। जननीति पूर्वोक्त्या विष्णुसम्बोधनं वा।। ३२।।

கோபாலஸுந்தரீ -

லோபாமுத்ரா வித்யை இந்த சுலோகத்தில் வெளியாகிறது. (முன்னுரைகளில் விளக்கமுள்ளது.)

விஷ்ணு பக்ஷத்தில் - கோபாலாஷ்டாதசாக்ஷரீயும் பஞ்சதசாக்ஷரியும் இதில் விளக்கப் பெறுகின்றன. ஹரி, ஸங்கர்ஷணர், கமலாபதி லக்ஷ்மீபதி என்ற பெயர்களின் முதல் எழுத்துக்களால் மூன்று பீஜங்கள். ஸுந்தரீ கோபால மந்திரம் கோபாலாஷ்டாத சாக்ஷர மந்திரத்தாலும் பஞ்சதசீமந்திரத்தாலும் அமைந்தது. உலகைத் தோற்றுவிப்பதால் விஷ்ணு ஜனனீ ஆவார். அதன் விளிச்சொல் ஜனனி. (32)

आनन्दलहरी

इदानीं तत्र तन्त्रे सारभूतां अगस्त्योपासितां प्रथमां लोपामुद्राख्यविद्यामाह - शिवः शक्तिरिति। हे जननि तेऽमी वर्णाः एते त्रयो वर्णसमुदायाः तव नाम्नः त्रिकूटात्मकविद्याया अवयवतां अवयवघटकतां एकैककूटरूपतां भजन्ते। एकैकसमुदायाः त्रिकूटाया एकैककूटरूपा भवन्तीत्यर्थः। के ते वर्णसमुदाया इत्याह - शिवो हकारः शक्तिःसकारः कामः ककारः, क्षितिर्लकारः, प्रथमसमुदायानन्तर्यसूचकोऽथशब्दः। द्वितीयसमुदायमाह - रविर्हकारः, शीतकिरणः सकारः, स्मरः ककारः, हंसो हकारः, शक्रो लकारः, तदनु द्वितीयकूटानन्तरं तृतीय कूटमाह - समुदायमाह - परा सकारः, मारः ककारः, हरिर्लकारः, अमी

वर्णसमुदायः । कीदृशाः, तिसृभिः हृल्लेखाभिः भुवनेश्वरीबीजैः अवसानेषु अन्तेषु घटिता युक्ताः । एतेषां च त्रयाणां वर्णसमुदायानामन्तेषु एकैकं भुवनेश्वरीबीजं चेत् दीयते, तदा त्रिकूटात्मिका विद्या भवतीत्यर्थः । हृल्लेखापदार्थ उक्तः, स्वच्छन्दसंग्रहे ''हृदि लेखेव जागर्ति प्राणशक्तिरियं परा । हृल्लेखा कथ्यते तस्मान्माया चाचिन्त्यवैभवा । अनया रहिताः सर्वे निर्जीवा मन्त्रराशयः । अतस्तु सर्वविद्यानां इयं उद्बोधिनी मता'' इति । इयं च लोपामुद्राख्या त्रिकूटा श्रीविद्या । तदुक्तं ज्ञानार्णवे - ''सकला भुवनेशानि कामेशीबीजमुद्धृतम् । अनेन सकला विद्याः कथयामि वरानने। शक्त्यन्तस्तुर्यवर्णोऽयं कलमध्ये सुलोचने । वाग्भवं पञ्चवर्णाढ्यं, कामराजमथोच्यते । मादनं शिवचन्द्राद्यं शिवान्तं मीनलोचने । कामराजमिदं भद्रे षड्वर्णं सर्वमोहनम् । शक्तिबीजं वरारोहे चन्द्राद्यं सर्वमोहनम् । एतामुपास्य देवेशि कामः सर्वांगसुन्दरः । कामराजोऽभवद्देवि विद्येयं ब्रह्मरूपिणी । कामराजाख्यविद्यायाः शक्तितुर्यं तु सुन्दरि । हित्वा मुखे शिवेन्द्वाढ्या लोपामुद्रा प्रकाशिता । इत्यस्यार्थः - कलाभ्यां सहिता सकला ककारलकारसहितेत्यर्थः । भुवनेश्वरी एकाक्षरभुवनेश्वरी-बीजम् । तथा च ककारलकारसहितभुवनेश्वरीबीजमित्यर्थः। कामराजविद्यामाह शक्त्यन्तेति । कामेशीबीजस्यैव ककारलकारयोर्मध्ये शक्तिरेकारः तुर्यवर्णः दीर्घेकारः, इति पञ्चवर्णैः वाग्भवाख्यं प्रथमं कूटम् । तस्य कामेशीबीजस्य मादनं ककारः । अन्ते च शिवो हकार इति षड्वर्णैः कामराजाख्यं द्वितीयं कूटम् । कामेशीबीजस्यादौ चन्द्रः सकार इति बीजाख्यं तृतीयं कूटम् । एषा कामराजाख्या विद्या । अस्याः प्रथमकूटस्थं शक्तिमेकारं तुर्यमीकारं च हित्वा दूरीकृत्य मुखे आदौ शिवो हकारः, इन्दुः सकारः ताभ्यां युक्ता चेद्भवति, तदा इयमेव विद्या लोपामुद्राख्या भवतीति भावः । एतस्याः पारिभाषिकं पञ्चदशाक्षरीत्वम् । तदुक्तं मानसोल्लासे - ''दशापञ्चकभेदेन प्रपञ्चस्य विलासिनः । साक्षिणी चाक्षरी यस्मात्तस्मात्पञ्चदशाक्षरी'' इति । जायते वर्धते अस्ति परिणमति नश्यतीति पञ्च दशाः । इयं विद्या दुर्लभेत्युक्तं तन्त्रे - ''यस्य नो पश्चिमं जन्म स्वयं यो वा न शङ्करः । न तेन लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी'' इति ॥ ३२ ॥

ஆனந்தலஹரீ -

அகஸ்தியர் உபாஸித்த லோபாமுத்ரா வித்யை - ஹஸகல - ஹஸகஹல - ஸகல என்ற மூன்று கண்டங்கள். ஒவ்வொன்றின் முடிவிலும் ஹ்ரீங்காரம். வாக்பவம், காமராஜம், சக்தி என மூன்று கூடங்கள். க ஏ ஈ ல என முதல் கூடத்தில் மாறுபாடுள்ளது காமராஜ வித்யை. மறுபிறவியுள்ளவனும் சங்கரனல்லாதவனும் பஞ்சதசாக்ஷரியைப்பெற இயலாது என்பர். (32)

—★—

स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ[1] तव मनोः
निधायैके नित्ये[2] निरवधिमहाभोगरसिकाः ।
भजन्ति[3] त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः[4]
शिवाग्नौ जुह्वन्तस्सुरभिघृतधाराहुतिशतैः ॥ ३३ ॥

ஸ்மரம் யோனிம் லக்ஷ்மீம் த்ரிதய மிதமாதௌ[1] தவ மநோ:

நிதாயைகே நித்யே[2] நிரவதி மஹாபோகரஸிகா:।

பஜந்தி[3] த்வாம் சிந்தாமணிகுணநிபத்தாக்ஷவலயா:[4]

ஶிவாக்நௌ ஜுஹ்வந்தஸ்ஸுரபிக்ருத தாராஹுதி ஶதை:।। 33

1. आद्ये- ஆத்யே. 2. चित्ते சித்தே, 3.जपन्ति ஜபந்தி 4.क्षरलया க்ஷரலயா:

பதவுரை - நித்யே! மஹாநித்யையே! தவ மநோ: ஆதௌ - உன் மந்திரத்தின் ஆரம்பத்தில் ஸ்மரம் யோநிம் லக்ஷ்மீம் இதம் த்ரிதயம் - மன்மதன், யோனி, லக்ஷ்மி இவர்களின் பீஜமான க்லீம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் அல்லது க ஏ ஈ என்ற மூன்றை, நிதாய- வைத்து, நிரவதி மஹாபோக ரஸிகா: எல்லையற்ற பேரானந்தத்தைச் சுவைத்து ரஸிப்பவர்களாக, சிந்தாமணி நிபத்த அக்ஷவலயா:- சிந்தாமணி ரத்னங்களால் கட்டப்பட்ட ஜபமாலை கொண்டவர்களாக, ஸுரபிக்ருததாரா ஆஹுதி சதை:- நூற்றுக்கணக்கான மணமிக்க (பசுவின்) நெய்த்தாரையாலான ஆஹுதிகளால், சிவாக்னௌ- சிவஞக ஆவாஹனம்செய்யப்பெற்ற அக்னியில் ஜுஹ்வந்த: (ஜுஹ்வாநா:)- ஹோமம் செய்பவர்களாக, ஏதோ சிலர், த்வாம் பஜந்தி - உன்னை வழிபடுகின்றனர். (33)

மஹாயாகக்ரமாராத்த்யா, சிதக்னி குண்டஸம்பூதா, யஜ்ஞரூபா முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கொள்ளத்தக்கவை.

लक्ष्मीधरा

स्मरमिति ।। स्मरं कामराजं, योनिं भुवनेश्वरीं, लक्ष्मीं श्रीबीजम्, इदं त्रितयं आदौ तव मनोः मन्त्रस्य, निधाय संयोज्य, एके विरलाः समयिनः, नित्ये ! आद्यन्तरहिते ! निरवधिमहाभोगरसिकाः अपरिच्छिन्ननित्यानुभवरसज्ञाः, परमयोगीश्वरा इति यावत्। भजन्ति सेवन्ते। त्वां भवतीं, सहस्रदळकमलात् अवरोप्य हृत्कमले संस्थाप्य तादृग्विधां, चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः चिन्तामणीनां गुणः गुणनं आम्रेडनं, समूह इति यावत्, तेन निबद्धो रचितः अक्षवलयः अक्षमालिका येषां ते । यद्वा - चिन्तामणय एव गुणनिबद्धाक्षाः सूत्ररचिताक्षाः पद्मबीजानि, तेषां वलयः मालिका येषां ते तथोक्ताः। शिवाग्नौ शिवा शक्तिः त्रिकोणमिति यावत्, तत्र संस्कृतः अग्निः शिवाग्निः । त्रिकोणे बैन्दवस्थाने स्वाधिष्ठानाग्निं अवयुत्य तत्र निक्षिप्य पाशाङ्कुशाभ्यां सन्निरुध्य भुवनेश्वर्या अवकुण्ठ्य अग्नेः जातकर्मादिषोडशसंस्काराः यत्र क्रियन्ते सः शिवाग्निरिति रहस्यमिति । अयमाशयः- त्रिकोणे बैन्दवस्थाने स्वाधिष्ठानाग्निं निक्षिप्येति । यद्यपि बैन्दवस्थानं चतुष्कोणं, तथापि पुरश्चरणात्मकक्रियायां संवित्कमले त्रिकोणं आरोप्य सहस्रकमलात् बैन्दवस्थानस्थां कामेश्वरीं अवरोप्य पुरश्चरणं कार्यमिति समयिमतरहस्यमिति आचार्याणां आशय इति। जुह्वन्तः सन्तर्पयन्तः, सुरभिघृतधाराहुतिशतैः सुरभिः कामगवी, तस्याः घृतं आज्यं, तस्य धाराः, ताभिः आहुतयः हविःप्रक्षेपाः, तासां शतानि सहस्रं तैः ।।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे नित्ये ! तव मनोः आदौ स्मरं योनिं लक्ष्मीं इदं त्रितयं निधाय निरवधिमहाभोगरसिकाः एके चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ त्वां सुरभिघृतधाराहुतिशतैः जुह्वन्तः भजन्ति ॥

अत्रेदं तत्त्वम् - समयिनां मन्त्रस्य पुरश्चरणं नास्ति । जपो नास्ति । बाह्यहोमोऽपि नास्ति । बाह्यपूजाविधयो न सन्त्येव । हृत्कमल एव सर्वं यावत् अनुष्ठेयम् । एतच्च 'जपो जल्पः शिल्पम्' (२८ श्लोकः) इत्यादिश्लोकव्याख्यानावसरे किञ्चिदुक्तम् । अवशिष्टं कृत्स्नं 'तवाज्ञाचक्रस्थम्' (३६ श्लोकः) इत्यादि श्लोकषट्कव्याख्यानावसरे निपुणतरमुपपादयिष्यामः ॥ ३३ ॥

லக்ஷ்மீதரா -

தேவி! க்லீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் என்ற மன்மத - புவனேச்வரீ - லக்ஷ்மீ பீஜங்களை முன் சேர்த்து எல்லையற்ற நித்யானந்தமனுபவக்கிற ரஸிகர்களான யோகீச்வரர்கள், உன்னை ஸஹஸ்ராரத்திலிருந்து இறக்கி, இதயத்தாமரையினுள் வைத்து சிந்தாமணியால் கட்டப்பெற்ற ஜபமாலை கொண்டு மந்திர ஜபம் செய்பவர்களாக திரிகோணவடிவிலுள்ள சிவாக்னியில் பசு நெய்யால் நூற்றுக்கணக்கான ஆஹுதிகள் செய்து உன்னை வழிபடுகின்றனர். சிவாக்னியாவது - சிவா சக்தியான திரிகோணம். அந்தவடிவிலுள்ள குண்டத்தில் உள்ள அக்னி. திரிகோணத்தில் பிந்து உள்ள இடத்தில் ஸ்வாதிஷ்டானத்திலிருக்கிற அக்னியைக் கிளப்பி இங்கு சேர்த்து, பாச அங்குச முத்திரைகளால் ஸந்நிரோதனம் செய்து ஹ்ரீங்காரத்தால் அவகுண்டனம் செய்து ஜாதகர்மம் முதலிய 16 சடங்குகளால் உருவாக்கிய அக்னி. ஸஹஸ்ராரத்திலிருந்து பிந்துவிலமர்ந்த காமேச்வரியை இறக்கி ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் புரச்சரணம் செய்வது ஸமய மதத்தினரின் வழக்கம்.

ஸமய மதத்தினர் புரச் சரணம், ஜபம், ஹோமம், வெளிப்பூஜை இவற்றைச் செய்வதில்லை. உள்ளத்தில் பாவனை செய்வர். பின் 36-41 சுலோகங்களில் இது விளக்கப்பெறும். (33)

सौभाग्यवर्धनी

लोपामुद्राविद्यामुद्धृत्य कामराजविद्यामुद्धरति - स्मरमिति । स्मरः कः, योनिः एकारः, लक्ष्मीः ईकारः, इदं त्रितयं तव मनोराद्ये प्रथमकूटाक्षरत्रये निधाय आदेशीकृत्य, एके निरवधिमहाभोगरसिका-। दुःखासंभिन्नसांसारिकपुत्रमित्रकलत्रधनश्रीरित्यादिसंततिमविरतं समनुभूय पश्चात् स्वर्गभोगानुर्वश्यादि-देवाङ्गनाभिः सह नानाविलासपुरःसरमनवरतमनुवर्तमानानिच्छन्तो जपन्ति । मन्त्ररूपिणीं त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः क्षकारं मेरुं कृत्वा अनुलोमप्रतिलोमतया वलयाकारेण भ्राम्यमाणा अकारादि क्षकारपर्यन्ताक्षमालाः, शिवाग्नौ; शिवशक्तिरूपवागीश्वरवागीश्वरीसम्मेलनजातवह्नौ, सुरभिघृतधाराहुतिशतैः; गोघृतधाराहुतिशतैः मातृकाक्षरमालया मन्त्रमयीं त्वां ध्यायन्तो ये जपन्ति; तथा अनवरतं घृताहुतिशतं जुह्वति; तेषां सांसारिका भोगा ऐहिकामुष्मिका अनवरतमुज्जृम्भन्त इति भावः । हे

नित्ये, तव मनोराद्ये रूपे त्रितयं वर्णत्रयं, स्मरं योनिं लक्ष्मीं क्रमेण निधाय विधायेत्यर्थः । अव्ययानामनेकार्थत्वादुपसर्गो विधानद्योतकः । हकारादिवर्णत्रयं स्मरादिवर्णत्रयं कृत्वेत्यर्थः । एवं वा योजना कार्या । अन्यत्सर्वं पूर्ववदेव योजनीयम् । इति प्रकटार्थः ।

परमार्थस्तु - निरवधिमहाभोगरसिकाः; अखण्डानन्दसंविदुल्लासलक्षणात्मानुभवपरम-पुरुषार्थरसिकाः, भजन्ति त्वां मनसा मन्त्ररूपां भावयन्ति। किं कृत्वा? चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः; भावार्थसंप्रदायार्थनिगर्भार्थकौलिकार्थरहस्यार्थपरमरहस्यार्थरूपा येऽर्थास्तेषां चिन्ता पर्यालोचनम्, मणिरिव मणिः प्रकाशमानम्, तस्य गुणः पर्यालोचनजन्यपरमरहस्यार्थरूपा या विषयासंसक्तिः महाप्रकाशशिवाविना-भावेन भावना, तया निबद्धाक्षवलयाः निगृहीतचक्षुरादिबाह्येन्द्रियव्यापाराः, शिवाग्नौ शिवोऽहमिति पूर्णाहंतामहाप्रकाशे, सुरभिघृतधाराहुतिशतैः; सुरभिः विषयासङ्गवासना तद्रूपा घृतधारा स्नेहपरंपरा, तां जुह्वन्तः प्रलयं प्रापयन्तः भावार्थादिपञ्चार्थपरामर्शेन प्रकाशमानेन शिवाविनाभूतचिच्छक्तेर्भावनया निरुद्धबाह्येन्द्रियव्यापाराः; शिवोऽहमिति पूर्णाहंतातेजसि अनात्मभूताहंताविजृम्भितविषया-सङ्गवासनास्नेहपरंपरां दहन्तः त्वां भजन्ति । विभूतिनिर्विकल्पसमाधियोगा धन्याः त्वद्भक्तियोगेन परमानन्दनिर्भरं स्वभावसंवेदनमनुभूय प्रभवन्तीति भावः । तदुक्तं शिवभावितपरास्तोत्रे - ''अहमि प्रलयं कुर्वन्निदमः प्रतियोगिनः । पराक्रमपरो भुङ्क्ते स्वभावमशिवापहम् ॥'' इति । अत्र जुह्वन्त इति ''नाभ्यस्ताच्छतुः' इति नुमो निषेधाच्छान्दसं पदम् । भगवतः शङ्करावतारस्य श्रीशंकराचार्यस्य वचनं छान्दसमेव । केचन जुह्वाना इति पाठं कल्पयन्ति । तदपि छान्दसमेव । ''जुह्वानः सुप्रतीकः'' इत्यादौ छन्दस्येवात्मनेपदप्रयोगो दृश्यते, न तु लोके क्वचित् । अथ वा जुहूः स्रुग्विशेषः, तदन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः जुहूमध्यगतगोघृतधाराहुतिशतैः शिवाग्नौ महाभोगारसिकाः महाभोगः पूर्णाहुतिः तद्रसिकास्त्वां जपन्ति, जपहोमादिभिस्त्वामुपासते धन्या इति भावः । इति प्रकटार्थे योजनीयम् ।

परमार्थविषयेऽर्थान्तरं च - चिन्तामणिः चिन्तानां मणिः चिन्तानां प्रसारकं मन इत्यर्थः । तद्रूपो गुणः, तस्मिन्निबद्धाक्षवलयाः मनसा चिन्त्यमाना अकारादिक्षकारान्ताः अक्षमाला इत्यर्थः । शिवाग्नौ शिवोऽहमिति पूर्णाहंतामये संविदग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः, जुहूरुन्मनी तदन्तः सुरभिः सुवासना धर्माधर्मौ तद्रूपा घृतधाराः स्नेहधाराः तासामाहुतिशतैः महाभोगरसिकाः पूर्णाहुतिपरायणास्त्वां भजन्ति । मनसा भाव्यमानवर्णमालया मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तं कुण्डलिनीरूपं विचिन्त्य स्थिरासने उन्मनीमार्गेण सुवासनाधर्माधर्मानुबन्धस्नेहपरंपरां सोऽहमिति विचिन्त्यमानशिवाग्नौ पूर्णाहुतिं कुर्वाणा अन्तर्यागपरायणाः त्वां भजन्ति । एवंविधान्तर्यागेन परमां सिद्धिं लभन्त इति तात्पर्यार्थः । तथा चान्तर्यागमन्त्राः -

''प्रकाशाकाशहस्ताभ्यामवलम्ब्योन्मनीस्रुचा । धर्माधर्मकलास्नेहपूर्णां वह्नौ जुहोम्यहम् ॥'' - इति ।

एवं विद्याद्वयोद्धारेण पूर्वोक्ता वैष्णवविद्या स्पष्टीकृता, नन्दिकेश्वरविद्या च। कामराजविद्योद्धारे श्रुतिः अथर्ववेदसौभाग्यकाण्डे -

''कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा विश्वमाताभ्रमिन्द्रः ।

पुनर्गुहा सकला माययैषा पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्या ।।'' इति ।

ऋग्वेदेऽपि - ''इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते'' इति । अस्यार्थः - इन्द्रः इच्छामात्रोपनीतसकलसंपद्‌द्रष्टा स परमैश्वर्यानुभावकेन्द्ररूपोपाधिः परमशिवः लकारः, मायाभिः हृल्लेखाभिः बहुरूपमीयते जायते । तथा हि - हृल्लेखायाः पञ्चधा, षोढा, चतुर्धा इति साङ्गाः त्रिविधा भवन्ति । तत्र हकारः, रेफः, ईकारः, बिन्दुस्तत्समष्टिरिति पञ्चधाभागेन वाग्भवोत्पत्तिः; हकारः रेफः, बिन्दुत्रयं तत्समष्टिरिति षोढाभागेन कामराजोत्पत्तिः । हकारः रेफः ईकारः, बिन्दुरिति चतुर्धाभागेन शक्तिकूटोत्पत्तिः । हकारेण प्रकाशरूपेण ककारस्य कामराजस्योत्पत्तिः । रेफेण शक्तिरूपेण एकारस्य शक्तिरूपस्योत्पत्तिः । ईकारेण परमप्रकाशाविनाभूतचिच्छक्तिरूपेण ईकारस्य चिच्छक्तिरूपस्योत्पत्तिः । बिन्दुना नादरूपेण परमैश्वर्यसमुज्जृम्भितस्य लकारस्य इन्द्रस्योदयः । एतेषां समष्ट्या समस्तस्योत्पत्तिः । हकारेण हकारस्योत्पत्तिः । रेफेण शक्तिरूपेण शक्तिरूपस्य सकारस्योत्पत्तिः । सूर्यरूपेण बिन्दुना प्रकाशात्मककककारस्योत्पत्तिः । वह्निरूपबिन्दुना रुद्ररूपेण हकारस्योत्पत्तिः । ''रुद्रो वा एष यदि अग्निः'' इति श्रुतेः ।चन्द्ररूपेण बिन्दुना शिवरूपेण लकारस्य शिवरूपस्योत्पत्तिः; तथा च ''अष्टमी मूर्तिश्चन्द्रमाः शंकरस्य'', इति पुराणवाक्याल्लकारस्य शिवरूपत्वम्; श्रीकण्ठादिमध्ये पठितत्वात्‌। तथा च शारदातिलके - ''श्वेतौ भृग्वीशलकुलिः शिवः शिवः संवर्तकस्तथा'' इति । एतेषां समष्ट्या समस्तकामराजोत्पत्तिः । हकारेण कलारूपेण कलानिधिरूपस्य सकारस्योत्पत्तिः । तथा च संकेतपद्धतौ - ''अकारः सर्ववर्णाग्र्यः प्रकाशः परमः शिवः । हकारोऽन्त्यकलारूपो वर्णाहंताप्रकाशकः ।।'' - इति ।

रेफेण वह्निना रजोगुणप्रधानस्य ब्रह्मणः ककारस्योत्पत्तिः । ईकारेण श्रीरूपेण सकलाधारस्वरूपस्य लकारस्योत्पत्तिः । एतेषां समष्ट्या सकलशक्तिकूटोत्पत्तिरिति । किं बहुना, शिवशक्त्योः हकाररेफयोः श्रिया सकलं विलसितं विश्वमिति तात्पर्यार्थः । तदुक्तं कादिमते = ''विद्यातृतीयखण्डेन सकलार्थोऽभिधीयते। तेनेदं विश्वलसितं हृल्लेखात्मकमीश्वरि ।। शिवशक्तिसमायोगादुदेतीदं विजृम्भते ।।'' इति एतेन ह्रींकारस्यैव सर्वोऽपि मन्त्रप्रपञ्च इति स्पष्टीकृतोऽर्थः ।

एतस्याः विद्यायाः पञ्चदशाक्षरीत्वं पञ्चदशरूपेण न भवति, किंतु जायते, वर्धते, विजृम्भते, परिणमते, नश्यतीति, दशापञ्चकयुक्तस्य प्रपञ्चस्य साक्षिणी, अक्षरी अक्षरसंबन्धिनी; तेन पञ्चदशाक्षरी । पञ्च दशा यस्याः सकाशाद्भिद्यन्ते, तेन पञ्चदशा (चा)सौ अक्षरी चेति पञ्चदशाक्षरी । तदुक्तं मानसोल्लासे - ''दशापञ्चकभेदेन प्रपञ्चस्य विलासिनः । साक्षिणी चाक्षरी यस्मात्तस्मात्पञ्चदशाक्षरी ।।'' इति । इति लोपामुद्राकामराजविद्ययोः संक्षेपेण महिमा निरूपितः । भावार्थादिपञ्चार्थविवेचनं विद्यारण्यश्रीचरणविरचितश्रीविद्यार्थदीपिकायां योगिनीहृदये च द्रष्टव्यम् ।। ३३ ।।

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

லோபாமுத்ராவித்யையை விளக்கிய பின் காமராஜ வித்யையை விளக்குகிறார். ஸ்மர:- க, யோனி:- ஏ, லக்ஷ்மீ:- ஈ என உனது மந்திரத்தின் முதல் மூன்று எழுத்துக்களை மாற்ற காமராஜ வித்யை. (ஹஸக இடத்தில் க ஏ ஈ) இதனை ஜபித்து இம்மையில் புதல்வர் நண்பர் மனைவி செல்வம் என இன்பத்தை எப்போதும் அனுபவித்து மறுமையில் ஸ்வர்க போகத்தையும் அனுபவிக்கின்றனர். க்ஷ காரத்தை மேருவாக்கி அனுலோமமாக பிரதிலோமமாக மாத்ருகா ஜபமுறையில் எண்ணமாகிற மணியாலான ஜபமாலை கொண்டு ஜபிப்பர். சிவனும் சக்தியுமாக வாகீசுவரரையும் வாகீச்வரியையும் அக்னியில் ஆவாஹனம் செய்து பசுவின் நெய்யால் மாத்ருகா க்ஷரமாலைமுறையில் மந்திரத்தை எண்ணி நூற்றுக்கணக்கான ஆஹுதி செய்கின்றனர். இவர்கள் இம்மையிலும் மறுமையிலும் பேரின்பம் பெறுகின்றனர்.

மனத்தால் மந்திர வடிவிலுள்ள உன்னைத் தியானிப்பர். பாவார்த்தம், ஸம்ப்ரதாயார்த்தம், நிகர்ப்பார்த்தம், கௌலிகார்த்தம், ரஹஸ்யார்த்தம், பரமரஹஸ் யார்த்தம் எனப்பல பொருள் விளக்கங்கள் உண்டு (வரிவஸ்யா ரஹஸ்யத்தில் ஸ்ரீபாஸ்கரராயர் இவற்றை விளக்கியுள்ளார்.) இதுவே ஜபமாலை. ஜபத்தின் போது கண்பார்வை முதலிய வெளித்தொடர்பு அகற்றப்பட வேண்டும். வெளிப்பொருள் நாட்டமின்றி உட்பொருளாக உன்னையே கண்டுணர்ந்து சிவோஹம் என பராஹந்தையாகிற பூர்ண நிலையில் அசையாமல் நிற்கவேண்டும். வெளிப்பொருள் நாட்டம் என்ற மணம் கொண்ட நெய்யை சிவனைவிட்டகலாத சித் சக்தியின் பாவனையில் ஹோமம் செய்ய வேண்டும். நிர்விகல்பஸமாதியில் சிவத்தின் பெருமை உணர்ந்து, பராஹங்காரத்தில் இது என்ற இதந்தாவை (விஷய நாட்டத்தை) ஹோமம் செய்பவன். பெருநிலையடைகிறான்.

மற்றொரு விளக்கம் - சிந்தாமணி-சிந்தை என்ற எண்ணவரிசையை வளர்க்கிற மனம். மனமெனும் ஜபமாலையால் அகாரம் முதல் க்ஷகாரம் வரை ஜபிப்பதால் அதுவே ஜபமாலை. சிவோஹம் என்ற பூர்ணாஹங்காரம். பூர்ணாஹங்காரமாகிய சிதக்னியில் நல்வாஸனைகள் என்ற நற்செயலைத் தூண்டுகிற உள்ளத்து வாஸநாஸம்ஸ்காரங்களாகிற - தர்மநிலை ஹோமம் செய்யப்படுகிறது.

மனத்தால் மந்திராக்ஷரங்களை மனனம் செய்துகொண்டே மூலாதாரம் முதல் பிரும்மரந்திரம் வரை குண்டலினீயை தியானித்து வடிவமைத்து ஸ்திராஸனத்தில் உந்மனீ வழியில் நல்வாஸனைகளாகிற தர்மாதர்மத்தொடரை 'ஸோஹம்' என்று சிந்தித்து சிவாக்னியில் ஹோமம் செய்பவர்கள் அந்தர்யாகத்தில் அக்கரை கொண்டவர்களாக உன்னை வழிபடுகின்றனர். ஒளியும் ஆகாசமும் கைகளாகி உன்மனீ என்ற ஹோமக்கரண்டியால், தர்மாதர்மகலை என்ற நெய்யை அக்னியில் ஹோமம் செய்கிறேன் என்பர். இதுவே வைஷ்ணவீ க 5 ஹ 6 ஸ 4 ஹ6 என 30 அக்ஷரங்கள் கொண்டது ஸ ஏ ஈ லஹ்ரீம் ஸஹகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் என்பது நந்திவித்யை. இவ்விரண்டும் இந்த சுலோகத்தின் ரஹஸ்யப்பொருளாகும். வாக்பவகூடத்து ஹ்ரீங்காரம் ஹ ர ஈம் இவற்றின் ஸமஷ்டி வடிவம் என 5 பகுதிகள் கொண்டது. காமராஜகூடத்து ஹ்ரீங்காரம் ஹ ர மூன்று பிந்துக்கள் (ஈ யில் 2ம் ல் ஒன்று) இவற்றின் ஸமஷ்டி என ஆறு பகுதிகள். சக்திகூடத்தில் ஹ ர ஈ பிந்து என நான்கு பகுதிகள். இதிலுள்ள ஹகாரம் ஒளிவடிவம். அதிலிருந்து க

வின் தோற்றம். 'ர' என்பது சக்தி வடிவம் அதிலிருந்து 'ஏவின் தோற்றம் 'ஈ' என்பது பேரொளியை விட்ட கலாத சித்சக்தி வடிவால் ஈகாரத்தின் சித்சக்தி வடிவத் தோற்றம். பிந்து நாதமாகி 'ல' என்ற இந்திரனின் தோற்றம். இவற்றின் ஸமஷ்டியால் அனைத்தின் தோற்றம். ஹகாரத்திலிருந்து ஹகாரத்தோற்றம். சக்தி வடிவிலுள்ள ர வால், சக்திவடிவான 'ஸ' வின் உத்பத்தி. ஸூரியவடிவான பிந்துவால் பிரகாச வடிவான ககாரத்தின் தோற்றம். அக்னி வடிவான பிந்துவால் சிவவடிவான லகாரத்தோற்றம். இவற்றின் ஸமஷ்டியால் காமராஜகூடத்தின் தோற்றம். கலைவடிவான ஹ காரத்திலிருந்து கலாநிதிவடிவான ஸகாரத்தின் தோற்றம். அக்னியான 'ர' வால் ரஜோகுணமுள்ள பிரும்மாவின் ககாரத்தின் தோற்றம். ஸ்ரீ வடிவான ஸகாரத்தால் எல்லாவற்றின் ஆதாரமான பூமிபீஜமான ஸகாரத்தின் உற்பத்தி. இவற்றின் ஸமஷ்டியால் சக்தி கூடத்தோற்றம். சிவ சக்திகளான ஹ - ர எழுத்துக்களால் சீர் அனைத்தும். பஞ்சதசாக்ஷரீ என்ற 'பெயர் 15 எழுத்துக்களாலானது என்ற பொருளிலில்லை. தோற்றம், வளர்ச்சி, செயல்பாடு, மாறுபாடு, அழிவு என்ற ஐந்து தசைகள் கொண்டிருப்பதால் பஞ்சதசீ ஆகிறது. இவற்றின் வேறு விளக்கம் வித்யாரண்யர் எழுதிய ஸ்ரீ வித்யார்த்த தீபிகாவிலும் யோகினீ ஹ்ருதயத்திலும் காணலாம். (33)

अरुणामोदिनी

एवं मन्त्रमुपन्यस्य बाह्यपूजाजपादिनिषेधपूर्वकमैश्वर्यकामिनां जपप्रकारं सूचयति - स्मरमिति। हे नित्ये! एके केचित् समयिनः; निरवधिमहाभोगरसिकाः, अपरिमितैश्वर्यसुखानुभवलोलुपाः सन्तः, तव- भवत्या मनोर्मन्त्रस्यादौ प्रथमतः, स्मरं मदनबीजम्; योनिं भुवनेश्वरीबीजम्; लक्ष्मीं रमाबीजं; चेति त्रितयं वर्णत्रितयं, निधाय संयुज्य। अत्र केचित् - स्मरं ककारं, योनिमेकारं, लक्ष्मीमीकारं निधाय संयुज्येति व्याख्याय, अत्र भोगप्रदायाः कादिविद्याया उद्धारः; शिवःशक्तिः काम इत्यत्र मोक्षप्रदहादिविद्याया उद्धारश्चेत्याहुः। चिन्तामणिभिः चिन्तितार्थप्रदैः मणिविशेषैरेव गुणैर्निबद्धोऽक्षवलयः अक्षमाला यैस्ते तथोक्ताः सन्तः; यद्वा - सकलेष्टदातृत्वाच्चिन्तामणिः मातृका तद्रूपो गुणः, तन्निबद्धाक्षरवलयः; क्षकारं मेरुं कृत्वा अनुलोमप्रतिलोमतया वलयाकारेण भ्राम्यमाणः सन् अक्षरमालेति प्रसिद्धो वलयो यैस्ते। परिजप्येति शेषः। सुरभिघृतधाराहुतिशतैः कामगवीघृतधाराहोमशतैः। शिवा शक्तिस्त्रिकोणमित्यर्थः; तत्र स्थितो अग्निः शिवाग्निः। यद्वा - शिवाग्निर्ज्ञानवह्निः, जातकर्मादिषोडशसंस्कारसंस्कृतः, संवित्कमल- समारोपितत्रिकोणान्तर्वर्तिसंविद्रूपो वा आवाहितवागीश्वरीवागीश्वररूपकामेश्वरीनामको वह्निः। एतेन बाह्यपूजाहोमादिनिषेधः कृत इति लक्ष्मीधरादयः। तत्र जुह्वन्तः होमं कुर्वाणाश्च सन्तो भजन्ति सेवन्ते। महैश्वर्यकामिनस्त्वेवं जप्त्वा मानसिकमेव होमादि कुर्युरित्येवमुपदेशः। अहो भवन्मन्त्रजपकाल एव महैश्वर्यावाप्तिर्भवत्युपासकानामिति कामधेनु (सुरभि) चिन्तामणिपदप्रयोक्तॄणामभिप्रायः॥ ३३॥

அருணாமோதினீ -

வெளிப்படையான பூஜையைப் பெரிதும் தவிர்த்து உள்ளத்து வழிபாட்டு முறை ஏற்குமுபாயமிது. தேவியின் அளவற்ற பேராளுமையை அனுபவிக்க விரும்புவர்கள். மன்மத - புவனேச்வரீ - லக்ஷ்மீ பீஜங்களுடன் (க்லீம் ஹ்ரீம், ஸ்ரீம் அல்லது க ஏ ஈ)

சிந்தாமணியான மாத்ருகாக்ஷரங்களால் (அம் ஆம் இம் ஈம் - ஸம்ஹம், ளம் என க்ஷவை மேருவாகக் கொண்டு திரும்பி ளம், ஹம், ஸம்- இம் ஆம் அம் என) அனுலோம - பிரதிலோம முறையில் ஜபிப்பவராக, திரிகோணத்தின் நடுவில் பிந்துவில் அக்னியைத் தியானித்து மணமிக்க பசு நெய்யால் உள்ளத்தில் ஹோமபாவனை செய்து வழிபடுவர். ஜ்ஞானமெனும் நெருப்பில் சிவனையும் சிவாவையும் தியானித்து ஜாதகர்மம் முதலிய ஸம்ஸ்காரங்களால் பூர்ணஞக்கி அதில் மானஸமான சித்தவிருத்திகளை காமதேனுவின் நெய்யாக்கி ஹோமம் செய்வர். மந்திர ஜபம் செய்கிறபோதே சிந்தாமணி, காமதேனு முதலியவற்றைத் தியானத்தால் அருகில் கொணர்ந்து சிவாக்னியாக்கிய சித்தவருத்தியில் ஹோமமிது. வெளிப்படையான ஜபமாலையால் ஜபமோ நெய்யால் நெருப்பில் ஹோமமோ இல்லை. (33)

आनन्दगिरीया

कामराजात्मिकां षोडशीमाह - स्मरमिति । हे नित्ये, तव मनोर्मन्त्रस्य आद्यकूटे स्मरं ककारं योनिमेकारं लक्ष्मीमीकारं, इदं वर्णत्रयं आद्ये मनोः कूटप्रथमेऽक्षरत्रयस्थाने निधाय, हकररसकारककाराणां स्थाने क्रमेण ककारमेकारमीकारं आदेशीकृत्य, विनिमयं वा कृत्वा, तमेव मनुं कामराजविद्यारूपतया एके जपन्ति । किंलक्षणास्ते - निरवधिमहाभोगरसिकाः, ऐहिकान् भोगान् भुक्त्वा निरवधिर्यो महाभोगः स्वर्गवैकुण्ठप्रभृतिः, तत्र रसिकाः । एतेन मन्त्रस्यैहिकामुष्मिकभोगसाधनत्वमुक्तम् । पुनः किंलक्षणाः, चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः, चिन्तामणेरिव गुणा येषां ते चिन्तामणिगुणाः, स्फटिकमाणिक्य-मुक्ताफ़लप्रभृतयः, तैर्निबद्धं अक्षवलयं यैस्ते, तथा । किं कुर्वन्तः, शिवाग्नौ शिवे विशुद्धे अग्नौ सुरभिघृतधाराहुतिशतैः जुह्वन्तः, सुरभिर्धेनुस्तस्या घृतं, तस्य धाराशतैः जुह्वन्तः, अथवा चिन्तामणि र्मातृका तद्रूपा गुणाः, तेन निबद्धं अकारादिक्षकारान्ता वर्णा एव अक्षवलयं अक्षमाला येषामित्यर्थः । शिवाग्नौ शिवशक्तिसंयोगेनजातेऽग्नौ।निरवधिमहाभोगरसिकाः, अखण्डानुभवानन्दात्मकस्वरूपलाभ-लक्षणपरमपुरुषार्थरसिकाः, अथ वा रहस्यपरमरहस्यगंभीरभावप्रभावार्थपञ्चकविषयिणी या चिन्ता सा मणिरिव, प्रकाशकत्वात्, तस्य गुणः पर्यालोचनं, तेन निबद्धं निगृहीतं विषयविषयकबाह्यव्यापारपराङ्मुखं कृतं अक्षवलयं इन्द्रियसमूहो यैस्ते । ध्यानावरुद्धमनसा शिवशक्तिस्वरूपानन्दानुभवेन विगलितबाह्येन्द्रियव्यापाराः । शिवाग्नौ शिवोऽहमिति पूर्णाहंभावनाजनितमहाप्रकाशे । सुरभिः विषयासंगवासनाः, ता एव घृतधाराः स्नेहप्रधानत्वात्, ता एवाहुतयः, तासां शतानि, तैर्जुह्वन्तः । विषयवासनाप्रलयं प्रापयन्तीत्यर्थः । इयं विद्या पञ्चदशाक्षरीति प्रसिद्धास्ति । तत्र पञ्चदशभिरक्षरैः निर्मिता पञ्चदशाक्षरीति वदन्ति । वस्तुतः, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते नश्यतीति प्रतिदेहं समस्तं पञ्च पञ्च दशा अवस्थाः सन्ति, तासामाक्षरी अक्षरसंबन्धिसाक्षिणी पञ्चदशाक्षरीति । तदुक्तं - ''दशापञ्चाक्षरीभेदेन प्रपञ्चस्य प्रवर्तिका । साक्षिणी चाक्षरी यस्मात्तस्मात्पञ्चदशाक्षरी'' इति । न तु तदेवार्थः । स्मरं लक्ष्मीमिति पद्यस्य रहस्यार्थव्याख्या - मूलकामराजात्मिका - स्मरमिति एतत्त्रये दत्ते तस्मिन् कूटत्रयद्वितीय षोडशी भवति। आचार्याणां मते षोडशीद्वयम्। परं तत्र त्रिकूटा सकला देवि षोडशवर्णा भवन्ति । यद्यपि सा भेदद्वयवती तदचेतोद्वयमाद्यभूतमिति गुरुचरणाः ।। ३३ ।।

ஆனந்தகிரீயா -

நித்யாதேவியே! முதல் கூடத்தின் முதல் எழுத்தாக ககாரத்தையும் இரண்டாவதாக ஏகாரத்தையும் மூன்றுவதாக ஈகாரத்தையும் இணைத்து (ஹஸக என்ற லோபாமுத்ரா மந்திரத்தை காமராஜ மந்திரமாக்கி) இம்மையில் இன்பமும் மறுமையில் ஸ்வர்கவாஸமும் பெற விரும்பி படிகம் மாணிக்கம் முத்து முதலியவற்றை சிந்தாமணி நூலில் கட்டி ஜபமாலையாக்கி ஜபிப்பர். மங்களமான அக்னியில் மணமிக்க பசுவின் நெய்யால் ஆஹுதி அளிப்பர். (மாத்ருகாக்ஷர ஜபமுறையில் ஜபிப்பர். சிவசக்தி ஸம்மேளனத்தால் உள்ளத்தில் அக்னியைப் பாவித்து அதில் ஹோமபாவனையால் இந்திரியவிஷயங்களை ஆஹுதி செய்வர்.) எண்ணத்தை மந்திரரஹஸ்யம், பரமரஹஸ்யம் முதலியதில் திருப்ப சிந்தாமணி நூலாகும். அதில் இந்திரியவிஷயங்களையே மணியாகக் கட்டி அதனை உருட்டி தேவீ பாவனையில் ஆழ்வர்.) தியானத்தில் கட்டுப்பட்ட உள்ளத்தினுள் சிவசக்தி ஸம்மேளன அனுபவ ஆனந்தத்தில் திளைப்பர். வெளிப்பற்று மறையும். தோற்றம் முதலிய ஐந்து தசைகளையே (நிலைகளையே) ஆத்மதத்வத்தில் லயமடையச் செய்வதும் பஞ்சதசியே. (முன் உரைகளில் விளக்கம் காண்க.) பஞ்சதசியை அனுலோமப்ரதி லோமமாக வாக் - காம - சக்தி - சக்தி-காம - வாக்கூடமாக ஜபிப்பதும் உண்டு. (33)

तात्पर्यदीपिनी

स्मरमिति - हे नित्ये, एके निरवधिमहाभोगरसिकाः, त्वां जपन्ति। निरवधिर्निर्मर्यादः यो महाभोगः, तत्र रसिकास्त्वां जपन्ति। किं विधाय, तव मनोरादौ पूर्वोक्तमन्त्रराजस्य प्रथमं स्मरं कामबीजं, योनिं भुवनेश्वरीबीजं, लक्ष्मीं श्रीबीजं, इदमेतत् त्रितयं निधाय। किं विधाः, एके चिन्तामणि गुणनिबद्धाक्षवलयाः चिन्तामणिरेव गुणः, तत्र निबद्धं अक्षवलयं यैस्ते । तथा पुनः कीदृशाः, शिवाग्नौ त्रिकोणे सुरभिघृतधाराहुतिशतैः जुह्वन्तः, सुरभेर्घृतधाराः, तासामाहुतयः, तासां शतानि तैः ॥ ३३ ॥

தாத்பர்ய தீபினீ -

காம - யோனி - லக்ஷ்மீபீஜங்களை (க்லீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம்) முன் இணைத்து ஜபமும் சிவாக்னியில ஆஹுதியும் செய்வர். பேரானந்தானுபவம் பெறுவர். (33)

पदार्थचन्द्रिका

संप्रति पूर्वमेव मन्त्रं स्मरादिबीजवैशिष्ट्येन कथयन्, अधिकारिभेदेन मानसौ जपहोमावाह - स्मरमिति- हे नित्ये ! विनाशरहिते। तव मनोः पूर्वोक्तस्यादौ प्रथमतः स्मरं स्मरबीजं क्लीमिति योनिं भुवनेश्वरीबीजं ह्रीमिति, लक्ष्मीं श्रीबीजं श्रीमिति त्रितयमिदं निधाय स्थापयित्वोच्चारयेदित्यर्थः। एके मुख्या अधिकारिणः त्वां जपन्ति। तदनुसन्धानपूर्वकं त्वन्मन्त्रं जपन्तीत्यर्थः। एकशब्दोक्तां मुख्यतामाह - निरवधिमहाभोगरसिकाः मोक्षसुखानुरक्ता इत्यर्थः। नित्ये इत्यत्र चित्ते इति पाठे चित्ते निधायेति योज्यम्। चिन्तामिति पाठे त्वयि मनोवृत्तिं निधायेत्यर्थः। पुनरपि एकशब्दोक्तान् विशिष्य प्रत्याहारमाह - चिन्तामणिवत् भक्तकामितपूरकत्वात्, गुणाः परमोदारत्वात्, तैर्निबद्धानि भवानीचरणेषु स्थापितानि

अक्षवलयानि यैस्ते, अक्षाणि च वलयानि चाक्षवलयानि। अक्षाणां वलयसादृश्यं अतिनिर्मलत्वेन। मानसं होमं वदन् पुनरपि तान्विशिनष्टि। शिवाग्नौ शिवोऽग्निरिव जगद्धोमादिकारणत्वात्, तत्र, सुरभिघृतधाराहुतिशतैः जुह्वन्तो होमं कुर्वन्त इत्यर्थः । आर्षोऽयं नुम् । समस्तदेवदर्शित्वात् श्रीमन्महादेवावतारत्वादृषित्वमाचार्यस्य । ''चतुर्भिः सह शिष्यैस्तु शंकरोऽवतरिष्यती''ति कालिकापुराणे। यद्वा, जुह्वा अन्तर्मध्ये यानि सुरभिघृतानि तेषां धाराहुतिशतैः होमं कुर्वन्त इत्यर्थः। जुहूः स्रुक्। ध्रुवोपभृज्जुहूर्वा तु स्रुवो भेदाः स्रुचः स्त्रियां इति अमरः। ऋषिर्वेदवसिष्ठादाविति मेदिनीकरः ।। ३३ ।।

பதார்த்தசந்திரிகா -

அழிவற்ற நித்யையே! உன் மந்திரத்திற்கு முன் க்லீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் எனச்சேர்த்து சிலர் ஜபிப்பர். அளவற்ற முக்தி ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பர். இந்த மந்திரத்தை உள்ளத்தில் ஆழப்பதித்து ஜபிப்பர். மனத்தை தேவியின் சரணத்தில் பதித்துத் தியானிப்பர். சிவாக்னியில் ஹோமம் செய்வர். உள்ளத்தில் தேவியைக் கண்டு அவிஸை அளிப்பர். (33)

डिण्डिमभाष्यम्

नन्विह खलु भगवती लोपामुद्रा हादिरिति प्रसिद्धा महानुभावा मोक्षप्रधाना विद्येयमिति प्रसिद्धिः, अत एव परमशिवकामेश्वरमहाभट्टारकब्रह्मवाचिका, अत्र भोगशालिनस्तथा न प्रवर्तन्ते इति कृत्वा भोगप्रधानमशेषमोक्षानन्दप्रदञ्च महामन्त्रसारं महाकामेश्वराख्यं काद्यमनाद्यविद्यानिबर्हणं मन्त्रराजमुपन्यस्यति - स्मरं इत्यादिना। प्रागुक्तस्य महामन्त्रस्यादिमेषु त्रिषु वर्णपदेषु स्मरं कामबीजं, योनिं एकला - बीजरूपिणीम् पराशक्तिं, लक्ष्मीं मातृकाचतुर्थीमिति वर्णत्रिकं संयोज्य, हे परमेश्वरि ! तव मनोर्मन्त्रस्यादौ उक्तप्रकारेण विन्यस्य निरवधिमहाभोगरसिकाः निरवधिरवसानशून्यो महाभोगो यस्तत्र रसिकाः सञ्जातोत्साहास्त्वां जपन्ति। पुनः किम्भूताः? चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः - चिन्तामणिगुणेन चिन्तामणिमाल्यनिबद्धं सञ्जातं अक्षवलयं अक्षमाला येषां ते तथोक्ताः । पुनः किंभूताः? शिवाग्नौ परमशिवभट्टारके ज्ञानपावके, सुरभिघृतधाराहुतिशतैः कामधेनुक्षीरसम्पादितघृतधारारूपाभिराहुतिभिः शतसंख्याभिः असंख्याभिरित्यर्थः। जुह्वन्तो होमं कुर्वाणाः त्वां जपन्ति इति सम्बन्धः। तपस्याकालेऽपि तव भक्तानां महदैश्वर्यं तच्चिन्तामणिभिरेवाक्षमालाकल्पना कामधेनोराज्येन होमकर्म एवमैन्द्रमेव पदमनुभवति, तपसि तत्फलसञ्जातमैश्वर्यमाहात्म्यं त्वमेव जानासि नान्या देवता इत्यर्थः ।। ३३ ।।

டிண்டிமபாஷ்யம் -

ஹாதி (ஹகாரத்தை முதலெழுத்தாகக் கொண்ட) வித்யை - லோபாமுத்ரா வித்யை என்ற பெயருமுண்டு. முக்தி தரவல்லது. பரமசிவர், காமேச்வரர், என்ற பிரும்மஸ்வரூபமானது. காதி (க வை முதலெழுத்தாகக் கொண்ட) வித்யை காமராஜ வித்யை என்ற பெயருமுண்டு. அநாதியான அவித்யையைப் போக்கவல்லது. ஹாதி வித்யையின் முதல் மூன்றெழுத்துக்களின் (ஹஸக) இடத்தில் ஸ்மர - யோனி - லக்ஷ்மீ அக்ஷரங்களை (க ஏ ஈ) இணைத்து ஜபிப்பவர் முடிவற்ற பேரானந்த அனுபவம் பெறுவர்.

சிந்தாமணி மாலை கொண்டு ஜபிப்பர். சிவாக்னி எனும் ஜ்ஞானாக்னியில் காமதேனுப்பாலில் எடுத்த நெய்யால் ஆஹுதி தருவர். சிந்தாமணியே ஜபமணியாக, காமதேனுவின் நெய்யே ஆஹுதிக்கான நெய்யாக அமைவது, இந்திர பதவிபெற்றாலும் அரிது. அதன் பெருமையை நீயே அறிவாய். (33)

गोपालसुन्दरी

कामराजविद्यामुद्धरति - स्मरमिति। स्मरं ककारं योनिमेकारं लक्ष्मीमीकारम् इदं त्रितयं तव मनौ मन्त्रे पूर्वोक्ते निधाय तत्रत्याद्याक्षरत्रयं लोपयित्वा संस्थाप्य एके कोष्ठसाधका हे नित्ये ! त्वां जपन्ति कीदृशाः निरवधिः अवसानशून्यो यो महाभोगः ऐहिकामुष्मिकदुःखासम्भिन्नसुखसन्ततिः तद् रसिकास्तदिच्छावन्तः चिन्तामणिः मातृका तद्रूपो यो गुणस्तन्तुः तत्र निबद्धोऽक्षरूप इकार क्षकाररूपो वलयः अनुलोमप्रतिलोमतया वलयाकारो यैस्ते। यद्वा चिन्तामणेर्गुणो यस्यासौ चिन्तामणिगुणस्त्वच्चरणकमलं तत्र निबद्धानि अक्षवलयानि इन्द्रियसमूहानि यैस्ते । शिवाग्नौ शिवशक्तिरूपवागीश्वरवागीश्वरी-सम्मेलनजातवह्नौ सुरभिघृतधाराहुतिशतैर्होमं सम्पादयन्तः। आर्षत्वान्नुम्। जुहुः स्रुक् तस्यान्तर्मध्ये यत् सुरभिघृतधाराहुतिशतं तैः। शिवाग्नौ महाभोगरसिकाः पूर्णाहुतिरसिकाः इति वार्थः। अत्रैवाथर्वणवेद-सौभाग्यकाण्डे - "कामो योनिः कमला वज्रपाणिः गुहाहसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः । पुनर्गुहासकला-माययैष्टापुरूच्येषा विश्वमातादिविद्या।" इति। ऋग्वेदेऽपि -"इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते।" इति। इन्द्रः परमैश्वर्ययुक्तो लकारः मायाभिर्हृल्लेखाभिः बहुरूप ईयते। तथाहि - हृल्लेखायाः पञ्चधा षोढा चतुर्धा विभागास्त्रिधा भवन्ति। तत्र हकारः रेफ ईकारः तत्समष्टिरिति पञ्चधा विभागेन वाग्भवोत्पत्तिः। हकारो रेफः बिन्दुत्रयं तत्समष्टिः षोढा विभागेन कामराजोत्पत्तिः। हकारो रेफ इकारो बिन्दुरिति चतुर्धा विभागेन शक्तिकूटोत्पत्तिः। एतस्या विद्यायाः पञ्चदशाक्षरीत्वं व्याख्यातं मानसोल्लासे "दशापञ्चकभेदेन प्रपञ्चस्य विलासिनः। साक्षिणी चाक्षरी यस्मात्तस्मात्पञ्चदशाक्षरी। "जायते वर्धते अस्ति परिणमति विनश्यती"ति पञ्चदशाः।

विष्णुपक्षे - स्मरं क्लीं, योनिं ह्रीं, लक्ष्मीं श्रीं तव मनौ सुन्दरीगोपालमन्त्रे वैपरीत्येनाष्टादशाक्षरे वा तेन राजराजेश्वरविंशत्यर्णः स्मरमित्यनुवादः। मनौ कीदृशे? नित्ये शिवाग्नौ शोभनाग्नौ, शेषं समानम्॥ ३३ ॥

கோபாலஸுந்தரீ -

லோபாமுத்ராவித்யையின் முதல் ஹஸக என்ற மூன்று அக்ஷரங்களின் ஸ்தானத்தில் க ஏ ஈ என்ற எழுத்துக்களை இணைக்க அது காமராஜ வித்யை. இதனை ஜபிக்க இம்மையிலும் மறுமையிலும் பேரின்பம் கிட்டும். அவர்கள் சிந்தாமணிமாலை ஜபிப்பர். அம்மாலையில் கண் முதலிய புலன்களின் போக்கு கட்டுப்படும். சிவ சக்திகளாக வாகீச்வர - வாகீச்வரிகளைத் தியானித்து அக்னியில் ஜாதகர்மம் முதலியவற்றால் நிலைபெறச் செய்வர். அதில் காமதேனுவின் நெய்யை ஹோமம் செய்வர். முக்தியின் ஆனந்தம் கிட்டும். மந்திரத்தின் கூடங்களில் இணைத்த ஹ்ரீங்காரம் முறை 5-6-4 என்ற பகுதிகளாக

அமைந்தது. (முன் உரைகளைக் காண்க) பஞ்சதசியின் முன் க்லீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் என்ற பீஜத்தை இணைத்து 18 அக்ஷரங்களுள்ள ஸௌந்தரீ கோபாலமந்திரமாக ஜபிப்பர். இது விஷ்ணுபக்ஷத்தில். பஞ்சதசீ - தோன்றுவது, வளர்வது முதலிய ஐந்து நிலைகளிலும் ஏற்றதானதால் பஞ்சதசீ என்பர் (மற்றவை முன்னுரை விளக்கங்களில்.) (33)

आनन्दलहरी

कामराजाख्यविद्यामप्युद्धरति - स्मरमिति। स्मरं ककारं, योनिमेकारं, लक्ष्मीमीकारं एतत् त्रितयं तव मनोर्मन्त्रस्य पूर्वोक्तस्यादौ निधाय, पूर्वमन्त्रस्य आद्याक्षरत्रयं दूरीकृत्य, एतदक्षरत्रयं दत्वेत्यर्थः। एके मुख्याः, हे नित्ये त्वां भजन्ति सेवन्ते, कीदृशाः निरवधिः निःसीमोऽनन्तः यो महाभोगः परमानन्दसाक्षात्काररूपः; तत्र रसिकाः अभिलाषिणः निरवधि निरन्तरं भजन्तीति वाऽन्वयः। चिन्तामणिः पञ्चाशद्वर्णरूपा मातृका, तद्रूपो यो गुणः सूत्रं तेन निबद्धो रचितः अक्षवलयः अकारादिक्षकारान्तरूपो वलयः, अनुलोमप्रतिलोमतया करे यैस्ते, तथा वर्णमालया जपन्त इत्यर्थः। चिन्तामणेर्गुणोऽभीष्टदानादिरूपो यत्र तं चिन्तामणिगुणं त्वच्चरणयुगं, तत्र निबद्धा अर्पिता अक्षवलया इन्द्रियसमूहा यैस्ते, अनया इति वाऽर्थः। येषां चिन्तामणिमाला सुरभेः कामधेनोरपि घृतं वर्तते, ते इन्द्रादयोऽपि त्वां भजन्तीति भावार्थं कश्चिदाह। शिवयोरग्निः शिवाग्निः। तत्र शिवशक्तिरूप-वागीश्वरवागीश्वरीसंयोगजाते तन्त्रोक्तरीत्या स्थापिते अग्नावित्यर्थः। सुरभि सुगन्धि यद् घृतं तं सुरभिघृतं तस्य धारारूपैः आहुतिशतैः जुह्वन्तो होमं कुर्वन्तः। यद्यप्यत्र 'नाभ्यस्तच्छतु' रित्यनेन सूत्रेण नुम् प्रतिषेधाज्जुह्वत इति भवति, तथाप्यार्षतुल्यत्वात्, पृषोदरादिमध्ये द्रष्टव्यमिति भावः। वस्तुतस्तु जुहूः स्रुक्, हूयतेऽनया इति व्युत्पत्त्या होमपात्रमात्रं वा तस्य अन्तर्मध्ये यत्सुरभिघृतं तस्य धाराहुतिशतैः त्वां भजन्तीत्यन्वयः। जपन्तीति काचित्कपाठः। महाभोगेत्यत्र तृतीयार्थान्वयः। कामराजविद्येयम्। प्रमाणं तु पूर्वमेव लिखितम्॥ ३३॥

ஆனந்தலஹரீ -

லோபாமுத்ரயின் மூன்று முதல் அக்ஷரங்களை நீக்கி க ஏ ஈ இணைக்க, பேரானந்தம் கிட்டும். இதனை ஜபிப்பவர் இம்மையிலும் மறுமையிலும் பேரானந்தம் அனுபவிப்பர். 50 அக்ஷரங்களாலான மாத்ருகா வர்ணமாலாவால் ஜபிப்பர். விரும்பியதைப் பெறுவர். சிவாக்னியில் காமதேனுவின் நெய்யால் ஆஹுதி செய்வர். இந்த காமராஜ வித்யை அளவற்ற நலமும் ஆனந்தமும் தருவது. (முன் உரைகளில் விளக்கம் காண்க.) (33)

—★—

शरीरं त्वं शम्भोश्शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं
तवात्मानं मन्ये भगवति[१] नवात्मानमनघम्।
अतःशेषःशेषीत्ययमुभयसाधारणतया
स्थितस्सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः[२]॥ ३४॥

ஶரீரம் த்வம் ஶம்போ: ஶஶிமிஹிர வக்ஷோருஹயுகம்
தவாத்மானம் மன்யே பகவதி[1] நவாத்மானமனகம்।
அதஶ்ஶேஷஶ்ஶேஷீத்யயமுபய ஸாதாரணதயா
ஸ்திதஸ்ஸம்பந்தோ வாம் ஸமரஸ பராநந்த பரயோ:[2] ॥

*1.*भवात्मानं *பவாத்மானம், 2.* पदयोः *பதயோ:*

பதவுரை - பகவதி - பேராளுமை, வீர்யம், புகழ், சீர், ஜ்ஞானம், விஜ்ஞானம் என்ற ஆறு குணங்களுள்ளவளே! த்வம் - நீ சசிமிஹிர வக்ஷோருஹயுகம் - சந்திரனையும் ஸூரியனையும் இருஸ்தனங்களாகக் கொண்ட சம்போ: சரீரம் - சிவனது உடல், அநகம் - குறையேதுமில்லாத நவாத்மானம் (பவாத்மானம்) ஒன்பது வ்யூஹங்களை வடிவமாகக் கொண்ட உலகின் தோற்றுவாயான சிவனை தவ ஆத்மானம் மன்யே - உனது ஆத்மாவெனக் கருதுகிறேன். வாம் - உங்களிடையே சேஷ: சேஷீதி உடைமை, உடைமையாளன் என்ற ஸம்பந்த: - தொடர்பு, உபயஸாதாரணதயா ஸ்த்தித: - இருவருக்கும் பொதுவாக அமைந்துள்ளது.

குணநிதி: சிவமூர்த்தி: சிவபரா, பரமானந்தா, பரா, சிவமூர்த்தி: சிவா என்ற லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கொள்ளத் தக்கவை.

लक्ष्मीधरा

'तवाज्ञाचक्रस्थम्' इत्यादिश्लोकषट्केन सामयिकं मतं निरूपयिष्यन् सप्रभेदं कौलमतं तदुपयोगितया निरूपयति। कौलमतं द्विविधं, पूर्वकौलं उत्तरकौलं चेति। एतद्द्वितयं क्रमेण श्लोकद्वितयेनाह - शरीरमिति- शरीरं देहः, त्वं भवती महाभैरवी, शम्भोः आनन्दभैरवस्य, शशिमिहिर वक्षोरुहयुगं शशी चन्द्रः मिहिरः सूर्यः तावेव वक्षोरुहौ कुचौ तयोर्युगं युग्मं यस्य तत्। तव भवत्याः महाभैरव्याः, आत्मानं देहं, मन्ये जानामि। भगवति ! भगः अस्या अस्तीति भगवती तस्यास्सम्बुद्धिः।

उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामागतिं गतिम्। वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति॥

इति स्मरणात् उत्पत्त्यादिवेदनं भगः तद्वती भगवती। यद्वा - इन्दुकलाविद्यायाः नवयोन्यात्मकत्वात् नवयोनिमती भगवती। प्राशस्त्ये मतुप्। नवयोनिभिः प्रशस्तेत्यर्थः। नवात्मानं आनन्दभैरवं नवव्यूहात्मकम्। आनन्दभैरवस्य नवव्यूहात्मकत्वं उपरिष्टात् वक्ष्यते। अनघं निर्दोषम्, अतः अस्माद्धेतोः, यतः कारणात् परानन्दपरयोः ऐक्यं तस्मादित्यर्थः। शेषः गुणभूतः अप्रधानम्, शेषी प्रधानम्, इत्ययं एवंप्रकारः, उभयसाधारणतया उभयोः भैरवीभैरवयोः साधारणतया साधारण्यात्, स्थितः अवस्थितः, सम्बन्धः शेषशेषिभावरूपः, वां युवयोः समरसपरानन्दपरयोः समरसे सामरस्ययुक्ते परानन्दः आनन्दभैरवः परा आनन्दभैरवीरूपा चिच्छक्तिः कला, समरसे च ते परानन्दपरे च तयोः।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति ! शम्भोस्त्वं शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं शरीरं भवसीति शेषः।

आनन्दभैरवस्य कालव्यूहान्तःपातित्वात् सूर्यचन्द्रयोः वक्षोरुहयुगत्वारोपणं युक्तम्। यद्वा - अयमन्वयः - हे भगवति। शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं शरीरं शम्भोस्त्वमेव।

सूर्यचन्द्रौ स्तनौ देव्याः तावेव नयने स्मृतौ। उभौ ताटङ्कयुगलमित्येषा वैदिकी श्रुतिः॥

इत्यनेन भगवत्याः शम्भुं प्रति शेषत्वमुक्तम्। हे भगवति ! तवात्मानमनघं नवात्मानं मन्ये। अतः "शेषः शेषी" इत्ययं सम्बन्धः समरसपरानन्दपरयोः वां उभयसाधारणतया स्थितः।

अत्रेदमनुसन्धेयम् - महाभैरवस्य नवात्मेति संज्ञा, नवव्यूहात्मकत्वात्। नव व्यूहास्तु -

कालव्यूहः कुलव्यूहो नामव्यूहस्तथैव च। ज्ञानव्यूहस्तथा चित्तव्यूहस्स्यात्तदनन्तरम्॥

नादव्यूहस्तथा बिन्दुव्यूहः स्यात्तदनन्तरम्॥ कलाव्यूहस्तथा जीवव्यूहस्स्यादिति ते नव॥

अस्यार्थः - कालव्यूहो नाम - निमेषादिकल्पान्तावच्छिन्नकालसमुदायः कालव्यूहः। सूर्यचन्द्रयोरपि कालावच्छेदकाया कालव्यूहे अन्तर्भाव उक्तः। कुलव्यूहो नाम - नीलदिरूपव्यूहः। नामव्यूहो नाम - संज्ञास्कन्धः। ज्ञानव्यूहो नाम - विज्ञानस्कन्धः। भागव्यूह इति नामान्तरमस्ति। स च द्विविधः सभागविभागभेदात्। सभागो विकल्पः, विभागो निर्विकल्पः। चित्तव्यूहो नाम अहङ्कारपञ्चकस्कन्धः। अहङ्कारपञ्चकं नाम - अहङ्कारचित्तबुद्धिमहन्मनांसि। नादव्यूहो नाम - रागेच्छाप्रकृतिप्रयत्नस्कन्धः। अनेन मातृकायाः परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी इति चत्वारि रूपाणि। परा नाम सान्तरोहरूपा। अन्तरे अन्तः करणे ऊहेन तर्केण सहितं रूपं यस्याः सा सान्तरोहरूपा। युक्तावस्थायामेव ज्ञातव्येत्यभिसन्धिः। यथोक्तं कामकलविद्यायाम् "या सान्तरोहरूपा परा महेशी परा नाम। पश्यन्ती नाम एषैव स्पष्टा उच्यते। यथोक्तं तत्रैव -

स्पष्टा पश्यन्त्याख्या त्रिमातृका चक्रतां याता॥"

त्रिमातृका त्रिखण्डयुक्ता मातृका पञ्चदशाक्षरी, तदात्मिका। सा च चक्रतां चक्रत्वं याता। त्रिखण्डात्मकचक्रैक्यं त्रिखण्डात्मकमातृकाया इति रहस्यम्। एतच्च पूर्वं बहुधा प्रपञ्चितम्। स्पष्टा युक्तावस्थायां अतिसूक्ष्मतया प्रतीता इत्यभिसन्धिः। मध्यमा नाम परापश्यन्त्योः उच्चानुच्चावस्थात्मिका। सा द्विविधा, वामादिव्यष्टिरूपा वामादिसमष्टिरूपा चेति। वामादिसमष्टिरूपा सूक्ष्मा; वामादिव्यष्टिरूपा स्थूला। वामादयः शक्तयः वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, अम्बिका। एताश्चतस्रः शक्तयः श्रीचक्रान्तर्गताधोमुख-चतुर्योन्यात्मिकाः। इच्छा, ज्ञानं, क्रिया, शान्ता, परा चेति पञ्च शक्तयः श्रीचक्रान्तर्गतोर्ध्वमुख-शक्तियोन्यात्मिकाः। एताभिः शक्तिभिः नवव्यूहात्मिकाभिः भगवत्याः नवात्मत्वं उच्यते। यथोक्तं तत्रैव-

एका परा तदन्या वामादिव्यष्टिमातृसृष्ट्यात्मा।

तेन नवात्मा जाता माता सा मध्यमाऽभिधानाभ्याम्॥

द्विविधा हि मध्यमा सा सूक्ष्मा स्थूलाकृतिः स्थिरा सूक्ष्मा।
नवनादमयी स्थूला नववर्गात्मा तु भूतलिप्याख्या ।।
आद्या कारणमन्या कार्यं त्वनयोर्यतस्ततो हेतोः।
सैवेयं न हि भेदस्तादात्म्यं हेतुहेतुमदभीष्टम् ।।

अस्यार्थः - एका परेति सत्त्वरजस्तमोगुणसाम्यरूपा। तदन्या पश्यन्ती अन्यतरगुणवैषम्यरूपेत्यर्थः। मध्यमा वामादिव्यष्टिरूपा स्थूलात्मिका। वामादयश्शक्तयो बैन्दवस्थानस्य उभयत्र सम्पुटत्वेनावस्थिताः। अत एव एताः व्यूहशब्दवाच्यास्सत्यः नवात्मशब्देन व्यवह्रियन्ते। समष्टिरूपास्तु परायामन्तर्भूताः। तेन कारणेन माता मातृका नवात्मा जाता। सा मध्यमाभिधानाभ्यां द्विविधा, हि यस्मात् सा मध्यमा सूक्ष्मा स्थूलाकृतिश्चेति द्विविधा। सूक्ष्मास्वरूपमाह - स्थिरेति। स्थैर्यावस्थायां युक्तावस्थायामेव अवभास्या। नवनादमयीति। नव नादाः अकचटतपयशक्षाः। एते परस्परं भिन्नजातीयाः, स्वरकवर्गचवर्गटवर्गतवर्गप-वर्गयवर्गशवर्गक्षवर्गाणां परस्परं भिन्नत्वेन प्रतीयमानत्वात्। तत्र प्रमाणमाह - भूतलिप्याख्येति। मिथ्याविज्ञेयमिथ्यारूपायाः लिपेः आख्यापकत्वं दर्पणप्रतिबिम्बस्य मुखज्ञापकत्वमिव न विरुध्यते। आद्या कारणमन्येति - आद्या सूक्ष्मरूपा मध्यमा कारणं स्थूलरूपायाः मध्यमायाः नववर्गात्मिकायाः। अनयोः कार्यकारणयोः यतस्ततो हेतोः सैवेयं सूक्ष्मैवेयं स्थूला। अतः स्थूलसूक्ष्मयोः ऐक्ये अभेदे विमर्शदशायामपि न कोऽपि हेतुरस्तीति तात्पर्येणोक्तम् - यतस्ततो हेतोरिति। तदेव प्रतिपादयति - न हि भेद इति। हेतुहेतुमदिति - हेतुहेतुमत्तादात्म्यं अभीष्टमित्यन्वयः। सर्वत्र तादात्म्यं हेतुहेतुमद्व्यतिरेकेण नास्तीत्यर्थः। अतश्च मध्यमात्मिकायाः चिच्छक्तेः नवात्मता सिद्धा। रागेच्छाकृतिप्रयत्नानां कारणत्वेनागमेषु प्रसिद्धाः मायाशुद्धविद्यामहेश्वरसदाशिवाः रागादीनां तत्त्वभूताः सङ्गृहीताः। तैः परापश्यन्तीमध्यमावैखर्यः अधिष्ठानभूताः सङ्गृहीता इत्यवगन्तव्यम्।

बिन्दुव्यूहो नाम - षट्चक्रसङ्घः। कलाव्यूहो नाम - पञ्चाशत्कलानां वर्णात्मिकानां सङ्घः। जीवव्यूहो नाम - भोक्तृस्कन्धः।

एवं नवानां व्यूहानां भोक्तृभोग्यभोगरूपेण त्रैविध्यम्। आत्मव्यूहस्य भोक्तृत्वेऽपि भोग्यभोगतादात्म्यात् त्रैविध्यम्। एवं भोगव्यूहस्याप्यूह्यम्। अयमाशयः- आत्मव्यूहस्य भोक्तृत्वं, ज्ञानव्यूहस्य भोगत्वम्, कालव्यूहादीनां भोग्यत्वमेवेति आचार्याणां त्रैविध्यमभिप्रेतमिति। सर्वेषां व्यूहानां जीवव्यूहस्य सर्वत्र अन्वयादैक्यम्। कालव्यूहस्य अवच्छेदकत्वादैक्यम्। कुलनामव्यूहयोः निरूपकत्वादैक्यम्। ज्ञानव्यूहस्य बिन्दुव्यूहे तादात्म्यादैक्यम्। नादकलयो रैक्यात् नवव्यूहात्मकत्वं परमेश्वरस्य सिद्धमेव। अतो नवविधैक्यं भैरवीभैरवयोः ज्ञातव्यमिति कौलमतरहस्यम्। अत एव कौलाः परमेश्वरं नवात्मेति व्यवहरन्ति। यथाहुः कौलाः -

नवव्यूहात्मको देवः परानन्दपरात्मकः । नवात्मा भैरवो देवो भुक्तिमुक्तिप्रदायकः ॥

परानन्दपरा शक्तिः चिद्रूपाऽऽनन्दभैरवी ।तयोर्यदा सामरस्यं जगदुत्पद्यते तदा ॥

इति दिङ्मात्रमुक्तम् । अवशिष्टं 'तवाधारे मूले' इत्यादौ निरूप्यते । अयं भावः - आनन्दभैरवमहाभैरव्योः परानन्दपरासंज्ञयोः तादात्म्ये सिद्धे नवात्मता द्वयोः समाना । अतः शेषशेषिभावः आपेक्षिकः । यदा सृष्टिस्थितिलयेषु आनन्दभैरवस्य परानन्दसंज्ञिकस्य परचित्स्वरूपायाश्च महाभैरव्याः प्रयत्न उत्पद्यते, तदा भैरवीप्राधान्यात् प्रधानं प्रकृतिशब्दवाच्या महाभैरवीति, तस्याः प्रधानत्वं शेषित्वं; आनन्दभैरवस्य अप्रधानत्वं गुणभावः शेषत्वम् । यदा सर्वोपसंहारे प्रकृतेः तन्मात्रावस्थितौ भैरव्याः स्वात्मनि अन्तर्भावात् भैरवस्य शेषित्वं तदा भैरव्याः शेषत्वमिति ॥ ३४ ॥

லக்ஷ்மீதரா -

தவாஜ்ஞாசக்ரஸ்த்தம் எனத் தொடங்கி ஸமயமத விளக்கம் தொடர்கிறது. அதன் முன் கௌலமதம் விளக்கப்படுகிறது. பூர்வகௌலம், உத்தர கௌலம் எனக் கௌலம் இரு வகைப்படும். இவற்றைக் காண்போம். ''தேவி! நீ மஹாபைரவி. ஆனந்தபைரவ சிவனுக்கு நீ உடல். ஸூரியனும் சந்திரனும் உன் இருஸ்தனங்கள். நீ பகவதி (உலகமாகத் தோன்றுகிற பொருள் அனைத்தின் உற்பத்தி, அழிவு, அவை தோன்றக் காரணம், மறையக் காரணம், அறிவு, அறியாமை என்ற ஆறையும் அறிபவர் பகவான் - பகவதீ. சந்திரகலா வித்யை நவயோனி (பகம்)கள் கொண்டது. தேவி ஒன்பது யோனிகள் கொண்டதால் பகவதீ.) ஆனந்த பைரவர் ஒன்பது பாகுபாடுகள் உள்ளவர். (பின்னர் விளக்கப்படும்.) அதனால் குறையேதுமற்றவர். அவர் உனது ஆத்மா. இருவரும் இணைந்துள்ளீர். உமக்குள் இவர் சேஷர் (பகுதி) இவர் சேஷீ (பகுதிகளைக் கொண்ட முழுப்பொருள்) என்ற வேற்றுமை இல்லை. பைரவருக்கும் பைரவியான உனக்கும் எல்லாம் பொதுஉடைமை. நீர் இருவரும் உடைமையாளர். ஸமரஸ நிலையும் பேரானந்த நிலையும் எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்ட மேனிலையும் உம் இருவரது இயல்பு. அவர் பேரானந்தம். நீ பராசக்தி, சித்சக்தி.

ஸூரியனும் சந்திரனும் தேவியின் கண்கள். (ச்லோ. 48) அவை ஸ்தனங்கள். (சு.34) இருதாடங்கங்களுமாவர். (சு. 59) மஹாபைரவர் நவாத்மா என்ற பெயருள்ளவர். ஒன்பது வ்யூஹங்கள் அவரது வடிவம். காலம், குலம், நாமம், ஜ்ஞானம், சித்தம், நாதம், பிந்து, கலா, ஜீவன் என்பவை அவை. நிமிஷம், ஹோரை, பகல், இரவு, நாள், மாதம், வருஷம், மன்வந்தரம், யுகம், கல்பம் என விரிவது காலவ்யூஹம். ஸூரியனும் சந்திரனும் இதன் கட்டுப்பாட்டில் பங்கு கொண்டவர்கள். கருப்பு நீலம் சிகப்பு என்ற நிறவேறுபாடு உருவமைப்பு குலவ்யூஹம், கேசம், இரத்தம், பால், தயிர் முதலியவை இதனுள் அடங்கும். ஆடு, மாடு, மனிதன், பூச்சி, புழு என இனப்பெயர் கொண்டது நாம வ்யூஹமாகும். சொல், உருவம், மணம், சுவை முதலியவை ஜ்ஞான வ்யூஹம். மனம், சித்தம், புத்தி, அஹங்காரம் என்பது சித்தவ்யூஹம். ஆசை, விருப்பம், செயல், முயற்சி என விரிவது நாதவ்யூஹம். பரா, பச்யந்தீ, மத்யமா, வைகரீ என சப்தம் முதலியவற்றின் சக்தி விரிவு பிந்து வ்யூஹம். குண்டலினீயின் மூலாதாரம் ஸ்வாதிஷ்டானம் முதலியவற்றின் ஸஞ்சாரவிரிவு கலாவ்யூஹம். பந்தமுள்ளவன், முக்தன், ஜீவன் முக்தன் என்ற விரிவு ஜீவவ்யூஹம். போக்தா - ஜீவன்.

பிந்து வியூஹத்தில் பரா என்ற ஒலி நிலை, உள்ளத்திலுள்ள வாக்கின் ஊஹநிலை. அந்த ஊஹம் சிறிது ஸ்பஷ்டமானால பச்யந்தீ. பஞ்சதசீ இந்நிலையில் வலிவு மிக்கது. யோக நிலையில் அதிஸூக்ஷ்மமாக உணரப் பெறுவது. பரா - பச்யந்திநிலைகளின் உச்ச - அனுச்சநிலை மத்த்யமா.வாமா, ஜ்யேஷ்டா, ரௌத்ரீ, அம்பிகா என நான்கு சக்திகள். ஸ்ரீ சக்ரத்தின் கீழ்நோக்கிய நான்கு சிவதிரிகோணங்கள் வடிவில் உள்ளவை. இச்சா, ஜ்ஞானம், கிரியா, சாந்தா, பரா என ஐந்து மேனோக்கிய சக்தித்ரிகோணங்களானவை. இவை ஒன்பதும் ஒன்பது வ்யூஹ சக்திகள். இவை தேவியின் வடிவங்களே.

இவற்றைப் பற்றிய விளக்கம். பரா என்பது ஸத்வம் முதலிய முக்குணங்களின் ஸம நிலை. பச்யந்தீ என்பது முக்குணங்களின் ஏற்றத்தாழ்வு நிலை. மத்தியமாவில் வாமா முதலிய ஒன்பது சக்திகளும் இயங்குகிற சிறிது ஸ்தூலநிலை. வாமாதி சக்திகள் பிந்து ஸ்தானத்தின் மீது ஸம்புடம் மாதிரி காப்பவை. அதனால் இவற்றை வ்யூஹம் (படைகளின் அணிவகுப்பு போன்றது) என்பர். ஒன்பதும் நவாத்மா எனக் குறிப்பிடப்பெறுகின்றன. இவற்றின் ஸமஷ்டிநிலை பராவில் அடங்கும். அதனால் இந்நிலை மாதா, மாத்ருகா, நவாத்மா எனப்படும். மத்யமா - ஸூக்ஷ்மா ஸ்தூலா என இருவகைப்படும். ஸூக்ஷ்மநிலை யோகஸமாதி நிலையில் மட்டும் துலங்கும். ஸ்தூல நிலையில் மாத்ருகா ஒன்பது பிரிவுகள் கொள்ளும். அ (உயிர் எழுத்துக்கள்) கவர்கம், சவர்கம், டவர்கம், தவர்கம், பவர்கம், யவர்கம், ஶவர்கம் க்ஷவர்கம் என இவை வெவ்வேறு இனத்தவை. இவற்றை பூதலிபி என்பர். ஸூக்ஷ்மமான மத்யமா காரணவடிவினள். ஸ்தூலமான மத்யமா அ க ச முதலிய வர்க்க வடிவினள். ஸூக்ஷ்மமே ஸ்தூலமாகிறது. அதனால் இவற்றினிடையே வேற்றுமையில்லை. ஸ்தூல நிலையில் வைகரியாகிறது. நாதவ்யூஹத்தின் ஆசை, விருப்பம், செயல், முயற்சி என்ற நான்கும் மாயா, சுத்தவித்யா, மஹேச்வரன், ஸதாசிவன் என்ற நான்கு தத்வங்களின் வெளிப்பாடுகள். அவற்றிற்கு பரா, பச்யந்தீ, மத்யமா, வைகரீ என்ற நான்கும் அதிஷ்டானமாகும். கலாவ்யூஹம் என்பது 50 எழுத்துக்களின் கூட்டு என்பர்.

இந்த ஒன்பது வ்யூஹங்களையும் அனுபவிப்பவன், அனுபவிக்கப் பெறுபவை, அனுபவம் என திரிபுடியாகப் பிரிப்பர். ஜீவவ்யூஹம் அனுபவிப்பவன் (போக்தா.) ஞானவ்யூஹம் அனுபவம் (போகம்.) காலம் முதலிய மற்றவ்யூஹங்கள் அனுபவிக்கப் பெறுபவை (போக்யம்) எனக் கொள்ளலாம். ஜீவவ்யூஹம் மற்ற வ்யூஹங்களுடன் தொடர்புகொள்வதால் எல்லாம் ஒன்றே. (நவாத்மா) அதனால் பரமேச்வரன் நவாத்மா. அவரே பைரவர். தேவி பரானந்தவடிவினள். பரா, சித்ரூபா, இருவரும் இணைய ஸாமரஸ்யம் காரணமாக உலகம் தோன்றுகிறது. அதனால் இருவரிடையே சேஷ - சேஷி நிலை பொதுவானதே. இருவரது இணைப்பில் இச்சையும் பிரயத்நனமும் உருவாக தேவி மூலப் பிரகிருதியாகிறாள். படைப்பில் அவள் சேஷீ. பைரவர்- சேஷர். ஒடுக்கத்தில் பைரவர்- சேஷீ. அவரிடம் மூலப்ரகிருதி அடங்குவதால் தேவி சேஷம். (34)

सौभाग्यवर्धनी

एवं विद्याद्वयमुद्धृत्य पूर्वोक्तानां ''क्षितौ षट्पञ्चाशत्'' इत्यादिना षडन्वयशाम्भवानामंशभूत-नवात्मकमिथुनविद्यायाः तात्पर्यात्मकतत्प्रतिपाद्ययोः शिवशक्त्योरभेदं प्रस्तौति - शरीरमिति। हे भगवति त्वं शंभोः शरीरम्। कुतः? यतः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं शिवशक्तिरूपहकारसकारमयं सूर्यचन्द्ररूपं

स्तनद्वयमित्यर्थः । अत एव तवात्मानमनघमापाततो दृश्यमानप्रपञ्चविलासविभ्रमरहितं नवात्मानं नवात्मकनवाक्षरकूटविद्याप्रतिपाद्यं शिवं मन्ये । तथा च प्राचीनाभियुक्तवचनम् -

''पातालपादमवनीजघनं रवीन्दुवक्षोजशालि हरिदाननमभ्रकेशम् ।
वैराजमम्ब भजतां तव दिव्यरूपं कीटायते विधिहरीन्द्रसुरादिकोटिः ॥''

इति । अतः शेषः शेषीति अयं (कथं) संबन्धः; गौणमुख्यभाव इत्यर्थः । उभयसाधारणतया समप्राधान्येन स्थितः, समरसपरानन्दपरयोः, ऐकात्म्यसमुल्लसितपरमानन्दनिर्भरयोः । राज्ञः पुरुष इत्यादिवत् षष्ठ्यर्थलक्षणशेषशेषिभावो नास्ति, समप्राधान्यादिति भावः । हन्त तर्हि, ''एकं सन्धित्सतोऽपरं प्रच्यवते'' इतिवत् संबन्धस्य समप्राधान्ये प्रतिपाद्यमाने उभयोरपि षष्ठ्यर्थशेषलक्षणमप्राधान्यं पर्यवस्यतीति न शङ्कनीयम्। तौ समप्रधानौ तयोः संबन्धः समप्रधान इत्येव प्रतिपाद्यम् । तत्सिद्धं संबन्धिनोः प्रतीयमानं शेषत्वं तात्त्विकं (च) न भवति । आश्रितसंबन्धशेषित्वं दत्वा पुष्णाति ! यथाहुरभिनवगुप्तपादाः -

''शेषपोषणकृच्छेषी गुणभावो न तात्त्विकः । भृत्यादिगौरवख्यात्यै भूपादिगुणभाववत् ॥'' इति ।

तथा च शिवश्च शक्तिश्च शिवशक्ती इति उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः । तयोः संबन्ध उभयप्रधानगतः; तत्तु गौणमुख्यसंबन्धघटित इति सिद्धम्; यथा शब्दार्थयोः संबन्धः । अमुमेवार्थं हृदि निधायाह भगवान् सरस्वतीपुत्रः कालिदासः - ''वागर्थाविव संपृक्तौ'' इति पद्ये । तथा चाथर्वणीश्रुतिः - सौभाग्यकाण्डे -

''भगः शक्तिर्भगवान् काम ईश उभौ दाताराविह सौभगानाम् ।
समप्रधानौ समसत्त्वौ समोजौ तयोः शक्तिरजरा विश्वयोनिः ॥'' इति ॥ ३४ ॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

தேவி! நீ சிவனது உடல். சிவனும் சக்தியுமான ஹகார - ஸகாரங்களே ஸூர்யனும் சந்திரனும். அவை இரண்டும் உனது ஸ்தனங்கள். உன் ஆத்மாவான சிவனே குறையற்றவர். இவரது மந்திரம் 9 அக்ஷரங்கள் கொண்டதால் அவர் நவாத்மா. முன்னோர் கூறுவர் - ''தேவி பாதாளம் உனது திருவடி; பூமியே இடுப்பு, ஸூர்யசந்திரர்கள் ஸ்தனங்கள், வானமே (திசைகளே) முகம். மேகங்களே கேசங்கள். இந்த உன் விராட்ஸ்வரூபத்தை தியானிப்பவன் எதிரே பிரும்மாவும் ஹரியும் இந்திரனும் தேவர்களும் நிற்பர்'' என. அது முக்யம் முக்யமல்லாதது என்ற வேற்றுமை உம் இருவரிடையே இல்லை. இருவரும் ஸமரஸமும் பரானந்தமும் ஒருங்கே பெற்றவர். அதனால் எவ்வகை தாரதம்யமும் உம்மிருவரிடையே இல்லை. அதனால் காளிதாஸன் உன்னை வாக்கென, அவரை வாக்கின் பொருள் என எந்நிலையிலும் தனித்திராது இணைந்தவர்கள் என்கிறான். ஸௌபாக்கிய காண்டமும் (அதர்வவேதம்) இதையே கூறுகிறது. பகம் எனும் சக்தி நீ, பகவான் ஈசர். இருவருமிணைந்தே ஸௌபாக்யமளிப்பவர், ஸமமான பிரதான நிலை கொண்டவர், ஸமவலிமை

கொண்டவர், இருவரது சக்தியும் உலகைத் தோற்றுவிப்பவை. முதுமை பெறுதவை என. (34)

अरुणामोदिनी

ननु हादिकादिरूपविद्यादिभेदोपपादनेन हादेः कामेश्वरप्रधानत्वात् कादेश्च कामेश्वरीप्रधानत्वान्मोक्ष-भोगरूपफलभेदोपपादनाच्च भगवतोर्भेद एव प्रतीयते। तत्कथमनयोरभेदो निर्दिष्टो विरुद्धवत्प्रतीयमान इत्यत्राह - शरीरमिति। समग्रैश्वर्यादय उत्पत्त्यादयो वा षड्गुणाः भगाः ते अस्याः सन्तीति भगवती। यद्वा - भगाश्च क्रियायोनयः, ते अस्याः सन्ति प्रतिपादकत्वेनेति भगवती, तस्याः संबुद्धिः हे भगवति ! षड्गुणैश्वर्यसम्पन्ने ! ''भगः शक्तिर्भगवान् काम ईशः'' इति श्रुतेः, स्वयं भगशब्दार्थीभूय देवस्य भगवन्नामवाच्यताप्रदे देवि ! त्वं शक्तिरूपिणी भवती शंभोः शिवस्याष्टमूर्तित्वेन वर्तमानस्येति शेषः। शशिमिहिरौ सूर्याचन्द्रमसावेव वक्षोरुहयोर्युगं यस्य तत्; सूर्याचन्द्रमसोरूपकुचचिह्नितमित्यर्थः। उक्तं च-

''सूर्यचन्द्रौ स्तनौ देव्यास्तावेव नयने स्मृतौ। उभौ ताटङ्कयुगलमित्येषा शाश्वती श्रुतिः ॥''

इति। शरीरं देहः। अतो हेतोः तव भवत्या अनघं निर्मलमात्मानं देहं नवात्मानं नवसंख्यात्मकम्। शिवस्य पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशसूर्यचन्द्रयजमानरूपेणाष्टमूर्तित्वापत्तेः। तत्र च सर्वत्र शक्तिरूपेण भवत्या वर्तमानत्वादष्टमूर्तित्वं, मूलरूपैक्येन नवात्मकत्वं चेति भावः। उक्तं च सकलजननीस्तवे -

भुवि पयसि कृशानौ मारुते खे शशाङ्के सवितरि यजमानेऽप्यष्टधा शक्तिरेका।
वहसि कुचभराभ्यां या विनम्रापि विश्वं, सकलभुवनमातः पाहि मामित्यवोचम्॥

त्वयासौ जानीते रचयति भवत्यैव सकलं, त्वमेवैतत्सर्वं त्वमसि तनवोऽप्यस्य विविधाः।
गतः साम्यं शंभुर्वहति परमं व्योम वपुषा, तथाप्यर्धं भूत्वा विहरसि शिवस्येति किमिदम्॥

इति। यद्वा - तवात्मानं देहं नवात्मानं नवव्यूहात्मकं मन्ये जानामि। परमशिवदेहमिवेति भावः। आनन्दभैरवनामकस्य परमशिवस्य नवात्मनामकत्वात् तत्तादात्म्याद् भवत्या अपि नवात्मत्वं जायेतैवेत्यर्थः। नवव्यूहस्तु - ''कालव्यूहः कुलव्यूहो नामव्यूहस्तथैव च। ज्ञानव्यूहस्तथा चित्तव्यूहः स्यात्तदनन्तरम्॥ नादव्यूहस्तथा बिन्दुव्यूहः स्यात्तदनन्तरम्। कलाव्यूहस्तथा जीवव्यूहः स्यादिति ते नव॥'' इति। कालव्यूहो नाम - निमेषादिकल्पान्तावच्छिन्नः कालसमुदायः। सूर्यचन्द्रयोरपि तदवच्छेदकत्वात् तत्रान्तर्भावः। कुलव्यूहो नाम नीलादिरूपस्कन्धः। नामव्यूहः - संज्ञास्कन्धः। ज्ञानव्यूहः - विज्ञानस्कन्धः। चित्तव्यूहः - अहंकारादिपञ्चकस्कन्धरूपोऽहंकारचित्तबुद्धिमहन्मनांसि। नादव्यूहः - परादिप्रभृति रागेच्छा(प्र)कृति-प्रयत्नस्कन्धः। अनेन मायाद्याः परापश्यन्त्यादयः संगृहीताः। बिन्दुव्यूहः - मूलाधारादिषट्चक्रस्कन्धः। कलाव्यूहः - पञ्चाशद्वर्णस्कन्धः। जीवव्यूहो नाम - भोक्तृस्कन्धः। सर्वमन्यत् लक्ष्मीधरे द्रष्टव्यम्। यदा नवात्मक (नवाक्षर) कूटविद्याप्रतिपाद्यं शिवं मन्ये। तथा च प्राचीनाभियुक्तवचनम्-

''पातालपादमवनीजघनं रवीन्दुवक्षोजशालि हरिदाननमभ्रकेशम्।

वैराजमम्ब भजतां तव दिव्यरूपं क्रीडा (कीटा) यते विधिहरीन्द्रसुरादिकोटिः ।।''

इति। अतो हेतोः शेषः अप्रधानम्। शेषोऽस्तीति शेषी प्रधानमित्ययं संबन्धः शेषशेषिभावसंबन्धः। तदुक्तम् -

''शेषपोषणकृच्छेषी गुणभावो न तात्त्विकः। भृत्यादिगौरवख्यात्यै भूपादिगुणभाववत्।।''

इति। अथवा शिवाभिवृद्धेः शक्त्यायत्तत्वात् शक्त्यभिवृद्धेः शिवायत्तत्वात् पारार्थ्यं वा शेषशेषिभावः; ''शेषः परार्थत्वात्'', इति जैमिनिसूत्रात्। बीजाङ्कुरयोरिव, देवयोरविनाभावसंबन्धादविनाभावो वात्र चन्द्रचन्द्रिकयोर्वा वागर्थयोरिव वा शेषशेषिभावः प्रयोज्यप्रयोजकभावो वा संबन्धः। अयमभिप्रायः - प्राथमिकश्लोक एव सूचित इति अवगन्तव्यम्। समो रसो ययोस्तौ समरसौ समानसुखानुभवौ परश्चासावानन्दश्च परानन्दः। परानन्दे परा च परश्च तौ। समरसौ च तौ परानन्दपरौ च तयोः समप्रधानभावापन्नरसानुभवपरयोरित्यर्थः। अत्र च श्रुतिः -

''भगः शक्तिर्भगवान् काम ईश उभा दाताराविह सौभगानाम्।

समप्रधानौ समसत्त्वौ समोतयोः समशक्तिरजरा विश्वयोनिः ।।''

इति। वां युवयोरुभयसाधारणतया उभयसमानतया स्थितोऽवस्थितः। उभयोश्च रसानन्दानुभवप्राधान्यात्तादात्म्येन नवात्मतापत्त्या शेषशेषिभावोऽपि पूर्वोक्तलक्षणः समान एवेति न देवयोर्भेदाभेदशङ्कावकाशः। उक्तं च सूतसंहितायाम् -

''जाड्यज्ञानमहामायालक्षणाविद्यया सह। अभेदेन स्थितं विप्राः परात्परतरं परम्।।

स्वप्रधानतयोपास्यं तथैवास्वप्रधानतः। समप्रधानरूपेणाप्यादरेण मनीषिभिः।

समप्रधानरूपेण तत्त्वं ध्यायन्ति सादरम्।। इति।। ३४।।

அருணாமோதினீ

ஹாதி. காதி என இருவித்யைகள். ஹாதியில் காமேசுவரர் பிரதானர், காதியில் தேவி பிரதானை. இரண்டும் ஒன்றே என்பர். அது இங்கு விளக்கப்பெறுகிறது. பகவதி! (ஐச்வர்யம், வீர்யம் முதலிய ஆறே, உத்பத்தி முதலிய ஆறை அறிவதோ பகவத் என்ற சொல்லே விளக்குபவை. முன் உரைகளில் காண்க.) பகம் - செயலை ஊக்குவிக்கிற சக்தி. அதனையுடையவள் பகவதீ. பகம் என்ற சொல்லின் பொருளாகி ஈசனை அச்சக்தி பெற்றவன் என்ற பெருமைப்படுத்துகிறுள். பஞ்சபூதங்களும் ஸூரியனும் சந்திரனும் வேள்வி புரிபவனும் சிவனது எட்டு வடிவங்கள். அவரது சக்தியாகி அவரை நவாத்மாவாகச் செய்பவளானதால் பகவதீ. உனக்கு ஸூரியனும் சந்திரனும் மார்பகங்கள். கண்களும் தாடங்கங்களும்கூட. சிவபெருமானின் மூர்த்திப் பகுதியான பூமி முதலியற்றின் சக்திநீ. உன்னால்தான் சிவன் உணர்கிருர். செயல்படுகிருர். சிவனது பாதி. பரமசிவனது தேகம்

போல் உன் தேகமும் ஒன்பதானதே. ஒன்பது வ்யூஹங்களும் நீயே. (காலவியூஹம் முதலான ஒன்பது வ்யூஹங்கள் பற்றி லக்ஷ்மீதரா காண்க.) விதையும் முளையும், சந்திரனும் நிலவும் சொல்லும் பொருளும் போல் ஒன்றுக்கொன்று உதவுபவை. அதனால் ஸமரஸநிலை. அனுபவ அளவில் பேரானந்தமானதால் வேறுபாடில்லை. உபாஸனையிலும் இது பிரதானம் - இது துணை என்ற நிலையில்லை. (34)

आनन्दगिरीया

अथोर्ध्वाम्नायमाह - ननु च यत्ते पतिरसावित्यत्र राजपुरुषादाविव राज्ञः षष्ठ्यर्थोपसर्जनत्वेन विशेषणतया परमेश्वर्या गौणत्वे प्रसक्ते पूर्वोक्तनवात्मिकमिथुनविद्यातात्पर्यविषयतया शिवशक्त्योरभेदेन प्राधान्यं प्रतिपादयन्ति शरीरमिति। हे भगवति हे सर्वैश्वर्यस्वरूपिणि हे भट्टारिके त्वं शंभोः शरीरमसि। मन्त्रस्वरूपा त्वं शम्भोः शरीरमपि त्वमेव। तव मन्त्रः साक्षाच्छ्रीशंभोः शरीरमेव। किंलक्षणं शरीरं, शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं, शशी च मिहिरश्च, अल्पाच्त्वात् शशिनः पूर्वनिपातः, मिहिरशशिनौ शिवशक्तिरूपौ हकारसकारौ सूर्यचन्द्रौ तावेव वक्षोरुहौ मध्यवर्तित्वात्, तयोर्युगं यत्र तत्तथा। शरीरे आत्मापेक्षायामाह - हे भगवति, अनघं निर्मलं नवात्मानं नवाक्षरकूटविद्याप्रतिपाद्यं तवात्मानं शिवं मन्ये। तथा च शरीरशरीरिणोरभिन्नत्वात् गुणप्रधानभावो नास्तीति नोक्तदोषः। तदेवाह - अतः शेषः शेषीति। शेषो गुणोऽप्रधानः, शेषी प्रधानं, तथा चायं शेषोऽयं शेषीति यः संबन्धः, स उभयसाधारणतया स्थितः। यदि शेषत्वं तदुभयोरेव, यदि शेषित्वं तदप्युभयोरेव परस्परैक्यात्। नहि स एव तमवेक्ष्य गुणो वा प्रधानं वा भवतीत्यर्थः। वां युवयोः शिवशक्त्योरित्यत्र, शिवश्च शक्तिश्चेति द्वन्द्वे द्वयोरपि प्रधानत्वं द्वन्द्वस्योभयपदप्रधानत्वादिति भावः। किंलक्षणयोः समरसपरानन्दपरयोः, समो रसः समरसमैकात्म्यं, तेन समुल्लसितो यः पर उत्कृष्ट आनन्दः, तत्परयोः इत्यर्थः। तथा च केनापि प्रकारेण गुणभावो नास्तीति भावः। भगवति भवात्मानमनघमिति पाठे न काप्यनुपपत्तिः। अथवा त्वं शंभोः शरीरं, अतो यतस्तव शरीरं शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम्। शशिमिहिरौ सूर्यचन्द्रमसौ महादेवमूर्ती तावेव वक्षोरुहयुगं यत्र तत्तथा। तदुक्तं - ''पातालपादमवनीजघनं रवीन्दुवक्षोजशालि हरिदाननमभ्रकेशमि''ति। ननु तथापि संबन्धसंबन्धित्वाद्गुणत्वमागतमेवेति चेन्न। शिवशक्ती समप्रधानौ। एतयोः संबन्धः समप्रधानः। एवं प्रतिपाद्यमाने दोषाभावात्। बहुव्रीहावन्य-पदार्थप्राधान्ये प्रतीयमानेऽपि संबन्धिनोरेव प्राधान्यं पुष्यति। तदुक्तं भट्टाभिनवगुप्तेन, शेषिपोषणकृतेन गुणभावो न तात्त्विको भूयादिति गौरवख्यात्यै भूयात् गुणागुणभावः। अथोर्ध्वाम्नायमाह - शरीरमिति त्वं परा शंभोः शरीरं यत् तवात्मानं परात्मानं भवात्मानं शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं बिन्दुद्वयं, शेषः शिवः, शेषी परा, उभयसाधारणं स्वभामिलनम्। समरसपरानन्दपरत्वात्। यद्वा उभयं उभयात्मकं सहजेन संबन्धेन स्थितः स्थिता च तयोः पार्श्वयोः नित्यानवरतसमरससुखप्रवाहक्रीडापरयोरिति। एतद्द्वयात्मिका सा। स्हौं हसौः॥ ३४॥

ஆனந்தகிரீயா -

சிவன் பிரதானர் தேவி, அவருக்குத் துணை என்ற நிலையில்லை. ''ஐச்வர்யமனைத்தின் வடிவான தேவி! நீ சம்புவின் உடல், மந்திரவடிவினளும் கூட. உன் மந்திரமே அவரது உடல். ஸூரிய சந்திரர்களான சிவசக்தி வடிவுள்ள ஹகாரஸகாரங்கள் நடுவிலுள்ள இரு ஸ்தனங்கள். மாசற்ற சிவன் நவாக்ஷர வடிவினனான உன் ஆத்மா. சேஷீ - பிரதானம், சேஷன் அதற்குத் துணை நிற்பது என்ற தொடர்பு இருவருக்கும் பொதுவானதே.

ஒருவருக்கொருவர் தாழ்ந்தவரல்ல. இருவரது அனுபவநிலை ஸமமே. இருவரும் பேரானந்தப் பெருநிலை பெற்றவர். சேஷியான சிவனுக்கு நீ சக்தி என நீயும் சேஷிதான் ஊர்த்வாம் நாயமந்திரமான ஸ்ஹௌம் ஹ்ஸௌ: என்பது இந்நிலையைக் குறிப்பிடுகிறது. (34)

तात्पर्यदीपिनी

शरीरमिति - हे भगवति, त्वं शंभोः शरीरमसि। शीर्यते तच्छरीरम्। कीदृशं, शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं, शशी चन्द्रः, मिहिरः सूर्यः, तावेव वक्षोरुहयुगं यस्य तत् वियन्मयमित्यर्थः, एवं हि पौर्वापर्यभावं जगादेत्यर्थः। एवमौपाधिकं भेदमपनुद्य, पारमार्थिकमपि भेदमपाकरोति। हे भगवति तवात्मानं तव स्वरूपं भवात्मानं मन्ये। त्वं पारमार्थिकं भवस्वरूपमसीत्यर्थः। कीदृशमात्मानं, अनघं निरुपाधिकम्। अघशब्देन आवरणरूपा अविद्या, तद्रहितमिति यावत्। अतो हेतोः, वां युवयोः इति अयं संबन्धः स्थितः। इतीति किं, शेषः शेषीति, यथा प्रयाजानुयाजादौ शेषशेषिसंबन्धोऽस्ति। कथंभूतयोः वां, उभयसाधारणतया समरसपरानन्दपरयोः उभयोः साधारणता समानकालीनता, तया समरसश्चासौ परानन्दश्च, तत्र परयोः, एवं आहितचैतन्यस्यैव सर्वाकारतोक्ता भवति। त्वं शंभोः शरीरं, शंभुस्तव शरीरमिति शेषशेषिसंबन्धः॥ ३४॥

தாத்பர்யதீபினீ -

நீ சம்புவின் சரீரம். (சரீரமென்றால் சிறிது சிறிதாகச் சரிவது அழிவது.) உன் ஸ்தனங்கள் ஸூரியனும் சந்திரனும் அவை துலங்குமிடமான ஆகாசம் உன் மார்பு. சிவனும் பரமாகாசவடிவினர். உன் ஆத்மா பவர். ஆக நீயே பவர். குறை என்ற ஆவரணமுமற்ற ஆத்மா. ஸமரஸமும் பேரானந்தமும் இருவருக்கும் நேரம், இடம் முதலிய வேற்றுமைக்கான காரணமின்றி ஸமமானவை. நீ அவரது உடல், அவர் சக்தியாகிய உனக்கு ஆதாரமான உடல். அதனால் ஏற்றத்தாழ்வில்லை. ஒன்று பிரதானம், மற்றொன்று துணை என்பதும் இருவரிடம் பொதுவானதே. (34)

पदार्थचन्द्रिका -

एवं तावत् सकलदेवसेव्यत्वात् भवान्याः प्राधान्यमुपपादितम्। संप्रति, भवान्या एव प्राधान्यमुत शंकरस्यापि, उभयोः प्राधान्ये ऐकमत्याभावात् सृष्ट्यादिकर्तृता न स्यात्, अन्यतरोपसर्जनत्वे च

समस्तश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणविरोधः, अत्रापि पूर्वापरविरोध इति इमामाशंकां परिहरन्नैक्यमाह भवानीशंकरयोः-शरीरमिति - हे भगवति त्वं शंभोः शरीरं मूर्तिः। शरीरं विशिनष्टि, शशी च मिहिरश्च शशिमिहिरौ वक्षोरुहयुगं यस्मिंस्तत्। भवात्मानं भवहेतुं च तवात्मानं तव मूर्तिं मन्ये निश्चिनोमि, यत एवमतः, शेषः उपयुक्तेतरः उपसर्जनमित्यर्थः। शेषी प्रधानमिति। अयं संबन्धो वां युवयोः, उभयसाधारणतया स्थितः- उभयस्मिन् सामान्यरूपेण स्थितः। परमार्थतः एकस्य स्वेच्छया शरीरद्वये परिगृहीते प्रधानोपसर्जनभावौ न स्तः। तथापि व्यवहारदशायां कचित्प्राधान्यं, कचिच्चोपसर्जनत्वं प्रकल्प्य भगवती भवश्च स्तूयेते इत्यर्थः। परमार्थत एकत्वमाह-समेति। समरस एकस्वाद एकरूप इत्यर्थः। परश्चासावानन्दश्च परानन्दः, समरसश्चासौ परानन्दश्च समरसपरानन्दः, स परः केवलो ययोस्तयोः। शेषः संकर्षणे वधेऽनन्ते प्रसादे रसनिर्माल्यार्पणे युज्यते स्त्रियाम्। उपयुक्तेतरे नस्त्रीति मेदिनीकारः॥ ३४॥

பதார்த்த சந்திரிகா

இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் தலைவரும் துணைவருமாவர். மன ஒற்றுமை இல்லாவிடில் படைப்பு முதலியவற்றை நடத்த இயலாது. நிலை வேற்றுமை இருந்தால் புராணக் கூற்றுகள் பொய்யாகும். முன்பின் விரோதமுமுண்டு. அதை விளக்குகிறார் - ஒருவர் தானே இருவடிவங்கள் ஏற்றுச் செயல்படும்போது ஏற்றத்தாழ்விற்கு இடமில்லை. பவனும் பிறப்பிறப்பிற்கு ஹேதுவுமான சிவன் உன் ஆத்மா. நீ அவனது சரீரம். நீ அவரது சக்தி, அவர் அதற்கு ஆதாரம் என்று தலைமை நிலையையும் துணை நிலையையும் மாறி மாறி ஏற்கிற- ஒருவரே செயல் சிறப்புக்காக இருவராகத் தோன்றுவதால் சேஷசேஷி நிலை, ஸமரஸம், பேரானந்தானுபவம் என அனைத்தும் ஏற்றத்தாழ்வில்லாததே. (34)

डिण्डिमभाष्यम्

एवमुक्तप्रकारेण त्वद्भर्तुः श्रीश्रीमहाभट्टारकस्य मुक्तिपथप्रवृत्तभक्तजनोपासनायां हादिविद्यामुक्त्वा तदनन्तरमपि भगवत्याः प्रतिपादिकां महाभोगप्रवृत्तसाधकजनोपासनायां कादिमहाविद्यां च प्रतिपाद्य तया उभयोर्विद्ययोरेकाकारत्वमागतयोरेकविद्यात्मना परिणतयोरन्ते वह्निजायालक्ष्मीशेखरयोरेकैको-दञ्चितचतुश्चतुःखण्डमेलनेन च नवखण्डतां नवकूटतां नवात्मतां च समागतयोः पाशाङ्कुशशरचापादि-परिमितध्यानविवक्षया जगद्रूपं भगवत्याः शरीरमपि दधतोस्तयोर्महामन्त्रयोर्यदेतदन्योन्यमेलनात्मकं सामरस्यमस्ति, तदेव च विश्वाख्यमेकं रूपं भुक्तिमुक्तिपरायणा उपासते, ते खलु महापुरुषा युवयोर्विश्वरूपं भावयित्वा विश्वात्मसिद्धिं विन्दन्ति। विश्वात्मसिद्धिर्नाम करचरणाद्यवयवकदम्बसंवलित-देवतिर्यङ्मनुष्यादिशरीराभिमानत्यागेन ब्रह्माण्डशरीरी भूत्वा यथा मनुष्यादिशरीरे कृत्रिमाहन्तया स्वेच्छया करयोरास्फालनादिसिद्धिः तथा विश्वशरीरिणां तेषां मेरुमन्दारविन्ध्यादीनामन्योन्यताडनादिकं सम्भवति, ते खलु नान्योपासका महापुरुषा महाहन्तया विश्वमेव शरीरं कृतवन्तः। विश्वशरीरं तत्सदानुध्यानात् स्वयमपि विश्वशरीरा भवन्ति। तथोक्तं विश्वरूपपञ्चाशिकायाम् - "देहेऽस्मितया यद्वज्जडयोरास्फालनं मिथो बाह्वोः। इच्छामात्रेणेत्थं गिर्योरपि तद्वशाज्जगति॥" अतो हेतोस्तव विश्वरूपमेव मुख्यं रूपम्। नवकूटा नवात्मिका

त्रयस्त्रिंशदक्षरा महाललिता विद्यैव मुख्या। इममेवार्थं तव भक्तः श्लोकमुखेन प्रतिपादयति - हे परमेश्वरि! शम्भोः परब्रह्मणः शरीरं त्वमेव शरीरिणोर्नित्यः सम्बन्धो न तु परिमितप्रमातृगुणानामिव नित्यप्रकृतेः पुरुषस्य तत्सम्बन्धस्य च नित्यत्वं सर्वदा महदादिवर्गस्यैव तयोरुभयोराविर्भावतिरोभावेनानित्यतेति साङ्ख्यवृद्धाः। अत एव शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम्, शशिमिहिरौ चन्द्रसूर्यौ एव वक्षोरुहयुगं तस्य तत्तथोक्तं तव विश्वरूपं वाच्यतया वर्तमानं तवात्मानम् तव स्वस्वरूपेणावभासमानं नवखण्डात्मकं महामन्त्रराजं वन्दे। किंभूतं तत्; अनघम्। ''अंहो दुः खव्यसनेष्वघम्'' इत्यमरः।

त्वन्मन्त्रराजस्यानन्घत्वाद् एव यद्वत् कारणं तद्वत्कार्यमिति न्यायाद् अनघा अपापा अनघा दुःखवर्जिता अनघा अव्यसना अवश्यचित्तत्वरहिता महान्तस्तव भक्ता भवन्ति इति अभिप्रायः। यस्मात्त्वं भगवतः शरीरभूता नवात्मस्वरूपा च अत एव तेनैव हेतुना वां युवयोः समान्योन्यसम्भोगजनित-परमानन्दतत्परयोः समानरसत्वं च असाधारणस्वस्वकर्मानुष्ठानं शरीररूपया त्वया विना भगवतः शरीरिणः पृथगवस्थानाभावात् तं च साक्षिणं केवलमध्यस्थं द्रष्टारमकर्तारं परमेश्वरं विना सृष्टिसामर्थ्याभावात्तव पृथगवस्थानं नास्ति। अतस्त्वदीयो रसोऽसाधारणकर्म तेन भुज्यते, तदीयो रसः असाधारणकर्म त्वया भुज्यते, अयमेव समरसपरानन्दो नाम। एवंभूतयोर्युवयोः कः शेषः उपकरणम्, कः शेषी उपकार्य इत्यपेक्षायां त्वमेव शेषः।सविलासविजृम्भितपृथिव्याद्यष्टमूर्तिपरस्परमेलनजनितनाना-चेष्टाविशेषमाह। नाटकप्रणयनपरया नर्तक्या त्वया नान्यकार्यया भगवान् महाराजैवोपास्यते। य उपासकः स शेषः, यस्तूपास्यः स शेषीति सम्बन्धो लोके प्रसिद्धो नियतश्च।

युवयोस्तु शेषशेषिसम्बन्धो लोके प्रकीर्णतया उभयसाधारणतया स्थितः। साधारणशब्दः प्रामाण्यवाची लोके यः शेष - शेषीभावः। ननु युवयोर्भिन्न एव कदाचिद् ज्ञानवर्णनायां तस्य शेषित्वं तव शेषता क्रियावर्णनायां तव शेषित्वं तस्य शेषता तदुभयमपि त्वत्स्वातन्त्र्यमेवेति भावः। साधारण्यमप्येतदेव युवयोर्विश्वशरीरयोः अन्योन्यनित्यसम्बन्धवत् युष्मन्महामन्त्रयोरपि नवात्मकत्वेन स्थितयोः कादिहाद्योर्नित्यसम्बन्ध एव, तद्रूपेण जपश्चाष्टमहासिद्धिप्रधानभूतवश्यात्मसिद्धिहेतुः। पार्थक्येन जपस्तु भोगमोक्षरसलुब्धानां भ्रान्तिकल्पित एवेति भावः। एतन्नवात्म्योपासनफलं वैश्वात्म्यं पञ्चाशिकाशास्त्रे बहुप्रतिपाद्यमस्ति, ग्रन्थविस्तारभयान्नेह प्रतन्यते इत्यलमतिप्रसङ्गेन॥ ३४॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

தேவி! உன் கணவர் முக்தி வழியில் செல்பவருக்கு ஹாதிவித்யையும், பேரானந்தானுபவத்தை இம்மையில் பெற காதிவித்யையும் தந்தார். இருவித்யைகளும் ஒரே நிலை பெற்றவை. ஸ்வாஹாந்தமாகவோ ஹ்ரீம் அந்தமாகவோ இரு நான்கு கண்டங்களையும் இணைக்க ஒன்பது கண்டங்கள். ஒன்பது கூடங்கள், ஒன்பது வடிவங்கள் என்றுயிற்று. பாச - அங்குச - சர - சாப தாரிணியாகத் தியானிக்கு முன் உலக வடிவினளாக தேவியின் சரீரத்தைக் காட்டுகிற மஹாமந்திரமாயிற்று. இருவரும் ஒருவராக இணைந்த நிலையாயிற்று. அந்த விச்வரூபத்தைப் புக்தியும் முக்தியும் பெற விரும்புபவர் தியானிப்பர். அதனால் உலகமே தானுகி விடுகிற விச்வாத்மஸித்தி பெறுவர். கைகால்

என்ற உடல் நினைவும் தேவன் மனிதன் கால்நடை என்ற சரீராபிமானமும் நீங்கி பிரும்மாண்டத்தையே சரீரமாகக் கொண்டு, மனிதன் முதலிய சரீரங்களில் செயற்கையான அஹந்தையாகக் கொண்டு, விருப்பப்படி கைகளைத் தட்டுவது போன்ற செயல் புரிவர். மேருவையும் மந்தரத்தையும் விந்திய மலையையும் ஒன்றோடொன்று மோதவிடுவர். வேறு தேவதைகளை உபாஸிக்கமாட்டார். பராஹங்காரமேற்பதால் உலகத்தையே சரீரமாகக் காண்பர். தேவி! இதனால் விச்வம் என்ற பிரும்மாண்டமே உன் வடிவம். ஒன்பது கூடங்களும் ஒன்பது வடிவங்களும் கொண்ட 33 அக்ஷரங்கள் கொண்ட மஹாலலிதா வித்யையே முக்கியமானது. இதை இந்த சுலோகம் விளக்குகிறது.

பரமேச்வரி! நீ சம்பு என்ற பரப்பிரும்மத்தின் சரீரம். சரீரத்திற்கும் சரீரிக்கும் உள்ள தொடர்பு நித்யமானது. நீயே பிரகிருதி ஆனாய். அவர் புருஷன் ஆனார். அப்போது ஸூரியனும் சந்திரனும் உன் ஸ்தனங்களாயினர். அத்தகைய விச்வரூபமான சரீரத்தையும் அதன் ஆத்மாவான ஒன்பது கண்டங்கள் கொண்ட மஹா மந்திர ராஜத்தையும் வந்தனம் செய்கிறேன். அது குற்றமற்றது. சித்தத்தை வசத்தில் வைப்பது. நீ அவரது சரீரம். அதனால் உங்களிருவரிடையே ஸமரஸமுள்ளது. உடலான நீயின்றி அவரிடம் படைப்பு முதலியவற்றின் திறமை வெளிப்படாது. உனது தனிச்சிறப்பு அவராலும், அவரது தனிச்சிறப்பு உன்னாலும் முழுதும் அனுபவிக்கப் பெறுகிறது. இதில் எவர் சேஷர் (துணை)? எவர் சேஷீ துணை பெறுபவர்? என ஆராய்ந்தால் நீ அவரது உடலானதால் நீதான் சேஷர். பகவான் மஹாராஜா, நீ நிருத்தமாடுபவள். வேறுகாரியமேதுமின்றி உன் நடனத்தால் மஹாராஜாவான சிவனைத் திருப்திப்படுத்துகிறாய். உபாஸகன் சேஷன், உபாஸிக்கப் பெறுபவன் சேஷீ என்பது உலகவழக்கு. ஆனால் இந்த நிலைகள் இருவருக்கும் பொதுவாகிவிட்டன. நீங்கள் இருவரும், ஸமரஸர்கள், ஸமானந்தர்கள், விச்வ நிலையிலும் மஹாமந்திர நிலையிலும் நித்யத்தொடர்பு கொண்டவர்கள். பிரித்துத் தியானம் ஜபம் செய்வது பேரின்பத்தை இழப்பதாகும். *(34)*

गोपालसुन्दरी

शरीरमिति - हे भगवति। त्वं शम्भोः शरीरं कीदृशम्? शशिमिहिरौ चन्द्रसूर्यौ वक्षोरुहौ स्तनौ, यत्र तत्तथा तदुक्तम् - ''चन्द्रसूर्यौ स्तनौ देव्यास्तावेव नयने स्मृते। उभौ ताटङ्कयुगलमित्येषा वैदिकी श्रुतिः।'' इति। नवात्मानं नवव्यूहात्मकभैरवस्वरूपं मन्ये। व्यूहाश्च - ''कालव्यूहः कुलव्यूहो नामव्यूहस्तथैव च। ज्ञानव्यूहस्तथा चित्तव्यूहस्तस्मादनन्तरम्।। नादव्यूहस्तथा बिन्दुव्यूहस्तस्मादनन्तरम्। आत्मव्यूहस्तथा जीवव्यूहः स्यादिति ते नव ।। नवव्यूहात्मको देवः परानन्दः परात्मकः । नवात्मा भैरवो देवो भुक्तिमुक्तिप्रदायकः। परानन्दा पराशक्तिश्चिद्रूपानन्दभैरवी। तयोर्यदा सामरस्यं जगत्सम्पद्यते तदा।।'' - इति। तत्र कालव्यूहो नीलादिरूपो भेदः। नामव्यूहः संज्ञासमुदायः, ज्ञानव्यूहो विज्ञानस्कन्धः, भोगव्यूहो निर्विकल्पकसविकल्पकसमुदायः, चित्तव्यूहोऽहङ्कारचित्तबुद्धिमहन्मनःसमुदायः, नादव्यूहः परापश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपः, बिन्दुव्यूहः अनुस्वाररूपैकबिन्दुः वाग्रूपबिन्दुद्वयात्मकः। आत्मव्यूहः आत्मान्तरात्मपरमात्मज्ञानात्मरूपः, जीवव्यूहः-मनुष्यपशुपक्षिसरीसृपादिरूपः; अतो हेतोः शेषः शेषीति सम्बन्धः । गुणप्रधानाप्राधान्यभावः वां युवयोः साधारणतया तुल्यतया स्थितः । कीदृशयोः?

सामरस्येनैकात्म्येन यः परानन्दः उत्कृष्टनिर्वृतिः तत्परयोस्तदधीनयोस्तन्निष्ठयोर्वा। नवात्मानमित्यत्र भवात्मानमित्यपि क्वाचित्कः पाठः, तत्र भवः शिवः।

विष्णुपक्षे - शम्भोः शरीरं त्वमिति मन्ये, नवात्मानं पूर्वोक्तं नवव्यूहरूपं तवात्मानं भगवति शिवे मन्ये वां युवयोर्विष्णुशिवयोरित्यर्थः ॥ ३४॥

கோபாலஸுந்தரீ -

தேவி! பகவதி! நீ சிவனது சரீரம் ஸூரிய சந்திரர்களை ஸ்தனங்களாகக் கொண்டவள். அவர் ஒன்பது வ்யூஹங்களை உடலாகக் கொண்டவர். (வ்யூஹங்கள் முன்னர் விளக்கப்பட்டன. அவற்றில் பொருள் மாறுபடுபவை பின்வருமாறு - போகவ்யூஹம் - நிர்விகல்பகம் ஸவிகல்பகம் என. பிந்துவ்யூஹம் - ஒருபிந்துவுள்ள அனுஸ்வாரமும் இருபிந்துக்களுள்ள விஸர்கமும். ஆத்மவ்யூஹம் ஆத்மா, அந்தராத்மா, பரமாத்மா, ஜ்ஞானாத்மா என நால்வர். விஷ்ணு பக்ஷத்தில் தேவி! சிவனுக்கு நீ சரீரம், உமக்கும் சிவனுக்குமிடையே எவ்வகையிலும் வேற்றுமை இல்லை. (34)

आनन्दलहरी

त्वमेव शिवस्वरूपेति सयुक्तिकं दर्शयति शरीरमिति। भगवति, त्वं शंभोः शरीरम्। कीदृशं, शशिमिहिरौ चन्द्रसूर्यौ वक्षोरुहयुगं स्तनद्वयं यत्र तादृशम्। तदुक्तं तन्त्रे - ''चन्द्रसूर्यौ स्तनौ देव्याः तथैव नयने स्मृते। उभौ ताटङ्कयुगलमित्येषा वैदिकी श्रुतिः'' इति। तथा अनघं निष्पापं आत्मानं शरीरं नवात्मानं नवव्यूहात्मकभैरवस्वरूपं मन्ये। अनघमित्यत्र अनघे इति पाठे संबोधनम्। नवव्यूहाश्च तन्त्रे दर्शिताः। ''कालव्यूहः कुलव्यूहो नामव्यूहस्तथैव च। ज्ञानव्यूहस्तथा चित्तव्यूहस्तस्मादनन्तरम्। नादव्यूहस्तथा बिन्दुव्यूहः स्यात्तदनन्तरम्। आत्मव्यूहस्तथा जीवव्यूहः स्यादिति ते नव। नवव्यूहात्मको देवः परानन्दः परात्मकः। नवात्मा भैरवो देवो भुक्तिमुक्तिप्रदायकः। परानन्दा पराशक्तिः चिद्रूपाऽऽनन्दभैरवी। तयोर्यदा सामरस्यं जगत्संपद्यते तदा'' इति। कालव्यूहः क्षणनिमेषादिकल्पान्तात्मककालसमूहः। कुलव्यूहो नीलपीतादिरूपभेदः ब्राह्मणादिभेदो वा। नामव्यूहः संज्ञासमूहः। ज्ञानव्यूहः संकल्पविकल्पादिरूपः। चित्तव्यूहः मनोबुद्ध्यहंकारचित्तरूपः, नादव्यूहः परापश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपः। बिन्दुव्यूहो बिन्दुविसर्गरूपः, आत्मव्यूहः आत्मान्तरात्मपरमात्मरूपः, जीवव्यूहो मनष्यपशुपक्ष्यादिरूपः। यतश्च शंभोः शरीरं तव शरीरं, नवव्यूहात्मकः भैरवस्वरूपी शंभुः शरीरी, अतो हेतोः शेषः शेषीत्ययं संबन्धःअङ्गाङ्गि भावरूपः उभयसाधारणतया वां युवयोः स्थितः। यथा त्वं शरीरं, शम्भुः शरीरी, तथा नवव्यूहात्मको भैरवः शरीरं त्वं शरीरिणी, इति उभयोः समानतेति भावः। यद्वा शेषशेषिभाव उपकार्योपकारकभावः। जगन्निर्माणे प्रकृतिपुरुषयोरन्धपंगुन्यायेन परस्परोपकारकत्वमिति सांख्यसिद्धान्तानुसारात्। वां कीदृशोः, समरसेन तुल्येच्छया परानन्दपरयोः प्रकृष्टसुखासक्तयोः। नवात्मानमित्यत्र भवात्मानमिति पाठेऽप्येवं क्रमेण भवस्वरूपमित्यर्थः। नवात्मानं, नवकूटमहाविद्यास्वरूपमिति कश्चित्॥ ३४॥

ஆனந்தலஹரீ -

தேவி பகவதி! நீ சம்புவின் மேனி. சந்திரனேயும் ஸூரியனேயும் ஸ்தனங்களாகக் கொண்டவள். அவரும் ஒன்பது வ்யூஹ வடிவினர். (வ்யூஹங்கள் பற்றி முன் உரைகளில் காண்க.) இந்த சேஷ - சேஷிபாவம் எனும் அங்கமும் அங்கியாகவுமிருக்கிற நிலே உம் இருவருக்கும் பொது. உலகைப் படைப்பதில் மூலபிரகிருதியாக நீ, புருஷனுக அவர். செயல்பாட்டில் ஸமரஸமும் பேரானந்தமும் கொண்டவர்கள். மந்திரவடிவில் அவர் ஒன்பது கூடங்கள் கொண்ட மஹாவித்யையாக இருப்பவர். நீ அதன் தேவி. (34)

—★—

मनस्त्वं व्योम त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि
त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम् ।
त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा
चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन[1] बिभृषे[2] ॥ ३५ ॥

மனஸ்த்வம் வ்யோம த்வம் மருதஸி மருத்ஸாரதிரஸி
த்வமாபஸ்த்வம் பூமிஸ்த்வயி பரிணதாயாம் நஹிபரம்।
த்வமேவ ஸ்வாத்மானம் பரிணமயிதும் விஶ்வவபுஷா
சிதானந்தாகாரம் சிவயுவதி[1] பாவேன பிப்ருஷே[2] ॥ 35 ॥

1. हरयुवति ஹரயுவதி, हरमहिषि ஹரமஹிஷி, 2. विमृषे விம்ருஷே.

பதவுரை - த்வம் மந:- நீயே மனம். த்வம் வ்யோம - நீயே ஆகாசம். த்வம் மருத் அஸி - நீ காற்ருயுள்ளாய். மருத்ஸாரதி: அஸி. காற்றைத் தேரோட்டியாகக் கொண்ட நெருப்பாக உள்ளாய். த்வம் ஆப:- நீ நீர். த்வம் பூமி:- நீ பூமி. த்வயி பரிணதாயாம்- நீ எல்லாமாக பரிணமம் அடைந்தவிட்டதால், பரம் நஹி - உன்னேக் காட்டிலும் வேறுபட்டதொன்றில்லே. த்வமேவ - நீயே விச்வவபுஷா பரிணமயிதும் - உலகவடிவில் மாற, சிவயுவதி (ஹரமஹிஷி - ஹரயுவதி) பாவேந- சிவனது இளம் மனேவியாக, (பட்டத்துராணியாக) என்ற ஆழ்ந்த எண்ணத்துடன் ஸ்வாத்மாநம் பிப்ருஷே - விம்ருஷே, தன்னேக் காட்டிக்கொள்கிருய்.

பஞ்சபூதேசீ, மநோமயீ, சிவப்ரியா, சிவா, பூமரூபா என்ற லலிதாநாமங்கள் நினேவிற்கொள்ளத்தக்கவை.

लक्ष्मीधरा

मनः मनस्तत्त्वं आज्ञाचक्रस्थितं त्वं एव । व्योम आकाशतत्त्वं विशुद्धिचक्रान्तःस्थितं त्वं एव । मरुत् वायुतत्त्वं अनाहतनामकसंविच्चक्रान्तर्गतम् । असि इति त्वमित्यर्थे अव्ययम् । मरुत्सारथिः वायुसखः

अग्नितत्त्वं स्वाधिष्ठानगतम्। असि इति पूर्ववत् अव्ययम्। त्वं आपः अप्तत्त्वं मणिपूरान्तर्गतम्। त्वं भूमिः भूमितत्त्वं मूलाधारान्तर्गतम्। एवंरूपेण त्वयि परिणतायां परिणतिं तादात्म्यं गतायां, न हि परं इतः परं न किञ्चिदस्तीत्यर्थः। त्वमेव स्वात्मानं स्वस्वरूपं, परिणमयितुं परिणामवन्तं कर्तुं, विश्ववपुषा प्रपञ्चरूपेण, चिदानन्दाकारं चिच्छक्तेः आनन्दभैरवस्य च आकारं, शिवयुवति ! - हरपत्नि, युवतिशब्दात् 'सर्वतोऽक्तिन्नर्थादित्येके' इति ङीष्। तस्यास्सम्बुद्धिः। भावेन चित्तेन, बिभृषे। यद्वा-चिदानन्दाकारं च ब्रह्मस्वरूपं शिवतत्त्वं, शिवयुवतिभावेन शिवस्य युवतिर्जाया तस्याः भावः तत्त्वं, तेन।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति ! मनस्त्वं व्योम त्वं मरुसि मरुदत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिः। त्वयि परिणतायां परं न हि। त्वमेव स्वात्मानं विश्ववपुषा परिणमयितुं शिवयुवति ! भावेन चिदानन्दाकारं बिभृषे।

अयमर्थः- 'मनस्त्वं' इत्यादि 'त्वंभूमिः' इत्यन्तेन पञ्चभूतात्मकः कार्यरूपः परिणामो विकार उक्तः। 'त्वयि परिणतायाम्' इत्यनेन निर्विकारात्मकः कारणरूपेणावस्थितिविशेषः प्रकृत्याः परिणामः उक्तः। 'न हि परम्' इत्यनेन अपरिणामिन्याः परिणामो नास्ति अनवस्थापत्तेः इति हि शब्दार्थः। तथोक्तं चतुश्शत्याम् -

शृणु देवि महाज्ञानं सर्वज्ञानोत्तमं प्रिये। येन विज्ञानमात्रेण भवाब्धौ न निमज्जति॥

त्रिपुरा परमा शक्तिराद्या जाता महेश्वरि। स्थूलसूक्ष्मविभागेन त्रैलोक्योत्पत्तिमातृका॥

कबलीकृतनिश्शेषतत्त्वग्रामस्वरूपिणी। यस्यां परिणतायां तु न किञ्चित्परमिष्यते॥

अयमर्थः- कबलीकृतः आत्मन्यारोपितः कारणात्मतया अवस्थितः, यथा मृदि घट इव, निश्शेषं यथा भवति तथा तत्त्वानां पञ्चतत्त्वानां ग्रामः समूहः कबलीकृतनिश्शेषतत्त्वग्रामः, स एव स्वरूपं यस्यास्सा, कार्याणि कारणे उपसंहृत्य स्वयं कारणात्मना अवस्थितेत्यर्थः। सत्कार्यवादिनां मते कारणे कार्यस्यापि शक्तिरूपेण विद्यमानत्वात् इति। एतदुक्तं भवति - उत्तरकौलमते प्रधानमेव जगत्कर्तृ। प्रधानत्वादेव शेषभावो नास्ति, शिवस्याभावात्। तस्य परिणतिः पञ्चतत्त्वात्मिका। मनस्तत्त्वादिरूपेण प्रधानात्मिका शक्तिः परिणता। अतः मनःप्रभृतीनां शक्तिपरिणामः, तत्त्वानां स्वरूपपरिणामः। एवं प्रपञ्चं कार्यरूपं स्वस्यामारोप्य कारणरूपेण अवस्थिता। सा च आधारकुण्डलिनीत्यभिधीयते। इतः परं यद्वक्तव्यमस्ति तदपि 'तवाधारे मूले' इत्यादिश्लोकव्याख्यानावसरे निपुणतरमुपपादयिष्यामः॥ ३५॥

லக்ஷ்மீதரா -

ஆஜ்ஞா சக்ரத்திலுள்ள மனம், விசுத்தியிலுள்ள ஆகாசம், அநாஹதத்திலுள்ள வாயு, ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் அக்னி, மணிபூரகத்தின் ஜலதத்வம், மூலாதாரத்தில் பூமி தத்துவம். இவ்வாறு நீ மாற்றுருவம் கொண்டபின் என்னிடம் வேற்றுப்பொருள் ஏதுமில்லை. சிவனுடன் இணைந்தவளே! நீதான் தன் நிலையை பிரபஞ்சமாக, அதற்கப்பாற்பட்ட சித் -

ஆனந்த வடிவாக உள்ளத்தால் ஸங்கல்பித்து மாறுவேஷம் தாங்குகிறாய். அதே சமயம் சிதானந்தாகாரனான சிவனை சிவயுவதி (சக்தி) நிலையில் தாங்குகிறாய். மனமும் ஐந்து பூதங்களும் காரணமான மூலபிரகிருதியின் பரிணாம நிலையே. காரிய - காரண நிலைகளிலுள்ள இவற்றைத் தவிர உலகமாக வேறு பொருளில்லை. மண்ணே குடம். குடம் மண்ணே. பிரதானமெனும் மூலப்பிரகிருதி தன்னிடம் மாற்றுருவம் அனைத்தையும் அடக்கித் தான் ஒருவளே மாறிநிற்கிறாள். ஆதாரகுண்டலினியே தான், மனம் நிற்கிற ஆஜ்ஞை வரை செல்கிறாள். அதுவே இவளது பரிணாமம்தான். (35)

सौभाग्यवर्धनी

नवात्मकविद्यायाः स्वरूपं प्रतिपाद्य षडन्वयशाम्भवानां मनःप्रभृतिभूम्यन्तानामम्बिकायाश्चैक्यं प्रतिपादयति - मनस्त्वमिति। मनस्त्वं, व्योम त्वं, मरुदसि। मरुत्सारथिरसि, वह्निरसि। त्वमापः। त्वं भूमिः। त्वयि परिणतायां विराड्रूपेण वृद्धिं प्राप्तायां; न हि परं त्वदतिरिक्तं वस्तु न किंचित्; सर्वं त्वद्रूपमेवेत्यर्थः हे हरमहिषि! त्वमेव स्वात्मानं वस्तुतः (वस्तुनः) चिदानन्दरूपं परिणमयितुं विराड्रूपेण प्रकल्पयितुं भावेन लीलाविशेषेण विश्ववपुषा विश्वाख्यजीववपुषा बिभृषे पुष्णासि। विश्वाख्यविराड्शरीराभि-मानिजीवरूपभावेनेत्यर्थः। पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतानि, तत्कार्यं सर्वं (प्रपञ्चो) विराडित्युच्यते। स्थूल (शरीर) मेतदात्मनः। सर्वेन्द्रियैरर्थोपलब्धिर्जाग्रदवस्था। एतत्त्रयाभिमानी विश्वाख्यो जीवः। विश्वाख्यजीवरूपेण विराट्शरीरे विजृम्भस इत्यर्थः। विश्ववपुषा इत्युपक्षेपात्तैजसप्राज्ञावपि गृहीतौ। विश्वादिवपुषा विश्ववपुषा इति मध्यमपदलोपी समासो वा। अपञ्चीकृपञ्चमहाभूतानि तत्कार्यं सप्तदशकं भौतिकं हिरण्यगर्भ इत्युच्यते। सूक्ष्मशरीरमेतदात्मनः। स्वप्नावस्था जाग्रदवस्थाविषयानुभवजन्यसंस्कारः। एतत्त्रयाभिमानी जीवस्तैजस उच्यते। तैजस भावेन सूक्ष्मशशरीरं बिभृषे। बाह्यान्तरसकल विषयव्यापारे, निवृत्ते कारणरूपेण केवलबुद्धिमात्रावस्थानं सुषुप्तिः। तत् कारणशरीरमात्मनः। तत्राभिमानी प्राज्ञः। प्राज्ञजीवभावेन कारणशरीरं बिभृषे इत्यर्थः संपन्नः। एतेन भगवत्याः प्रणवरूपिता (प्रणवता) प्रतिपादिता। तथा च नवरत्नमालिकायाम् - ''मातृकां प्रणवरूपिणीं मनसि भावयामि परदेवताम्'' इति। स्कान्देऽपि - ''ओंकाररूपिण्यजरा शिवानन्तामृतद्रवा'' इति। रुद्रयामलेऽपि - ''उमेति परमा शक्तिः पूर्वभावमुपेयुषी। अध्युष्टवलयाकारा प्रणवत्वमुपागता॥'' इति। अथवा चिदानन्दरूपं विश्ववपुषा विश्वादिजीववपुषा परिणमयितुं स्वात्मानं बिभृषे। अथ च हरमहिषिभावेन, शिवपत्नीभावेन बिभृषे। संज्ञायां ह्रस्वः, कालिदासादिवत्। हरयुवतिभावेनेति क्वचित्पाठः। अहो तव चरितं को वेत्तुं समर्थः? तथा च सकलजननीस्तवे-

''सुता दक्षस्यादौ किल सकलमातस्त्वमुदभूः सदोषं तं हित्वा तदनु गिरिराजस्य तनया।

अनाद्यन्ता शंभोरपृथगपि शक्तिर्भगवती विवाहाज्जायासीत्यहह तव को वेत्ति चरितम्॥'' - इति॥ ३५॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

மனம், ஆகாசம், வாயு, அக்னி, ஜலம், பூமி என்ற ஆறுதத்வங்களை குண்டலினீ சக்தி உருவமைக்கிறது. இதனை ஷடன்வயமுறை என்பர். இவை ஆறும் நீயே! இதனைவிட வேறுபொருள் அண்டத்திலும் பிண்டத்திலுமில்லை. ஹரனின் ராணியே! நீ உன்னிடமிருந்து மனம் முதலியவற்றை வெளிப்படுத்தி விராட் ஆக வளர்ந்துள்ளாய். தன்னை சித்தும் ஆனந்தமுமுள்ளவளாக்கி விராட்டை விச்வமாக (ஜீவ வடிவில்) ஆக்கிக்கொள்கிறாய். (விராட்டின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் ஆத்மாவாகப் புகுந்து சேதனப்பொருளின் பெருநிலையான விச்வமாகிறாய். (விராட் - ஸ்தூல சரீரஸம்ஷ்டி. விச்வம் - ஸூக்ஷ்மசரீரஸமஷ்டி.) விழிப்பின் நிலையில் 11 இந்திரியங்களால் பெறுகிற உலகக்காட்சி விச்வன் என்ற ஜீவனால் நடைபெறுகிறது. விராட் சரீரத்தில் விசுவனாகத் தேவி உட்புகுந்ததால் விழிப்பு நடைபெறுகிறது. பஞ்சீகரணமாகாத பூதங்களும் அவற்றின் விளை பொருளான 17 பௌதிகதத்வங்களும் ஹிரண்யகர்ப்ப நிலை. இது ஆத்மாவின் ஸூக்ஷ்ம உடல். ஸ்தூல உடல் சரீரமான வெளித்தோற்றம். கனவு என்பது விழிப்பில் காணப்பெறுவதின் கற்பனை நிலை. இவற்றைக் காண்கிற ஜீவன் தைஜஸன். தைஜஸ வடிவில் ஸூக்ஷ்மசரீரத்தைத் தாங்குகிறாய். வெளி - உள் செயல்கள் நின்ற தூக்க நிலையில் புத்திமாத்ரம் விழித்துள்ளது. இது ஆத்மாவின் காரண சரீரம். இதில் அபிமானியான ஜீவன் பிராஜ்ஞன். ப்ராஜ்ஞ நிலையிலிருந்து இந்த காரண சரீரத்தைத் தாங்குகிறாய். இந்த நிலையை பிரணவநிலை என்பர். உமை எனும் சக்தி பாம்பு போல் உடலைச் சுற்றி படுத்து உறங்குபவளாய் ப்ரணவமாகிறாள் என ருத்ரயாமளம் கூறும். ஸகல ஜனனீ ஸ்தவமும் இதனை விளக்குகிறது. தாயே! நீ முதலில் தக்ஷனின் பெண் ஆனாய். அவனிடம் குறைகண்டு, மலையரசனின் மகளானாய். சிவனை விட்டுப் பிரியாதவள். ஆதியுமந்தமுமற்றவள். மணம் எனும் சடங்கால் தனித்து மனைவியுமானாய். உன் நடைமுறையை எவர் அறிவார் என. (35)

अरुणामेदिनी

इदानीं देव्या अष्टमूर्तित्वप्रकाशनाय सर्वभावेन स्तुतिमनुसंधत्ते - मन इति। शिवस्य युवतिर्जाया तस्याः संबुद्धिः, हे शिवयुवति ! भगवति ! शिवयुवतिभावेनेत्येकपदं वा । मनः 'होष्यामि' इत्येतत्संकल्पकर्तृत्वाद्यजमानोऽपि त्वमेवासि। तथा व्योम अवकाशप्रदातृ आकाशमपि त्वमेवासि। मरुत् प्राणप्रदाता वायुरपि त्वमेवासि । मरुत्सारथिः पाकदाहादिलक्षणाग्निरपि त्वमेवासि । आपः सर्वलोकजीवनप्रदानादापश्च त्वमेवासि। भूमिः, सकललोकधारिणी भूश्च त्वमेवासि। एवमष्टसु मूर्तिषु षण्मूर्तय उक्ताः। ''चन्द्रमा मनसो जातः'' इति श्रुतेः कार्यकारणयोरभेदोपचारात्, ''अह्नोऽग्निः। ताम्रोऽरुणः। ता अविसृष्टौ'' इति श्रुतेः सूर्याग्न्योरनपायाच्च मनोमरुत्सारथिपदाभ्यामेव सूर्याचन्द्रमसरूपं मूर्तिद्वयं संगृहीतमेवेत्यष्टौ मूर्तयः संपन्नाः। त्वयि भवत्यां परिणतायामुक्ताष्टमूर्तिरूपेण परिणामं प्राप्तायां परमेतद्व्यतिरिक्तं परमन्यं नहि खलु। भवद्व्यतिरेकेण एतद्व्यतिरेकेण च न किंचिदस्ति खल्वित्यर्थः। उक्तमेवार्थं दृढीकर्तुमाह - त्वमेवेति। त्वमेव भवत्येव चिच्चासावानन्दश्च चिदानन्दः, तस्य ब्रह्मणः शिवस्य आकारं स्वरूपं विश्ववपुषा मह्यादिमूर्त्यष्टकशरीरेण परिणमयितुं परिणामं कारयितुं भावेन शक्त्या स्वात्मानं

स्वस्वरूपं बिभृषे। स्वस्वरूपं शक्तिरूपेण परिणतमूर्त्यष्टके अनुस्यूतं करोषीत्यर्थः। उक्तं च सकलजननीस्तवे - ''महीपाथोवह्निश्वसनवियदात्मेन्दुरविभिर्वपुर्भिर्ग्रस्तांशैरपि तव कियानम्ब महिमा। अमून्यालोक्यन्ते भगवति न कुत्राप्यणुतरामवस्थां प्राप्तानि त्वयि तु परमव्योमवपुषि॥'' इति प्रातीतिकोऽर्थः।

आगमरहस्यार्थस्तु - हे देवि! मनः आज्ञाचक्रे सूक्ष्मरूपेणावस्थितं मनस्तत्वं त्वमसि। तथा व्योम विशुद्धिचक्रस्थमाकाशतत्वं त्वमेवासि। असीति त्वमर्थे अव्ययम्। मरुत् अनाहतचक्रस्थं वायुतत्त्वं त्वमसि। मरुत्सारथिः स्वाधिष्ठानचक्रगतमग्नितत्वं चासि। आपः मणिपूरस्थं जलतत्वं च त्वमसि। त्वं भूमिः; मूलाधारगतं भूतत्त्वं चासि। एवं रूपेण पञ्चभूतसूक्ष्मात्मककार्यकारणरूपेण त्वयि भवत्यां परिणतायां परिणाम्य वर्तमानायां सत्याम्; यद्वा - परिणामशब्दोऽयं विवर्तपरः। एवंविधरूपान्तरेण स्थितायामित्यर्थः न हि परं त्वद्भिना अन्यन्नास्ति खलु। पिण्डाण्डब्रह्माण्डयोरेकरूपेण सर्वत्र तवैव वर्तमानत्वादिति भावः। तदुक्तम् - ''त्रिपुरा परमा शक्तिराद्या जाता महेश्वरी। स्थूलसूक्ष्मविभागेन त्रैलोक्योत्पत्तिमातृका॥ कबलीकृतनिःशेषतत्वग्रामस्वरूपिणी। अस्यां परिणतायां तु न किंचित्परमिष्यते॥'' इति। त्वं भवत्येव। न हि भवत्याः परिणामयिता अन्योऽस्तीत्येवकारार्थः। स्वात्मानं स्वस्वरूपं विश्ववपुषा व्यापकेन पूर्णेन रूपेण। पृथिव्यादिस्थूलप्रपञ्चः, तत्कार्यं विराट्, तदभिमानी विश्वः, तद्रूपेणेति वा। परिणमयितुं चिदानन्दयोः चिच्छक्तिब्रह्मणोः आकारं स्वरूपं भावेन इच्छया बिभृषे। इच्छयैव सिसृक्षादिकायां शक्तिः शिव इति रूपद्वयमङ्गीकृतम्। अन्यथा त्वमेवैकेत्यभिप्रायः॥ ३५॥

அருணாமோதினீ -

சிவனை அஷ்டமூர்த்தி என்பர். அவை பஞ்சபூதங்கள் ஸூரியசந்திரர்கள் வேள்வி புரிபவர் என. சிவனோடு இணைந்ததால் நீயும் அஷ்டமூர்த்தியே. மனம் ஆகாசம் வாயு அக்னி ஜலம் பூமி என ஆறும் நீயே. உன் மனத்திலிருந்துதான் சந்திரன் தோன்றினான், அக்னிதான் ஸூரியன்'' என வேதம் கூறும். ஆக நீயே அனைத்துமாக மாறி அருள் புரிகிறாய். சித்தும் ஆனந்தமுமான பரபிரும்மம் சிவனாக விச்வவடிவில் (ஸௌபாக்யவர்த்தனி காண்க.) பூமி முதலிய எட்டுமாகி ஸ்தூல - ஸூக்ஷ்ம - காரணசரீரங்களில் பரவித்தாங்குகிறாய். ஆஜ்ஞை முதல் மூலாதாரம் வரை மனமும் பஞ்சபூதங்களுமாக நீ தங்குமிடம். உன் இந்தபரிணாமமே ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம சரீரங்களாகின்றன. பிண்டத்திலும் அண்டத்திலும் ஒரே நிலை தான். ஸ்தூல ஸூக்ஷ்மப்பொருளாகி மூவுலகத் தோற்றத்தின் தாயாகிறாய். எல்லா தத்துவங்களையும் நீயே உன்னுள் அடக்கிக் கொண்டுள்ளாய். உன்னை விட வேறு பொருளில்லை என்பர். உன்னை இவ்வாறு மாறச் செய்பவர் ஒருவரில்லை. நீயே சுயேச்சையாக இவ்வாறு மாறுகிறாய். பிரபஞ்சம் ஸ்தூலப்பொருளாலானது. அதன் விளைவு விராட். அதனைத் தன் வடிவென அபிமானிப்பவர் விச்வர். சித்தும் ஆனந்தமும் ஆனதொரு பரம் பொருள் தன் பாவத்தில் தன் ஸங்கல்பத்தால் படைக்க முற்பட தானே சிவனும் சக்தியுமானதென்பதால் பிரும்மமான நீ ஒருவளே. (35)

आनन्दगिरीया

इदानीं सर्वात्मकत्वेन स्तौति - मनस्त्वमिति। हे भगवति भुवनेश्वरि भट्टारिके, मनस्त्वं त्वदभिन्नं, व्योमापि त्वं त्वदभिन्नम्। त्वमेव वायुर्मरुदसि। मरुत्सारथिरग्निस्त्वमेवासि। त्वमापः, त्वमेव भूमिः, इदं सर्वं त्वं त्वदात्मकं त्वदभिन्नं त्वय्यध्यस्तत्वात्। त्वं त्वधिष्ठानं, अध्यस्यमानस्य वस्तुनो रज्जुभुजंगन्यायेनाधिष्ठानाभिन्नत्वात्। अत एव हि परिणतायां रूपान्तरं प्राप्तायां विराड्रूपेण परिणतायां परं यदुक्तं मन आदि तन्नास्ति। बाधायां सामानाधिकरण्यात् त्वामन्तरा किमपि नास्ति इत्याह - त्वमेव स्वमात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं हरमहिषिभावेन बिभृषे इति। त्वमेवान्यानपेक्षा सती; विश्ववपुषा, विश्वं जगत् तदाकारेण स्वात्मानं परिणमयितुं आत्मानं हरमहिषिभावेन शिवपत्नीत्वेन, अथवा हरश्च महिषी च तौ, तयोर्भावेन तत्तया शिवशक्तितादात्म्येन आत्मानं बिभृषे धत्से पुष्णासीति। स्वयं कालिदासादिवत् शिवशक्तिस्वरूपं प्राप्य जगज्जनयसीत्यर्थः। अत एव शक्तिमयं जगद्वर्णयन्त्यभियुक्ताः। किंलक्षणं स्वात्मानं चिदानन्दाकारं अखण्डानुभवानन्दात्मकमपि परिणामायोग्यमपि। परिणामयोग्यत्वे तु कार्यात्मना प्रसक्तेः नित्यत्वहानिः स्यात्। अथवा हे हरमहिषि, त्वं भावेन स्वलीलया तत्परतयेत्यर्थः।

अथवा प्रथमत एव शिवशक्तिमयमित्याह - चिदानन्दाकारमिति। चित् शिवः, आनन्दः शक्तिः, आनन्दमूलत्वात्। तदाकारम्। अथवा त्वमेवेत्यस्यायमर्थः त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं, विराट् - व्यष्टि - समष्टिरूपेणाविर्भावयितुं, विश्ववपुषा जाग्रदवस्थाभिमानिविराड्देहावच्छिन्नचैतन्यं विश्वं, तद्वपुषा। तथा हि पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतेभ्यो भूरादिसत्यान्तानामुपरितनानां अतलादितलातलान्तानामधस्तनानां लोकानां ब्रह्माण्डमण्डलस्य तदन्तर्गतानां चतुर्विधशरीराणां चोत्पत्तिर्भवतीति प्रत्येकसमुदायविवक्षया व्यष्टिसमष्टिभावमापन्नं तद्विराडित्युच्यते विविधं राजमानत्वात्। एतदात्मनः स्थूलं शरीरम्। सर्वेन्द्रियैरर्थोपलब्धिश्च जाग्रदवस्था, तदवच्छिन्नं चैतन्यं, तदभिमानी जीवो विश्व इत्युच्यते। बाह्याभ्यन्तरस्य प्रपञ्चस्य अवभासनात्। तद्वपुषा संबिभृष इत्यर्थः। उपलक्षणमेतत्। सूक्ष्मप्रपञ्चाभिमानि हिरण्यगर्भवपुषाऽसि। स हि विज्ञानमय - मनोमय - प्राणमय - कोशत्रयात्मा स्थूलशरीर लयस्थानं, तदभिमानी हिरण्यगर्भस्तद्वपुषा। स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चलयस्थानभूत-सुषुप्त्यवस्थाभिमन्तृत्वं प्राज्ञवपुषा इत्यपि ज्ञातव्यम्। तेन प्रणवरूपता। शिवयुवतिभावेनेत्यपि पाठः।

मनस्त्वं व्योम त्वमिति पद्यस्य रहस्यार्थः - समरसपरा त्वं कदाचिद्बहु स्यामितीच्छया समरसात्मानं स्वं बहुधा विश्वमयं नयन्ती, विराड्रूपेण करोषि शिवयुवतिभावं कृत्रिमभावं नयसीति यावत्। सृष्टिक्रमेण बीजपञ्चककथनेन तन्मयनिजात्मानं दर्शयन्तीति यावत्। तथा पञ्चभूतमनुविस्तारं दर्शयति समरसार्थप्रतिपादकमिति भावः। ''सर्वे मन्त्रास्त्वदात्मानो मदात्मानो महेश्वरि''। समरसार्थपदं नित्यं दर्शयन्ति हि। षडाम्नायेश्वरी मन्त्राणामधिदेवतासि त्वमेवेति॥ ३५॥

ஆனந்தகிரீயா -

பகவதி! மனமும் ஐந்து பூதங்களும் உன்னை விட்டு வேறுபடாதவை. இவை நீயே! உன் மீது பார்க்கப் பெறுகிற தோற்றங்கள். (கயிற்றைப் பாம்பாகப் பார்ப்பதுபோல்.) நீ விராட் வடிவில் மூலப்பொருளின் தொகுப்பாலுல் அவை மனம் ஆகாசம் என தனித்துத் தெரியாது. வளை ஹாரம் எனத் தெரிவது தங்கமானதும் காணுமற் போவது போல்) அதே சமயத்தில் வேறுபாடற்ற சிவா சிவர்களாக (சிவயுவதி, ஹரமஹிஷியாக)வும் காட்சி தருகிறுய். நித்யப்பொருளான நீ பரிணாமமற்றவள். விளையாட்டாகப் பரிணாமத்திற்கு உட்பட்டு அநித்யப் பொருளாகவும் காட்சிதருகிறுய். சக்தியே உலகம் என நம்பச்செய்கிறுய். உண்மையில் வேற்றுமைக்கு இடம்தராத சித் - ஆனந்தவடிவினளே, நீயே விராட்டாகிஸ்தூல வடிவம் பெறுகிறுய். விச்வமாகி அதனுள் ஸூக்ஷ்மமாக நின்று இயக்குகிறுய். விழிப்பு, கனவு, தூக்கம் என நிலைமாற்றம் அடையச் செய்து ஸூக்ஷ்மப் பொருள் இயக்கத்தின் மீது உன் கட்டுப்பாட்டைக் காட்டுகிறுய். ஸூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சமாகி, விஜ்ஞான மயமனோமய- ப்ராணமய கோசமாக வடிவெடுத்து இயக்குகிறுய். (விளக்கம் முன் உரையில்.) ஸமரஸத்தில் ஆர்வம் கொண்டவள் சிலசமயம் பலவாக ஸங்கல்பம் கொள்கிறுய். சிவனது மனைவி, சிவனைச் சார்ந்தவள் என்கிறுய். நீயே ஷடாம்நாயமந்திரங்களும் அவற்றின் தேவதையும் கூட. (35)

तात्पर्यदीपिनी

मन इति हे शिवयुवति, शिवपदराज्ञि, अहंभावेनेति विमृशे विचारयामि। इतीति किं? त्वमेव स्वात्मानं विश्ववपुषा परिणमयितुं मनोऽसि। अयमाशयः- निवृत्तिशास्त्रेषु मतद्वयमस्ति - एको विवर्तवादः, अपरः परिणामवादः। तत्र, अतात्विकोऽन्यथाभावो विवर्तः। तात्विकोऽन्यथाभावः परिणामः। एवं मतद्वयेऽपि परमात्मा जगदुपादानकारणं भवति। तत्र प्रथमो यथा - शुक्तौ रजतभ्रान्तिः। द्वितीयो दुग्धं दधि। अरजतभूते शुक्तौ तदारोपाद्विवर्त इति। तात्विके दुग्धे दध्युपादानता परिणामः। एवमुपादानता उभयत्रापि न व्यभिचरतीत्येतदुक्तं भवति। तदुपादानकारणं त्वमसीति। कथमेवमिति तत्राह - हि यतः कारणात्, त्वयि परिणतायां अन्तःकरणपरिणामं प्राप्तायां परं न, सर्वं त्वमेवासीति भावः। एवं तत्त्वमस्यादि-महावाक्यार्थः प्रतिपादितो भवति। तस्मात्त्वं मनोऽसि। भूततन्मात्रज्ञापकं मनस्तत्वमसीत्यर्थः। तथा व्योमासि। मरुत्पवनः, मरुत्सारथिरग्निः, आपः उदकं, भूमिर्धरा, एतत्सर्वं त्वमसीत्यर्थः। किंविधं स्वात्मानं चिदानन्दाकारं चिदानन्दो निरतिशयसुखं, तदाकारमित्यर्थः॥ ३५॥

தாத்பர்யதீபினீ -

சிவநிலையின் ராணியே! உன்னை என் ஆத்மாவாக உணர்ந்து ஆராய்கிறேன். நீயே என்ஸூக்ஷ்ம சரீரமாகியுள்ளாய். சிப்பியை வெள்ளியாகக் காண்பதும் மாற்றமெனினும் அது ஏமாற்றம். பால் தூய்மையானது. அது மோரும் வெண்ணெய்யுமானது. பின் நெய்யானது. பால் பின் நேர்ந்த தயிர் மோர் வெண்ணெய் நெய் என்ற நிலைகளுக்கு உபாதானகாரணமானது. இது பரிணாமம். மறுபடி நெய் பால் நிலைக்குமாறுது. சிப்பியில் கண்ட வெள்ளி மறுபடி பழைய நிலையடையும். இது விவர்தம். விவர்தம் அறியாமையின்

பின் விளைவு. பொருளில் மாற்றமில்லை. பால் நெய் பொருளே மாறுகிறது. நீ மனமாக ஆகாரமாக பரிணாமம் அடைந்த போதும் நீயாகவே உள்ளாய். உன்னிடத்தில் மாற்றத்தைக் காணேம். சிதானந்த வடிவிலேயே உள்ளாய். (35)

पदार्थचन्द्रिका

भगवतीं जगदात्मत्वेन वर्णयन् शिवेनैक्यमाह - मनस्त्वमिति। अत्र बाधायां सामानधिकरण्यम्। मनआदिरूपा स्वं, त्वद्व्यतिरिक्तं मनआदि नास्तीत्यर्थः। तदेवाह - त्वयि परिणतायां सत्यां परं भिन्नं किञ्चिदपि नास्ति। हिशब्दः सुप्रसिद्धमाह - ''वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमि''ति। त्वमेवान्यनिरपेक्षा विश्ववपुषा परिणमयितुं अवस्थान्तरं प्रापयितुं स्वमात्मानं शिवयुवतिभावेन बिभृषे धारयसि। सृष्टेः पूर्वं शिवयुवतिभावेन, परमात्ममायास्वरूपेण, सृष्ट्यनन्तरं जगत् पालयितुं भवानीशंकररूपेण, स्वात्मानं धारयसीत्यर्थः। परमात्मपक्षे शिवोऽविकृतचैतन्यं, युवतिः सर्वदैकरूपत्वात् सर्वान्मोहयितुं समर्थत्वाच्च माया। स्वमात्मानं विशिनष्टि - चिदानन्दाकारं, चिच्चैवानन्दश्च चिदानन्दः, स आकारः स्वरूपं यस्य तम्। परिणामोऽत्र तत्वं स्यात् तत्वतोऽन्यथाभावः। स च विवर्त एव॥ ३५॥

பதார்த்தசந்திரிகா -

தேவி! நீ உலகமாகிறாய். ஆனால் உன் நிலையில் மாற்றமின்றி சிவனுடன் இரண்டற இணைந்துள்ளாய். நீயே மனமும் பஞ்சபூதங்களுமாகி பிரபஞ்சமாகக் காட்சி தருகிறாய். மண் குடமானது. குடமென்ற பெயர். அதனால் நீர் கொணர்வது என்ற வேறுபாடடைந்தது. ஆனால் அது மண்தானே! அதுதானே உண்மை. நீ உதவிப்பொருள் எதனையும் நாடாமலே அது அதானாய். சிவனும் சக்தியும், பரமாத்மாவும் மாயையும், உமையும் மகேசனும் எனத் தன்னை விளக்கிக் கொள்கிறாய். ஆனால் சித்தும் ஆனந்தமுமே என் நிலை என்பாய். ஆக பரிணாமமே விவர்தமாகிறது. (35)

डिण्डिमभाष्यम्

इममेव पूर्वश्लोकोक्तमर्थं भङ्ग्यन्तरेण विश्वस्याष्टधा विकल्पं कृत्वा तदाकारपरिणमनसामर्थ्यं भगवत्याः स्तौति। त्वमेवाष्टमूर्तिरूपेण परिणतासि। अत्र मूर्तिषट्कमेव प्रतिपादितम्। अन्यन्मूर्तिद्वयं कुत इत्याकाङ्क्षायाम् उच्यते - अन्ये मूर्ती चन्द्रसूर्यौ खलु। तयोः शब्दान्तरेण प्रतिपादनमत्र वर्ण्यते, प्राधान्यात् भिन्नतया च नोक्तम् अग्निसोमस्वरूपत्वात् शिवशक्त्योः सूर्यचन्द्राकारयोः चिदानन्दाकारचन्द्रमण्डलात्मकः, चिच्च आनन्दश्च चिदानन्दौ शिवशक्तिरूपौ च सूर्याचन्द्रमसौ यस्य विश्वशरीरौ वर्तेते स चिदानन्दाकारः इति व्यधिकरणबहुव्रीहिः। अत एवाष्टमूर्तयः सम्पन्नाः। एतदुक्तं भवति - हे परमेश्वरि! त्वमेव मनः होतृपदाधिष्ठत्री, त्वमेव व्योम अवकाशप्रदा, त्वमेव मरुत् प्राणप्रदा, त्वमेव मरुत्सारथिः अग्निः पाकदाहादिलक्षणः, त्वमेव आपः समस्तलोकजीवनभूताः, त्वमेव भूमिः सर्वजन्तुसाधारणकर्मकारिणी, त्वमेव चित् सूर्यः, त्वमेव आनन्दः इन्दुः, त्वमेव इत्यष्टमूर्तिरूपेण परिणतायाम् आकारान्तरप्राप्तायाम् एतद्व्यतिरिक्तं किमपि वस्तु नास्ति एतन्मयत्वादेव विश्वप्रपञ्चस्य। ननु परिणतायामित्येकः परिणाम उक्तः

परिणमयितुम् इति द्वितीयपरिणामे कथं पौनरुक्त्यदोषो नास्ति इत्यत्र उच्यते - अत्र भगवत्याः खलु परिणामद्वयम् - स्वभावत एकरूपाया नित्याया व्यापिन्या भगवत्या अष्टमूर्त्यात्मना परिणाम एकः। द्वितीयस्तु कृताभिरेव मूर्ताभिर्महीमहीधराडम्बरबहिरण्डकारणजलध्यात्मना परिणामः। आभ्यां परिणामाभ्यामेव जगच्चक्रमुन्मीलयतीति कथयति - त्वमेवेति। हे परमेश्वरि! त्वमेव स्वात्मानं बीजरूपं विश्ववपुषा पूर्वोक्तप्रपञ्चरूपेण परिणमयितुं, किम्भूतं चिदानन्दाकारं, शिवयुवतिभावेन श्रीश्रीललिता-महाभट्टारिकारूपेण, बिभृषे धारयसि, त्वद्व्यतिरेकेण जगत्प्रपञ्चो नास्ति इत्यर्थः।

ननु जगति जडत्वात् सृष्टिसंहारादिविक्रिया च विनाशित्वं तार्किकादिभिरङ्गीक्रियते; अविनाशिनी जगद्रूपेण च विरुद्धमिति चेन्न। स्वभावतः कस्यापि पदार्थस्याभावाभावित्वरूपा सृष्टिः प्रध्वंसाभावरूपः संहारो वा कुतार्किकपटुभिरङ्गीकृताविमौ स्तः, सृष्टिसंहारौ न स्तः एव। उक्तं भगवद्गीतायाम् - "नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।" तथा हि कूर्मस्य मुखकरचरणपुच्छादिकमङ्गकदम्बकं कूर्मशरीरे तदिच्छया तिरोभवति कालान्तरे आविर्भवति, एतावता सृष्टिसंहारौ वक्तुं न शक्येते, तथैव भगवत्याः शरीरात् पृथिव्याद्यष्टमूर्तयो बहिर्भवन्ति तदिच्छया तत्रैव प्रविशन्ति। ततो जगतस्तद्रूपिण्याश्चाविर्भावतिरोभावनित्यो विनाशशङ्काकदम्बको नोट्टंकनीय इति स्थितमेतद् विश्वशरीरयोः सर्वदा सामरस्यम् इति॥ ३५॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

பிரபஞ்சம் எட்டு தத்வங்களாலானது. அதனால் சிவன் அஷ்டமூர்த்தி எனப்படுவார். நீ ஒருவளே எட்டானாய். அப்படி மாற உன்னால்தான் முடியும். மனம், பஞ்சபூதங்கள் என்ற ஆறு மூர்த்திகள் அறிமுகமானவை. சந்திரனும் ஸூரியனும் கண்களாக ஸ்தனங்களாக, தாடங்கமாக அறிமுகமானார்கள். சிவனும் சக்தியும் அக்னி ஸோமன் என்ற வேதம் அறிமுகப்படுத்தும் இரு தேவதைகள். சித் ஆனந்தம் என்ற இரு வடிவங்களில் இங்கு அறிமுகமாகிறார்கள். தேவி! நீ ஹோமம் செய்கிற ஹோதாவின் நிலையிலுள்ள மனம்; இடைவெளியாகிய ஆகாசம், உயிரைத் தருகிற வாயு. உடலில் அன்னம் முதலியவற்றைப் பக்வம் செய்கிற - எரிக்கிற அக்னி, உலகின் ஜீவாதாரமான நீர், தாங்குகிற பூமி, சித்ஸ்வரூபியான ஸூர்யன், ஆனந்த ஸ்வரூபமான சந்திரன். இவை பிரபஞ்சமான அண்டமும் தனி உயிரினமாகிய பிண்டமும். ஒருவளாக (வேறு பொருள் ஏதுமில்லை.) நித்யையாக, எங்கும் நீக்கமற நிறைந்துள்ளவளாக, பகவதியாக உள்ள நீ அஷ்டமூர்த்தியாக ஆனது முதல் பரிணாமம். இவற்றைக் கொண்டே பூமி (தரை) மலை, பிரும்மாண்டம், காரணோதகம் உலகைச் சுற்றியுள்ள நீராவி என்ற பரிணமம் இரண்டாவது. இந்த இரண்டு பரிணமங்களாலும் ஜகத் எனும் சக்ரத்தை அமைத்து நீ அதனுள் சக்ரவர்த்தினியாயுள்ளாய். நீ விதையானாய். உலகமாகிய மரம் தோன்றியது. நித்யையான நீ அழிகிற உலகமாக ஆகிறது ஒன்றுக்கொன்று முரண்படவில்லையா? இல்லாத பொருள் தோன்றாது. இருக்கிற பொருள் மறையாது. இந்த முரண்பாட்டை ஜ்ஞானிகள் முடிவு கட்டுவர். ஆமைக்குக் கால்கள் முகம் என அங்கங்களிருந்தும் அவற்றைத் தன்னுள் ஒடுக்கி ஒடுமாத்திரமே தான் எனக் காட்டுகிறது. தேவியிடமிருந்து அவள் விருப்பப்படி உலகம் வெளிப்படுவதும் உள்ளடங்கி மறைவதும் உலக ரீதியில்

எளிதில் விளக்கமுடியும். புதிதாக தன்னை விட்டு வேறுபட்டதாகப் படைத்து அவற்றை அழிப்பது என்பது நேரான விளக்கமல்ல. (35)

गोपालसुन्दरी

''मनस्त्वमिति'' हे शिवयुवति ! त्वं मनः अन्तःकरणं असि, व्योम आकाशम्; मरुत् वायुस्त्वमसि, मरुत्सारथिरग्निस्त्वमसि, आपो जलानि, भूमिः पृथिवी, त्वयि परिणतायां सत्यां परं भिन्नं कार्यं नास्ति, त्वमेव भावेन लीलाविशेषेण चिदानन्दाकारं आत्मानं विश्ववपुषा जगद्रूपेण बिभृषे, किमर्थं, परिणमयितुं परिणामं प्रापयितुम्। तदुक्तं चतुःशत्याम् -

''त्रिपुरा परमा शक्तिराद्या जाता महेश्वरी। स्थूलसूक्ष्मस्वभावेन त्रैलोक्योत्पत्तिमातृका ।।

कबलीकृतनिःशेषतत्वग्रामस्वरूपिणी। यस्यां परिणतायान्तु न किञ्चित्परमिष्यते ।।'' - इति।

विष्णुपक्षे - कार्यकारणयोरभेदान्मनोरूपं कार्यं त्वमेव; एवमग्रेऽपि। ननु मनः प्रभृतीनामन्यदेव कारणमस्त्विति अत साह - त्वयि इत्यादि। अविपरिणताय आमितिच्छेदः। अपि सम्बोधने, परिणतं यन्मनो व्योमादि तस्मै तदर्थं परमन्यत्कारणं नहि। आम् स्मरणे। तव कथं तद्रूपत्वमित्यत आह - शिवयुवतिभावेन शिवयुवतिर्भार्या शिव कल्याणस्वरूप इति सम्बोधनम्। युवतिमायेति वा तस्याभावेन मायिकमेव वेदनं तात्विकमित्यर्थः। शिवमहिषीति पाठे संज्ञायां ह्रस्वः, कालिदासवत् ''वैदेहि बन्धो हृदयं विदद्रे'' इतिवच्चेति बोध्यम्।।

கோபாலஸுந்தரீ -

சிவனோடு இணைந்தவளே! நீயே மனம் முதலியதெல்லாமாஞய். நீயே அவ்வாறு மாறிவிட்டபின் நீயல்லாத வேறு பொருளில்லை. சித்தும் ஆனந்தமுமேயான உன்னை உலகமாக விரும்பி ஆராய்கிறுய்.

விஷ்ணுவாயின் - காரியப்பொருளும் காரணப் பொருளுமொன்றே. மனம் உன்ஞல் விளைந்தது. அதஞல் மனம் நீயே. இவ்வாறே மற்றதும். அவற்றிற்கும் வேறு காரணப்பொருளில்லை. உன்னைத்தவிர. சிவனது யுவதியாக நீ மாறிஞய். உன் மனைவியும் மங்களமானவள். (35)

आनन्दलहरी -

इदानीं भगवत्या ब्रह्मस्वरूपायाः प्रपञ्चात्मकतामाह - मन इति। हे शिवयुवति त्वं ब्रह्मरूपैव इति भावेनाभिप्रायेण चिदानन्दाकारं ज्ञानसुखात्मकं स्वात्मानं स्वस्वरूपं बिभृषे धारयसि। कोऽसौ भाव इत्यपेक्षायामाह - विश्ववपुषा प्रपञ्चाकारेण परिणमयितुं, तद्रूपतां प्रापयितुं सृष्टिकाले जगद्रूपतां प्रापयितुं, प्रलयकाले स्वमात्मानं चिदानन्दाकारं धारयसीति भावः। भावेन लीलयेत्यर्थ इति केचित्। शिवयुवतिभावेन हरपत्नीत्वेन चिदानन्दाकारं स्वात्मानं बिभृषे इति कश्चित्। जगद्रूपतां दर्शयति - मन इत्यादिना। व्योम

आकाशं, मरुद्वायुः सारथिः सहायो यस्यासौ तथा वह्निरित्यर्थः । त्वयि परिणतायां लीलया गृहीतपरिणामायां सत्यां परमन्यत् न ह्यस्तीति शेषः । त्वत्परिणामरूपमेव जगदित्यर्थः । तदुक्तं ''त्रिपुरा परमा शक्तिराद्या जाता महेश्वरी । स्थूलसूक्ष्मस्वभावेन त्रैलोक्योत्पत्तिमातृका । कवलीकृतनिःशेषतत्वग्रामस्वरूपिणी । यस्यां परिणतायां तु न किंचित् परमिष्यते'' इति ॥ ३५ ॥

ஆனந்தலஹரீ - பிரும்மமான நீ இந்த பிரபஞ்சமாக மாறியுள்ளாய். சிவனுடன் இணைந்த நீ சித்தும் ஆனந்தமுமாக உன்னைக் காட்டிக்கொள்கிறாய். படைக்கும் போது உலகமாக மாறுகிற நீ ஸம்ஹாரகாலத்தில் சிதானந்தாகாரமாகிறாய். அது உன் விளையாட்டு. மனமும் பஞ்சபூதங்களுமே உலகம். அவையனைத்தும் நீயே. உன்னைத்தவிர அவை வேறல்ல. (35)

—★—

तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं[1]

परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता ।

यमाराध्यन् भक्त्या[2] रविशशिशुचीनामविषये

निरालोकेऽलोके[3] निवसति हि भालोकभुवने[4] ॥ ३६ ॥

தவாஜ்ஞாசக்ரஸ்தம் தபனஶஶிகோடி த்யுதிதரம்[1]

பரம் ஶம்பும் வந்தே பரிமிலித பார்ஶ்வம் பரசிதா ।

யமாராத்யன் பக்த்யா[2] ரவிஶஶிஶுசீனாமவிஷயே

நிராலோகே-லோகே[3] நிவஸதி ஹி பாலோகபுவனே[4] ॥ 36

1. हरं *ஹரம், 2.*आराद्धुं, आराध्य प्रेम्णा - *ஆராத்தும், ஆராத்யப்ரேம்ணா 3.*सदालोके, निजालोके, निरातङ्के लोको *ஸதாலோகே, நிஜாலோகே, நிராதங்கே லோகோ, 4.*सदालोकभवने, सालोक भवने, भालोकभवने *ஸதாலோகபவநே, ஸாலோகபவநே, பாலோகபவநே.*

பதவுரை - தவ - உனது ஆஜ்ஞாசக்ரஸ்த்தம் - ஆஜ்ஞாசக்ரத்தில் அமர்ந்துள்ளவரும். தபனசசிகோடித்யுதிதரம். கோடி ஸூரிய - சந்திர - ஒளி கொண்டவரும். பரசிதாபரிமிலிதபார்ச்வம் - எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்ட சித் சக்தியால் அழகுபடுத்தப்பட்ட (இடது) புறமுள்ளவருமான பரம்சம்பும்- எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்ட சம்புவை வந்தே- வணங்குகிறேன். யம்பக்த்யா ஆராத்த்யன் - எந்த இவரைப் பக்தியுடன் ஆராதிப்பவன், ரவி சசி சுசீநாம் அவிஷயே. சூர்யன் சந்திரன் மற்றும் அக்னிக்குப் புலப்படாத நிராலோகே- வெளிச்சமில்லாத அலோகே- காட்சிக்கு உட்படாத பாலோக புவநே - ஒளியுலகில் நிவஸதிஹி - தங்கியிருப்பான் அல்லவா?

ஆஜ்ஞாசக்ராப்ஜநிலயா, சுக்லவர்ணா, ஷடாநநா, ஆஜ்ஞா சக்ராந்தராளஸ்தா, முதலிய லலிதா நாமங்கள் விளக்கத்திற்கு உதவுபவை.

लक्ष्मीधरा -

तवेति। तव त्वदीये, आज्ञाचक्रस्थं आज्ञाचक्रे स्थितं, तपनशशिकोटिद्युतिधरं तपनः सूर्यः शशी चन्द्रः तयोः कोटयः, अगणितकोटिसङ्ख्याका इत्यर्थः, तासां द्युतिः कान्तिः तां धरतीति धरः, तं परं शम्भुं, पर इति संज्ञा शम्भोः। परिमिलितपार्श्वं परिमिलितौ पार्श्वौ दक्षिणोत्तरौ यस्य तम्। परा चासौ चिच्च परचित्। परशब्दः चित्संज्ञायां प्रसिद्धः। यं परचित्संवलितं परशिवं, आराध्यन् प्रसादयन्, भक्त्या भजनप्रीत्या, रविशशिशुचीनां सूर्यचन्द्राग्नीनां, अविषये अगोचरे, अत एव निरालोके आलोकरहिते, अलोके विजने एकान्ते, निवसति, त्वत्सायुज्यं प्राप्येति शेषः। हिः प्रसिद्धौ। भालोकभुवने ज्योत्स्नामये लोके सहस्रकमले।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति ! तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं परचिता परिमिलितपार्श्वं वन्दे। यं भक्त्या आराध्यन् रविशशिशुचीनां अविषये निरालोके अलोके भालोकभुवने निवसति हि।

अत्रेदमनुसन्धेयम् - 'तवाज्ञाचक्रस्थं' इति चक्रशब्देन साधकस्य भ्रूमध्यान्तरगतश्रीचक्रान्तर्गत-शिवचक्रचतुष्टयं कथ्यते। न तु द्विदलं पद्मं, तवेतिपदानन्वयादिति। एवमुत्तरत्राप्यूह्यम्। अत्र स्वाधिष्ठानाग्रे अग्निमण्डलं, अनाहतचक्राग्रे सूर्यमण्डलं, आज्ञाचक्राग्रे चन्द्रमण्डलमिति पूर्वमेव प्रतिपादितम्। अतश्च अग्निसूर्यचन्द्राणां मयूखाः षष्ट्युत्तरत्रिशतसङ्ख्याकाः आधारचक्रप्रभृति आज्ञाचक्रपर्यन्तमेव विचरन्ति। एतदपि पूर्वमेव सम्यक्निरूपितम्। आज्ञाचक्रस्थितचन्द्रात् अन्य एव सहस्रकमलस्थितश्चन्द्रः श्रीचक्रात्मकः नित्यकल इत्यपि पूर्वमेव सम्यक् निरूपितम्॥ ३६॥

லக்ஷ்மீதரா -

தேவி! உனது ஆஜ்ஞாசக்ரத்தில் கோடி ஸூர்ய சந்திரர்களின் ஒளி கொண்ட பரசம்பு உள்ளார். இவர் கீழுள்ள சக்ர சக்திகளுக்கு மேலானவர், சக்ரங்களின் ஆளுகைக்கு அப்பாற்பட்டவர். இரு புறத்திலும் பரசித் சக்தி இவரை அணைத்துள்ளாள். இவரை ஆராதிப்பவன் ஸூரியன் சந்திரன் அக்னி என்ற மூன்று ஒளிமண்டலத்தால் எட்ட முடியாத உன் நிலவொளி மயமான உலகமான ஸஹஸ்ராரத்தாமரையில் வஸிப்பான். தனித்த ஒளி மண்டலத்தின் ஒளிபடாதபோதும் தானே ஒளிர்கிற இடமது. மற்ற உயிரினமெதுவுமற்ற தனிமைகொண்ட இடம். இங்கு ஆஜ்ஞாசக்ரமென்பது புருவ நடுவில் ஸ்ரீசக்ரப் பகுதியான சிவசக்ரங்கள் நான்குமாகும். இரண்டு தளம் கொண்டதல்ல. ஸ்வாதிஷ்டானத்தின் முன் அக்னி மண்டலம், அநாஹதத்தின் முன் ஸூரியமண்டலம்; ஆஜ்ஞாசக்ரத்தின் முன் சந்திரமண்டலம். இவற்றின் கிரணங்கள் 360. அவைகளின் ஒளி பரவாத ஸஹஸ்ரார மண்டலம்- தேயாத அழியாத பூர்ணகலையுள்ள சந்திரனின் மண்டலம். அங்கு ஸாதகன் இடம்பெறுவான். (36)

सौभाग्यवर्धनी

इति मनः प्रभृतिभिः सहैक्यं भगवत्याः प्रतिपाद्य मानसादिषडन्वयशांभवानां मुख्यौ भूतौ देवदेव्यौ पूजाचक्रसहितौ क्रमेण प्रस्तौति - तवेति । तव आज्ञाचक्रस्थम् भ्रूमध्यद्विदलपद्मकर्णिकामध्यगतं सूर्यचन्द्रकोटिकान्तं, परं शंभुं परशंभुनाथं, परिमिलितपार्श्वं परचिता चित्पराम्बयाविनाभूतवामाङ्गम्। यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये सूर्यचन्द्रवह्नीनामगोचरे भालोकभवने; भालोकाः तेजोलोकाः; अपरिमिततेजःसमूहानां भवने; सर्वतेजसां कालत्रयेऽपि निवासस्थाने। तथा च श्रुतिः- ''न यत्र सूर्यो न विभाति चन्द्रमा नाग्निर्नाप्यानि न तेजांसि (त) द्भासा सर्वमिदं भासते सर्वासां भासामेकमायतनं स मृत्योरपि मृत्युरमृतोऽक्षरोऽनन्तोऽजरो निरालम्बः परमात्मा'' इति; निरालोके निर्गता आलोका यस्मात्। निरातङ्के इति पाठः क्वचित्। कालत्रयेऽप्यविनाशिनि लोके भक्तिभावितपरमानन्दमेदुरमहाशयः निवसतितरां वसति, निरतिशयानन्दसंविदानन्दमहाकाशे निजृम्भते, ब्रह्मसाक्षात्कारमनुभूय वीतशोको भवतीति भावः। इति निष्कामानामुपासना। सकामानां तु यमाराध्यन् भक्त्या पुरुषः सूर्यचन्द्रवह्नीनामगोचरे निरालोके, आलोकान्तरं तत्प्रकाशकं नास्तीत्यर्थः। स्वयंप्रकाशे भालोकभवने भासां वा रश्मिविशेषः चतुःषष्टिरश्मिमध्ये परिगणितः तस्यालोकभवने निवसति। इच्छामात्रोपनीतनानाभोगरसिकः सकलतेजोलोकोपरि वर्तमानो महाशयो विजृम्भत इति भावः। मध्ये परशंभुनाथः चित्पराम्बा इति देवदेव्यौ पूज्यौ, ध्येयौ वा। परितः पूर्वोक्तचतुःषष्टिमानसरश्मयः पूज्याः ध्येया वा ॥ ३६ ॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

தேவீ மனம் முதலிய உலகமூலப்பொருள்களிலிருந்து வேறுபடாதவள். அவளை வழிபட அவளது ஸ்தானமான சக்ரங்களில் அவளது நிலை விளக்கப்படுகிறது. ''தேவி! புருவநடுவிலுள்ள இருதளங்களுள்ள ஆஜ்ஞா சக்ரத்தில் கோடி ஸூர்ய சந்திர ஒளி கொண்ட பரசம்பு உள்ளார். அவரது இடது பக்கத்தில் சித்பரா (பராசித்) என்ற அம்பிகா அழகுற அமர்ந்துள்ளாள். அந்த பரசம்புவை வணங்குகிறேன். அவரைப் பக்தியுடன் அவரது உள்ளம் நிறையும்படி வழிபடுபவர்கள் ஒளி மண்டலங்களான ஸூர்யன் சந்திரன் மற்றும் அக்னியின் ஒளிபரவாத - ஒளிமண்டல உலகில் (இம்மூன்று ஒளிமண்டலங்களுக்கும் ஒளி தருகிற ஆற்றலைத் தருகிற மூல ஒளி மண்டலத்தில்) வஸிப்பர். அவ்வுலகம் எப்போதும் அழியாது. பிரும்ம ஸாக்ஷாத்காரம் (நேரிடை அனுபவம்) பெற்று சோகமின்றி வாழ்வர். இது பற்றற்றவரின் நிலை. பற்றுள்ளவர் வழிபட, அவர், 64 கிரணங்களுள்ள ஆஜ்ஞா சக்ர உலகில் வசிப்பார். இங்கு வழிபடப் பெறுபவரின் பெயர், பரசம்புநாதர், சித்பராம்பா என. ஆஜ்ஞா சக்ரத்தின் 64 மானஸகிரணங்களையும் வழிபடுவதும் தியானம் செய்வதுமுண்டு. (36)

अरुणामोदिनी

अथ पूर्वोक्तमूलाधारादिचक्रषट्कव्युत्क्रमेणाधिष्ठानदेवतारूपयोः शिवयोर्ध्यानं संभावयति तवेत्यादिना - हे देवि ! तव भवत्या आज्ञाचक्रे निदेशाचरणे तिष्ठतीति तम् त्वदाज्ञानुवर्त्तिनमित्यर्थः। यद्वा

- आज्ञाचक्रे भ्रूमध्यवर्तिनि चक्रे स्थितं (भगवति) इति विग्रहेऽप्याधारादिचक्रावस्थानावश्यंभावात् तत्रापि स्वस्वरूपयोः शिवशक्त्योः भावना इत्यभिप्रायः। तपनशशिकोटीनां द्युते धरं कोटिसूर्यचन्द्रसमानकान्तिमित्यर्थः। परचिता परया चिच्छक्त्या, परिमिलितं पार्श्वद्वयं यस्य तम्; तया संवलितमित्यर्थः। परं परमात्मानं, शंभुं देवं, वन्दे नमामि। लोकः उपासको जनः, यं परचित्संवलितं परशिवम्, आराध्य निध्यायन् सन्, रविशशिशुचीनां सूर्यचन्द्राग्नीनां, अविषये अगोचरे, 'न तत्र सूर्यो भाति' इति श्रुतेः। निर्गता आलोकाः, निरालोके। 'निरातङ्के' इति पाठे आतङ्करहिते। भालोकभुवने स्वयंप्रकाशे ज्योतिर्मये लोके, निवसति वर्तते। इति प्रातीतिकोऽर्थः।

आगमार्थस्तु - तव त्वत्संबन्धिनि। ''राहोः शिरः'' इतिवदभेदे वा षष्ठी। आज्ञाचक्रे भवद्रूपमनस्तत्त्वात्मके भ्रूमध्यसंस्थिते द्विदले चक्रे तिष्ठतीति तम्। यदुक्तम् लक्ष्मीधरेण '''तवाज्ञाचक्रस्थम्' इति तवशब्देन साधकस्य भ्रूमध्यान्तरश्रीचक्रान्तर्गतशिवचक्रचतुष्कं कथ्यते। न तु द्विदलं पद्मं, तवेतिपदानन्वयात्'' इति तदविचारिताभिधानम्। संबोध्यप्रधानस्य युष्मच्छब्दस्य अत्र भगवतीविषयत्वेन साधकपरत्वकथनानौचित्यात्। तत्कथने च प्रकरणविच्छेदापातात्। शिवचक्रचतुष्ककथने प्रकृतार्थहानाप्रकृतार्थस्वीकारापत्तेश्च। अस्मदुक्तरीत्या मुख्यार्थलाभे च (क्र)गत्यनुसरणप्रयोजनाभावाच्चेति। तपनशशिनोः सूर्याचन्द्रमसोः अनाहताज्ञाचक्रस्थयोरित्यर्थः। कोटिद्युतेः प्रकृष्टद्युतेः धरम्। ''कोटिः प्रकर्षचापाग्रसंख्यापक्षान्तरे त्रिषु'' इति रत्नमाला। परचिता परचिदम्बाख्यया देव्या, परिमिलिते पार्श्वे यस्य तम्, परं शंभुं परशंभुनाथाख्यं देवं वन्दे अभिवादये स्तौमीत्यर्थः।

लोक्यते देवस्वरूपमनेनेति लोकः साधकजनः। यत्तवाज्ञाचक्रस्थं परचिदम्बासंवलितं देवमाराध्यन् भक्त्या ध्यायन् रविशशिशुचीनां स्वाधिष्ठानानाहताज्ञाचक्राग्रवर्तिनामग्निसूर्यचन्द्राणामविषये अगोचरे, षष्ट्युत्तरत्रिंशत्संख्याकसूर्यचन्द्राग्निकिरणानाम्, आधाराद्याज्ञाचक्रपर्यन्तमेव संचारात् इति भावः। निरालोके निर्गत आलोको यस्मात् निरालोकः, तस्मिन्नक्षीणालोकसत्वादिति भावः। भालोकभुवने नित्यज्योत्स्नामये लोके सहस्रकमले निवसति हि, तत्सायुज्यं प्राप्य वर्तते खलु। एवंविधं तं वन्दे इत्यन्वयः। श्रीचक्रात्मकसहस्रदलमध्यवर्ती चन्द्रो नित्यकलोऽक्षीणप्रभः आज्ञाचक्रोपरिस्थक्षयवृद्धिमत्कलाविशिष्टाच्चन्द्रादन्य इत्यागमः॥ ३६॥

அருணாமோதினீ-

மூலாதாரத்திலிருந்து தொடங்காமல் வரிசை மாறி ஆஜ்ஞா சக்ரத்திலிருந்து விளக்கம் தொடங்குகிறது. அந்தந்த சக்ரத்தில் அதிஷ்டான தேவதையாக சிவனும் சிவையும் தனிப்பெயரும் வடிவமும் கொண்டுள்ளனர். ''தேவி! உன் உத்தரவுக்குட் படுகிற முதலிடம் என்பதால் இது ஆஜ்ஞா என்ற சக்ரம், புருவ நடுவில் உள்ளதில், கோடி ஸூரிய சந்திர ஒளி கொண்ட பரமாத்மா சம்பு உள்ளார். பரா சக்தியான சித் சக்தியால் இருபுறத்திலும் அழகாக அணைக்கப் பெறுபவர். இவரை (இவர்களை) ஆராதிக்க, ஸூரிய - சந்திர - அக்னி மண்டலங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட - வேறு உலகப் பொருள் ஏதுமற்ற - தானே ஒளிர்கிற ஒளி உலகில் வசிப்பான்.

ஆகமம் இதனை மேலும் விளக்குகிறது. தேவி! உன் வடிவான மனஸ்தத்வமாக, புருவநடுவிலுள்ள இருதள சக்ரத்தில் பரசம்பு உள்ளார். (லக்ஷ்மீதரரின் இருதளத்தாமரை அல்ல, ஸஹஸ்ரார கமலம் என்ற விளக்கம் ஆராய்ந்த முடிவல்ல.) ஸூரியனும் சந்திரனும் அனுஹதத்திலும் ஆஜ்ஞையிலுமுள்ளவர்கள். ஆஜ்ஞா சக்ரத்தில் பரசிதம்பாவுடன் இணைந்த பரசம்பு நாதரை பக்தியுடன் தியானிப்பவர், ஸ்வாதிஷ்டானத்திலும் அநாஹதத்திலும் ஆஜ்ஞையிலும் உள்ள அக்னி - ஸூர்ய - சந்திரர்களுக்குப் புலப்படாதவரை தியானிக்கின்றனர். 360 கிரண ஒளிகளும் ஆஜ்ஞை வரைதான் ஒளிர்பவை. அதனால் அதற்கு மேற்பட்ட பரசம்பு நாதர் தன் ஒளியால் ஒளிர்பவர். அந்த ஒளி நித்யமான நிலவு. ஸஹஸ்ராரகமல சந்திரனுடையது. அந்த சந்திரன் தேயாதவன், மங்காதவன். ஆஜ்ஞா சக்ரத்தின் மீதுள்ள தேய்வும் வளர்ச்சியுமுள்ள சந்திரனுக்கு வேறுபட்டவன் என ஆகமம் கூறும். (36)

आनन्दगिरीया

एवं मनःप्रभृतिभिरैक्यं प्रतिपाद्य षडाम्नायेश्वर्या मयूखभूतौ देवीदेवौ तत्तच्चक्रसहितौ तत्तच्चक्राधिष्ठितभूतोत्पत्तिक्रमेण स्तौति - तवाज्ञाचक्रस्थमिति। प्रथमं परमेश्वरपरमेश्वरीमन्त्रः। अत्रैवं क्रमः। भ्रूमध्ये आज्ञाचक्रम्। तत्र द्विदलकमलकर्णिकायां देवदेव्यौ शंभुनाथचित्परे पूजनीये। परितः चतुः षष्टिसंख्याका मानसा रश्मयः पूज्या ध्येया वा इति प्रतिचक्रं पूजा। तत्र प्रथममाज्ञाचक्रे हे परमेश्वरि, तव रश्मिभूतं शंभुं वन्दे। उपासने स्थानमाह - किंलक्षणं, आज्ञाचक्रस्थं, भ्रूमण्डलमध्यवर्तिचक्रमाज्ञाचक्रं, तत्र वर्तमानं, अथवा आज्ञाचके निदेशे वर्तमानं आज्ञाकरं। पुनः किंलक्षणं, परचिता देव्या परिमिलितपार्श्वं आश्लिष्टैकपार्श्वं। पुनः किंविधं, तपनशशिकोटिद्युतिधरं पुष्पवत्कोटिकान्तिकमनीयं, परमुत्कृष्टम्। उत्कर्षे हेतुमाह - हि यस्मात्कारणात्, यं भक्त्या आराध्यन् लोकः उपासको जनः, तव भालोकभुवने वसति कालत्रयेऽप्यपरिमितसकलतेजःप्रभापटलविलासस्थाने। किंलक्षणे, निरालोके निर्गताः कुण्ठिताः सूर्यचन्द्रादयो यत्र तथा भूते। तथा च श्रुतिः- "तत्र न विभ्राजति चन्द्रमा नाग्निः, नान्यानि तेजांसि, यद्भासा सर्वमिदं विभासते, सर्वासामेकायतनम्" इति। अत एव रविशशिशुचीनां सोमसूर्याग्नीनामगोचरे। क्वचिन्निरातंक इति पाठः, सकलसंसारभयविनिर्मुक्ते लोके निवसति। भक्तिभरभावितपरमानन्दमेदुरो निरतिशयानुभवानन्दसुन्दरब्रह्मभूयाय कल्पत इति निष्कामोपासना। कामनापक्षे तु, तवाज्ञाचक्रस्थं तवाज्ञामनुवर्तमानं यमाराध्यन् लोकः स्वकामोपनीतनानाविलासरसिकः भालोकभुवने परिगणितचतुष्षष्टिरश्मिमति, एवं रविशशिशुचीनामविषये। रविशब्देन हकारमुख्या लोपामुद्राविद्या, शशीति कामराजविद्या, शुचीति दौर्वाससीति, तिसृणामपि विद्यानां फलभूते स्वयं प्रकाशमानस्तिष्ठति। तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटीति पद्यस्य रहस्यार्थः- तवाज्ञारूपा शक्तिः तेन सचक्रस्थं औ तपनो, वह्निः रः, शशी सः, शंभुर्हः, परचिता परमेश्वरीबीजेन मिलितपार्श्वं तेन परमेश्वरपरमेश्वरीबीजद्वयं कोटिद्युतिधरं नादबिन्दुमयं, उत्तरार्धं मनुद्वयार्थः। स्ह्स्रौ ऐं फ्रैं परमेश्वरपरमेश्वरीबीजम्॥ ३६॥

ஆனந்தகிரீயா -

மனம் முதலியவற்றுடன் ஐக்கியமுள்ள தேவி ஷடாம்நாயேச்வரி. அவளது கிரணங்களான பரசம்புவும் சித்பராவும் துதிக்கப்படுகின்றனர். இவர்களது மந்திரம் ஸ்ஹ்ஸ்ரௌம் ஐம் ப்ரைம் என. பரமேச்வரர், பரமேச்வரீ என்ற பெயருண்டு. புருவநடுவில் ஆஜ்ஞா சக்ரம். அங்கு இருதளங்களுக்கிடையே உள்ள மொக்கில், சம்புநாதரும் சித்பராவும் உள்ளனர். அவர்களைச் சுற்றி 64 கிரணங்கள் (மானஸரச்மிகள்.) இவர்களை தியானித்து வழிபடவேண்டும். உன் ஆஜ்ஞா சக்ரத்திலுள்ள கிரண வடிவிலுள்ள பரசம்புவை வணங்குகிறேன். அங்கிருந்து கொண்டு உன் ஆணையை நிறைவேற்றுகிறார். பரசித் அம்பிகையால் அணைக்கப்பெற்றவர். கோடிஸூர்ய சந்திர ஒளிகொண்டவர். அவரது உபாஸகன் முக்காலத்திலும் எல்லையற்ற ஒளி விளையாடுமிடமான மற்ற ஒளி மண்டல ஒளிபரவாத - அம்மண்டலங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட - ஸம்ஸார பயமற்ற - ஒளி உலகில் இடம் பெறுகிறான். இவன் நிஷ்காமன். காமனையுள்ளவன், தன் விருப்பங்கள் நிறைவு பெற்று 64 கிரணங்களுள்ள உலகில் வசிக்கிறான். லோபாமுத்ரா - காமராஜம், துர்வாஸ வித்யைகளின் ஜபமும் தியானமும் முழுபலன் தரத்தக்க ஒளி உலகில் வசிக்கிறான். (இதற்கான மந்திரம் முதலில் தரப்பட்டுள்ளது.) (36)

तात्पर्यदीपिनी

अथ व्युत्क्रमेण पूर्वोक्तमहापद्माटवीस्थदेवतां विशिनष्टि। तत्र शिवयोः सदास्थानं समसूचि। तवाज्ञेति। हे भगवति अहं तवाज्ञाचक्रस्थं परं शंभुं वन्दे। आज्ञाचक्रे शिवस्याधिष्ठानम्। परमिति सर्वोत्कृष्टम्। किंविधं शंभुं, तपनशशिकोटिद्युतिहरं, तपनः सूर्यः शशी चन्द्रः, तयोः कोटयः, तासां द्युति हरतिं सः, तथात्वं स्वरूपप्रकाशस्येति यावत्। पुनः किंविधं, परचिता परिमिलितपार्श्वं, परा चासौ चिच्च, तया परमचिद्रूपया त्वया परिमिलितं पार्श्वं यस्य तम्। अत एव पार्श्वमिलनात्मकस्तवैव महिमायमित्यर्थः। तस्य स्वलोकं विशिनष्टि - हि यतः लोको ज्ञानी भक्त्या यमाराध्यन् भालोकभवने निवसति। भा प्रभा, तस्या आलोकः, तस्य भवनं स्वप्रकाशस्तंभः तस्मिन्, किंविधे भालोकभवने, निजालोके स्वप्रकाशवति, पुनः किं विधे रविशशिशुचीनामविषये, रविश्च शशी च शुचिश्च तेषां सूर्यचन्द्राग्नीनां अविषये, अगोचरे, तैरप्रकाश्य इत्यर्थः। तथा च श्रुतिः ''न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभांति सर्वे तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥'' एवमाज्ञाचक्रं चतुःषष्ट्यात्मकं निरूपितं भवति॥ ३६॥

தாத்பரியதீபினீ -

வரிசைமாறி முதலில் மஹாபத்மாடவியிலுள்ள, தேவியைத் துதிக்கிறார். தேவி! உன் இருப்பிடமான ஆஜ்ஞா சக்ரத்திலுள்ள பரசம்புவை வணங்குகிறேன். கோடி ஸூரிய சந்திர ஒளியை (ஹரம்) பறிப்பவர். பரசித்தால் விலாப்புறத்தில் அணைக்கப் பெற்றவர். இவரை உபாசிக்கிற ஞானி ஒளி மண்டலத்தில் இடம்பெறுகிறான். தன் ஒளியால் ஒளிர்வது அது. சூர்ய - சந்திர - அக்னி ஒளி பரவ இடமளிக்காதது. 64 கிரணங்களுள்ளது. (36)

पदार्थचन्द्रिका

इदानीं सविस्तरं भवानीरूपं निर्वर्ण्येदानीं श्रीमहादेवं प्राधान्येन स्तुवन्, भवानीमपि स्तौति, तवेत्यादिभिः षड्भिः श्लोकैः तवाधारे मूल इति पर्यन्तैः । हे जननि शंभुं महादेवं वन्दे स्तौमि नमस्करोमि वा। 'वदि अभिवादनस्तुत्योः' । शंभुं विशिनष्टि तवाज्ञाचक्रस्थं त्वन्निर्मिते आज्ञाचक्रे स्थितं, तवेति षष्ठी संबन्धे। स च संबन्धो जन्यजनकभावो वा, अधिष्ठात्रधिष्ठेयभावो वा। अथवा तव शंभुं तव स्वामिनं शंभुं वन्दे इति संबन्धः । स्तुतौ हेतुगर्भं विशेषणमाह - परं परमेश्वरं, अत एव तपनशशिकोटिद्युतिं धरतीति तथोक्तम्। पार्वतीसंश्लिष्टतया पुनरपि विशिनष्टि, परचिता पार्वत्या परिमिलितः पार्श्वो यस्य तं, परिशब्दः संयोगा विप्रयोगान्ता इति न्यायेन प्राप्तं वियोगं व्यवच्छिनत्ति। परा प्रकृष्टा चित् स्वरूपज्ञानं यस्याः सा परचित्। अथवा परा चासौ चिच्च परचित् तया। अथवा परं चित् ज्ञानं यस्याः सा परचित्, तया ज्ञानदात्र्येत्यर्थः। मोक्षदातृत्वेन पुनरपि शंभुं विशिनष्टि - यमिति। यं शंभुं, प्रेम्णा भक्त्या, आराध्य संसेव्य, लोको जनो भक्तः सदालोकभवने निवसति। संश्चासावालोकश्च सदालोकः, सदालोको भवनमिव सर्वाश्रयत्वात्। सदालोकभवनं ब्रह्म तस्मिन्। यद्वा सत् समीचीना जिज्ञासा आलोके येषां ते सदालोकाः सूर्यादयः तेषां भवनं आश्रयस्तस्मिन्। सूर्याद्याश्रयत्वं ब्रह्मणः, ''तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति'' इत्येवमादि श्रुतावेव प्रसिद्धम्। यद्वा सदेति भिन्नं पदं, लोकानां चतुर्दशभुवनानां, भवनं उत्पत्तिर्यस्मात्तत् ब्रह्म तस्मिन्, लोकानां ब्रह्मण उत्पत्तिस्तु, 'एतस्मादात्मन' इत्यादिश्रुतावेव प्रसिद्धम् । सदालोकभवनं विशिनष्टि - रविशशिशुचीनामविषयेऽप्रकाश्ये, शुचिरग्निः, अत एव निरालोके भौतिकालोकशून्ये । निजालोके लोको निवसति हि । सालोकभवने इति पाठे, हिरवधारणार्थः । निजश्चासावालोकश्चेति निजालोकः, स्वरूपे चैतन्यं यत्तस्मिन्, आलोकेन सह वर्तन्त इति सालोकाः सूर्यादयः तेषां भवनमिवाश्रयः इति व्याख्येयम्। अथवा सदालोकभवनशब्देन कैलासलोक एव कथ्यते। तस्य सूर्याद्यविषयत्वं युक्तमेवेति ।। ३६ ।।

பதார்த்தசந்திரிகா -

தேவி! பரசம்பு என்ற மஹாதேவன் உன்னால் அமைக்கப்பட்ட ஆஜ்ஞையில் உள்ளார். நீதான் அதன் உரிமையாளர். அதில் உன் ஸ்வாமி (உடைமையாளர்) அமர்ந்துள்ளார். உன்னோடு இணைந்துள்ளார். நீ பரசித்ஸ்வரூபிணீ, அதன் ப்ரஜ்ஞானம் தருபவள். அவரை ஆராதிப்பவன் எல்லாவற்றின் ஆதாரமான பிரும்மத்துடன் இருப்பான். பிரும்மம்தான் ஸத்தான ஸூரியன் முதலியதின் ஆசிரயம். அது பௌதிக ஒளியால் விளங்காதது. தன் ஒளியால் விளங்குவது. கைலாஸமே அது. ஸூரியன் முதலியவர்களின் ஒளி அங்கு ஒளிராது என வேதம் சொல்லும். (36)

डिण्डिमभाष्यम्

ननु प्रागुक्तानां मूलाधारादिभ्रूमध्यपर्यन्तानां मन्त्ररश्म्यावरणरश्मिद्वयात्मकानामन्तर्याग-पूजामहापीठपूजानां षट्कमलालङ्कृततत्तत्सुषुम्नास्थानानां षडाधाराणामधिष्ठानदेवतापूजां विना अधिष्ठेयपूजा

न सम्भवति, तत्षडधिष्ठानदेवतामिथुनषट्कं कथं न प्रकाश्यत इत्याशङ्कायां पूर्वोक्तक्रमेण आज्ञाविशुद्धि हृदयमणिपूरकस्वाधिष्ठानमूलाधारचक्राणामधिष्ठानं देवताषट्कदम्पतीषट्कं प्रकाशयति षड्भिः श्लोकैः; तत्र प्रथमं - तवाज्ञाचक्रस्थम् - इति। आज्ञाचक्रं नाम पूर्वोक्तं सर्वरोगहरचक्रस्वामिन्यादिचतुःषष्टिदेवतायुक्तं मनश्चक्रकमलजुष्टं भ्रूमध्यस्थानम्। तत्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं सूर्यचन्द्रकोटिसङ्काशं परचिता भट्टारिकया परिमिलितपार्श्वं परं शम्भुं महाशम्भुनाथं वन्दे नमस्करोमि। तत्र मन्त्रद्वयं "परचिदम्बापादं परशम्भुनाथपादमिति मन्त्रद्वयम्।" तमेव विशिनष्टि - यं परं शम्भुनाथं शक्त्या आराद्धुं ज्योतिर्मयाकारेण विप्रवेष्टुं लोके भक्तजनः लोकते, ज्योतिर्मयं पश्यतीति लोकः साधकोत्तमः, रविशशिशुचीनां सूर्यचन्द्रपावकानां अविषये प्रथमोत्पत्तिस्थाने भगवत्या ज्योतिर्मयं रूपं तेजस्त्रितयं पूर्वमुत्पन्नमिति प्रसिद्धिः। भालोकभुवने भामयो ज्योतिर्मयो लोको भालोकः, तदन्तर्वर्तिनि ततो विशिष्टप्रायरूपे महाज्योतिःस्थाने, निरालोके आलोकवर्जिते आलोक्यन्ते इत्यालोकाः, घटपटादिजडरूपवृत्तिज्ञानजनितविरहिते निरालोके, निवसति आस्थानं करोति। महाज्योतिः स्थानवर्तिनामेव महायोगिनां एतन्महामिथुनचरणाराधनसामर्थ्यं नान्येषाम् इत्यर्थः ॥ ३६ ॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

மூலாதாரம் முதலிய ஆறு ஆதாரங்களில் மந்திர ரச்மி, ஆவரண ரச்மி என இருகிரணங்கள் உண்டு. அவற்றிற்கெனத் தனி பீடபூஜை அந்தர்யாகம் உண்டு. அந்தந்த கமலங்களுக்கேற்ப ஸுஷும்நா ஸ்தானங்களுக்கும் அதிஷ்டான பூஜை உண்டு. அவற்றைச் செய்த பின்னரே அதில் அமர்ந்துள்ள தேவதைக்குப் பூஜை. அதற்கென அந்தந்த சக்ரஸ்தானத்திலுள்ள தேவதைகளுக்கும் தனித்த பெயர்கொண்ட சிவதம்பதியருக்கும் வழிபாட்டிற்குரிய முறை 36-41 சுலோகங்களில் தரப்படுகிறது. ஆஜ்ஞா சக்ரம் ஸர்வரோகஹர சக்ரஸ்வாமினீ முதலிய 64 தேவதைகளுடன் கூடியது மனச்சக்ரம். புருவநடுவிலுள்ளது. கோடி ஸூர்யசந்திர ஒளிகொண்ட அதில் பரசித் என்கிற பராபட்டாரிகையும் பக்கத்தில் இணைந்த பரசம்புநாதரும். அவர்களை வணங்குகிறேன். பரசிதம்பாபாதம் வந்தே; பரசம்புநாதபாதம் வந்தே என வந்தன மந்திரம். வழிபடும்போது பக்தன் ஒளிமயமாக அவர்களைக் காண்கிறான். ஒளி மண்டலங்களனைத்தின் தோற்றுவாய் அது. அதிலிருந்துதான் மூன்று தேஜோ மண்டலங்களும் தோன்றின. ஒளி மயமான அவ்வுலகில் காட்சிப்பொருள் ஏதுமில்லை. பேரொளி மண்டலத்தில் வசிப்பவரே இந்த தம்பதியை வழிபடுவர். (36)

गोपालसुन्दरी

अथ मानसादिषडन्वयशाम्भवानां मुख्यभूतौ देवदेव्यौ प्रतिचक्रं षड्भिः श्लोकैः स्तौति तवाज्ञेति।तवाज्ञाचक्रस्थं त्वदधिष्ठितभ्रूमध्यस्थं तपनः सूर्यः शशी चन्द्रः तयोः कोटिसङ्ख्याककान्तिधरं परं शम्भुं परशम्भुनाथाख्यं परचिता परचिदम्बया परमिलितपार्श्वं परिष्वक्तवामभागं यं शम्भुं भक्त्या आराध्यन् पूजयन् लोको भक्तजनः भालोकभवने रश्मिलोकगृहे हि निश्चितं निवसति, कीदृशे ? निरालोके प्रकाशकालोकान्तरशून्ये स्वप्रकाश इत्यर्थः। तथा च श्रुतिः- "न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकौ नेमा

विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।'' इति । अत्र कर्णिकायां परशम्भुनाथश्रीपादुकां पूजयामि परचिदम्बाश्रीपादुकां पूजयामि, इति सम्पूज्य चतुःषष्टिदलेषु पूर्वोक्तचतुःषष्टिरश्मयः नाथश्रीपादुकामम्बाश्रीपादुकां पूजयामि इत्येतैर्मन्त्रैः पूजनीयाः। एवमन्यचक्रेष्वपि च क्रमः ।

विष्णुपक्षेऽप्येवम्। तव यदाज्ञाचक्रमनुशासनसमूहः तत्रस्थं त्वदाज्ञापरिपालकमिति वार्थः ।। ३६ ।।

கோபாலஸுந்தரீ -

நீ தங்கியிருக்கிற புருவநடுவிலுள்ள ஆஜ்ஞையில் பரசிதம்பாவை இடது புறத்தில் கொண்ட பரசம்புவை ஆராதிப்பவன் ஒளிமண்டலத்திற்கப்பாற்பட்ட பேரொளி உலகில் வசிப்பான். பர சம்புநாத ஸ்ரீபாதுகாம்பூஜயாமி, பரசிதம்பாஸ்ரீபாதுகாம்பூஜயாமி என்பதுபோல் 64 ரச்மிகளையும் நாதஸ்ரீ - அம்பா ஸ்ரீபாதுகாம்பூஜயாமி என வழிபடுவர். விஷ்ணுவாகில் விஷ்ணுவின் ஆணையை நிறைவுறச் செய்பவர் பரசம்புநாதர். (ஆஜ்ஞா சக்ரம், ஆணை செலாவணியாகிற தேசவட்டம்.)

आनन्दलहरी

इदानीं क्षितौ षट्पञ्चाशदित्यादिनोक्ता ये मयूखाः, तेषां मध्ये प्रतिचक्रं कर्णिकायां प्रधानभूतं शिवशक्तियुग्मं पद्यषट्केन स्तौति - तवेति। त्वदधिष्ठितभ्रूमध्यचक्रस्थं तपनशशिनोः सूर्याचन्द्रमसोः कोटिः, तद्वत् द्युतिं कान्तिं धरतीति तथा तम्। परं प्रकृष्टं शंभुं वन्दे। कीदृशं, परचिदाख्यया शक्त्या परिमिलितपार्श्वं युक्तवामपार्श्वभागं यं शंभुं प्रेम्णा भक्त्या । तथैव क्वचित्पाठः । आराध्य पूजयित्वा, आराध्यन्निति पाठे पूजयन् इत्यर्थः । लोकः भालोकभुवने रश्मिसंज्ञकदेवताभुवनस्थमन्दिरे निवसति । सदालोके नितरामतिशयित आलोकः स्वीयप्रभा यस्मिन् तत्र, आलोकान्तररहिते इति वा। सूर्यचन्द्राग्नीनामविषये अप्रकाश्ये, सूर्योदये दीपस्येव प्रकृष्टतत्तेजसा तेजोऽन्तराणामभिभवादिति भावः । हि निश्चये । तथा च श्रुतिः - ''न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।।'' इति ।। ३६ ।।

ஆனந்தலஹரீ - நீ ஆட்சிசெய்கிற ஆஜ்ஞாசக்ரத்தில் பரசம்புநாதரை பரசிதம்பாவுடன் வழிபடுபவர் ஒளியுலகில் விளங்குவர். மற்றவை முன்னுரைபோல். (36)

—★—

विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं[१]
शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसिताम्[२] ।
ययोः कान्त्या यान्त्याः शशिकिरणसारूप्यसरणेः[३]
विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगती ।। ३७ ।।

விஶுத்தௌ தே ஶுத்த ஸ்படிகவிஶதம் வ்யோமஜனகம்[1]
ஶிவம் ஸேவே தேவீமபி ஶிவஸமான வ்யவஸிதாம்[2] ।
யயோ: காந்த்யா யாந்த்யாஶ்ஶஶி கிரணஸாரூப்ய ஸரணே:[3]
விதூதாந்தர்த்வாந்தா விலஸதி சகோரீவ ஜகதீ ॥ 37 ॥

*1.*व्योमसदृशं. *வ்யோமஸத்ருசம். 2.*व्यसनिनीम् *வ்யஸனினீம் - 3.*सरणिः सरणिं *ஸரணி: ஸரணிம்.*

பதவுரை - தே விசுத்தௌ - உன் விசுத்தி சக்ரத்தில் சுத்தஸ்படிகவிசதம்- தூயஸ்படிகம் போன்ற தெளிந்த ஒளியுள்ள வ்யோம ஜநகம் சிவம் - ஆகாசத்தைத் தோற்றுவித்த சிவனையும் சிவஸமாநவ்ய வஸிதாம் தேவீம் அபி- சிவனுடையது போன்ற செயல் முறை கொண்ட தேவியையும் ஸேவே- வழிபடுகிறேன். சசி கிரண ஸாரூப்ய ஸரணே:- சந்திரனின் கிரணங்களை ஒத்த வழியில் யாந்த்யா- செல்கிற யயோ: காந்த்யா - இவ்விருவரின் ஒளியால் விதூத அந்தர்த்வாந்தா - உள்ளிருட்டை விரட்டிய ஜகத்- உலகம், சகோரீ இவ - பெண் சகோரப்பறவைபோல விலஸதி - விளங்குகிறது.

விசுத்தி சக்ரநிலயா என லலிதா நாமம் கூறும்.

लक्ष्मीधरा

विशुद्धाविति । विशुद्धौ विशुद्धिचक्रे ते भवत्याः शुद्धस्फटिकविशदं त्रासरहितस्फटिकोपलसदृशं अतिनिर्मलं व्योमजनकं व्योम्नः आकाशतत्त्वस्य जनकं उत्पादकं, 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः' इत्यादिश्रुतेः। आज्ञाचक्रे आत्मतत्त्वात् उत्पन्नं आकाशतत्त्वमित्यर्थः । अत्र आत्मशब्दो मनःपर्यायवचनः । शिवं शिवतत्त्वं सेवे उपासे । देवीं भगवतीम् । अपिशब्दः समुच्चये । शिवसमानव्यवसितां शिवेन समानं व्यवसितं व्यवसायः प्रयत्नः यस्याः तां, स्वयमपि शिवशब्दवाच्येत्यर्थः । ययोः शिवयोः, कान्त्याः प्रभायाः, यान्त्याः सरन्त्याः, शशिकिरणसारूप्यसरणेः चन्द्रकिरणसादृश्यमार्गात्, विधूतान्तर्ध्वान्ता विधूतं अन्तर्ध्वान्तं अज्ञानं यस्यास्सा, विलसति प्रकाशते । चकोरीव चकोरविहगीव, जगती त्रिलोकी ।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति ! ते विशुद्धौ शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं शिवसमानव्यवसितां देवीमपि सेवे; ययोः यान्त्याः शशिकिरणसारूप्यसरणेः कान्त्यास्सकाशात् जगती विधूतान्तर्ध्वान्ता चकोरीव विलसति ।

अयमर्थः- यथा ज्योत्स्नापानेन चकोरी सन्तुष्टान्तरङ्गा, एवं शिवयोः ज्योत्स्नासदृशप्रभया विधूतान्तर्ध्वान्तः सन्तुष्टान्तरङ्गः साधकलोकः इति ।

अत्रेदमनुसन्धेयम् । विशुद्धिचक्रपूजायां सूर्यचन्द्रनिरोधात् षोडशारगतानां श्रीत्रिपुरसुन्दरीप्रभृतीनां षोडशकलानां ज्योत्स्नाशोषणात् तच्चक्रस्थितयोः शिवयोरेव प्रभया ज्योत्स्नाकार्यमिति ।। ३७।।

லக்ஷ்மீதரா -

விசுத்தியில் அமர்ந்துள்ள ஆகாசத்தைத் தோன்றச் செய்த - சுத்தஸ்படிகக் கல்லுக் கொப்பான தெளிவும் ஒளியும் கொண்ட சிவனையும் சிவனுக்கு ஈடான செயல்பாடும் (முயற்சியும்) கொண்ட சிவையையும் வழிபடுகிறேன். சந்திரனின் கிரணத்திற்கொப்பான பாதையில் செல்கிற இவர்களது காந்தியால் உள்ளிருட்டாகிற அஜ்ஞானம் நீங்கப் பெற்ற உலகம் பெண் சகோரப்பட்சி போல் துலங்குகிறது. பெண் சகோரப்பட்சி நிலாவைப் பருகிவயிறு நிறையப் பெறும். அதுபோல் ஸாதகன் சிவன் - சிவா இவர்களுடைய நிலா போன்ற ஒளியால் உள்ளத்திருள் விலக, உள்ளம் தெளிந்து ஆனந்தமடைகிறான். விசுத்தி சக்ரபூஜையில் ஸூரியனும் சந்திரனும் கட்டுப்படுத்தப்பட, ஷோடசாரத்திலுள்ள ஸ்ரீதிரிபுரஸுந்தரீ முதலிய 16 கலைகளின் நிலவொளி வற்றிவிடும். அந்த சக்ரத்திலுள்ள சிவா - சிவர்களின் ஒளியால் நிலவின் பணி நிறைவுறுகிறது. (37)

सौभाग्यवर्धनी

क्रमप्राप्तनाभसरश्मिमुख्यदेव्यौ प्रस्तौति - विशुद्धाविति। विशुद्धौ ते कण्ठस्य षोडशदलपद्ममध्ये सुनिर्मलस्फटिकाच्छं व्योमजनकं गगनकारणं शिवं व्योमेश्वरं सेवे। देवीमपि; अपिः समुच्चये। व्योमेश्वरीं गिरिशसायुज्यपदवीं शिवसायुज्यसरणिं चिदानन्दमहाप्रकाशपरंपरां शिवाविनाभूतामिमामेव पदवीम्, शिवसायुज्यस्येमां विना दुरूहत्वादिति भावः। तदुक्तं स्कान्दे ''त्वामाश्रिता महाभागे प्राप्नुवन्त्यचिरेण माम्। केवलं त्वामनादृत्य मां भजन्तो विचेतनाः। नार्हन्ति मम सायुज्यं ब्रह्मकल्पशतैरपि॥'' इति। ययोः कान्त्या आयान्त्या हेतुना, शशिकिरणसारूप्यसरणिः चन्द्रिकासमानसरणिः सुषुम्नामार्गेण प्रविश्य सकलशरीरान्तरालमाप्लावयन्ती, विधूतान्तर्ध्वान्ता निर्धूतबाह्यविषयासङ्गतिमिरा जगती जङ्गमा चकोरीव विलसति। चकोरी यथा चन्द्रिकान्तरापतिता चिरसंतप्तान्तस्तापं विधूय विलसति तथेत्यर्थः। अथवा - मूलाधारस्य जगती भूः ययोः कान्त्या यान्त्या शशिकिरणसारूप्यसरणिः सती विधूतान्तर्ध्वान्ता विगतसुषुम्नारन्ध्रनिरोधकवातपित्तादिदोषा चकोरी विलसति। अथवा। ययोः कान्त्या आयान्त्या शशिकिरणसारूप्यसरणिः सा सर्वा जगती भूमिः विधूतान्तस्तिमिरा विगलितगिरिकन्दरादिगततिमिरा चकोरीव विलसति। सकला भूमिः ययोः कान्तिपटलाच्छादिता क्षुद्रा चकोरीव शोभत इति भावः। एतादृशौ देवदेव्यौ चक्रे पूज्यौ, ध्येयौ वा व्योमेश्वरौ। नाभसरश्मयः पूर्वोक्तद्विसप्ततिसंख्याकाः परितः पूज्याः, ध्येया वा॥ ३७॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

அடுத்து ஆகாசரச்மி வழிபாடு. விசுத்தியில் கழுத்தில் 16 தளங்களின் நடுவே மாசற்ற ஸ்படிகத்திற்கொப்பானவராக ஆகாசத்தைத் தோற்றுவிக்கிற வ்யோமேச்வரன் என்ற சிவனும் வ்யோமேச்வரீ என்ற தேவியும் உள்ளனர். தேவி சிவனை விட்டுப் பிரியாதவள். சிதானந்தப் பேரொளி கொண்டவள். தேவியின் அருளின்றி சிவனின் ஸாயுஜ்யம் பெற இயலாது. இவர்களது ஒளிபாயும் வழியில், நிலவு போன்ற ஒளி ஸுஷும்நாவழியில் புகுந்து உடல் பகுதிகளனைத்திலும் அமுதமாகப் பாய்ந்து வெளிப்பொருள் நாட்டம் என்ற

உள்ளத்திருளை அகற்றிக் கொண்ட உலகம் சகோரபக்ஷிபோல் அந்த நிலவைப் பருகி ஆனந்தமடைகிறது. பூமி அனைத்தும் சிவதம்பதி ஒளியில் சிறு சாதகப்பறவை போல் மூழ்கி மலை குகை முதலிய இடங்களிலுள்ள இருளகன்று ஒளிமயமாகத் துலங்குகிறது. இந்த வ்யோமேச்வரரும் வ்யோமேச்வரியும் தியானத்திற்கும் வழிபாட்டிற்கும் உகந்தவர்கள். முன் குறிப்பிட்ட (சுலோ 14) ஆகாசரச்மிகள் 72ம் அந்தந்த நாமம் கூறி தியானமும் வழிபாடும் செய்யத்தக்கவர்கள். (37)

अरुणामोदिनी

अथ आकाशतत्त्वात्मकविशुद्धिचक्राधिष्ठानदेवताद्वन्द्वं स्तौति ''विशुद्धाविति''। हे देवि ! भवत्या विशुद्धौ त्वदीयलीलाविग्रहकण्ठस्थानस्थिते भवदात्मकाकाशतत्त्वरूपे वा विशुद्ध्याख्ये चक्रे, स्थितं शुद्धस्फटिकवद्विशदं त्रासादिदोषरहितस्फटिकमणिवत्स्वच्छम्। व्योम्नः स्थूलरूपस्य विशुद्धिवर्तिनः सूक्ष्मरूपस्य च आकाशतत्त्वस्य जनकमुत्पादकम्; ''आत्मन आकाशः संभूतः'' इत्यादि श्रुतेरिति भावः। शिवं शिवाख्यं देवं, शिवेन समानं व्यवसितं प्रयत्नो यस्यास्तां देवीं शिवा(म)म्बाख्यामीश्वरीं च वन्दे नमामि। तयोः प्रभावमाह - जगती साधकलोकः, शशिकिरणसारूप्यसरणिं चन्द्रमयूखसाम्यपरिपाटीं, यान्त्याः; गच्छन्त्याः, ययोः देवयोः कान्त्याः द्युतेः, विधूतान्तर्ध्वान्ता निरस्तान्तरतमःस्तोमा सती, चकोरी चन्द्रिकापायिपक्षिविशेषाङ्गनेव विलसति प्रकाशते। यथा ज्योत्स्नामृतपानेन चकोरी विधूतान्तरपिपासारूपतमःस्तोमा भवति, तद्वत् देवतासंबन्धिसुधापानेन साधकलोकः संतुष्टो भवतीति भावः। विशुद्धिचक्रे साधकसामर्थ्यवशेन सूर्यचन्द्रकिरणनिरोधे तत्रत्ययोः शिवयोः देहप्रभयैव ज्योत्स्ना जायते। तथा च साधकलोकस्तृप्यतीत्यागमः ॥ ३७॥

அருணாமோதினீ

ஆகாச தத்வமாகிய விசுத்திசக்ரத்தை ஆள்கிற தேவியையும் தேவனையும் துதிக்கிறார். ''தேவி! உன் லீலைக்குகந்த கழுத்திலுள்ள உனது மாற்றுருவான ஆகாசதத்வவடிவான விசுத்தி சக்ரத்தில் கீரல் அழுக்கு முதலிய குறையற்ற ஸ்படிக சிலைபோல் தெளிந்தஸூக்ஷ்ம ஸ்தூல நிலையிலுள்ள ஆகாசத்தைத் தோற்றுவித்த சிவனையும் சிவனோடொத்த செயல்பாடுள்ள சிவையையும் வணங்குகிறேன். அவர்களது மேனியொளி நிலவுபோன்று பரவும். அதனால் உள்ளத்திருட்டு விலகும். அந்த அருள் பெற்ற ஸாதகன் சாதகப்பட்சி போன்று அந்த நிலவு செல்கிற பாதையில் சென்று, அந்த நிலவமுதம் பருகி, நாவரட்சி போன்ற உள்ளத்திருள் விலக, அமுதபானத்தால் மன நிறைவு பெறுகிறான். விசுத்தி சக்ரத்தில் ஸாதகன் குண்டலினியைக் கொணர்ந்து ஸூரிய சந்திர கிரணங்களைக் கட்டுப்படுத்த, சிவதம்பதியின் மேனி ஒளி பட்டுத் திருப்தி பெறுகிறான். (37)

आनन्दगिरीया

विशुद्धौ ते इति। हे शक्ते, विशुद्धान्ते विशुद्धचक्रमध्ये षोडशकमलकर्णिकायां व्योमजनकनामानं शिवं सेवे। किंलक्षणं शिवं, शुद्धस्फटिकविशदं स्वच्छचन्द्रकान्तमणिरिव परमनिर्मलं, देवमपि देवीञ्च सेवे।

किंलक्षणां देवीं, शिवसमानव्यसनिनीं शिवेन समानं तुल्यं व्यसनं यस्याः सा, शिवस्य व्यसनमत्र व्योमजननं, तद्वत् व्योमजनिकामित्यर्थः । शिवसमाननामधारिणीं तथा च व्योमेश्वरं व्योमेश्वरीं च सेवे । अथवा शिवसमानव्यसनिनीं शिववत् सृष्टिस्थितिसंहारकारिणीमित्यर्थः । शिवेन सहैक्यात्। अत्र शिवं सेवे देवीमपि। गिरिशसायुज्यपदवीप्रापको मार्गः; एनामनाराध्य शिवसायुज्यपदवी न प्राप्यत इत्यर्थः । तथा च कमलकर्णिकायां व्योमेश्वर-व्योमेश्वर्यौ पूजनीयौ, परितः परिवारदेवतात्वेन द्वासप्ततिमयूखाः पूजनीयाः। अत्र शशिकिरणसारूप्यसरणिरिति प्रथमान्तः । सरणिमिति द्वितीयान्तोऽपि पाठः । तत्र प्रथमपक्षे एवं योजना - ययोर्देवदेव्योः, आयान्त्या कान्त्या, जगती मूलाधारचक्रे मही चकोरीव विलसति । किंलक्षणा जगती, कान्त्या विधूतान्तर्ध्वान्ता निरस्तान्तस्तिमिरनिकरा । केव, शशिकिरणसारूप्यसरणिरिव, शशिकिरणानां सारूप्यं विद्यते येषां ते तथा अन्यप्रकाशास्तेषां सरणिर्माला यथा विधूतान्तर्ध्वान्ता भवति तथेत्यर्थः । इवेति पदमत्रापि योजनीयम्।

अयमर्थः-विशुद्धमार्गात् सुषुम्नामार्गे ययोः कान्तिरागत्य मूलाधारे वर्तमानस्य महीमण्डलस्यान्तरन्धकारं नाशयित्वा प्रकाशयति, महीमण्डलं च विनाशितान्तर्ध्वान्तं सत् प्रकाशते इति विलसतीत्युच्यते । यथा पूर्णचन्द्रचन्द्रिकाचुम्बनेन तिरस्कृतान्तस्तापा चकोरी विलसति तथैवेत्यर्थः । अथवा शशिकिरणसारूप्यसरणिः, शशिकिरणाः चन्द्रिकाः, तत्सारूप्यसरणिः प्रकाशपदं प्रकाशपरंपरा कान्तिः । ययोः कान्त्या आयान्त्या सह सुषुम्नामार्गेण प्रविश्य सकलशरीरमाप्लावयन्ती चकोरीव विलसति। किंलक्षणा सा, ययोः कान्त्या विधूतान्तर्ध्वान्ता निरस्तसकलबाह्यान्तस्तिमिरा, पुनः किंभूता, जगती जगदंबा गमनशीला अंगप्रत्यंगान्याप्याययितुं प्रचरणशीला । अथवा किंलक्षणशीला, जगती, शशिकिरणानां सारूप्यं यस्याः प्रसरणशीलत्वात् निर्मलत्वात् यस्याः सुषुम्नायाः सरणिः कान्त्यागमनमार्गो यस्यां सा, यत्कान्तिसहकारितायास्तस्याः परिपन्थितिमिरावगुण्ठितसामर्थ्यान्नायकत्वम्।

अथवा ययोः कान्त्या जगती त्रिजगती अनाहतस्वाधिष्ठानमणिपूराणां समाहारः । चकोरीव विधूतान्तर्ध्वान्ता सती विलसति । यथा चन्द्रिकया निरस्तान्तःपरितापा चकोरी विलसति तथेत्यर्थः । अथवा जगती पृथ्वी ययोः कान्त्या आकृत्या विलसति शोभते उद्दीप्ता भवति । केव, उपमाबीजं सादृश्यमाह - विधूतान्तर्ध्वान्ता निरस्तगिरिदरीविवरवर्तितिमिरा चकोरी पक्षी निरस्तमानसतापान्धकारा । किंलक्षणा जगती, शशिकिरणसारूप्यसरणिः शशिकिरणानां सारूप्यं समानत्वं समानाकारतया पतनं तस्य सरणिः स्थानम् । तेन चन्द्रकिरणानां सामान्यत्वादुद्दीपकत्वं नास्ति । तयोः कान्तिस्तु सातिशयतया उद्दीपिका । अथवा शशिकिरणसारूप्यसरणिमिति द्वितीयान्तः पाठः । तेन चन्द्रकिरणोपमापदं देवीं यान्त्या प्राप्तवत्या ययोर्विधूतान्तर्ध्वान्तेति व्याख्येयम् । विशुद्धौ ते इति पद्यस्य रहस्यार्थः - ते शक्तिः सः, शुद्धः हः, स्फटिकः फ्रः, विशदो वह्निः रः, व्योमजनकं वाणी ऐं, देवि कुब्जीसंबोधनम् । शिवसमानव्यसनिनीं शिव फ्रें - विघ्नेश्वर - विघ्नेश्वरी मन्त्रोद्धारः । ह् स् फ्रें ऐं कुब्जिके, म्ह्स्रौं ऐं फ्रें ।। ३७ ।।

ஆனந்தகிரீயா -

சக்தியே! விசுத்தி சக்ரத்தின் நடுவில் 16 தளத்தாமரையின் மொக்கின் மீது, வ்யோமஜனகர் என்ற சிவனை வணங்குகிறேன். சுத்தமான ஸ்படிக (சந்திரகாந்தக்கல்)த்தின் ஒளி கொண்டவர். அவரது செயலுடன் ஸமமாக செயல்படுகிற வ்யோம ஜனனீ தேவியையும் வணங்குகிறேன். ஸ்ருஷ்டி - ஸ்திதி-ஸம்ஹாரங்களை இருவரும் ஒரே சீராக ஒற்றுமையுடன் செய்பவர். வ்யோமேச்வரர் வ்யோமேச்வரீ தம்பதிகள் தாமரை மொக்கில் அமர்ந்துள்ளதாகத் தியானஜபங்களால் வழிபடுவர். அவ்வழிபாடு கிரிசஞன சிவனுடன் ஸாயுஜ்யம் பெறுவதற்கேற்ற வழி. அவரைச் சுற்றி 72 கிரணதேவதைகளை வழிபடுவர். இவ்விருவரது மேனியிலிருந்து வருகிற ஒளியால் மூலாதாரத்திலுள்ள பூமிதத்துவம் ஒளி பெற்று நிலாவைப் பருகிய சகோரபட்சிபோல் துலங்குகிறது. பூமியும் உள்ளிருட்டு விலகி நிலா வெளியாகிற வழிபோல் விளங்குகிறது. ஸுஷும் நாவின் பாதையில், விசுத்தியில் சிவதம் பதியின் மேனியொளி வெளிப்பட்டு மூலாதாரம் வரை சென்று, அதன் உள் இருளையும் அகற்றித் தெளிவாகத் தெரிகிறது. அவை நிலவு போன்று இதமானவை. ஒளி வடிவில் உலாவுகிற தேவியின் காந்தியால் மூவுலகான அநாஹத - ஸ்வாதிஷ்டான - மணி பூரகங்கள் ஒளி பெறுகின்றன. குகை போன்று இருள் சூழ்ந்த வெளி உலகம், அஜ்ஞான இருள் சூழ்ந்த உள்ளம் என அனைத்தும் ஒளிமயமாகிறது. நிலவு போன்று எந்தத்தடையுமில்லாமல் எல்லா இடுக்குகளிலும் ஒளியைப் பரப்புகிறது. இந்த சுலோகம் விச்சேச்வர - விச்சேச்வரீ மந்திரத்தைக் குறிப்பது என்பர். தேவிக்கு குப்ஜீ - குப்ஜிகா என்ற பெயருமுண்டு. ஹ்ஸ்ப்ரேம், ஐம் குப்ஜிகே, ம்ஹ்ஸ்ரௌம் ஐம் ப்ரேம் என. (37)

तात्पर्यदीपिनी

अथ विशुद्धिचक्रमाह - विशुद्धाविति। हे मातः, अहं ते विशुद्धौ; शिवं देवीमपि सेवे। किंविधं शिवं, शुद्धस्फटिकविशदं शुद्धश्चासौ स्फटिकश्च तद्वत् विशदः तं, अतिनिर्मलरूपादिकमित्यर्थः। पुनः किंविधं, व्योमजनकं नभउत्पादनेन सुतरां निर्मलं, एतेन परमं नित्यत्वं प्रतिपादितम्। तथा च श्रुतिः, ''तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः। आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी'' इत्यादि। कथंभूतां देवीं, शिवसमानव्यसनिनीं शिवेन समानं व्यसनं यस्याः सा तां तथोक्तां। तदेवाह, जगती पृथिवी ययोः शिवशक्त्योः कान्त्या दीप्त्या विधूतान्तर्ध्वान्ता सती विलसति। विधूतं निराकृतं अन्तर्ध्वान्तं अन्तःकरणस्याज्ञानं यस्याः सा तथा, एवंविधा स्तोत्रानन्दनिर्भरा विलसति, केव चकोरीव, यथा चकोरी शोकध्वान्तरहिता विलसति। किंविधया कान्त्या, शशिकिरणानां सारूप्यं समानरूपता तस्याः सरणिः पद्धतिः तां यान्त्या गच्छन्त्या। एवं हि विशुद्धिचक्रं द्विसप्तति शक्तियुक्तं निरूपितं भवति॥ ३७॥

தாத்பரியதீபினீ -

ஆகாசத்தை தோற்றுவிக்கிற மூலப் பொருளானதால் ஸ்படிகத் தூய்மை, மற்றவை முன் உரைகளில் விளக்கியதே. (37)

पदार्थचन्द्रिका

आज्ञाचक्रस्थं शिवं स्तुत्वा, विशुद्धिचक्रस्थं शिवं स्तौति - विशुद्धाविति। विशुद्धौ चक्रे स्थितं शिवं देवीं च सेवे भजे। शिवं विशिनष्टि - शुद्धस्फटिक इव विशदः तम्। शिवस्य तटस्थलक्षणमाह - व्योमजनकं आकाशजनकं, व्योमेत्युपलक्षणं इतरकार्यस्य। तथा च पारमर्षं सूत्रं - 'जन्माद्यस्य यत' इति। देवीं विशिनष्टि - शिवेन समानं व्यवसितं निश्चयो यस्यास्तां एकरूपत्वादुभयोः। देवयोः जगद्भासकत्वमाह -ययोरिति, ययोः शिवस्य देव्याश्च कान्त्या स्वरूपप्रकाशेन जगती चतुर्दशभुवनं विलसति प्रकाशते। ननु कथं शरीराभ्यन्तरवर्तिन्या कान्त्या, बहिःस्थितजगतीभानम्? अत आह - शशिकिरणानां सारूप्यं सादृश्यं तस्य सरणिः तां यान्त्या प्राप्नुवन्त्या। यथा चन्द्रकिरणा गवाक्षद्वारा गृहाभ्यन्तरं गच्छन्ति तद्वदिन्द्रियद्वारा बहिर्गच्छन्त्येत्यर्थः। देवीकृत्यं वदन् जगतीं विशिनष्टि - विधूतमन्तर्ध्वान्तं यस्याः सा। अत्र दृष्टान्तश्चकोरीवेति। चकोरः पक्षिविशेषः। तस्य स्त्री चकोरी। सा हि शशिकिरणानेवाश्रित्य तिष्ठति। तद्व्यतिरेकेण च न जीवत्येव। जगती चिद्भानेनैव भासते तिष्ठति च, तद्व्यतिरेकेण नास्त्येवेत्यभिप्रायः। कान्त्येत्येकवचनं तादात्म्याध्यासाभिप्रायेण। अत्र कान्तिशब्देन अन्तःकरणवृत्तिफलकारूढं चैतन्यमुच्यते। तत्र वृत्त्या ध्वान्तनिवृत्तिः, चैतन्येन च विषयभानमिति वेदान्तप्रक्रिया। तथा चोक्तमाचार्यवर्यैः। ''बुद्धितत्स्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम्। तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन परिस्फुरे''दिति। ''जगती भुवने क्ष्मायां छन्दोभेदे जनेऽपि चेति'' मेदिनीकारः ॥ ३७॥

பதார்த்தசந்திரிகா -

ஆத்மாவிடமிருந்து ஆகாசம் தோன்றியது. ஆகாசத்திலிருந்து வாயு எனக் காரணகாரிய வரிசைமாறினாலும் அனைத்தும் ஆத்மாவிலிருந்து தோன்றியவையே. பிரும்ம ஸூத்ரம், ''ஜன்மாதி அஸ்ய யத:' என தோற்றமும் மற்றதும் இந்த பிரும்மத்திடமிருந்து தான் எனக் கூறும். அந்த பிரும்மமே உலகின் தாயும் தந்தையுமாவதால் ஆகாசத்தின் தாயும் தந்தையுமாக விசுத்தியில் தியானிக்கப் பெறுகிறார்கள். சரீரத்தினுள் ஆறு சக்கிரங்களில் உள்ள தம்பதியரின் மேனி ஒளி வெளி உலகையும் ஒளிமயமாக்க வல்லது. இந்திரியத்துவாரங்கள் வழியே வெளியேயுள்ள நிலவொளி உள்ளத்தைத் துலக்குவது போல் உள்ளத்திலுள்ள சிவா - சிவர்களின் மேனி ஒளி இந்திரியம் முதலிய துவாரங்களின் வழியே வெளியேறி உலகை ஒளிர்விக்கிறது. உலகம் என்பது சித் சக்தியால் துலங்கும். வேறு அதற்குத் தனி இருக்கை இல்லை. புத்தியும் அதிலுள்ள சித் சக்தி ஒளியும் வெளியே உள்ள குடத்தின் மீது பரவ, இது வரை இருந்த குடத்தின் அறியாமை இருள் அகலுகிறது. அந்தத் தொடர்பு உள்ளத்தில் குடத்தைக் காட்டுகிறது. (37)

डिण्डिमभाष्यम्

अथ द्वितीयश्लोकेन सर्वमन्त्रमयीप्रभृतिद्विसप्ततिदेवताधिष्ठिता तत्सङ्ख्याप्रकाशकं कमलं वाऽष्टमूर्तिरूपेण परिणतासि। अत्र तु मूर्तिषट्कमेव प्रतिपादितम् अन्यत् मूर्तिद्वयं कुत इत्याकाङ्क्षायामुच्यते।

अन्ये मूर्ती चन्द्रसूर्यौ खलु तयोः शब्दान्तरेण प्रतिपादनमत्र वर्ण्यते प्राधान्याद्भिन्नतया च नोक्तम् अग्नीषोमस्वरूपत्वात् शिवशक्त्योः सूर्यचन्द्राकारयोश्चिदानन्दाकारमित्याभ्यां शब्दाभ्यामुक्तिः। चित् खलु ज्ञानसूर्याकारा आनन्दयुक्तकण्ठस्थानविशुद्धिचक्राधिष्ठानदेवता परमशिवाम्बा परमशिवभट्टारकञ्च प्रकाशयति।

हे परमेश्वरि ! ते विशुद्धौ विशुद्धिस्थाने कण्ठरूपे शुद्धस्फटिकविशदं त्रासरहितस्फटिकमणिसदृशम्, व्योमजनकं व्योम्नः सर्वभूतावकाशप्रदस्याकाशमहाभूतस्य जनकमुत्पादकम्।

ननु नित्यस्याजन्यस्याकाशस्य कथं जन्यत्वमुच्यते? यस्य जनकं परमशिवभट्टारकं ब्रवीषि, तार्किकाः खलु अजन्यमाकाशं ''नासतो विद्यते भावः'' इत्यागमबलाद् दूरापास्तैव प्रामाणिकी कुत इति चेत् - यद्यविद्यमानोत्पत्तिर्वैशेषिकवटुभिरुच्यते अविद्यमानत्वाविशेषात् सिकताभ्योऽपि तैलमुत्पद्येत तत्तु न दृश्यते। अत एव कारणगर्भे पूर्वसत एव कार्यस्योत्पत्तिर्यथा तिलेभ्यस्तैलस्य। तिलेषु तैलं सर्वदा वर्तमानम् एव चक्रयन्त्रसहस्रपीडनेन बहिर्भवति। अत एव सत्कार्यमुत्पद्यते। तत् साङ्ख्यवृद्धानाम् आगमवृद्धानाञ्च नात्यन्तभेदः। अतः परमशिवाम्बापरमशिवभट्टारकौ सर्वसृष्टिमूलशुक्लशुक्रप्रवाहमहार्णवरूपतया सर्वदा शुक्लाम्बरौ अन्तः सदा स्थितमेव महीधरादिप्रपञ्चं बहिरुद्गमतः। सा सृष्टिः। पुनस्तद् विश्वजालं स्थितिशक्त्या अवस्थाप्य संहारदशायां पुनरन्तर्निवेशयतः। एवं सृष्टिस्थितिसंहाराभ्यामन्तः स्थितपदार्थस्यैव प्रकाशनतिरोभावे उक्ते, किन्तु तिरोभावः सूक्ष्मरूपता, बहिः प्रकाशेन स्थूलरूपतेति इयान् एव भेदः।

उक्तमनुत्तरत्रिंशिकाशास्त्रे - ''यथा न्यग्रोधबीजस्थः शक्तिरूपो महाद्रुमः। तथा हृदयबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्।'' इति। तथा गोरक्षापरपर्यायेण महेश्वरानन्दमहायोगिना महार्थमञ्जर्यां प्रत्यपादि - ''चित्सु मे सदसाए देसि अणोहस्त्यजन्ति दोवसरोत्कलिः। आवस्था यदि दो विस्साणि मे सेविता वियो होई।'' अस्य संस्कृतम् - ''विश्वोन्मेषदशायां दैशिकता यस्य यावान् प्रसरः। कालावस्थया स्थितो विश्वनिमेषेऽपि तान् प्रभवति।'' इति। अत एवान्तःस्थितपदार्थस्यैव बहिर्व्यसनाद् विशेषेण विक्षेपणाद् व्यसनिनीम् इत्युक्तम्। तावेव दम्पती विशिनष्टि - आनन्दमयाकारत्वात् स्वसंसृष्टं जगत् अप्यानन्दमयं कुर्वाणयोः ययोः शशिकिरणसारूप्यसरणिं चन्द्रबिम्बरुचिसादृश्यपद्धतिं यान्त्या गच्छन्त्या कान्त्या सुधामयेन किरणकदम्बकेन विधूतान्तर्ध्वान्ता निरस्तनिश्शेषहृदयमहान्धकारा जगती सर्वा त्रिलोकी चकोरीव विलसति - विशेषेणानन्दलसितं प्राप्नोति, किं बहुना जगज्जीवनं जगदानन्दनमपि तावदाभ्यामेव दम्पतीभ्यामुन्मीलयत इत्यवधारणीयम्॥ ३७॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

முன் சுலோகத்தில் ஈசனையும் தேவியையும் அஷ்டமூர்த்தி எனக் கூறி ஆறு மூர்த்திகள் விளக்கப் பெற்றன. ஸூரிய சந்திரர்களைப் பற்றி ஊகித்து விளக்கம் தரப்பட்டது. சிவனும் சக்தியும் அக்னியும் ஸோமனுமாவர் என வேதம் கூறும். அதனையே சித் - ஆனந்த வடிவம் என்பர். ஜ்ஞான ஸூரியனே சித் சக்தி. விசுத்தி என்ற கழுத்து

ஆனந்தமான சந்திரன். பரமசிவாம்பா, பரமசிவபட்டாரகர் என்ற வடிவம். சுத்த ஸ்படிக ஒளி வண்ணம். ஆகாச தத்துவத்தைத் தோற்றுவிப்பது. ஆகாசம் பொதுவாக நித்யப் பொருள், ஒன்றின் விளைவல்ல என்பது சாஸ்திரக் கருத்து. முன்னர் இல்லாதது ஒன்று தோன்றுது எனில் தோன்றுப் பொருளாக இருந்த எண்ணெய் பின் செக்கில் ஆட்டப் பெற்ற எள்ளிலிருந்த வெளியானது. எள் என்ற நிலையில் எண்ணெய் தோன்றுது. அதுபோன்று எல்லாப் பொருளுக்கும் மூலப் பொருளான பரம சிவா - சிவர்களிடம் ஆகாசம் முதல் பூமிவரை எல்லாம் அடங்கியிருந்தன. அவையே படைப்பின் தொடக்கத்தில் வெளியாயின. லயத்தின் தொடக்கத்தில் அவர்களிடம் மறைந்தன. மறைவில் ஸூக்ஷ்மமாவதே படைப்பதில் ஸ்தூலமாகிறது. ஆலம் விதையினுள் ஆலமரம் சக்தி வடிவாக உள்ளது. உலகமாக விரியும்போது பரவுவதே லயத்தின்போது ஒடுங்குகிறது. உள்ளிருந்த பொருளை வெளியே விசிறி எறிவதால் தேவி வ்யஸனினீ. ஆனந்தமயமான பெற்றோர் (சிவா - சிவன்) தான் பெற்றெடுத்த உலகம் ஆனந்தமயமாக இருக்க நிலாபோல் இதமும் குளிர்ச்சியும் ஒளியுமாகி உலகமாகிய சகோரத்திற்குப் பருகும் நிலவுப் பாலாகின்றனர். (37)

गोपालसुन्दरी

क्रमप्राप्तनाभसरश्मिदेवदेव्यौ स्तौति - ''विशुद्धाविति'' । तेनाधिष्ठानभूते विशुद्धौ कण्ठस्थषोडशदल-चक्रे स्फटिकवद् विशदं श्वेतं व्योमजनकं गगनकारणं शिवं (व्योमेश्वरनाथनामानं) देवीमपि व्योमेश्वर्यम्बां वन्दे। कीदृशौ? शिवेन समानं व्यसनं व्यापारः व्योमजननानुकूलो यस्यास्ताम्। ययोः व्योमेश्वरव्योमेश्वर्योः आयान्त्या बहिर्गच्छन्त्या भासा जगती जगद्वर्त्तिजीवसन्ततिः चकोरीव विलसति शोभते,। कीदृशी? शशिकिरणेन सारूप्या समाना सरणिः सुषुम्णापद्धतिः यस्यां सा तथा, अत एव विधूतान्तर्ध्वान्ता निरस्तबाह्यव्यासङ्गतिमिरा इत्यर्थः । कण्ठे कमलकर्णिकायां व्योमेश्वरनाथश्रीपादुकां पूजयामि। व्योमेश्वर्यम्बाश्रीपादुकां पूजयामि इति सम्पूज्य परितो द्वासप्ततिरश्मयः आनन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि अम्बाश्रीपादुकां पूजयामि इति तन्नाम्नामन्ते संयोज्य न्यस्याः पूज्याश्चेति क्रमः । ''विष्णुपक्षेऽप्येवम्'' ॥ ३७॥

கோபாலஸுந்தரீ -

தன் இருப்பிடமான சக்ரம் விசுத்தம் - சிறப்பான தூய்மை பெற்றது, மாசற்றது, கழுத்திலுள்ள 16 தளத்தாமரை அது. வ்யோமேச்வரநாதரும் வ்யோமேச்வரீ அம்பாவும் அங்குள்ளனர். (வ்யோம - எதிலிருந்தும் விலகாத ஆகாசம்.) அவர்களை வணங்குகிறேன். அவர்களிடமிருந்து வெளியாகிற மேனி ஒளி உலகையும் உலகிலுள்ள ஜீவராசியையும் இனிது வாழச் செய்கிறது. நிலவின் பாதை போன்ற ஸுஷும்நாபாதை உள் - வெளியிருள் நீங்கி ஒளிமயமாகத் துலங்குகிறது. அவ்விருவரையும் அவர்களைச் சூழ்ந்துள்ள 72 ரச்மிமாலா தேவதைகளையும் பூஜிப்பர். (விஷ்ணுவாயினும் இதே முறை.) (37)

आनन्दलहरी

विशुद्धाविति । ते तवाधिष्ठानभूते विशुद्धिसंज्ञके कण्ठस्थितचक्रे शुद्धो निर्मलो यः स्फटिकः पाषाणविशेषः, तद्वद्विशदं शुद्धं व्योम्न आकाशस्य जनकः, 'तस्मादात्मन आकाशः संभूतः' इति श्रुतेः । तं शिवं, व्योमेश्वरीनाम्नीं देवीं अपि सेव इत्यनुषंगः । कीदृशीं, शिवेन समानं व्यसनं व्योमजनकत्वलक्षणव्यापारः विद्यते यस्यास्तां । व्यसनिनीमित्यत्र व्यवसितामिति पाठे बहुव्रीहिः । ययोः शिवशक्त्योः कान्त्या जगती जगद्गता जीवसन्ततिः । चकोरीव चन्द्ररश्मिप्रियपक्षिणीव विलसति, आनन्दं प्राप्नोति शोभते वा । कीदृशीं जगतीं, विधूतं अन्तर्मनसि ध्वान्तं तमो मिथ्याज्ञानं यस्याः सा तथा । चकोरीपक्षे ध्वान्तपदं चन्द्रिकाभावजन्यदुःखपरम् । कीदृश्या कान्त्या, शशिकिरणैश्चन्द्ररश्मिभिः सह, सारूप्यसरणिं सादृश्यरूपं पन्थानं, यान्त्या गच्छन्त्या, तत्तुल्ययेत्यर्थः । यथा चकोरी चन्द्रकिरणैर्विलसति तथा जगती तयोः किरणैरिति भावः । सरणिमित्यत्र सरणिरितिपाठे त्वयमर्थः - यान्त्या गच्छन्त्या, बहिरिति शेषः, शशिकिरणैः सारूप्यं यस्याः सा तथा, तादृशी सरणिः सुषुम्नापद्धतिः यस्या जगत्याः सा, शशिकिरणसारूप्यसरणिः । यया कान्त्या सुषुम्ना चन्द्रिकासदृशी जाता सा सुतरां चन्द्रिकातुल्येति नोपमानासंगतिः ।। ३७ ।।

ஆனந்தலஹரீ -

விளக்கம் முன்னுரைகளில் உள்ளதே. சகோரபக்ஷி நிலவில்லாதபோது உணவின்றி துயருறும். அதுபோல் உலகிலுள்ள உயிரினமும் (ஜீவர்களும்) உள்ளத்தில் சூழ்ந்துள்ள அஜ்ஞான இருளால் துயருறும். தேவதைகளின் பேரொளியால் ஜீவர்கள் அறியாமை அகன்று இன்புறுவர். சகோரப்பறவை நிலவெனும் அமுதம் பருகி இன்புறுவதுபோல். இந்த ஒளி விசுத்தி மூலம் ஸுஷும்னையில் பரவி அதன் வழி எங்கும் ஒளியமுதம் பரவும். (37)

—★—

समुन्मीलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं

भजे हंसद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् ।

यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः

यदादत्ते[1] दोषाद्गुण[2]मखिलमद्भ्यः पय इव ।। ३८ ।।

ஸமுன்மீலத் ஸம்வித் கமல மகரந்தைகரஸிகம்

பஜே ஹம்ஸத்வந்த்வம் கிமபி மஹதாம் மானஸசரம் ।

யதாலாபாதஷ்டாதஶகுணிதவித்யாபரிணதி:

[1]யதாதத்தே தோஷாத் குண[2]மகிலமத்ப்ய: பயஇவ ॥ 38

1.सदादत्ते, सदाऽऽदत्ते ஸதாதத்தே, ஸதாऽऽதத்தே, 2. गुणममलं குணமமலம்.

பதவுரை - ஸமுன் மீலத் ஸம்வித் கமலமகரந்த ஏக ரஸிகம் - நன்கு ஒளிர்கிற ஜ்ஞானம் என்ற தாமரையின் மகரந்தத்தைத் தனித்துச் சுவைத்து ரஸிப்பதும் மஹதாம் மாநஸ சரம் - மகான்களின் மனமாகிய மானஸஸரஸில் உலாவுவதுமான கிமபி- இன்னதென அறிய இயலாத ஏதோ ஒரு ஹம்ஸத்வந்த்வம்- ஹம்ஸதம்பதியை பஜே - வழிபடுகிறேன். யத் ஆலாபாத் - அந்த இருஹம்ஸங்கள் தமக்குள் பேசிக்கொள்வதிலிருந்து அஷ்டாதச குணித வித்யாபரிணதி: பதினெட்டாக எண்ணப் பட்டுள்ள வித்யாஸ்தானங்கள் உதவுகிற நிலைக்கு மாறுவது (பயன்படுகிற நிலைக்கு வந்த 18 வித்யாஸ்தானங்கள்) ஏற்படுகிறது. யத் - அதனால் அத்ப்ய: பய: இவ -நீரிலிருந்த பாலைப் போல், தோஷாத் அகிலம் குணம் ஆதத்தே - குறைகளிலிருந்த நல்லவையனைத்தையும் பிரித்து எடுத்துக் கொள்கிறது.

அநாஹதாப்ஜ நிலயா முதலிய லலிதா நாமங்கள் விளக்க உதவும்.

लक्ष्मीधरा

समुन्मीलदिति - समुन्मीलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं, समुन्मीलत् विकसत् संवित् ज्ञानं, तदेव कमलं, तत्र मकरन्दः पुष्परसः, स चासौ एकश्च, न च एकशब्दस्य पूर्वनिपातः, 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्' इति परनिपातात्। यद्वा एकश्चासौ रसिकश्चेति एकरसिकः, मकरन्देन एकरसिकः इति पश्चात् समासः, तं तथोक्तम्। परमहंसस्वरूपयोः शिवयोः हंसत्वारोपणं संविदः कमलत्वारोपणे निमित्तम्। अतः संविदः कमलत्वे सिद्धे एकदेशरूपेण मकरन्देन चर्व्यमाणतैकप्रमाणो रस आरोप्यते। अत एव मकरन्दैकशब्दस्य तृतीयासमासः। भजे सेवे। हंसद्वन्द्वं किमपि अनिर्वाच्यं इदन्तया निर्देष्टुं अशक्यं षड्विंशं तत्त्वं शिवशक्तिसंपुटितं, महतां योगीश्वराणां, मानसचरम्। अत्र मानसशब्देन मनसि मानससरस्त्वं आरोप्यते, मानससरसि हंसानां नित्यवासात्। यदालापात् यस्य हंसद्वन्द्वस्य आलापात्, अष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः अष्टादशविद्याः आलापरूपेण परिणता इत्यर्थः। यत् हंसद्वन्द्वं, आदत्ते गृह्णाति। दोषात् - ल्यब्लोपे पञ्चमी, दोषं अवयुत्य गुणं - गुणशब्दो दोषाभावस्याप्युपलक्षकः, गुणवत् दोषाभावस्यापि ग्राह्यत्वात्। अखिलं समस्तं, अद्भ्यः उदकेभ्यः, पय इव दुग्धमिव।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति ! समुन्मुलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं महतां मानसचरं किमपि हंसद्वन्द्वं भजे; यदालापात् अष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः, यत् दोषात् अखिलं गुणं अद्भ्यः पय इव आदत्ते।

अत्रेदमनुसन्धेयम् - संवित्कमलं अनातहचक्रनामकमिति पूर्वमेवोक्तम्। उपासकाः परमहंसमिथुनं संवित्कमले उपासते इति समयैकदेशिमतम्। अत एव महतां मानसचरमित्युक्तम्। भगवत्पादमतं तु - शिखिज्वालारूपः परमेश्वरः शिखिन्या स्वशक्त्या संवलितः अनाहतचक्रे दीपाङ्कुरवत् प्रतिभातीति। यथोक्तं भगवत्पादैः सुभगोदयव्याख्याने ''शिखिज्वालारूपः समय इह सैवात्र समया तयोस्सम्भेदो मे दिशतु हृदयाब्जैकनिलयः ॥'' इति। एतदेव अस्माकमपि अभिमतम्॥ ३८॥

லக்ஷ்மீதரா -

தேவி! மகான்களின் மனம் மானஸஸரஸ் போன்று மிகத் தெளிவானது. அதில் இரு அன்னபக்ஷி ஜோடிகள்- நன்கு மலர்ந்த ஞானத் தாமரையிலிருந்து கசிகிற மகரந்தத் தேனை மட்டும் அவை ரசித்துப் பருகும். பரம ஹம்ஸவடிவினர் சிவதம்பதி. சித்தான பிரஜ்ஞானமே தேனுகவிருக்கிற மகரந்தம். ஜ்ஞானமே அதனிருப்பிடமான தாமரை. அவ்விரு அன்னங்களும் யார் இவர் என அறிய இயலாதவர். தாமரை விளையுமிடம் மஹான்களின் தெளிந்த உள்ளம் எனும் இமயம் தாண்டி உள்ள மானஸ ஸரஸ். அவ்விரு ஹம்ஸங்களும் தமக்குள் ஸல்லாபிப்பதே வேதம் முதலிய 18 வித்யாஸ்தானங்களாக உருவெடுத்துள்ளன. அவற்றிலுள்ள குணதோஷங்களை, கலந்த பாலையும் நீரையும், பிரிக்கவல்ல ஹம்ஸங்கள் பிரிக்கின்றன.

ஸம்வித் கமலம் என்பது அநாஹதசக்ரம். இங்கு பரமஹம்ஸ தம்பதியை உபாஸிப்பர். நெருப்பின் ஜ்வாலையாக சிவன், அதன் சக்தியாக தேவி வழிபடத்தக்கவர் என்பர் பகவத்பாதர்கள். சிகிஜ்வாலா நாதர் சிகினீ என அவர்களைக் குறிப்பிடுவர். (38)

सौभाग्यवर्धनी -

क्रमप्राप्तवायव्यरश्मिमुख्यदेवदेव्यावाह - समुन्मीलदिति। समुन्मीलत् संवित् सैव कमलमकरन्दः, अर्थात् हृदयकमलगतानुभवविशेषपुष्परसास्वादनपरमित्यर्थः। भजे हंसद्वन्द्वं हंसेश्वरहंसेश्वरीरूपं किमपि स्वानुभवैकसंवेद्यत्वादिदमित्थमिति निर्वक्तुमशक्यम्। महतां मानसचरम्; अपाकृतसांसारिकसुखस्पृहाणां महाशयानां मानसचरम्। यदालापात् अष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः; चत्वारो वेदाः, उपवेदाश्चत्वारः, षडङ्गानि, पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राणि, एवमष्टादशानां विद्यानां परिणतिः। इयं योगशास्त्रे प्रक्रिया - सर्वेषां प्राणिनां हृदयकमलवर्ति हंसद्वयं शिवशक्तिरूपमस्ति। तदुक्तं तत्रैव योगानुशासने - ''अनुपममनुभूतिस्वात्मसंवेद्यमाद्यं विततसकलविद्यालापमन्योन्यमुख्यम्। सकलनिगमसारं सोऽहमोङ्कारगम्यं हृदयकमलमध्ये हंसयुग्मं नमामि।'' इति।

तस्य हंसयुग्मस्य जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तयस्तिस्रोऽवस्थाः। तत्र जाग्रदवस्थायां यदा सत्वगुणाधिक्यं तदा आलापो भवति, वेदशास्त्रादिरूपः। देहिनां यदा रजोगुणः प्रभवति, तदा प्राणिनामाहारादिव्यवहारः। यदा तमः प्रभवति, तदा क्रोधनिद्राभयहिंसादिव्यवहारः। यदादत्ते दोषात् सच्चिदानन्दरूपस्य ब्रह्मणः देशकालादिपरिच्छिन्नतारूपाद् गुणमखिलं मायाशबलिततया समुल्लसितदेशकालादिपरिच्छेददोषपरिहारेण शुद्धसंविन्मात्रं निरतिशयानन्दरूपं गुणमादत्ते; अद्भ्यः पय इव यथा जलरूपं दोषं परित्यज्य सारभूतं क्षीरभागं हंसो यथादत्ते तथेति। एतेन हंसः सोहमिति हंसयुग्मं महावाक्यार्थबोधकं हंसेश्वरहंसेश्वरीरूपं भजे इति तात्पर्यार्थः। हंसेश्वर - हंसेश्वर्यौ मध्ये पूज्यौ ध्येयौ वा; पूर्वोक्तचतुःपञ्चाशद्वायव्यरश्मयः परितः पूज्याः, ध्येया वा।। ३८।।

ஸௌபாக்யவர்த்தினீ -

வாயு கிரணங்களுள்ள இடம் அநாஹதம். இதயத் தாமரையிலுள்ள சிறந்த அனுபவம் தேன். அதனைப் பருகுவதில் ஈடுபட்ட ஹம்ஸதம்பதி. உலகியலில் வெளிப்பொருள் நாட்டம் என்ற சிக்கலில் ஈடுபடாத பெரியோர்களின் பற்றற்ற உள்ளமாகிய மானஸஸரஸில் உலாவுபவை. நான்கு வேதங்கள், நான்கு உபவேதங்கள், ஆறு வேதாங்கங்கள் (சிக்ஷா வியாகரணம் முதலியவை) புராணம், நியாய சாஸ்திரம், மீமாம்ஸா சாஸ்திரம், தர்ம சாஸ்திரம் என 18 வித்யாஸ்தானங்களே அந்த ஹம்ஸ தம்பதியின் உரையாடல். ''சிவ சக்தி வடிவில் இரு ஹம்ஸங்கள் யோகிகள் உள்ளத்தில் உள்ளன. இணையற்றவை. அவரவரால் மட்டும் உணரத்தக்கவை. அவற்றின் உரையாடலே வேதம் முதலியவையாக உருவெடுத்துள்ளன. பரஸ்பரம் முக்யத்தன்மையைப் பகிர்ந்துள்ளவை. ஓங்காரத்தால் உணரத் தக்கவை'' என யோகானுசாஸனம் கூறும்.

அவ்விரண்டு ஹம்ஸங்களுக்கும் விழிப்பு, கனவு, தூக்கம் என்ற மூன்று நிலைகள். விழித்திருக்கையில் ஸத்வகுணத்தடன் உரையாடியதே வேதம் முதலியவை. ஜீவர்களுக்கு ரஜோ குணம் அதிகமாகும் போது பசி, தாக உணர்வு மேலிட உணவு தேவைப்படும். தமோ குணம் அதிகமாகும்போது கோபம், தூக்கம், பயம், ஹிம்ஸை முதலியவை வெளிப்படும். ஹம்ஸம் நல்லதில் கலந்த கெட்டதைப் பிரித்து நல்லதை ஏற்கும். ஸச்சிதானந்த ஸ்வரூபமான பிரும்ஹம் நேரம் இடம் முதலியவற்றால் தடையுறாதது. அதன் தோற்றத்தை மாயை குழப்பி மாறுபடுத்திக் காட்டும். அந்த மாயையை ஹம்ஸர் அகற்றி விடுவார். பாலில் நீர் கலக்க, நீரை மட்டும் பிரித்துப் பாலைச் சுவைப்பது ஹம்ஸத்தின் இயல்பு. ஹம்ஸ: ஸோஹம் என்ற தாரணை இதற்கு உதவும். அந்த சிவதம்பதியை ஹம்ஸேசுவரர், ஹம்ஸேச்வரியாக தியானிப்பர். (பதினெட்டு வித்யாஸ்தானங்களாவன - ருக் - யஜுர் - ஸாம - அதர்வவேதங்கள், ஆயுர்வேதம், தனுர்வேதம், காந்தர்வ வேம், நீதி சாஸ்திரம் என்ற நான்கு உபவேதாங்கங்கள், சிக்ஷா, வியாகரணம், சந்தஸ், நிருக்தம், ஜ்யோதிஷம், கல்பம் என ஆறு வேதாங்கங்கள், புராணம், பூர்வமீமாம்ஸா, உத்தரமீமாம்ஸா, நியாயம் என சாஸ்திரங்கள் நான்கு, ஆக 18.)(38)

अरुणामोदिनी

अथ अनाहतचक्राधिदेवते परमहंसनाथपरमहंसाम्बाख्ये स्तौति - समुन्मीलदिति । महतां; यमनियमाद्यष्टाङ्गसंपन्नयोगयुक्ततया महात्मनां योगीश्वराणां, मानसमन्तःकरणमेव मानसं सरः । ''मानसं सरसि स्वान्ते'' इत्यमरः । तत्र चरतीति तम् । अत एव सम्यगुन्मीलत् निरस्ततमःस्तोमतत्या विकासं प्रसादं च प्राप्नुवत् यत् संवित्कमलं हृदयमध्यवर्त्य(र्त्मना)नाहतनामकं द्वादशदलं पद्ममित्यर्थः।तत्र यो मकरन्दः तस्मिन्नेवैकरसिकं सस्वादं तत्र नित्यवास्तव्यमित्यर्थः । किमप्यनिर्वचनीयम्; हंसी च हंसश्च तौ, ''पुमांस्त्रिया'' इत्येकशेषः । तयोर्द्वन्द्वं मिथुनं परमहंसाम्बाहंसनाथरूपमित्यर्थः । सेवे सदा भजामि इत्यर्थः । सर्वेषां प्राणिनां हृदयकमले हंसेश्वरीहंसेश्वररूपं हंसद्वयमस्ति;

"अनुपममनुभूतिस्वात्मसंवेद्यमाद्यं विततसकलविद्यालापमन्योन्यमुख्यम्।
सकलनिगमसारं सोऽहमाकारगम्यं हृदयकमलमध्ये हं सयुग्मं नमामि॥"

इति योगात्। हंसद्वयस्य जाग्रदाद्यास्त्रयोऽवस्थाः। जाग्रदवस्थायां यदा सत्वगुणाधिक्यं तदाऽऽलापो भवति, स वेदशास्त्रादिरूपो योगिनाम्। यदा रजोगुणाधिक्यम्, तदा आहारादिव्यवहारः। यदा तमः प्रभवति, तदा क्रोधनिद्राभयहिंसादिव्यवहारः। यद्वा - हंसद्वन्द्वं जीवात्मपरमात्मरूपं वा हंसद्वन्द्वं सेवे; "द्वा सुपर्णा" इत्यादि श्रुतेः। अत्र यद्यपि "स्त्रीपुंसौ मिथुनं द्वन्द्वम्" इत्यमरः, तथापि "द्वन्द्वं रहस्य -" इति सूत्रे योगविभागकारणात् "प्रीत्या द्वन्द्वं बभूवतुः", इत्यादि महाकविप्रयोगदर्शनात् स्त्रीपुंसव्यतिरिक्तस्थलेऽपि तत्प्रयोगः साधुरेवेत्यवगन्तव्यम्। तयोः प्रभावमाह - यदिति। यस्य हंसद्वयस्य आलापात् भाषणात् अष्टाधिका दश अष्टादशेति गुणितानां आवृत्तानां विद्यानां शिक्षाकल्पव्याकरण-निरुक्तज्यौतिषच्छन्दोऋग्यजुःसामाथर्वण पूर्वोत्तरमीमांसान्यायपुराणधर्मशास्त्रायुर्वेदधनुर्वेदगान्धर्व-नीतिशास्त्ररूपाणां परिणतिः परिणामो जायत इति शेषः। हंसमिथुनस्वेच्छालाप एव अष्टादशविद्यापरिणाम इत्यर्थः। तथा च आहुः -

"पुंभावलीलाः पुरुषात्तु पञ्च यादृच्छिकं संलपितं त्रयी ते।
अम्ब त्वदंशोऽणुरथांशुमाली तवैव मन्दस्मितबिन्दुरिन्दुः॥"

इति। किं च यच्च हंसद्वन्द्वमखिलं समस्तं गुणं दोषात् पृथक्कृत्येति भावः। अद्भ्यो जलात् पृथक्कृत्य पयो दुग्धमिव आदत्ते स्वीकरोति। क्षीरनीरविवेचनं हंसस्य स्वाभाविकमिति भावः॥ ३८॥

அருணாமோதினீ -

பரமஹம்ஸ நாதர், பரம ஹம்ஸாம்பா என்ற தம்பதி அநாஹத சக்ரத்தின் தேவதைகள், யமம் நியமம் முதலிய எட்டங்கங்கள் கொண்ட யோகம் பயின்று நிலைபெற்ற யோகிகளின் உள்ளமாகிய மானஸ ஓடையில் உலாவுகிறவர்கள். இருள் குவியலை அகற்றி ஜ்ஞான ஒளி பரப்புகிற இதயத்தின் நடுவிலுள்ள அநாஹதம் என்கிற பன்னிரு தளம் கொண்ட தாமரையின் தேனைச் சுவைக்க அங்கே எப்போதும் தங்கியவர்கள். (ஹம்ஸேசுவரர், ஹம்ஸேச்வரி என்பதுமுண்டு.) விழிப்பு, கனவு, தூக்கம் என்ற மூன்று நிலைகளிலும் உள்ளுணர்வாக இருப்பவர்கள், இவர்களது உரையாடலே பதினெட்டு வித்யைகளுக்கான நூல்கள். க்ஷீர- நீர - விவேகம் அவர்களுடைய இயல்புபோல் குணத்தைத் தோஷத்திலிருந்து பிரித்தேற்பதும் இயல்பு. (38)

आनन्दगिरिया

अनाहतमुद्दिश्यात आह - समुन्मीलदिति। हंसेश्वरं हंसेश्वरीमाह। अनाहतचक्रे द्वादशदलकमल-कर्णिकायां हंसद्वन्द्वं हंसेश्वरहंसेश्वरौ भजे सेवे। परितः पद्मदलेषु चतुःपञ्चाशन्मयूखा वायव्याः परिवारदेवतात्वेन पूज्याः। हंसयोर्द्वन्द्वं हंसद्वंद्वं हंसमिथुनं, किमपि विशिष्याशक्यनिर्वचनं गुणगणालंकृतम्।

किंविधं, महतां मानसचरं, महतां सकलमपि सांसारिकविषयसमूहं हेयपक्षे निक्षिपतां महाशयानां मानस इव मानसे चरति गच्छति, भुंक्ते च तत्। पुनः किंलक्षणं, समुन्मीलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं, संविदेव कमलं संवित्कमलं, सम्यक् प्रकारेणोन्मीलत्करणकलापरूपवायुसंसर्गवशात्, विकसत् यत् संवित्कमलं, तस्य मकरन्दः तज्जनितो य आनन्दस्तत्र रसिकं तदास्वादलंपटम्। यदालापात् कलकूजनात् अष्टादशविद्यानां वेदोपवेदाङ्गपुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राणां परिणतिरुत्पत्तिः यत्कलकूजनं सर्वविद्याकारेण परिणत इति। अष्टादशविद्यारूपो यदालाप इत्यर्थः। यदादत्ते दोषगुणरूपात् धर्माधर्मात्मकात्संसारात् विविच्य गुणधर्ममादत्ते। अद्भ्यः पय इव नीरात्क्षीरमिव।

अथवा चराचरात्मकसंसारसरसि सकलप्राणिगणहृदयकमले शिवशक्तिस्वरूपं चिदानन्दाकारं हंसमिथुनमस्ति। तदुक्तं योगिनीचक्रे - ''अनुनयमनुभूतिस्वात्मसंवेद्यमाद्यं विततसकलविद्यालोकमन्योन्य-मुख्यम्। सकलनिगमसारं सोऽहमाकारगम्यं हृदयकमलमध्ये हंसयुग्मं नमामि'' इति। तस्याप्यस्मदादीना-मिवावस्थात्रयं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्यं, तत्र यदा सत्वगुणोद्रेको भवति, तदा जाग्रदवस्थोच्यते। तदा तदालापात् वेदशास्त्रसंहितादयो वाग्व्यापारवचनव्यवहारा देहिनां प्रादुर्भवन्ति। यदा रजोगुणोद्रेको भवति, तदा तयोः स्वप्नावस्था। तदा देहिनामन्नाद्याहारजलपानादयः सर्वेऽपि शारीरव्यवहाराः प्रादुर्भवन्ति राजसाः। यदा तमोगुणोद्रेको भवति, तदा तयोः सुषुप्तिः, तदा क्रोधनिद्राभयाहङ्कारहिंसादयस्तामसा व्यवहाराः प्राणिनां आविर्भवन्ति। यदा तु, अवस्थात्रयानन्तरं तुरीया गुणातीतावस्था देशतः कालतः परिच्छेदलवलीकबलीकृतात्, मायापिशाचीसंवलनरूपात् दोषसान्निध्यात् अज्ञत्वाहंकर्तृत्वभोक्तृत्व-जीवत्वदुःखित्वादिदोषकरम्बितत्वात् सत्यानृतमिथुनीकरणकूटात्मकात् इषुकारन्यायेन दृग्दृश्यान्वयव्यतिरेकसाक्षिणी पुनः सिसृक्षाशक्तिस्त्वं शरदमलकलानिधानचन्द्रिकानिचयचारुतरया दृष्ट्या रजोगुणसमुल्लासनेन परमामृतमयमन्दाकिनीप्रवाहप्रोक्षणेन जगन्मण्डलं व्यपगतमूर्च्छनं कृत्वा पुनरुत्थापयसीति। अन्यस्तु कूटं वलयहपरतया च श्लोकव्याख्यानं कुर्वन् उपेक्षणीयः। अन्वयव्यतिरेक-दुःखप्रेमास्पदान्वयव्यतिरेकागमावपि तदवध्यत्वव्यतिरेकपर्यालोचनया च दोषगुणौ विविच्य दोषान् परित्यज्य नित्यनिरतिशयापरिच्छिन्नानन्दादिगुणमादत्ते। तदा अहं ब्रह्मास्मि, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, आत्मैवेदं सर्वं, सोऽहं हंस इत्येवमादयो व्यवहारा इत्यभिप्राय इत्याह। समुन्मीलत्संवित्कमलेतिपद्यस्य रहस्यार्थः। संवित् हंसस्वरूपं, कमल इ, मकरन्द रेफः, ए स्वरूपं यदालापात् फे अर्थात् अष्टादशगुणितविद्यापरिणतिरिति हंसग्रहणम्। हंसेश्वर हंसेश्वरी मन्त्रमाह - हंसद्वन्द्वकुब्जकायै विच्चे इति पदद्वयम्। क्रमस्तु गुरुमुखादवगन्तव्यः ॥ ३८ ॥

ஆனந்தகிரீயா- அநாஹதத்தில் 12 தளங்களுள்ள தாமரையில் ஹம்ஸேச்வரர், ஹம்ஸேச்வரீ என்ற தம்பதியை வணங்குகிறேன். அதனை ஆராய்ந்து விளக்க இயலாது. ஸம்ஸார விஷயப்பற்றற்ற பெரியோர்களின் மானஸமான மானஸத்தில் உலாவுவது. அநாஹதத்திலுள்ள ஜ்ஞானகமலம் உடலின் அவயவங்களின் அசைவாலுண்டான வாயு பரவுவதால் மலரும். சராசரமான உலகிலும் ஜீவர்களின் இதய கமலத்தில் சிவ சக்தி

ரூபமான ஹம்ஸ ஜோடிகளாக அவர்கள் உள்ளனர். அதற்கும் விழிப்பு கனவு தூக்கம் என்ற மூன்று நிலைகள் உண்டு. விழிப்பு நிலையில் 18 வித்யாஸ்தானங்கள் தேர்ச்சியும், கனவில் உண்பது போன்ற உலக நடைமுறைகளும் தூக்கத்தில் தூக்கம் கோபம் பயம் முதலிய தமோ குண நடைமுறைகளும் தோன்றுகின்றன. இவற்றைக் கடந்த துரீய நிலையில் ஸத்யமும் அந்ருதமும் பிசறி நிற்பதைப் பிரித்து ஸத்யத்தை நாடவைக்கிறாய். இதுவே பாலையும் நீரையும் பிரிக்கிற ஹம்ஸ இயல்பு. உண்மையும் பொய்யும் கலந்து உருத்தெரியாத நிலையில், கால-தேச - வஸ்துத் தொடர்பால் ஏற்படுகிற பாகுபாட்டை அகற்றுகிறாய். மாயைப் பிசாசின் பிடியிலிருந்து மீட்கிறாய். உண்மையையும் பொய்யையும் பிரித்து உண்மையின் சிறப்பை உணர்த்துகிறாய். சரத் காலத்துச் சந்திரனின் நிலவு போன்ற பார்வையாலும் பரமாமிருதத்தின் தெளிப்பாலும் உலகின் மயக்கத்தைப் போக்குகிறாய். (ஹம்ஸேச்வர - ஹம்ஸேச்வரீ மந்திரமாவது- ஹம்ஸத்வந்த்வ குப்ஜிகாயை விச்சே.) (38)

तात्पर्यदीपिनी

अथानाहतचक्रम् । समुन्मीलदिति । हे मातः, अहं किमपि अनिर्वचनीयं हंसद्वन्द्वं भजे । पार्वतीपरमेश्वरात्मकं हंसद्वन्द्वमिव । न हि मरालमिथुनं सरो विना संचरति । अत उक्तं, किंविधं हंसद्वन्द्वं, महतां योगिनां मानसचरं मानसमेव मानसं तत्र चरति तत्तथा । ननु हंसद्वन्द्वं पद्मरागपरं भवतीत्याह - समुन्मीलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं, समुन्मीलन्ती चासौ संविच्च सैव कमलमकरन्दः, तत्र रसिकम् । राजहंसमिथुनं तु गीर्वाणवाणीमेव वदति, अत्र किञ्चिदाधिक्यमाह - यदालापात् यस्य मिथुनस्य आलापात् उच्चरितशब्दात् अष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः, अष्टादशसंख्यया गुणिता या विद्याः तासां परिणतिः परिणामो भवति । ताश्च विद्याः पुराणन्यायमीमांसेत्यादि चतुर्दश, आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वं चार्थशास्त्रकं चेति । यद्दोषादधिकं निर्मलं गुणमादत्ते, केभ्यः किमिव, अद्भ्यः पय इव, यथा हंसाः नीरक्षीरविवेचका भण्यन्ते तद्वत् । एवमनाहतचक्रं चतुरधिकपञ्चाशच्छक्तियुक्तं निरूपितं भवति ।। ३८ ।।

தாத்பர்யதீபினீ -

தாயே! நான் ஒரு ஹம்ஸ ஜோடியை வணங்குகிறேன். பார்வதியும் பரமேச்வரருமே ஹம்ஸம்போலுள்ளனர். இந்த ஜோடிக்கான ஸரஸ், யோகிகளின் உள்ளம். மலர்கிற உள்ளுணர்வுத் தாமரையின் தேனில் ஆர்வம் கொண்டவை. அது ஸம்ஸ்கிருதமெனும் தேவவாணியில் பேசும். அதன் தொகுப்பே 18 வித்யாஸ்தானங்கள். நீரிலிருந்து பாலைப் பிரிப்பது அதன் இயல்பு. இங்கு குறைகளிலிருந்து நிறைகளைப் பிரிக்கிறது. இது 54 சக்திகள் சூழ்ந்தது. (38)

पदार्थचन्द्रिका

अथानाहतस्थौ भवानीशङ्करौ स्तौति - समुन्मीलदिति । तत् किमपि अनिर्वचनीयं निरुपममित्यर्थः, हंसद्वन्द्वं हंसमिथुनं भजे सेवे । हंसश्च हंसी च हंसाविति पूर्वमेकशेषं कृत्वा पश्चात्समासो द्रष्टव्यः । 'पुमान् स्त्रिया' इति हंसशब्दशेषः । प्रसिद्धहंसवैलक्षण्येन निरुपमत्वं वक्तुं हंसद्वन्द्वं विशिनष्टि - महतां मानसचरम् ।

प्रसिद्धं हि हंसद्वन्द्वं प्रसिद्धमानससरसि चरति। इदं तु महतां सनकादीनां मानसे चरति इति तथा। मानसचरं इत्येतावत्येव वक्तव्ये महतामिति तु तत्प्रतीतिगोचरत्वाभिप्रायेण। पुनरपि वैलक्षण्येन निरुपमं हंसमेव वक्तुं विशिनष्टि। एकस्मिन् रसिकमेकरसिकं, संवित् कमलमिव संवित्कमलं, समुन्मीलच्च तत् संवित्कमलं च, तस्य मकरन्द इव ब्रह्मसुखं तेनैकरसिकम्। पुनरपि निरुपमत्वमेव वक्तुं विशिनष्टि - यदालापात् यदाभाषणात् अष्टादशसंख्यया गुणिताश्च ता विद्याश्च तासां परिणतिः। यदालाप एव अष्टादशविद्यारूपेण परिणमत इत्यर्थः। 'यस्य निश्वसितमि'ति श्रुतेः। अष्टादशशब्दो भावप्रधानो द्रष्टव्यः। 'गुण आमन्त्रण' इति धातुः क्तप्रत्ययान्तः गणितपर्यायः। सदा सर्वदा गुणे दोषे च स्थिते, दोषात् गुणमेवादत्ते गृह्णाति। अखिलं समग्रं, अमलमिति पाठे गुणविशेषणम्। दोषादिति पञ्चमी अपादाने। अथवा ल्यब्लोपे पञ्चमी वक्तव्येति। दोषं त्यक्त्वा गुणमादत्त इत्यर्थः। एतेन भक्तस्य गुणमेव गृह्णाति, दोषं नैवेति सूचितम्। एतत्तु प्रसिद्धमेव श्रीमहादेवे। यद्वा सदिति भिन्नं पदं, सद्रूपमबाधितम्। अतोऽपि प्रसिद्धात् हंसद्वन्द्वात् वैलक्षण्यम्। गुणदोषयोर्मध्ये गुणमात्रग्रहणे दृष्टान्तः- अद्भ्यो जलेभ्यः पयो दुग्धमिव। प्रसिद्धं हंसद्वन्द्वमित्यध्याहार्यम्। 'पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दशेति, श्लोकोक्ताश्चतुर्दश, आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वं चार्थशास्त्रकमिति चतुष्टयं चेत्यष्टादश॥ ३८॥

पதார்த்த சந்திரிகா -

அநாஹதத்தில் உள்ள ஹம்ஸ ஜோடிகள் ஸனகர் முதலான மஹான்களின் உள்ளத்தில் உலாவுவது. (மற்றவை முன்னுரைகளில் உள்ள விளக்கமே.) குண தோஷக்கலப்புள்ள இடத்தில் பக்தனின் குணத்தை ஏற்கும். (88)

डिण्डिमभाष्यम्

अथ प्रकृते श्लोकषट्के तृतीयेन च खगेश्वरभद्रादिचतुःपञ्चाशद्देवताधिष्ठिततत्सङ्ख्या कला लक्षितवायुमयकमलकमनीयहृदयाधिष्ठानदेवते परमहंसेश्वरीपरमहंसानन्दनाथदम्पती प्रस्तौति, हंसशब्द-लक्षणेन भावितां चिन्मयपक्षिलीलामाचक्षाणो हंसकृत्यं कथयति - हे परमेश्वरि! समुन्मीलत्संवित्कमल-मकरन्दैकरसिकम् संविद्रूपं कमलं संवित्कमलं, तच्च सर्वदा स्फुरता सौभाग्येन उन्मीलत् प्रकाशमानम्, तत्र यो मकरन्द आस्वादनीयः पूर्णाहम्भावरसः तत्रैकरसिकम्। हंसस्य कमलमकरन्दपानं स्वभावः। महतां किमपि मानसचरं ब्रह्मविष्णुरुद्रादीनामेव हृदये समाधिकाले स्फुरद्रूपं, महतां तु तदधःकक्षावर्तमानानां परिमितयोगिनां किमप्येव मानसचरमल्पमेव चित्ते दर्शनसान्निध्यम्, अनेकसमाधिसमारभ्य यत्नपूर्वकमेव कदाचित् क्वचित्तेषामाविर्भावात्। हंसस्य मानससरोवरभरणं स्वभावः। एवमपूर्वहंसमिथुनं भजे चित्ते सदानुसन्दधे अनुसन्धानवेलायामत्र मन्त्रद्वयं - 'हंसः सोहं स्वाहा', परमहंसनामपदं 'सोहं हंसः स्वाहा'। परमहंस्या वा पदम्, एतन्माहात्म्यद्वयम् अशेषविद्याकारणं इत्यागमप्रसिद्धिः। अत एव हृदयस्थाने सर्वासां विद्यानां धारणम्। एतदेव उत्तरार्द्धपरार्धेन विशिनष्टि। यदालापात् ययोः परमहंसयोरालापात् स्वेच्छासम्भाषणात् अष्टादशगुणिता विद्यापरिणतिः। अष्टादशप्रकारविधया गुणितानां विद्यानां

चतुर्वेदषडङ्गमीमांसान्यायपुराणधर्मशास्त्र - आयुर्वेदगान्धर्वनीतिशास्त्रात्मिकानां विद्यानां रूपेण परिणतिः। परमहंसमिथुनस्वेच्छालाप एव सर्वविद्या इति भगवता शङ्कराचार्येण प्रत्यपादि। तथाहि - ''पुम्भावलीला पुरुषायते च यादृच्छिकं संल्लपितं त्रयी ते। अम्ब त्वदंशोऽणुरथांशुमाली तवैव मन्दस्मितमिन्दुबिन्दुः।'' इति हंसमिथुनस्य नानाकेलिकलापसौभाग्यं - स्वभावः। पुनश्च हंससाधर्म्यमाह - यत्परमहंसमिथुनं कर्तृदोषात् भूषणात् सकाशादखिलं गुणमेव अद्भ्यो जलसकाशात् तन्मिश्रितं पयो दुग्धमिव आदत्ते गृह्णाति। एतदुक्तं भवति। दोषकोटिसद्भावेऽपि सर्वदोषं तिरस्कृत्य गुणग्रामेणैव पुम्भक्तान् पूरयति परमभट्टारिका। तथोक्तं दुर्वासिसा महामुनिभिः- ''दुःखान्यपि सुखायन्ते विषमप्यमृतायते। .... संसारो ललिताम्बामुपासितुः।'' हंसस्य परस्परमिश्रितनीरक्षीरविवेचनं स्वभावः॥ ३८॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

ககேச்வரர், பத்ரர் முதலான 54 ரச்மி தேவதைகளால் சூழப்பெற்ற வாயுமயமான தாமரை இதயம். பரமஹம்ஸேச்வரீ, பரம ஹம்ஸாநந்த நாதர் என்ற ஹம்ஸ ஜோடி. ஸம்வித்கமலத்தின் தேன் பூர்ணமான அஹம்பாவத்தின் ஸாரம். அதன் ரஸிகர்கள் அந்த ஜோடி. மும்மூர்த்திகள் முதலானவரின் மானஸத்தில் உலாவுவர். மற்றவர் மனத்தில் சிறிதளவு துலங்குவர். அவர்களை வந்தனம் செய்ய ''ஹம்ஸ: ஸோஹம் ஸ்வாஹா'' ''ஸோஹம் ஹம்ஸ: ஸ்வாஹா'' என்ற மந்திரம் பயன்படும். இவை உள்ளத்திலிருப்பதால் வித்யைகள் அனைத்தும் உள்ளத்தில் இடம் பெறுகின்றன. இவை ஹம்ஸங்களின் இனிய உரையாடல். ''ஆணுக விளையாட புருஷனுகிறுன். விளையாட்டுப் பேச்சு வேதமாகிறது. உன் ஒளியின் ஒரு பகுதி ஸூரியன் புன் சிரிப்பு சந்திரன்'' என்பர். குறைகள் எண்ணற்றிருப்பினும் குணத்தையே ஏற்பதென்ற அன்னத்தின் இயல்பு இவர்களிடமுள்ளது. லலிதையை உபாஸிப்பவனது துயரம் இன்பமாகும். விஷம் அம்ருதமாகும் என்பார் துர்வாஸர். (38)

गोपालसुन्दरी

क्रमप्राप्तवायव्यरश्मिदेवदेव्यावाह - समुन्मीलदिति - समुन्मीलदतिप्रकाशमानायाः संविद् ब्रह्मज्ञानं तदेव यः कमलमकरन्दस्तद्रसिकं महतां योगिनां मानसमेव मानसं तत्र चरतीति तम् अत एव किमप्यनिर्वचनीयहंसद्वन्द्वं हंसेश्वरहंसेश्वरीरूपं भजेत। 'हंसः सोऽहं स्वाहा हंसेश्वरपरमहंसनाथश्रीपादुकां पूजयामि, सोऽहं हंसः स्वाहा परमहंसेश्वर्यम्बाश्रीपादुकां पूजयामि', इति तयोर्भजनमन्त्रः। 'हंस' इत्यक्षरद्वयमेव वा तन्मन्त्रः, यदालापाद् ययोरुच्चारणादष्टादशगुणितानामष्टादशसङ्ख्याकानां विद्यानां वेदचतुष्टयोपवेदचतुष्टयषडङ्गपुराणन्यायमीमांसधर्मशास्त्ररूपाणां परिणतिः, प्रकाशधर्मसाधर्म्यमाह-यद्वं-सद्वन्द्वं दोषात् दोषमध्यात् गुणममलमादत्ते अविद्यासंपर्करूपं दोषं विनाश्य गुणमखण्डाद्वैतानन्दरूपतां व्यनक्ति इत्यर्थः। अद्भ्यो जलात् पयो दुग्धमिवेत्यर्थः। पूजाक्रमश्चोक्तरीत्यैव। विष्णुपक्षेऽपि समानम्॥ ३८॥

கோபாலஸுந்தரீ -

ஹம்ஸ: ஸோऽஹம் ஸ்வாஹா, ஹம்ஸேச்வர பரமஹம்ஸ நாத ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி; ஸோऽஹம் ஹம்ஸ: ஸ்வாஹா, பரம ஹம்ஸஹம்ஸேச்வர்யம்பா ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமிஸ்வாஹா. அல்லது ஹம்ஸ: என்பது மந்திரம். (மற்ற விளக்கம் முன் உரைகளில் உள்ளதே.) விஷ்ணுவாயினும் இதுவே விளக்கம். (38)

आनन्दलहरी

समुन्मीलदिति - किमपि अनिर्वचनीयं, हंसद्वन्द्वं परहंसेश्वरीरूपं, हृदयस्थानाहतचक्रस्थं भजे। हंससाधारणानि विशेषणान्याह - समुन्मीलन्ती स्वप्रकाशा या संवित् तत्वज्ञानं, सैव कमलस्य मनोरूपस्य मकरन्दो रसः, तत्रैकरसिकं असाधारणरसोत्सुकं; हंसपक्षे समुन्मीलन्ती जायमाना संवित् सम्यक्त्वेन ज्ञानं अतीव मनोहरोऽयं इति बुद्धिः यत्र, तादृशो यः कमलमकरन्दः, तत्रैकरसिकमित्यर्थः। महतां योगिनां मानसं मनः, तत्र चरति ज्ञानगोचरो भवति इति तथा तत्। पक्षान्तरे महतां ब्रह्मणां, गौरवे बहुवचनं, मानससरः तत्र चरति गच्छति भक्षयति वेति तथा। यस्य द्वन्द्वस्य, आलापान्नामोच्चारणात्, अष्टादशगुणितानां अष्टादशसंख्याकानां विद्यानां परिणतिः फलं ब्रह्मज्ञानरूपम्। दोषात्, दोषं विनाश्य। ल्यब् लोपे पञ्चमी। गुणं ब्रह्मज्ञानं, अमलं निर्मलं, अखिलमिति पाठे समस्तं, सांगमित्यर्थः। आदत्ते गृह्णाति, तद्गोचरीभवतीत्यर्थः। अद्भ्यो जलेभ्यो जलानि संत्यज्य इति यावत्। पञ्चमी पूर्ववत्। पयो दुग्धमिवेत्यर्थः। यद्वा दोषात्पापसमूहात् गुणं भजनं गृह्णाति, तदनुरूपमेव फलं ददातीत्यर्थः। हंसपक्षे, यत् हंसद्वन्द्वं आलापात् आलापं शब्दमतति गच्छति जानातीति तथा। अत सातत्यगमने, क्विप्, सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था इति स्मरणात्। यत् हंसद्वन्द्वं अद्भ्यः पय आदत्ते। अष्टादशविद्यानां परिणतिः सम्यग् ज्ञानं दोषात् निषिद्धकर्मणः सकाशाद्गुणं धार्मिकत्वादिकमिवेति योजनीयम्। अष्टादशविद्याश्चोक्ता धर्मशास्त्रे ''पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रांगमिश्रिताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश॥ आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः। अर्थशास्त्रेण सहिता विद्या ह्यष्टादशैव ते।'' इति॥ ३८॥

ஆனந்தலஹரீ -

விளக்கம் முன் உரைகளில் உள்ளதே. (38)

—★—

तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं[1]
तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयाम्।
यदालोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते[2]
दयार्द्रा या दृष्टिः[3] शिशिरमुपचारं रचयति[4]॥ ३९॥

தவ ஸ்வாதிஷ்டானே ஹுதவஹமதிஷ்டாய நிரதம்[1]
தமீடே ஸம்வர்தம் ஜனனி மஹதீம் தாம் ச ஸமயாம் ।
யதாலோகே லோகான் தஹதி மஹதி க்ரோதகலிதே[2]
தயார்த்ரா யா த்ருஷ்டி:[3] ஶிஶிரமுபசாரம் ரசயதி[4] ॥39

1.नियतं நியதம், 2. कलिले கலிலே. 3. यद्दृष्टिः யத்த்ருஷ்டி: 4.रचयसि ரசயஸி.

பதவுரை - ஜநநி! தாயே! தவ ஸ்வாதிஷ்டாநே- உன் தனி இருப்பிடமான ஸ்வாதிஷ்டான சக்ரத்தில், ஹுதவஹம் அதிஷ்ட்டாய நிரதம் - அக்னிதத்துவத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு அதில் ஆர்வமுள்ள, தம் ஸம்வர்தம்- அந்தஸம்வர்த அக்னியையும் தாம் மஹதீம் ஸமயாம் ச, அந்த பெருமை மிக்க ஸமயா சக்தியையும் ஈடே - துதிக்கிறேன். மஹதி - மிகப்பெரிய க்ரோதகலிதே - கோபத்தால் உருவான, யத் ஆலோகே அந்தப்பேரொளி, லோகான் தஹதி (ஸதி) உலகைச்சுட்டெரிக்கும் போது தயார்த்ரா, யா த்ருஷ்டி: - தயையால் நனைந்த உன் பார்வை, சிசிரம் உபசாரம் ரசயதி - குளிர்ந்த உபசாரத்தைச் செய்கிறது.

மஹேச்வரமஹாகல்ப மஹாதாண்டவஸாக்ஷிணீ, ஸ்வாதிஷ்டானாம்புஜகதா என்ற லலிதா நாமம் இதற்கு விளக்கம் தரும்.

लक्ष्मीधरा

तवेति ।। तव भवत्याः, स्वाधिष्ठानचक्रे, हुतवहं अग्नितत्त्वं, अधिष्ठाय आश्रित्य, निरतं अनवरतं, तं प्रसिद्धं, ईडे स्तुवे, संवर्तं संवर्तनामकं अग्निं, जननि ! हे मातः ! महतीं महच्छब्दवाच्यां, तां संवर्ताग्निरूपामित्यर्थः, समयाम्। यदालोके दर्शने, लोकान्, भूरादीन् दहति सति, महति क्रोधकलिते, दयार्द्रा कृपाविष्टा, या दृष्टिः आलोकः, शिशिरं शीतलं, उपचारं रचयति।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे जननि ! तव स्वाधिष्ठाने हुतवहं संवर्तमधिष्ठाय निरतं तं ईडे, समयां तां महतीं च इडे। महति क्रोधकलिते यदालोके लोकान् दहति सति या दयार्द्रा दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति सा त्वदीया दृष्टिरिति शेषः।

अत्रेदमनुसन्धेयम् - स्वाधिष्ठानं अग्नितत्त्वोत्पत्तिस्थानम्। तत्र उत्पन्नं अग्निं संवर्ताग्नितया आरोप्य तत्रैव महासंवर्ताग्निज्वालाकारशक्तिरूपतया अवस्थिता शक्तिः संभाव्या। ततः तयोः आलोकेन जगन्ति दग्धानि। तानि जगन्ति पुनः प्रसन्नायाः भगवत्या एव कृपारसपूरिता दृष्टिः मणिपूरचक्रप्रतिपादिता शिशिरोपचारं रचयतीति स्तुतिमात्रं, न वस्तुत इति ।। ३९ ।।

லக்ஷ்மீதரா -

தாயே! உனது ஸ்வாதிஷ்டானம் எனும் சக்ரத்தில் அக்னி தத்துவத்தை அண்டி நிற்கிற அந்த புகழ்பெற்ற ஸம்வர்தர் என்ற அக்னியையும் அந்த புகழ் பெற்ற

ஸம்வர்தாக்னி வடிவானவளான ஸமயா தேவியையும் துதிக்கிறேன். தன் பார்வையில் விழுந்த உலகத்தை பெரிய பிரளயகாலத்தக்னி எரிக்கும்போது இவர்களது கருணையில் நனைந்த பார்வை சைத்யோபசாரம் செய்கிறது

ஸ்வாதிஷ்டானம் அக்னி தத்துவம் தோன்றுமிடம். அந்த அக்னி பிரளயகாலத்தில் உலகத்தை எரிக்கிற பிரளயத்தீயாகிறது. அப்போது இந்த தேவதைகளின் கருணையால் குளிர்ந்த பார்வை மணிபூரக சக்ர சக்தியான ஜலசக்தியின் உதவிகொண்டு உலகைக் குளிரச் செய்கிறது. (இது பாராட்டுச் சொல். உண்மையல்ல. உலகம் பிரளயகாலத்தில் எரிந்து அழிகிறது.)(39)

सौभाग्यवर्धनी

क्रमप्राप्तौ तैजसरश्मिमुख्यावाह - तवेति । तव स्वाधिष्ठाने; नाभिस्थदशदलपद्ममध्ये; हुतवहमधिष्ठाय निरतम्; वह्निरूपमाश्रित्य निरतं निरन्तरं प्रीतिमन्तम्, तम् ईडे स्तुवे, संवर्तम् संवर्तेश्वरम् । हे जननि! महतीं महाप्रकाशज्वालाविलासेन विश्वसंहारसमुत्सुकसंवर्तेश्वराविनाभूतां समयां; समयाभिधानां च ईडे। यदालोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिले; रोषसमुद्धते सति दृष्टिः नेत्रंकरी शरीराकारविस्फुलिङ्गोद्गारि वह्निकरालं लोकान् दहति; महति कल्पावसानसमुज्जृम्भिते शक्तिपरतन्त्रे यस्य संवर्तेश्वरस्य आलोक इति संबन्धः । संजिहीर्षाशक्तिवशंवदसंवर्तेश्वरस्य महति क्रोधोन्मेषे तृतीयनयनोन्मेषेण संवर्तानिलः सर्वान् लोकान् दहति । या पुनः दयार्द्रा दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति; सिसृक्षाशक्त्या त्वया संचलितरजोगुणोद्धाधेन विश्वं शीतलं करोति । यथापूर्वं कल्पयतीति भावः । संवर्तेश्वरः समयाम्बा इति देवदेव्यौ मध्ये पूज्यौ, ध्येयौ वा द्विषष्टितैजसरश्मयः पूर्वोक्ताः परितः पूज्याः ध्येया वा ।। ३९ ।।

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

நாபிஸ்தானத்திலுள்ளது ஸ்வாதிஷ்டானம். அதிலுள்ளது அக்னி தத்வம். 10 தளங்களுள்ள கமலத்தின் நடுவில் ஸம்வர்தேச்வரரும் ஸமயாதேவியும். ஸம்வர்தர் என்ற அக்னியும் அவரது சக்தியுமாவர். ஸம்வர்தர், உலகைச் சுருட்டி எரித்துச் சாம்பலாக்குபவர். பேரொளியும் பெருஞ்சூடுமுள்ளவர். ஸம்வர்த்தரின் பார்வை கோபத்தால் கனன்று தீப்பொறி பறக்கிறது. அவரது பார்வை உலகத்தை எரிக்கும்போது - சிவனது மூன்றுவது நெற்றிக்கண்ணுக இயங்கும்போது - உன் பார்வை தயையால் நனைந்ததாக சீதோபசாரம் செய்கிறது. படைப்பு சக்தியால் தீயில் எரிந்ததற்கு உயிர் ஊட்டி வாழச்செய்கிறுய். ஸம்வர்தேச்வரர், ஸமயாம்பா, அவர்களைச் சுற்றியுள்ள 62 தேஜஸின் ரச்மிமாலா தேவதைகள் அங்கு தியானித்து வழிபடத் தக்கவர்கள். (39)

अरुणामोदिनी

अथ स्वाधिष्ठानचक्राधिदेवते संवर्त्तेश्वरसमयाम्बाख्ये स्तौति - तवेति । हे जननि ! मातर्देवि । तव भवत्याः, संबन्धिनि स्वाधिष्ठाने चक्रे, हुतवहमग्नितत्त्वमधिष्ठाय निरतमासक्तं स्थितमित्यर्थः। तं प्रसिद्धं संवर्तं सकलप्रपञ्चदाहकत्वात् संवर्तमानं देवं, संवर्तेश्वरमित्यर्थः । तां प्रसिद्धां समयां संवर्ताग्निदग्धस्य जगतः

पुनरुत्पादयित्रीत्वात् समयाभिधानां महतीं देवीं च, समयाम्बामित्यर्थः । समया व्याख्यायते । ईडे स्तुवे । तयोः प्रभावमाह - यदिति । क्रोधकलिते, क्रोधेन कलिते संयुक्ते - प्रपञ्चभस्मीकरणोद्युक्त इत्यर्थः । यस्य संवर्तेश्वरस्यालोके तेजसि लोकान् भूरादीन् महःपर्यन्तान् लोकान् दहति भस्मीकुर्वति सति, पर दुःखप्रहाणेच्छा दया, तया आर्द्रा द्रवीभूता करुणामयीत्यर्थः । यस्याः देव्याःसमयाम्बायाः दृष्टिरवलोकनं शिशिरं शीतलमुपचारं दाहितस्य जगतः पुनरुज्जीवनरूपं रचयति करोति; दग्धं जगत् दयारससंवलितावलोकनेन पुनरुद्बोधयति इत्यर्थः । स्वाधिष्ठानाग्निसंवर्तेश्वरललाटाग्निनिर्दग्धानि जगन्ति, तत्र वर्तमाना समयाम्बाख्या देवी दयारससंपृक्तकटाक्षनिरीक्षणेन पुनरुज्जीवयतीत्यागमः ।। ३९ ।।

அருணாமோதினீ -

தாயே! உன் ஸ்வாதிஷ்டான சக்ரத்தில் அக்னி தத்வத்தின் மீதமர்ந்த ஸம்வர்தரையும் ஸமயையையும் துதிக்கிறேன். உலகமனைத்தையும் எரித்து ஒடுக்குபவர் ஸம்வர்த்தர். அவர் எரித்த உலகை மறுபடியும் உருப்பெறச் செய்வதால் இவள் ஸமயா. ஸம்வர்த்தர் ஸத்யலோகம் தவிர மற்றதனைத்தையும் எரிக்க, பிறரது துயரைத் துடைக்க வல்ல தயையால் நனைந்த உன் குளிர்ந்த பார்வையால் உலகைத் துளிர்க்கச் செய்கிறாய். ஸ்வாதிஷ்டானத்தின் அக்னிதத்வம், ஸம்வர்தேசுவரர், சிவன் நெற்றித் தீ என மூன்றும் ஜகத்தை எரிக்க, அங்கிருந்த ஸமயா கருணையில் நனைந்த பார்வையால் மறுபடி ஜீவிக்கச் செய்கிறாள். (39)

आनन्दगिरीया

तव स्वाधिष्ठान इति । दशदलकमलकर्णिकायां संवर्तेश्वरं संवर्तेश्वरीसमयां च पूजयेत् । परितो दलेषु द्वाषष्टिपरिवारदेवतामयूखत्वेन पूज्याः । स्वाधिष्ठाने स्वाधिष्ठानाख्यचक्रे तत्रस्थकमलकर्णिकायां संवर्तमीडे । संवर्तं प्रलयकर्तारं, किंलक्षणं, हुतवहमधिष्ठाय निरतं, स्वाधिष्ठाने वह्निरूपमाश्रित्य नितरां रतं प्रीतिं कुर्वाणम् । अपरां संवर्तीयां महतीं महाप्रकाशज्वालाजालजटिलतया जगत्संहारसमुत्सुकां संहारेश्वराविनाभूतां समयाभिधानां च देवीमीडे । तं कं, क्रोधकलिले यदालोके यस्य समयांबाशक्तिपरतन्त्रस्यालोके, सञ्जिहीर्षासमुद्भासितक्रोधकालकूटमलिने महाप्रलयकालसमुज्जृंभिते ललाटपट्टपातनप्रकटितमहाप्रलय-कालानलोद्दीपिते तृतीयलोचनप्रेक्षणे लोकान्दहति सति, हे जननि हे मातः भगवति, भुवनेश्वरि, दयार्द्रायाः करुणाकादंबिनीमुक्तसुधारसाच्छाया तव दृष्टिः शारदशशिमण्डलोद्भेदस्रवत्पीयूषपल्लवस्वरूपा शिशिर-मुपचारं रचयति ।। ३९ ।।

ஆனந்தகிரீயா

ஸம்வர்தேச்வரரும் ஸம்வர்தேச்வரீ ஸமயாவும் பத்துதளங்களுள்ள ஸ்வாதிஷ்டானத்திலுள்ள தாமரை மீது 62 பரிவார தேவதைகளுடன் இருப்பதாக வழிபடப் பெறுகிறார்கள். ஸம்வர்தர் பிரளயகாலத்தில் உலகை எரிப்பவர். ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் அக்னி தத்வமாகி சிறந்து விளங்குபவர். ஸமயாவும் பெரும் ஜ்வாலைக்குவியல் சூழ்ந்துள்ளதால் உலகை ஒடுக்குகிற ஸம்ஹாரேசுவரரை விட்டுப்

பிரியாதவள். ஸம்வர்த்தரின் கோபப் பார்வையில் உலகை ஒடுக்குகிற பணிக்கான கோபம் முற்றிய நிலையில் சிவனது மூன்றுவது நெற்றிக்கண் நெற்றிப் பட்டையைப் பிளந்து வெளிப்பட்டு உலகை எரிக்கும்போது, கருணையான உன்பார்வை சரத்காலத்துச் சந்திரனின் பூர்ண நிலா அமுதப் பொழிவாகி உலகிற்கு குளிர்ச்சிப் பணிவிடை செய்கிறது. (39)

तात्पर्यदीपिनी

स्वाधिष्ठानं निरूपयति तवेति। हे जननि, स्वाधिष्ठाने चक्रे, स्वया अधिष्ठीयते तत्स्वाधिष्ठानं, तस्मिन् अहं संवर्तं, तां महतीं समयां च ईडे स्तौमि। अत्र समयासंवर्तयोरधिष्ठाने, तां कां तं च कं, तदेवाह - यदालोके लोकान्दहति सति, या तव दया कृपापूर्णा दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति। ययोरालोकः, तस्मिन्, शिशिरं शीतलं यतो दृक् दयार्द्रा इति। किंकृत्य, निरतं अनवरतं हुतवहमधिष्ठाय, कथंभूते, यदालोके महति श्रेष्ठे, पुनः किंविधे, क्रोधकलिले क्रोधेन कलिलः कलुषः तस्मिन्। एवं द्वाषष्टिशक्तियुक्तं स्वाधिष्ठानं निरूपितं भवति॥ ३९॥

தாத்பர்யதீபினீ -

உன் ஆட்சியில் உள்ளபடியால் அது ஸ்வ - அதிஷ்டானம். அது ஸமயாவிற்கும் ஸம்வர்த்தருக்கும் நிலைப்பிடமானது. ஸம்வர்த்தரின் பார்வை உலகை எரிக்க, ஸமயாவான உன் பார்வை உலகை தாபம் நீங்கிக் குளிரச் செய்கிறது. 62 சக்திகள் ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் உள்ளன. (39)

पदार्थचन्द्रिका

अथोर्ध्वक्रमेण चतुर्थचक्रस्थमग्निरूपं महादेवं कालशक्तिरूपां भवानीं च स्तौति - तव स्वाधिष्ठान इति। हे जननि ! तं श्रीरुद्रं तां प्रसिद्धां समयां कालशक्तिं चाहमीडे स्तौमि। ईड स्तुतौ। तं कमित्यपेक्षायामाह - यदालोके, यस्य श्रीरुद्रस्य आलोके, आलोकयत्यनेनेत्यालोकः, तस्मिन् अग्निनेत्रे दहति सति, दयार्द्रायास्तव दृष्टिः शिशिरमुपचारं शीतलोपचारं रचयति। अग्निं विशिनष्टि - महति त्रैलोक्यव्यापिनि, क्रोधकलिले क्रोधयुक्ते। तच्छब्दोक्तं रुद्रं विशिनष्टि - संवर्तं, संवर्तं करोति संवर्तयति इति संवर्तः तम्। पुनर्विशिनष्टि - तव स्वाधिष्ठाने चक्रे हुतवहमधिष्ठाय अग्निरूपमाश्रित्य कृत्वेत्यर्थः। नियतं नियमेन स्थितम्। समयां विशिनष्टि - महतीं, महत्त्वं चास्याः सकलशक्त्युपमर्दकत्वात्। जननीमिति पाठे तां प्रसिद्धजननीं जगन्मातरं, त्वां ईड इति योज्यम्। तत्र सं समीचीनोऽयः शुभावहो विधिः यस्यास्तामिति व्याख्येयम्। 'अयः शुभावहो विधि' रित्यमरः। शुभावहविधिश्च दयादृष्टिरित्यनेनैव दर्शितः। यद्वा अस्मिन् श्लोके भवानीशंकरदृष्टी स्तूयेते। अस्मिन्पक्षे - हे जननि ! तं हुतवहं अग्निरूपां महादेवदृष्टिं च तां महतीं तव दृष्टिमीडे इति संबधः। तं कं तां च कामित्यपेक्षायामाह - यदालोके यस्या दयादृष्टेः आलोके अवलोकने लोकान् दहति सति तव या दयार्द्रा दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति। अन्यत्समानम्। दृष्टिः स्त्रियां बुद्धौ

लोचने दर्शनेऽपि चेति मेदिनीकारः ।। ३९ ।।

பதார்த்த சந்திரிகா -

ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் மஹாதேவன் அக்னியாகவும் பவானீ காலசக்தியாகவுமுள்ளனர். ருத்ரனையும் கால சக்தியையும் துதிக்கிறேன். ருத்ரனின் பார்வையில் உலகம் எரிய, தயை அமுதம் வழிகிற உன்பார்வை சீதோபசாரம் செய்கிறது. ஸமயா சக்தி மற்ற சக்திகளை அடக்குபவள். ஸம் - அய:- நல்ல சுபமளிக்கிற செயல். அதனைக் கொண்டதால் ஸமயா. (மற்றவை முன் விளக்கங்களை ஒட்டியவை.) (39)

डिण्डिमभाष्यम्

अथ षट्सु चतुर्थेन श्लोकेन कौमार्यादिविशिष्टदेवताविहारस्थानं तत्सङ्ख्यपत्रोपेतवह्नि-कमलयुक्तनाभिस्थचक्राधिष्ठानदेवते समयाम्बासंवर्तौ दम्पती प्रस्तौति - तवेत्यादिना । हे परमेश्वरि ! निरन्तरध्यानवशात् भक्तशरीरमधितिष्ठन्त्यास्तव स्वाधिष्ठाने स्थाने वर्तमानं हुतवहं अग्निचक्रम् अधिष्ठाय सततं विराजमानं संवर्तं सम्यक्तया वर्तते इति स्वाधिष्ठाने स्वज्वालया संहृतं विश्वं पचति संवर्तः । सम्पूर्वाद् वृतु वर्तन इति धातोः करणाधिकरणयोश्चेति क्तः संवर्तः, इत्थंभूतं संवर्तम् । तां च जननीं त्रैलोक्यसवित्रीं, संवर्तः संहरति विश्वं समयांबा सृजतीति सृष्टिक्रियासद्भावात् त्रिभुवनप्रसवकर्त्रीं तां चाचिन्त्यपराक्रमां समयां देवीं च ईडे । ईड स्तुताविति धातोरुत्तमपुरुषैकवचने लिटि रूपं, ईडे, ईड्वहे ईड्महे इति । तं च तां चेति उभयोरेव लोकातिशायिस्वभावत्वं वर्णयति । तच्छब्दस्तु प्रकृतपरामर्शी स्वार्थमेवाचष्टे ।अप्रकृतपरामर्शी तु लोकातिशायि माहात्म्यं सूचयति । उक्तमभियुक्तैः- उत्पत्तिः जगदग्निः स भगवान् देवः पिनाकी विरुद्धकर्मकरणाज्जगत्पालनसामर्थ्यं तया सृष्टं जगत्संहरति तत्संहृतं जगत्सा सृजति इत्यविरोधेऽपि तयोर्जगदुपकार एव, एवं प्रकारेण तयोरसाधारणकर्म उत्तरार्धेन व्याचष्टे - यदालोके यस्य संवर्तभैरवस्यालोके तीक्ष्णतरललाटलोचनप्रेक्षणे लोकान् अतलवितलसुतलरसातलतलातलमहातलपातालाख्यान् सप्तलोकान्, भूर्भुवःस्वर्महर्जनस्तपःसत्याख्यान् सप्तोर्ध्वलोकान् मिलित्वा चतुर्दशसङ्ख्यातान् दहति सति । पुनः किं भूतेऽमहति दाह्यातिरिक्तदहनमहाशक्तिक्रोधकलिके सञ्जिहीर्षालक्षणेन कोपेन समाविष्टे दयार्द्रा करुणा संपूर्णा या दृष्टिः यस्याः सृष्टिसमयाम्बायाः सुधावर्षिणी लोचनशीतया शिशिरमुपचारं रचयति शैत्यमुद्रासम्पादनेन पुनरुज्जीवं करोति । अत्यन्ततप्तो हि मुमूर्षुः शिशिरोपाचारमहिम्ना सञ्जातप्राणो भवतीति भावः ।। ३९ ।।

டிண்டிமபாஷ்யம்

கௌமாரீ முதலிய 10 சக்திகளின் தங்குமிடமான பத்து தளத்தாமரையான, நாபியில், ஸமயாம்பாவும் ஸம்வர்தேசுவரரும் உள்ளனர். இடைவிடாத தியான வசத்தால் பக்தனின் சரீரத்தைத் தன் வசமாக்கி, அங்குள்ள அக்னிதத்வசக்ரத்தின் மேலாளராகி, தன் ஜ்வாலையால் ஒடுக்கப்பட்ட உலகை ஸம்வர்தர் பக்குவப்படுத்துகிறார். தேவியான ஸமயா ஸம்வர்தர் ஜீர்ணித்ததை உருவாக்கித் தயையால் வெளிப்படுத்தி வாழச் செய்கிறாள். ஸம்வர்தரின் பார்வையால் அதலம், விதலம், ஸுதலம், ரஸாதலம், தலாதலம், மஹாதலம், பாதாலம் என ஏழு பூமிக்குக் கீழே உள்ள உலகங்கள். பூமி,

புவர்லோகம், ஸுவர்லோகம், மஹோலோகம், ஜநோலோகம், தபோலோகம், ஸத்யலோகம் என ஏழு லோகங்கள். இந்த பதினான்கையும் ஸம்வர்தர் எரிக்க, உலகை ஒடுக்குகிற பணி நிறைவுற, உன் தயை ஒழுகுகிற பார்வை - ஸ்ருஷ்டிஸமயத்துத் தாயான (ஸ்ருஷ்டிஸமயாம்பா) உன் பார்வை அமுதம் பொழிந்து சீதோபசாரம் செய்கிறது. இறக்கவிருப்பவனும் சீதோபசாரத்தால் மீண்டு வாழ்வதுண்டு. (39)

गोपालसुन्दरी

क्रमप्राप्ततैजसमुख्यदेवदेव्यौ प्राह - तव स्वाधिष्ठाने इति । हे जननि ! तव त्वदधिष्ठिते स्वाधिष्ठाने नाभिचक्रे दशदले (शाम्भवक्रमे स्वाधिष्ठानमणिपूरयोः स्थलवैपरीत्यं) हुतवहमग्निमधिष्ठाय निरतं स्थितं संवर्तं संवर्तेश्वरनामानं तं प्रसिद्धं तां प्रसिद्धां महतीमतिशयितां समयां महासमयासंज्ञिकाम् ईडे स्तौमि, यदालोके यस्य संवर्तेश्वरस्य महति आलोके तीक्ष्णतरललाटलोचनानले क्रोधकलिले सञ्जिहीर्षालक्षणकोपेन समाविष्टे लोकान् चतुर्दश भुवनानि दहति सति दयार्द्रा करुणाकोमला, सिसृक्षाऽऽविष्टेति यावत्, ते तव समयांबा रूपा या दृष्टिः शिशिरमुपचारं शैत्यसम्पादनेन पुनरुज्जीवनं करोतीत्यर्थः । उपासनारीतिश्चोक्तैव ।

विष्णुपक्षे - जननमस्या अस्तीति जन्मशाली जीवः, तेषु महतीमतिशयिता जननि, महतीमिति समयाविशेषेणं जननीवाचरतीति जननी विष्णुस्तस्य संबोधनं वा, यदालोके ययोः प्रेक्षणे लोकान् दहति सति, ते तव विष्णोर्दयार्द्रा दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति इत्यर्थः ॥ ३९ ॥

கோபாலஸுந்தரீ -

நீ ஆள்கிற இடமான நாபி சக்ரத்தில் 10 தளங்களுள்ளன. (சாம்பவ வழியில் ஸ்வாதிஷ்டானமும் மணிபூரகமும் இடம் மாறும்.) அக்னிதத்துவத்தின் மீதமர்ந்துள்ள ஸம்வர்தரையும் புகழ் பெற்ற ஸமயா தேவியையும் துதிக்கிறேன். (விளக்கம் முன்னுரைகளில்.)

விஷ்ணுவெனில், ஜனனி, பிறவியுள்ளவன். பிறப்பவர்களில் பெரியோரானவரையும் தாண்டி நிற்பவன். உலகைப் பார்வையால் ஸம்வர்தர் சுட்டெரித்தாலும் விஷ்ணுவின் தயை கனிந்த பார்வை சீதோபசாரம் செய்கிறது. (39)

आनन्दलहरी

तवेति । हे जननि तव संबन्धिनि स्वाधिष्ठाने नाभिचक्रे, शैवकल्पे त्रिचक्रयोनिमध्यपतितं हुतवहमग्निं अधिष्ठायाश्रित्य, तच्चक्रस्य तैजसत्वात्, निरतं स्थितं तं प्रसिद्धं संवर्तेश्वरनामानं तां मायां महासमयानाम्नीं देवीं च ईडे स्तौमि । यस्येश्वरस्य आलोके लोचनाग्नौ लोकान् भुवनानि दहति सति दयया सिसृक्षाकालीनकृपया आर्द्रा स्निग्धा ते तव दृष्टिः शिशिरं शीतलमुपचारं प्रतिक्रियां रचयति । पुनरुज्जीवनं करोतीत्यर्थः । आलोके कीदृशे, महति निरतिशये क्रोधेन संजिहीर्षाकालीनेन कलिले व्याप्ते सहकृते इति यावत् ।

ஆனந்தலஹரீ -

சைவகல்பத்தில் மூலாதார - மணிபூர - ஸ்வாதிஷ்டானங்களில் அக்னி தத்வம் செயல்படுகிறது. ஸ்வாதிஷ்டானம் அக்னி சக்ரமாகும். விளக்கம் முன்னுரைகளில் வந்துள்ளதே. (39)

—★—

तटित्त्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया

स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम् ।

तव[1] श्यामं मेघं कमपि[2] मणिपूरैकशरणं

निषेवे वर्षन्तं[3] हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम् ॥ ४० ॥

தடித்வந்தம் ஶக்த்யா திமிரபரிபந்தி ஸ்புரணயா

ஸ்புரந் நாநாரத்நாபரண பரிணத்தேந்த்ர தனுஷம்।

தவ[1] ஶ்யாமம் மேகம் கமபி[2] மணிபூரைக ஶரணம்

நிஷேவே வர்ஷந்தம்[3] ஹரமிஹிரதப்தம் த்ரிபுவனம்॥ 40

1. तमः श्यामं தம: ச்யாமம்: 2. जननि ஜனனி 3. स्मरमिहिर ஸ்மரமிஹிர.

பதவுரை. திமிரபரிபந்திஸ்ப்புரணயா சக்த்யா - இருளுக்கு எதிரான மின்னல் ஒளி கொண்ட சக்தியால், தடித்வந்தம் - மின்னலுடன் கூடியதும், ஸ்ப்புரந் நாநா ரத்ந ஆபரண பரிணத்த இந்த்ரதனுஷம் - ஒளி மிக்க பலரத்ன ஆபரணங்களால் உருவான வான வில்லுடன் கூடியதும், தவ மணிபூர ஏக சரணம் - உன் மணிபூரகத்தில் மட்டும் தங்கியுள்ளதும் ஹரமிஹிரதப்தம் த்ரிபுவநம் - ஹரனுகிற ஸூரியனின் ஒளியால் கொதித்துள்ள மூவுலகையும் வர்ஷந்தம் - மழையால் நனைப்பதுமான கமபி - ஏதோ ஒரு ச்யாமம் மேகம் -கருமேகத்தை நிஷேவே - வழிபடுகிறேன்.

மணிபூராப்ஜ நிலயா, ஸ்வாதிஷ்டா நாம்புஜ கதா என்ற லலிதா நாமங்கள் மேலும் இதனை விளக்கும்.

लक्ष्मीधरा

तटित्वन्तमिति। तटित्त्वन्तं तटित् सौदामिनी सा अस्यास्तीति तटित्त्वान् तं, शक्त्या तटिद्रूपया, तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया तिमिरस्य मणिपूरगतस्य - मणिपूरचक्रं तामिस्रलोक इति प्रागुक्तः। तस्य परिपन्थि विरोधि स्फुरणं यस्यास्सा। अनेन स्थिरसौदामिनीत्वं भगवत्याः सूचितम्। इदमपि मेघस्य प्रावृषेण्यत्वसूचकं विशेषणम्। स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषं- स्फुरन्ति च तानि रत्नानि नानाविधानि तैः निर्मितानि

आभरणानि भूषणानि तैः परिणद्धं निर्मितं इन्द्रधनुः यस्य तम्। 'वा संज्ञायाम्' इति नानङ्। नानविधरत्नकान्तिसंवलिता स्थिरसौदामिनी इन्द्रचापभ्रान्तिं जनयतीति प्रावृषेण्यत्वे हेत्वन्तरम्। यथोक्तं सिद्धघुटिकायाम्। 'मणिपूरैकवसतिः प्रावृषेण्यस्सदाशिवः। अम्बुदात्मतया भाति स्थिरसौदामिनी शिवा ॥' इति॥ तव भवत्याः, श्यामं श्यामवर्णं, मेघं मेघात्मना अवस्थितं पशुपतिं, कमपि इयत्तया निर्देष्टुमशक्यं, मणिपूरैकशरणं मणिपूरमेव एकं शरणं गृहं यस्य तम्। मणिशब्देन मणिधनुरुच्यते, मणिधनुस्स्वरूपत्वात् भगवत्याः; तया पूर्यते शरणं मणिपूरमिति रहस्यम्। निषेवे नितरां सेवे। वर्षन्तं वृष्टिं कुर्वन्तं हरमिहिरतप्तं हर एव मिहिरः सूर्यः महासंवर्ताग्निरिति यावत्, तेन तप्तं दग्धं त्रिभुवनम्।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति ! तव मणिपूरैकशरणं तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया शक्त्या तटित्त्वन्तं स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषं श्यामं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनं वर्षन्तं कमपि मेघं निषेवे।

अत्रेदमनुसन्धेयम् - मणिपूरस्थाने जलतत्त्वं उत्पन्नमिति प्राक् प्रतिपादितम्। तत्प्रकारः - सूर्यकिरणा एव अग्निसम्भिन्नाः मेघत्वमापन्नाः जलरूपेणेति मणिपूरस्य आधारस्वाधिष्ठानयोर्मध्ये निवेशः। अनाहतोपरिस्थितसूर्यकिरणाः स्वाधिष्ठानाग्निना संवलिताः सन्तः मणिपूरं प्रविश्य जलत्वमापन्नाः तेन जलेन स्वाधिष्ठानाग्निना दग्धं जगत् आप्लावयन्तीति आगमरहस्यम्। अत्र 'स्फुरन्नानारत्नाभरण-परिणद्धेन्द्रधनुषम्' इत्यनेन मौर्वीरहितं धनुरित्याहुः आगमविदः। तच्च श्रूयते अरुणोपनिषदि ''तदिन्द्रधनुरित्यज्यम्। अभ्रवर्णेषु चक्षते। एतदेव शंयोर्बार्हस्पत्यस्य। एतद्रुद्रस्य धनुः।'' इति। अस्यार्थः - रुद्रस्य मेघात्मकस्य धनुः अज्यं ज्यया मौर्व्या रहितमिति। अवशिष्टानि श्रुतिस्थपदानि सुभगोदयव्याख्याने व्याख्यातानि। एतत्सर्वं अरुणोपनिषदि 'योऽपां पुष्पम्' इत्यनुवाके 'योऽपाम्' इत्यारभ्य ' इमे वै लोका अप्सु प्रतिष्ठिताः' इत्यन्तेन प्रतिपादितम्। उदकात् चन्द्रोत्पत्तिः सूर्योत्पत्तिः अग्न्युत्पत्तिश्च दिवसानां चन्द्रकलात्मकानां तदंशानां नक्षत्राणां च उत्पत्तिः प्रतिपादिता। तदनन्तरं सम्मतित्वेन ऋगप्युक्ता -

तदेषाऽभ्युक्ता। अपाꣳ रसमुदयꣳ सन्। सूर्ये शुक्रꣳसमाभृतम्।

अपाꣳ रसस्य यो रसः। तं वो गृह्णाम्युत्तमम्। इति।

ऋचोऽयमर्थः - अपां रसं चन्द्रं उदयंसन्, योगीश्वराः प्राप्नुवन्नित्यर्थः। सूर्ये सूर्यमण्डले शुक्रं अमृतं, समाभृतं सम्यक् आसमन्तात्पूरितम्। चन्द्रमण्डलगलत्पीयूषधाराभिरेव सूर्यस्य निर्वाह इत्यर्थः। अपां रसस्य पुष्परूपस्य चन्द्रमसः, यो रसः बैन्दवस्थानस्थितः नित्यकलात्मकः, तं नित्यकलात्मकं रसं वः युष्मत्सकाशात्। उदकानां प्रस्तुतत्वात् वः इति उदकानामाभिमुख्यं, मणिपूरे उदकमुत्पन्नमिति। ता आपः स्वाधिष्ठानाग्नेः उत्पादिकाः, आज्ञाचक्रस्थितस्य चन्द्रस्य उत्पादिकाः, अनाहतचक्रोपरिस्थितसूर्यस्यापि उत्पादिकाः। अत उक्तं 'तं वो गृह्णाम्युत्तमम्' इति। तं उत्तमं चन्द्रं सहस्रकमलस्थितं वः सकाशं जानामीत्यर्थः॥

अस्मिन्नेव अनुवाके - ''योप्सु नावं प्रतिष्ठितां वेद। प्रत्येव तिष्ठति''।

इति श्रुतम्। अप्सु उदकतत्त्वात्मके मणिपूरे प्रतिष्ठितां नावं श्रीचक्रात्मिकाम्॥ तथा च श्रुत्यन्तरम्।

सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहस॒ꣳ सुशर्माणमदिति॒ꣳ सुप्रणीतिम्।

दैवीं नाव॒ꣳस्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमारुहेमा स्वस्तये॥

अस्या ऋचोऽमर्थः - षुञ् अभिषवे। सुनोतीति सुत्रामा अग्निः अग्नितत्त्वं स्वाधिष्ठानगतमित्यर्थः, पृथिवीं मूलाधारस्थितां, द्यां गगनं विशुद्धि स्थितां, अनेहसं कालं मनस्तत्त्वं आज्ञाचक्रस्थितं, सुशर्माणं वायुतत्त्वं, अदितिं अदित्यात्मकं जलतत्त्वं, सुप्रणीतिं सुमार्गे मोक्षे प्रणीतिं प्रकर्षेण नयन्तीम्। दैवीं देव्या इमां चक्रविद्यामित्यर्थः, नावं नौकां संसारसागरतरणोपायभूतां, स्वरित्रां सुदृढानि अरित्राणि लाङ्गलानि यस्यास्सा तां, दुष्कर्मजञ्झापवनैः अचलामिति यावत्। अनागसं अस्रवन्तीं स्वयं दृढां आरुहेम तत्प्रवणा भवेम तदेकनिरताः तदुपासनपराः स्यामेत्यर्थः। स्वस्तये मोक्षाय, निरतिशयसुखावाप्तय इति। अवशिष्टं श्रुतिजातं सुभगोदयव्याख्यानावसरे सम्यक् निरूपितमस्माभिः॥ ४०॥

லக்ஷ்மீதரா -

மணிபூரக சக்ரம் இருள் சூழ்ந்தது. அதில் ஒரு மேகம். ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் உள்ள அக்னிதத்வத்தால் ஹரனுன ஸூரியனுல் எரிக்கப் பெற்ற மூவுலகத்தையும் நன்கு நனைத்து இதம் காணும்படி இந்த மேகம் பொழிகிறது. இருள் சூழ்ந்த உலகிற்கு ஒளிதர இந்த மேகம் தன் சக்தியான இருளுக்கு எதிராக மின்னுகிற ஒளி தருகிற மின்னல் கொண்டது. அந்த மின்னல் கணநேரம் ஒளிர்வதல்ல. ஸ்திரமாக ஒளி தருவது. மேகத்தின் சக்தியான நீ மின்னலாக ஒளிர்கிருய். சிவன் மேகமாக மழை பொழிகிருர். வானவில்லாக பளபள எனத் தெரிகிற பலவகை ரத்தின ஆபரணங்களாகத் தெரிவது வானவில். அது மழை காலத்து வானவில். மேகமாக கருநிறம் கொண்ட பசுபதிஇவ்வகை எனக் குறிப்பிட இயலாதவர் - கமபி. மணிபூரத்தையே தன் இருப்பிடமாகக் கொண்டுள்ளார்.

ஸூரிய கிரணங்களே மஹாஸம்வர்த்த அக்னியாயிருந்து உலகைக் கொளுத்தின. அந்த அக்னி சக்தியை விட்ட அதே ஸூரிய கிரணங்கள் மேகமாயின. ஜலமாகி ஸ்வாதிஷ்டானத்திற்கும் மூலாதாரத்திற்கும் இடையேயுள்ள பகுதி மீது ஜலதாரையைப் பொழிகின்றன. அநாஹதத்திலிருந்த ஸூர்ய கிரணங்கள் ஸ்வாதிஷ்டானத்தின் அக்னி தத்துவத்துடன் இணைந்து மணிபூரத்தில் நுழைந்து ஜலமாகி, ஸ்வாதிஷ்டான அக்னியால் எரிக்கப் பெற்ற உலகை நனைத்து தாபத்தைக் குறைக்கின்றன. இந்திரனின் வில்லே வானவில்லாகத் தெரிகிறது என உலகவழக்கு. இந்திரதனுஸ் என்பர். அதற்கு நாண் கிடையாது என அருணப்ரச்னம் (வேதம்) கூறும். (தைத்திரீயாரண்யகம் (1-5)

ருத்ரன் மேக வடிவம் கொண்டதும் நாணற்ற வில்லை அவனது கையில் எடுத்தான். அந்த வில் நிறமேற்ற மேகப்பகுதி. பிருஹஸ்பதியைச் சார்ந்தவர் அந்த ருத்ரன். சந்திர மண்டலத்திலிருந்து பொழிகிற அமுத தாரையையே ஸூரியன் மேகமாக்கிப் பொழிகிருன். இந்த மேக நீரே ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் அக்னியையும் அநாஹதத்தில் ஸூரியனையும் ஆஜ்ஞையில் சந்திரனையும் வெளிப்படுத்தியது. ஜலதத்வமான

மணிபூரத்தில் ஸ்ரீசக்ரம் என்ற ஓடம் தெரிகிறது என மற்றொருவேத மந்திரம் கூறும். ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் உள்ள அக்னி தத்வம் மூலாதாரத்திலுள்ள பூமி தத்துவத்தையும் விசுத்தியிலுள்ள ஆகாசதத்துவத்தையும், ஆஜ்ஞா சக்ரத்திலுள்ள காலவடிவான மனஸ் தத்வத்தையும் வாயு தத்வத்தையும் ஜல தத்வத்தையும் நிலைபெறச் செய்கிறது. முக்தி வழியில் அழைத்துச் செல்கிறது. ஸம்ஸாரக் கடலைத் தாண்டச் செய்கிற ஸ்ரீசக்ரவித்யை இது. கடலைக் கடக்க நங்கூரம் உள்ளது. கடும் பேய்க்காற்றிலும் நிலைத்து செல்வது. அதன் மீதேறி நலம்பெற ஸம்ஸாரக் கடலைக் கடப்போம் என. (40).

सौभाग्यवर्धनी

द्विषष्टितैजसरश्मयः पूर्वमुक्ताः परितः। क्रमप्राप्ताप्यरश्मिमुख्यदेवदेव्यावाह - तटित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिवृत्तिस्फुरणया; तिमिरस्य परितो वृत्तिं, तिमिरं सर्वतः संवेष्ट्य वृत्तिरित्यर्थः। तद्वत् स्फुरणं यस्याः सा; एतादृश्या शक्त्या तटित्वन्तं स्फुरन्नानारत्नाभरणैः परिणद्धेन्द्रधनुषम्, शिवशक्त्योः हीरकपुष्परागपद्मरागादिविविधाभरणैः व्यक्तीकृतेन्द्रचापमित्यर्थः। तव मणिपूरैकशरणम्, षड्दलमणिपूरचक्रमध्यनिलयं, श्यामं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम् सूर्यरूपरुद्रकृतसंतापविधुरं जगत्त्रयं, वर्षन्तं मेघं मेघेश्वरं सौदामिन्यम्बया शक्त्या सहितं निषेवे। मेघेश्वरः सौदामिन्यम्बा च मध्ये पूज्यौ, ध्येयौ वा; पूर्वोक्ताः द्विपञ्चाशत्संख्याकाः आप्यमरीचयः परितः पूज्याः ध्येया वा॥ ४०॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

அக்னி ரச்மிகள் 62ஐக் கடந்து ஜலரச்மிகளால் சூழப்பெற்ற தேவியைக் காண்போம். இருளின் சூழலை எதிர்க்கிற மின்னுதலைக் கொண்ட மேகம், மின்னலை முக்கியமாகக் கொண்டது. வானவில்லாகிற சிவ - சக்திகளின் பல ரத்ன ஆபரணங்கள் பூண்டது. ஆறுதளத் தாமரையான மணிபூரக சக்ரத்தையே தன் இருப்பிடமாகக் கொண்டது. ஸௌரிய வடிவிலுள்ள ருத்ரனால் மூவுலகிற்கு ஏற்பட்ட தாபத்தை நீக்குவது. மேகம் சிவன், மின்னல் சக்தி. மேகேசுவரன், ஸௌதாமினீ அம்பிகை எனப் பெயர் கொண்ட ஜோடி. 52 ஜலரச்மிகள் சூழ்ந்த அவர்களைத் தியானித்து வழிபடுவோம். (40)

अरुणामोदिनी

अथ मणिपूरचक्रस्थिते मेघेश्वरसौदामिन्यम्बाख्ये देवते स्तौति - तटित्वन्तमिति -। तिमिरस्य मणिपूरचक्रस्थितस्य तमसः परिपन्थि निरासकं स्फुरणं स्थिरप्रकाशो यस्यास्तया। मणिपूरस्य मिश्रलोकत्वादिति भावः। यदाहुः - ''आधारस्थानमन्धतामिस्रम्; स्वाधिष्ठानं सूर्यकिरणसंपर्कान्मिश्रकम्; मणिपूरस्याग्निस्थानत्वेऽपि तत्र स्थितजले सूर्यकिरणप्रतिबिम्बान्मिश्रलोकः। अनाहतं ज्योतिर्लोकः; एवमनाहतपर्यन्तं ज्योतिस्तमोमिश्रो लोकः। विशुद्धिचक्रं चान्द्रो लोकः; आज्ञाचक्रं तु चन्द्रस्थानत्वात् सुधालोकः। सहस्रकमलं नित्यज्योत्स्नामयो लोकः'' इत्यादि। शक्त्या, सौदामिन्याख्यया देव्या। तटितो विद्युतोऽस्य सन्तीति तटित्वान्, ''तसौ मत्वर्थे'' इति भत्वम्। तटिद्रूपया देव्या संयुतमित्यर्थः। नानारत्नघटितानि च तानि आभरणानि च नानारत्नाभरणानि; स्फुरन्ति च तानि नानारत्नाभरणानि च स्फुरन्नानारत्नाभरणानि;

ध्यानवेलायां कुण्डलिनीं मणिपूरमानीय तत्र तत्समर्पितविविधभूषणानीत्यर्थः । तैः परिणद्धं निर्मितमिन्द्रधनुर्यस्मिंस्तम्; मणिपूरनिवासिन्यै देव्यै साधकसमर्पितविविधरत्नखचितभूषणकान्तिभिः इन्द्रधनुर्नहनभ्रान्तिं जनयतीत्यर्थः । एतेनेशस्य प्रावृषेण्यता सूचिता । तदुक्तम् । ''मणिपूरैकवसतिः प्रावृषेण्यः सदाशिवः । अम्बुदात्मतया भाति स्थिरसौदामिनी शिवा ।। कवलीकृतनिःशेषतत्त्वग्रामस्वरूपिणी ।'' इति। अस्य धनुषः प्रतिपादनम्; ''एतद्रुद्रस्य धनुः'' इत्यारण्यके प्रसिद्धं लक्ष्मीधरे द्रष्टव्यम् । मणिपूरैक (पूरमेव एकं) शरणं निवासगृहं यस्य तम् । हरमिहिराभ्यां स्वाधिष्ठानानाहतचक्रोपरिस्थिताभ्यामग्निसूर्याभ्यां तप्तं प्रदाहितं त्रिभुवनं लोकत्रयं वर्षन्तं जलैराप्लावयन्तं तमस्तिमिरमिव श्यामं नीलं कमपि मेघम्; तद्रूपापन्नमेघेश्वेरं इत्यर्थः । निषेवे नितरां सेवे भजामि । मेघशब्दवाच्यममृतेश्वराख्यं दंपतीयुग्ममनवरतं भजामीत्यर्थः । अनाहतचक्रोपरिस्थिताः सूर्यकिरणाः अधः प्रसृता स्वाधिष्ठानाग्निना संवलिताः मणिपूरं प्रविश्य जलतत्त्वमापन्नाः स्वाधिष्ठानाग्निनिर्दग्धं जगदाप्लावयन्तीत्यागमः । श्रुतिश्च ''याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिस्ताभिः पर्जन्यो वर्षति पर्जन्येनौषधिवनस्पतयः प्रजायन्ते'' इत्यादि । स्मृतिश्च -

''अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ।।'' इति ।। ४० ।।

அருணா மோதினீ -

மணிபூரகசக்ரம் பிருதிவீ தத்வத்திற்கும் அக்னி தத்துவத்திற்கும் இடையே உள்ளது. ஸூரிய ஒளி நீரில் பிரதிபலிக்க ஒளிமங்கும். மூலாதாரம் இருள் சூழ்ந்தது. ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் ஸூரிய கிரணம் படுவதால் மிச்ரகம். மணிபூரகம் அக்னிஸ்தானமாயிருந்தும் ஜல தத்வத்தில் ஸூரிய ஒளி பிரதிபிம்பமாவதால் ஒளி குறையும். அநாஹதம் ஒளி உலகம். ஆக மூலாதாரம் முதல் அநாஹதம் வரை இருளும் ஒளியும் கலக்கும். விசுத்தி சந்திர உலகம். அமுத லோகம் ஆஜ்ஞை. ஸஹஸ்ராரம் எப்போதும் நிலவுள்ளது. மணிபூரகத்தில் ஸௌதாமினீ (மின்னல்) தேவி. மின்னல் படர்கிற மேகம் தேவர். அவரிருவரும் பல ரத்ன ஆபரணங்கள் அணிந்தவர். ஆபரணங்களே வானவில். ஈசன் மழைகாலத்தவர். வானவில் இந்திரனுடையது. ருத்ரனுடைய வில் என வேதம் கூறும். கீழும் மேலும் ஸ்வாதிஷ்டான அநாஹத சக்ரத்திலுள்ள அக்னியும் ஸூரியனும் மூவுலகையும் சுட்டெரிக்க, மணிபூரத்து மேகமும் மின்னலும் மழைபெய்து தாபத்தைக் குறைக்கின்றன. ஸூரிய ஒளிதான் மழையை உண்டாக்கி பொழிகிறது. நாம் அக்னியில் ஆஹுதி இடஅது ஸூரியனிடம் சேர்கிறது. அவனிடமிருந்து மழை உண்டாகி பயிர் விளைந்து உணவாகி மக்களாகிறது. என கீதை. (40)

आनन्दगिरीया

''तटिद्वन्तमिति'' । मणिपूरकचक्रे षड्दलकमलकर्णिकायां मेघेश्वरं शिवं सेवे । स्थानमाह - मणिपूरैकशरणं मणिपूरकचक्रस्थितषड्दलकमलकर्णिकाया मध्ये । मेघत्वं समर्थयति - तमः श्यामं, तेन सजलत्वम् । पुनः किंभूतं, मणीनां रत्नानां पूर आकरः समुद्रः, स एकः शरणं यस्य, जीवनपूरकत्वादित्यर्थः ।

पुनः किंलक्षणं, शक्त्या त्वदंशभूतया सौदामिन्यम्बया तडिद्वन्तं विद्युद्विराजितम्। शक्तेर्विद्युत्साधर्म्यमाह - तिमिरपरिवृत्तिस्फुरणया तिमिरस्य मेघेश्वरस्य परितः सर्वतः, वृत्तं मण्डलाकारेण परिखाकारेण वेष्टनं तद्वत्स्फुरणं यस्याः सा, यदा हि आकाशे विद्युत् स्फुरणं करोति, तदा वलयाकारेण मेघमण्डलं संवेष्टय स्फुरति। अत्राभूतोपमा व्यङ्ग्यम्। यथा तिमिरमण्डलं सर्वतो वेष्टयित्वा विद्युत् वलयाकारेण तिष्ठति तथा, तेनायं सशक्तिको मेघेश्वर उपमीयते। अथवा तिमीन् राति रक्षति इति तिमिरं जलं, तस्य परिवृत्तिर्भ्रमणं, तद्वत्स्फुरणं यस्याः तया। मण्डल्याकारेण स्फुरतीत्यर्थः। अत्र तिमिरपरिपन्थिस्फुरणयेति पाठो यदा तदा सुगममेव। परं तु तिमिरोपमेयस्य मेघेश्वरस्य स्वरूपाभावप्रसंगश्चिन्त्यः। पुनः किंलक्षणं, स्फुरन्नानारत्नाभरण-परिणद्धेन्द्रधनुषं, स्फुरन्ति यत्र नानारत्नानि, तान्याभरणानि मुकुटकुण्डलमुद्रिकाकाञ्चीकलापकेयूर-हारकंकणादीनि तत्प्रभाभिः परिणद्धं प्रारब्धमिन्द्रधनुः यस्मिंस्तं, पुनः किंलक्षणं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनं वर्षन्तं, हरलक्षणो यः सूर्यः तेन तप्तं आकृष्टरसं यत्त्रिभुवनं तदमृतदृष्ट्या सिञ्चन्तम्। यथा श्रीसूर्यः पुनर्दातुं लोकाद्रसं आदत्ते पुनः केनापि रूपेण दत्ते, तथा श्रीमहादेवोऽपि कयापि कलया संहरति, कयापि कलयाभिषिच्योत्पादयति। अत एव कमप्यनिर्वचनीयस्वरूपम्। जलाधिष्ठानचक्रे जलवर्षणमुचितमेवेति ॥ ४० ॥

ஆனந்தகிரீயா

தேவி! மணிபூரக சக்ரத்தில் ஆறு தளத்தாமரை மொக்கில் மேகேச்வர சிவன். இருளைப் போன்ற கருநிறமுள்ளவர். ரத்னங்களின் இருப்பிடமான கடலை வீடாகக்கொண்டவர். உன் அம்சமான ஸௌதாமினீ அம்பாவாகிற மின்னலால் ஒளிர்பவர், மேகேச்வரனைச் சுற்றியுள்ள இருள் வட்டத்தில் அவள் மின்னுகிறாள். மேகேச்வரரை ஸௌதாமினி நன்கு அணைத்திருக்கிறாள். ஜலமண்டலமாகச் சூழ்கிறாள். பளபளக்கிற பல ஆபரணங்கள் அவர்களது மேனியில் வானவில்லாக ஒளிர்கின்றன. ஹராம்சமான ஸூரியனால் எரிக்கப்பெற்ற உலகைத் தன் அமுதப் பார்வையால் குளிர்விக்கிறார். ஸூரியன் திரும்ப மழையாகத் திருப்பித்தரவே நீரை உறுஞ்சுவதுபோல் ருத்ரமஹாதேவனும் ஒரு கலையால் உலகை ஒடுக்கி வேறு கலையால் உண்டாக்கி வளரச் செய்கிறார். இது விவரிக்க ஒண்ணாதது. ஜல தத்வ அதிஷ்டான சக்ரம் மழையாகப் பெய்வது உசிதமே. (40)

तात्पर्यदीपिनी

अथ मणिपूरं निरूपयति - तटित्त्वन्तमिति। हे जननि, तव मणिपूरैकशरणं श्यामं कमपि मेघं निषेवे। मणिपूरकमेकं मुख्यं शरणं गृहं यस्य तं, किंविधं, शक्त्या मायया तटित्त्वन्तं, तटित् विद्यते यस्मिन्, तं तथा, कीदृश्या शक्त्या, तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया, तिमिरस्याज्ञानलक्षणस्य परिपन्थि प्रतिबन्धकं स्फुरणं स्फूर्तिर्यस्याः सा तया। पुनः किंविधं मेघं, हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनं वर्षन्तं, हर एव मिहिरो रविः, तेन तप्तं त्रिभुवनं सिञ्चन्तं, पुनः किंविधं स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषं, स्फुरन्ति च तानि, नानाविधानि रत्नाभरणानि, तैः परिणद्धं इन्द्रधनुः, यस्मिंस्तं तथा, मणिपूरे रत्नसत्त्वात् इन्द्रधनुषः स्फुरणम्। एवंविधं द्विपञ्चाशच्छक्तियुक्तं मणिपूरकचक्रं निरूपितं भवति ॥ ४० ॥

தாத்பர்யதீபினீ -

தாயே! உன் சக்தி எனும் மாயையால் இருள் என்ற அறியாமையை அகற்றுகிற ஒளி கொண்ட மேகம், சிவாம்சமான ஸுரியனின் ஒளியால் தபிக்கிற உலகத்தை மழையால் நனைக்க, உமது ஒளிமிக்க ரத்தின ஆபரணங்களே வானவில்லாக ஒளிர உலகம் குளிர்ந்தது. மின்னலான ஸௌதாமினியையும் மேகமான தடித்வானையும் 52 ரச்மி சக்திகளுடன் வழிபடுகிறேன். (40)

पदार्थचन्द्रिका

अथ पञ्चममणिपूरकचक्रस्थं भवानीसहितं श्रीसदाशिवं जगदात्मानं मेघरूपकेण स्तौति - तटित्त्वन्तमिति। मणिं पूरं एकं श्रेष्ठं शरणं गृहमाश्रयो यस्य तं, कमपि, जगदात्मानं श्रीमहादेवं निषेवे अतिशयेन भजे इत्यन्वयः। अपिः समुच्चये, सच भिन्नक्रमः। कशब्दवाच्यं श्रीमहादेवं विशिनष्टि मेघरूपकेण। मेघं मेघसदृशं, अत्र यथा क्षत्रियोऽपं ब्राह्मण इत्यत्र, विनापि इव शब्दं इव गम्यते ब्राह्मण इवेति तथा मेघशब्देऽपि। ततश्च शिवयुक्तमन्यसदृशं, तथा ह्यर्थगतिरिति न्यायेन इवशब्दान्तो मेघसदृशं तथोमामाहेति मेघसादृश्यं श्रीमहादेवे लक्ष्यते। मेघसादृश्यार्थं महादेवं विशिनष्टि तम इति। तम इव श्यामः तमःश्यामः तम्। अत्र मूर्तिभेदेन महादेवे श्यामता द्रष्टव्या। तमिति पाठे प्रसिद्धम्। अश्यामं गौरवर्णमिति व्याख्येयम्। मेघसादृश्यार्थं पुनरपि विशिनष्टि महादेवं - शक्त्या सकलसृष्ट्यादिसामर्थ्यरूपया पार्वत्या तटित्वन्तं, तिमिरस्य परिपन्थि विरोधि स्फुरणं यस्यास्तथा। एतेन स्थिरविद्युत्त्वेन अलौकिकमेघता वर्णिता। पुनर्विशिनष्टि - नाना अनेकप्रकाराणि रत्नानि येषु तानि च, तान्याभरणानि नानारत्नाभरणनि परिणद्धेन्द्रधनूंषि च नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनूंषि, स्फुरन्ति नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनूंषि यस्मिंस्तम्। परिणद्धशब्दो विस्तीर्णपर्यायः। एतेनेन्द्रधनुर्बाहुल्येनापि अद्भुतमेघता दर्शिता। तापहारित्वेनापि मेघसादृश्यं ब्रुवन्विशिनष्टि - हरेति। हरति चोरयत्यानन्दादिस्वरूपं सर्वस्येति हरोऽबोधः, स मिहिर इव सर्वोपतापकत्वात्। तेन तप्तं त्रिभुवनं वर्षन्तं ज्ञानामृतवृष्ट्या सिञ्चन्तमित्यर्थः। कामक्रोधादिद्वारा अज्ञानस्यैव सर्वोपतापकत्वं सकलश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणप्रसिद्धमेव। 'को ब्रह्मणि समीरात्मयमदक्षेषु भास्करे' इति मेदिनीकरः। ''तटित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया तमःश्यामं मेघं जननि परिणद्धेन्द्रधनुषम्। स्फरन्नानारत्नाभरणमणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनमि'' ति क्वचित्पाठो यदा तदा अयं श्लोको भवानीपरत्वेन व्याख्येयः। तथा हि - हे जननि तव देहं निषेवे इति देहपदमध्याहृत्यान्वयः। देहं विशिनष्टि - मेघं - पूर्ववद्व्याख्येयम्। शक्त्या स्वरूपचित्या तटित्वन्तं परिणद्धेन्द्रधनुषं, इन्द्रधनुः - सदृशौ भ्रुवौ यस्मिन् विज्यत्वात्। विगता ज्या यस्मात् उभयोः सादृश्यं स्फुरन्ति नानारत्नघटितान्याभरणानि यस्मिन्। स चासौ मणिपूरैकशरणश्च तम्। समानमन्यत्॥ ४०॥

பதார்த்த சந்திரிகா -

உலகவடிவினரான ஸதாசிவர் மேகமாகிறார். இருளைப்போல் கருத்தவர் (பாடபேதத்தில் அச்யாமம், கருநிறமற்றவர் - வெண்மேகம்.) உலகைப் படைத்துக்

காக்கிற தேவி மின்னலாஞள். இருளைத் தன் மின்னலால் அவள் அகற்றுகிருள். இந்த மின்னல் ஸ்திரமானது. கணநேரத்தது அல்ல. ஈசன் (மேகமானவர்) பூண்ட ரத்னாபரணங்கள் வானவில்லாகின்றன. வானவில் வானம் முழுவதிலும் பரவியுள்ளது (பரிணத்தம்). இந்த மேகம் தனித்தன்மை கொண்டது. அஜ்ஞானஸூரியஞல் எரிக்கப் பெற்ற உலகை மழைநீரால் குளிர்விப்பவர். (40)

डिण्डिमभाष्यम्

अथ षट्सु पञ्चमेन श्लोकेन लोपामुद्रामय्यादि द्विपञ्चाशद्देवतालङ्कृततत्समसङ्ख्याच्छदाच्छादि-जलरूपकमलप्रसाधितृमणिपूराभिधलिङ्गस्थानाधिष्ठानदेवते अमृतेश्वर्यम्बामृतानन्दनाथाभिधानदेवते प्रस्तौति - तडिदित्यादिना । तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया अज्ञानान्धकारनिरसनसमुल्लासया शक्त्या निजतेजःसम्पत्या तडित्त्वन्तं सौदामिनीयुक्तं स्फुरतां नानाविधानां रत्नाभरणानां प्रभया परिणद्धं सम्पादितमिन्द्रधनुर्मणिधनुर्यस्य तं स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषं तमः श्यामं तरुणतिमिरनिकर-वदतिशयकमनीयमेवैकवर्णं कमपि वक्तुमशक्यप्रभावयुक्तं मणिपूरैकशरणं पूर्वोक्तलिङ्गस्थानैकनिवासं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनं - हरिमिहिरेण मार्तण्डापरपर्यायेण प्रागुक्तेन संवर्तशिवेन तप्तं तापितम्, ''अन्तर्भावितण्यर्थात्तपिधातोर्निष्ठा'', त्रिभुवनम् जगच्चक्रम्, वर्षन्तम् अमृतेन सिञ्चन्तं, अथ एव मेघं मेघशब्दवाच्यं अमृतेश्वरयुग्मं निषेवे नितरां चिन्तयामि । अत्र मेघशब्दस्य ''मिह सेचने' इति धातोः पुंसि संज्ञायां घः प्रायेणेति घप्रत्ययस्य हस्य घत्वे निष्पन्नत्वात् सेचनप्रधानपरमामृतरूपामृतेश्वरद्धन्द्वता ध्वन्यते । अत्र श्लोके नामतोऽनुक्तावपि अमृतदम्पती सूचितौ ॥ ४० ॥

டிண்டிமபாஷ்யம் -

லோபாமுத்ராமயீ முதலிய 52 ரச்மிதேவதைகள் சூழ்ந்த ஜலதத்வகமலத்தாலான லிங்கஸ்தானத்திலுள்ள மணிபூரகத்தில் அமிருதேச்வரி - அமிருதாநந்த நாதர் என்ற தேவதைகளை எப்போதும் தியானிக்கிறேன். அஜ்ஞான இருளை அகற்றுகிற தன் சக்தியே மின்னல், மேனிமீதுள்ள ரத்நாபரணங்களே வானவில். இளஞ்சூரியனைப் போன்று அழகிய ஒளியுள்ளவர். ஹரியான ஸூரியன் மார்த்தாண்டன் என்ற பெயருள்ளவன், இவரே முன் சுலோகத்து ஸம்வர்த்த சிவன். அவஞல் தாபத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்ட உலகின் தாபத்தை நீக்குகின்றனர் அம்ருதேச்வரர். அமிருதேச்வரீ தம்பதியர். (40)

गोपालसुन्दरी

क्रमप्राप्ताप्यरश्मिमुख्यदेवदेव्यौ प्राह - तडित्त्वन्तमिति । कमप्यनिर्वचनीयं मणिपूरैकशरणं षड्दलं नाभ्यधोवर्ति कमलमेवैकम् शरणं गृहं यस्य नभोवत् श्यामं कृष्णवर्णं मेघं मेघेश्वरम् अमृतेश्वरापरपर्यायं निषेवे, कीदृशम्? शक्त्या सौदामिन्या अम्बयाऽमृतेश्वर्यपरनामधेयया तडित्त्वन्तं सौदामिनीमनोज्ञम् । कीदृश्या? तिमिराणामन्धकाराणामज्ञानानां परिपन्थि नाशकं स्फुरणं कान्तिर्यस्यास्तया। पुनः कीदृशम्? नानारत्ना-भरणरूपं परिणद्धं धृतमिन्द्रधनुर्येन तं । पुनः कीदृशम्? हररूपेण प्रागुक्तसंवर्तेश्वरेण मिहिरेण सूर्येण तप्तं

तापितम् अन्तर्भावितण्यर्थस्य तपिधातोर्निष्ठायां रूपम्। त्रिभुवनं त्रैलोक्यं वर्षन्तं सिञ्चन्तम्। विष्णुपक्षेऽपि समानम्॥ ४०॥

கோபாலஸுந்தரீ -

அமிருதேச்வரர் மேகமாகி அம்ருதேச்வரீ மின்னலாகி ஸம்வர்தாக்னியால் எரிக்கப் பெற்ற உலகை அமுததாரையால் மீண்டும் வாழவைக்கின்றனர். அவர்களை வழிபடுகிறேன். (விஷ்ணுபக்ஷத்திலும் இதே.) (40)

आनन्दलहरी

तटित्त्वन्तमिति। मणिपूरं षड्दलकमलमेकं मुख्यं शरणगृहं यस्य तं, तमोऽन्धकारः, तद्वत् कमपि अनिर्वचनीयं, मेघं मेघेश्वरनामानं निषेवे नमामि। मेघसाम्याय विशेषणान्याह - शक्त्या सौदामिनीसंज्ञया देव्या तटित्त्वन्तं विद्युद्युक्तं, धान्येन धनवानितिवदभेदे तृतीया। शक्तिरूपविद्युत्वानित्यर्थः। अमृतेश्वरोऽमृतेश्वरीति चैतयोर्नामान्तरं तन्त्रान्तरोक्तम्। कीदृशा, तिमिराणामज्ञानानां परिपन्थि नाशकं स्फुरणं प्रकाशो यस्याः, तया शक्त्या। विद्युत्पक्षे तिमिरमन्धकारः। पुनः कीदृशं मेघं, परिणद्धं धृतं इन्द्रधनुर्येन तथा स्फुरन्ति च तानि नानारत्नाभरणानि चेति कर्मधारयः, पश्चात् तृतीयातत्पुरुषः, पूर्ववच्चाभेदे तृतीया। हररूपेण मिहिरेण सूर्येण हरमिहिराभ्यां वा तप्तं प्रलयकाले दग्धं त्रिभुवनं वर्षन्तं सिञ्चन्तम्। हरोऽत्र पूर्वोक्तः संवर्तेश्वरः॥ ४०॥

ஆனந்தலஹரீ -

அம்ருதேச்வரரும் அமிருதேச்வரியும் மேகமும் மின்னலுமாகி ஸம்வர்த்தரால் எரிக்கப்பட்ட உலகை மறுபடி நீர் வார்த்துத் தாபத்தை அகற்றி வாழ வைக்கின்றனர். மற்றவை முன்னுரைகளில் உள்ளது போல். (40)

—★—

तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया
नवात्मानं[1] मन्ये[2] नवरसमहाताण्डवनटम्।
उभाभ्यामेताभ्यामुदय[3]विधिमुद्दिश्य दयया
सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदम्॥ ४१॥

தவாதாரே மூலே ஸஹஸமயயா லாஸ்யபரயா
நவாத்மானம்[1] மன்யே[2] நவரஸமஹாதாண்டவ நடம்।
உபாப்யாமேதாப்யாம் உதய[3]விதிமுத்திஶ்ய தயயா
ஸநாதாப்யாம் ஜஜ்ஞே ஜனகஜனனீமஜ் ஜகதிதம் ॥ 41 ॥

*1.*नवात्मानं, शिवात्मानं *நவாத்மானம், சிவாத்மானம், 2.*वन्दे *வந்தே. 3.*उभय *உபய*

பதவுரை:- தவமூலே ஆதாரே - உனது மூலாதாரத்தில் லாஸ்யபரயா ஸமயயா ஸஹ-லாஸ்ய நடனத்தில் ஈடுபட்ட ஸமயாதேவியுடன், நவரஸமஹாதாண்டவநடம்- ஒன்பது ரஸங்கள் மிக்க பெருந்தாண்டவமாடுகிற - நவாத்மானம்- ஒன்பது (புது) வடிவங்கள் கொண்டவரை மந்யே - உள்ளத்தில் கொள்கிறேன். உதயவிதிம் உத்திச்ய - படைப்பால் உலக எழுச்சி முறையைக் கருதி, தயயா ஸநாதாப்யாம் - பரிவால் ஒருவருக்கொருவர் துணைநிற்கிற ஏதாப்யாம் உபாப்யாம்- இவ்விருவராலும் இதம் ஜகத்- இவ்வுலகம் ஜநக ஜநநீமத் - தந்தை தாயுள்ளதாக ஜஜ்ஞே - ஆயிற்று. (41)

மூலாதாரைக நிலயா, மூலாதாராம்புஜாரூடா, மஹேச்வர மஹாகல்ப மஹா தாண்டவ ஸாக்ஷிணீ, லாஸ்யப்ரியா, நடேச்வரீ, சிஞ்ஜான மணி மஞ்ஜீர மண்டித ஸ்ரீ பதாம்புஜா முதலிய லலிதா நாமங்கள் நினைவிற்கொள்ளத் தக்கவை.

लक्ष्मीधरा

तवेति। तव भवत्याः आधारे आधारचक्रे, मूले मूलाधारचक्र इत्यर्थः। सह साकं, समयया समयसंज्ञया, लास्यपरया लास्ये नृत्ये परं तात्पर्यं यस्याः तया। स्त्रीकर्तृकं नृत्यं लास्यमित्युच्यते। नवात्मानं आनन्दभैरवं, मन्ये जानामि। नवरसमहाताण्डवनटं नवभिः शृङ्गारादिभिः रसैः महत् अद्भुतं ताण्डवं - पुंकर्तृकं नृत्यं ताण्डवमित्युच्यते। तत्र नटं अभिनेतारम्। उभाभ्यां एताभ्यां 'आनन्दभैरवीमहाभैरवाभ्यां, उदयविधिं उत्पत्तिं उद्दिश्य। कुत इत्याह - दययेति। दग्धलोकस्य पुनरुत्पादननिमित्तं दयया सनाथाभ्यां मिलिताभ्यां, जज्ञे उत्पन्नम्। जनकजननीमत् मातापितृमत्, जगत् प्रपञ्चं, इदं पूर्वोक्तम्। लास्यनाट्य - संविधानप्रतिपादनात् प्रकृतिपुरुषयोः दर्शने जगदुत्पत्तिः, लास्यनृत्तावसानमेव जगत्संहृतिरिति कौलसिद्धान्तः।

अत्रेत्थं पदयोजना - हे भगवति! तव मूले आधारे लास्यपरया समयया सह नवरसमहाताण्डवनटं नवात्मानं मन्ये। उदयविधिमुद्दिश्य एताभ्यां उभाभ्यां दयया सनाथाभ्यां इदं जगत् जनकजननीमत् जज्ञे।

अयं भावः- आधारस्वाधिष्ठानयोः तामिस्रलोकत्वात्, तत्र कौलानां अधिकारात् समयिनां आराधनाभावेऽपि स्वमतानुसारेण सहस्रकमले निषेव्यैव भगवती आधारस्वाधिष्ठानयोः सेव्येति महाभैरवी समयापदेन उच्यत इति॥

अत्रेदमनुसन्धेयम् - आधारचक्रं त्रिकोणम्, आधारे बिन्दुः तिष्ठतीति च तावत् प्रसिद्धम्। अत्र कौलमते त्रिकोणमेव बिन्दुस्थानम्। स एव बिन्दुः तत्र आराध्यः। अत एव कौलाः त्रिकोणे बिन्दुं नित्यं समर्चयन्ति। तत् त्रिकोणं द्विविधं, श्रीचक्रान्तर्गतनवयोनिमध्यवर्तिनी योनिः, सुन्दर्याः तरुण्याः प्रत्यक्षयोनिश्च। श्रीचक्रस्थितनवयोनिमध्यगतयोनिं भूर्जहेमपट्टवस्त्रपीठादौ लिखितां पूर्वकौलाः पूजयन्ति। तरुण्याः प्रत्यक्षयोनिं उत्तरकौलाः पूजयन्ति। उभयं योनिद्वयं बाह्यमेव न आन्तरम्। अतः तेषां आधारचक्रमेव पूज्यम्। तत्र स्थिता कुण्डलिनी शक्तिः कौलिनी इत्युच्यते। सैव उपास्या त्रिकोणपूजकानां इति रहस्यम्।

एषा कुण्डलिनी शक्तिः बिन्दुरूपिणी निद्राणैव संपूज्या, तस्याः सदा निद्राणस्वाभाव्यात्। सा पूजा तामिस्रा। कुण्डलिनीप्रबोधो यदा स्यात्, तत्क्षणमेव मुक्तिः कौलानाम्। अत एव क्षणमुक्ताः कौला इति व्यवहारः। (तस्मात्कौलानां त्रिकोणे आनन्दभैरवी-महाभैरवौ संपूज्यौ। साधकानां ताभ्यां तादात्म्येनावस्थानम्। अत एव कौलाः बिन्दुपूजावसरे भैरवाकारं दिगम्बरत्वं समाश्रित्य समर्चयन्ति स्त्रीपुरुषाः।) तत्र सुरामांसमधुमत्स्यादिद्रव्यैः समाराधनं वामाचारप्रवृत्त्या। प्रत्यक्षत्रिकोणे बिन्दुस्थानं मन्मथच्छत्रं कृत्वा संपूजयन्ति, अधोमुखं त्रिकोणं अधोमुखमेव छत्रं पूजयन्ति। दिगम्बरक्षपणकादयस्तु स्त्रियं उत्तानां कृत्वा ऊर्ध्वं त्रिकोणं पूजयन्तीति रहस्यम्। अत्र बहु वक्तव्यमस्ति; तत्तु अवैदिकमार्गत्वात् स्मरणार्हमपि न भवति। तथापि दिङ्मात्रं निषेध्यत्वेन समयमतमार्गप्रदर्शनोपयोगितया उक्तमिति अलं विस्तरेण।

லக்ஷ்மீதரா -

தேவி! உனது மூலாதார சக்ரத்தில் (பெண்களாடுகிற) லாஸ்ய நடனத்தில் ஆர்வமுள்ள ஸமயாதேவியுடன் நவரஸங்கள் வெளிப்படுகிற (ஆண்களாடுகிற) தாண்டவ நடனமாடுகிற மஹாதாண்டவ நடரை நான் உணர்கிறேன். இந்த ஆனந்த பைரவீ - ஆனந்த பைரவர்களால் உலகத் தோற்றத்தை முன்னிட்டு (படைக்க) எரிந்த உலகை மீண்டும் உண்டாக்க பெற்றோர் நிலை ஏற்கப்பட்டது. லாஸ்யமும் நடனமுமாடி பிரகிருதி - புருஷர்களை வெளியாக்கி உலகம் மறுபடி படைக்கப்பட்டது. உலகம் உள்ளளவும் இவர்கள் லாஸ்யமும் நடனமும் ஆடுவர்.

மூலாதாரமும் ஸ்வாதிஷ்டானமும் இருள் அடர்ந்த உலகம். கௌலர்கள் முதலில் இவற்றில் வழிபடுவர். ஸமய மதத்தினர் ஸஹஸ்ராரத்தில் தியானித்த பின்னரே வரிசையாக இறங்கி இங்கே தியானிப்பர். மஹாபைரவியை ஸமயா என்பர்.

கௌலமதவிளக்கம் - ஆதார சக்ரம் முக்கோண வடிவம். ஆதாரத்தில் பிந்து உள்ளது. கௌலர்கள் திரிகோணத்தையே பிந்துஸ்தானம் என்பர். பிந்துவிற்கே வழிபாடு. கௌலர் திரிகோணத்தில் பிந்துவை வழிபடுவர். கௌலர் வழிபடுகிற திரிகோணம், ஸ்ரீசக்ரத்தின் 9 யோனிகளின் நடுவிலுள்ள யோனி, அழகிய பெண்ணின் நேரிடை யோனி என இரண்டு. பூர்ஜ இலை, பட்டாடை, பீடம் முதலியவற்றில் ஸ்ரீசக்ரத்து நடுயோனியை வரைந்து வழிபடுபவர் பூர்வகௌலர். நேரிடையாகப் பெண்யோனியை வழிபடுபவர் உத்தர கௌலர். இரண்டும் வெளியில் தோன்றுகிற உருவமே தவிர உட்பக்கத்தது அல்ல. ஆதார சக்ரமான குலத்தில் உள்ள குண்டலினீ சக்தி கௌலினீ. திரிகோணவழிபாடுள்ளவர் இவளை வழிபடுவர். பிந்து வடிவிலுள்ள கௌலினீ சக்தி உறங்குகிற நிலையிலுள்ளவள். எப்போதுமே அவள் உறங்குபவள். தமோ குணமிக்கவள்.

குண்டலினீ எழுச்சி பெற்றதும் கௌலர் முக்தி பெறுவர். அதனால் க்ஷணமுக்தர் (நொடியில் முக்தி பெறுபவர்) என்பர். (திரிகோணத்தில் ஆனந்த பைரவரையும் மஹாபைரவியையும் வழிபடுவர். ஸாதகன் சிறிது சிறிதாக அவர்களின் ஸமநிலை பெறுவான். அதனால் கௌலவழிபாட்டில் பைரவரின் திகம்பர நிலை (ஆடையற்றநிலை) ஸாதகனால் பின்பற்றப்படுகிறது. ஆணும் பெண்ணுமே திகம்பரர். கள், மாம்ஸம், தேன், மீன் முதலியவற்றால் ஆராதனை. வாமாசார வழியில் நேரிடை திரிகோணத்தில் பிந்து ஸ்தானம் யோனியின் மேலுள்ள குடை போன்ற தடிப்பு. யோனி கீழ்நோக்கி இருப்பதாக

வழிபாடு. திகம்பரரும் சமணரும் பெண்ணை நிமிர்த்தி மேல் முகமான திரிகோணத்தை வழிபடுவர். இது வேத நெறிக்கு எதிரானது. நினைத்தால் கூடத் தவறு. ஸமய மதம் பற்றி அறிய இது உதவலாம்.

अथ समयिमतं निरूप्यते - त्रिकोणादि षट्चक्रं आधारादिषट्चक्रात्मना परिणतमिति प्रागेव प्रतिपादितम्। तत्र श्रीचक्रे त्रिकोणं बैन्दवस्थानमिति तावत् सुप्रसिद्धम्। तत्र त्रिकोणत्रयेण अष्टकोणनिर्माणे त्रिकोणादेव बिन्दुस्थानं भवति। तच्च चतुष्कोणमेव। तत्र सहस्रकमलान्तर्गतं चन्द्रमण्डलमिति पूर्वमेव बहुधा प्रपञ्चितम्। एतत् चतुष्कोणमध्यं बैन्दवस्थानं 'सुधासिन्धुः'; 'सरघा' इति बहुधा प्रपञ्चितं पूर्वमेव। एतत् चतुष्कोणमध्यं बिन्दुस्थानमिति बाह्यपूजा। तरुणीत्रिकोणपूजा च दूरत एव निरस्तेति ध्येयम्। अत एव समयिनां सहस्रकमले समयायाः समयस्य च शम्भोः पूजा।

समया नाम - शम्भुना साम्यं पञ्चविधं यातीति समया। समयत्वं शम्भोरपि - पञ्चविधं साम्यं देव्या सह यातीति। अतः उभयोः समप्राधान्येनैव साम्यं विज्ञेयम्। पञ्चविधसाम्यं तु - अधिष्ठानसाम्यं, अवस्थानसाम्यं, अनुष्ठानसाम्यं, रूपसाम्यं, नामसाम्यं चेति पञ्चविधं समप्रधानयोरेव शिवयोः।

यथा - 'तवाधारे' इति अधिष्ठानसाम्यमुक्तम्, उभयोः आधारचक्रस्य अधिष्ठानरूपत्वात्। अनुष्ठानसाम्यं 'जनकजननीमज्जगदिदम्' इत्यनेन प्रतिपादितम्, उत्पादनक्रियायां उभयोः व्याप्रियमाणत्वात्। अवस्थानसाम्यं लास्यताण्डवशब्दाभ्यां प्रतिपादितम्। लास्यताण्डवयोः नृत्यरूपेण एकत्वं उक्तं प्राक्। रूपसाम्यं तु आरुण्यं उभयोः तन्त्रान्तरसिद्धम्। 'जपाकुसुमसङ्काशौ मदघूर्णितलोचनौ। जगतः पितरौ वन्दे भैरवीभैरवात्मकौ॥' इति। यद्वा - नवात्मानम्' इति रूपसाम्यं नामसाम्यं च प्रतिपादितमिति ध्येयम्। एवमेव इतरत्रापि ऊह्यम्। यथा - 'तटित्त्वन्तम्' इत्यादौ तटित्त्वान् तटित्त्वती इति नामरूपसाम्ये। यद्यपि स्थिरसौदामिनीरूपायाः तटिद्रूपत्वात् तद्वत्त्वं नास्ति, तथापि सौदामिन्याः स्थिरत्वमेव सर्वदा तटिद्युक्तत्वमिति तटित्त्वतीति उक्तिः युक्ता इति अनुसन्धेयम्।

मणिपूरस्थानम् अधिष्ठानमिति 'मणिपूरैकशरणं' इत्यनेन अधिष्ठानसाम्यमुक्तम्। 'स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम्' इत्यनेन 'वर्षन्तं' इत्यनेन च प्रावृषेण्यत्वावस्थानसाम्यं प्रतिपादितम्'। 'तव स्वाधिष्ठाने' इत्यादिश्लोके 'स्वाधिष्ठाने' इत्यनेन अधिष्ठानसाम्यं उक्तम्।'महतीं' इत्यनेन महासंवर्तात्मकरूपनामसाम्ये प्रतिपादिते। स्वाधिष्ठानगताग्निसंश्रयणं अवस्थानसाम्यम्।लोकान् दहती'ति अनुष्ठानसाम्यं प्रतिपादितम्। अनाहतचक्रे अनाहतं अधिष्ठानमिति अधिष्ठानसाम्यमुक्तम्। हुतभुक्कणिकारूपतया रूपसाम्यं नामसाम्यं च। निवातदीपत्वोक्त्या अवस्थानसाम्यम्। वायुतत्त्वोत्पादकत्वं अनुष्ठानसाम्यमिति रहस्यम्। विशुद्धिचक्रं अधिष्ठानमिति अधिष्ठानसाम्यं उक्तम्। 'शुद्धस्फटिकविशदं' इत्यनेन रूपसाम्यं उक्तम्। 'व्योमजनकं' इत्यनेन अनुष्ठानसाम्यं उक्तम्। 'शिवं सेवे' इत्यनेन नामसाम्यम्। 'शशिकिरणसारूप्यसरणेः' इत्यनेन इति अवस्थान साम्यमिति तवाज्ञा चक्रस्थं इत्यनेन अधिष्ठानसाम्यमुक्तम्। 'तपनशशिकोटिद्युतिधरं' इत्यनेन रूपसाम्यमुक्तम्। 'परं शम्भुं' इत्यनेन

नामसाम्यमुक्तम्। 'यमाराध्यन् भक्त्या' इत्यनेन अवस्थानसाम्यमुक्तम्। मुक्तिप्रदत्वमनुष्ठानसाम्यमिति साम्यपञ्चकं विज्ञेयम्। एतत् अतिरहस्यं शिष्यानुजिघृक्षया प्रकाशितम्।

ஸமயமதவிளக்கம் - திரிகோணம் முதலிய ஆறு சக்ரங்களும் (திரிகோணம் அஷ்டகோணம், இரு தசகோணங்கள், சதுர்தசகோணம், அஷ்டதளம், ஷோடச தளம் என.) மூலாதாரம் முதலிய ஆறு சக்ரங்களாயின. (4-6-8-12, 16, 2 இதழுள்ள மூலாதாரம், மணிபூரகம், ஸ்வாதிஷ்டானம், அநாஹதம் விசுத்தி, ஆஜ்ஞா என) திரிகோணம் பிந்துவின் ஸ்தானம். மூன்று திரிகோணங்கள் இணைய அஷ்டகோணமாயிற்று. பிந்துவுடன் திரிகோணம் சதுஷ்கோணமாயிற்று. அது ஸஹஸ்ராரத்திலுள்ள சந்திர மண்டலம். அது தான் வேதம் கூறுகிற ஸரகா. ஸஹஸ்ராரத்தில் ஸமயா - ஸமயர்களுக்கு சிவ தம்பதியருக்குப் பூஜை. ஸமயா - சிவனுடன் ஐந்துவித ஸமநிலை பெற்றவள். சிவனுக்கும் தேவியுடன் ஸமநிலை பெற இந்த ஐந்து ஸமநிலைகள் உண்டு. அதனால் ஸமயர். ஆட்சியிடம் (அதிஷ்டானம்) இருக்கும் நிலை. (அவஸ்தானம்) செயல் (அனுஷ்டானம்) உருவம் (ரூபம்) நாமம் (பெயர்) இவ்வைஃதின் ஸமநிலையை இருவரும் பெற்றுள்ளனர். இருவரும் ஏற்றத்தாழ்வின்றி முக்யமானவர்கள்.

ஐந்து ஸமநிலைகள்- மூலாதார இருவருக்கும் இருப்பிடம். மூலாதாரமே ஆட்சி இடம் (அதிஷ்டானம்). உலகின் பெற்றோராயிருப்பதென்ற செயல்முறை. அதற்குரிய நடைமுறை லாஸ்யம், தாண்டவம் என்ற நடனம். இருவரும் செம்மேனியர். செம்பரத்தம்பூ நிறத்தினர் என்பர். ரூபமும் பெயரும் சுலோகத்திலுள்ளன. இதே போன்று மற்ற இடத்திலும் தடித்வான் - தடித்வதீ, மணிபூரத்தில் வாஸம், மழை பொழிவது முதலியவை. ஸ்வாதிஷ்டானத்திலும் அநாஹதத்திலும் விசுத்தியிலும் அவ்வாறே ஸமநிலை விளக்கமுள்ளது. விசுத்தியில் வ்யோம ஜனகம் முதலியவை. ஆஜ்ஞையில் தபந சசி கோடித்யுதிதரம் என. இருவரும் முக்தி தருபவர் என செயல் ஸமநிலை. என ஒவ்வொன்றிலும் ஸமநிலை விளக்கம் உள்ளது.

अतः समयपूजकाः समयिनः। तेषां षट्चक्रपूजा न नियता, अपि तु सहस्रकमल एव पूजा। सहस्रकमलपूजा नाम सहस्रकमलस्य बैन्दवस्थानत्वेन तन्मध्यगतचन्द्रमण्डलस्य चतुरश्रात्मना, तन्मध्यबिन्दोः पञ्चविंशतितत्त्वातीतषड्विंशात्मकशिवशक्तिमेलनरूपसादाख्यात्मना च अनुसन्धानम्। अत एव समयिमते बाह्याराधनं दूरत एव निरस्तम्। षोडशोपचाररूपपूजाङ्गकलापश्च दूरत एव॥

तथाहि - आधारादिषट्चक्राणां त्रिकोणादिषट्चक्रत्वेन तादात्म्यम्, बिन्दुस्थानस्य चतुरश्र सहस्रकमलत्वेन तादात्म्यं, बिन्दुशिवयोस्तादात्म्यम्। एवं देवीशिवयोस्तादात्म्यमिति तादात्म्यत्रयम्। चक्रमन्त्रयोः ऐक्यं पूर्वमेवोक्तमिति, तेन सह चतुर्धा ऐक्यं समयिनां समयाराधनमिति महत् रहस्यम्॥

अत्र किंचित् उच्यते। समयिनां चतुर्विधैक्यानुसन्धानमेव भगवत्याः समाराधनमित्येतत् सर्वसम्मतम्। केचित्तु षोढा ऐक्यमाहुः यथा - नादबिन्दुकलातीतं भागवतं तत्त्वमिति सर्वागमरहस्यम्। नादः - परा-पश्यन्ती-मध्यमा- वैखरीरूपेण चतुर्विध इति प्रागेवोक्तम्। परा त्रिकोणात्मिका, पश्यन्ती अष्टकोणचक्ररूपिणी, मध्यमा द्विदशाररूपिणी, वैखरी चतुर्दशाररूपिणी। शिवचक्राणां अत्रैव अन्तर्भावः

प्रतिपादित इति चतुश्चक्रात्मकं श्रीचक्रं नादशब्दवाच्यम्। बिन्दुर्नाम - षट्चक्राणि मूलाधारस्वाधिष्ठान-मणिपूरानाहतविशुद्ध्याज्ञात्मकानि बिन्दुशब्दवाच्यानि पूर्वमेव उक्तानि। कलाः पञ्चाशत्, षष्ट्युत्तरत्रिशत-सङ्ख्याका वा। एवं नादबिन्दुकलातीता भगवतीति।

सहस्रकमलं बिन्द्वतीतं बैन्दवस्थानात्मकं सुधासिन्ध्वपरपर्यायं सरघाशब्दवाच्यम्। नादातीततत्त्वं तु त्रिपुरसुन्दर्यादिशब्दाभिधेयम् 'दर्शा दृष्टा दर्शता' इत्याद्यपरपर्याय - 'क ए ई ल ह्रीम्' इत्यादिमन्त्रवर्णनामक - पञ्चाशद्वर्णात्मक - षष्ट्युत्तरत्रिशतसङ्ख्यापरिगणितमहाकालात्मक - पञ्चदशकलातीता सादाख्या श्रीविद्यापरपर्याया चित्कलाशब्दवाच्या ब्रह्मविद्यापरपर्याया भगवतीति नादबिन्दुकलातीतं भागवतं तत्त्वमिति तत्त्वविद्रहस्यम्। अत्र नादबिन्दुकलानां परस्परैक्यानुसन्धानं षोढा भवतीति षोढा ऐक्यमाहुः ।। एवं भगवतीं षड्विधैक्येन सम्भाव्य पूजयित्वा सादाख्यायां विलीनो भवति। तदनन्तरं षड्विधैक्यानुसन्धानमहिम्ना गुरुकटाक्षसञ्जातमहावेधमहिम्ना च भगवती झडिति मूलाधारस्वाधिष्ठानात्मकचक्रद्वयं भित्वा मणिपूरे प्रत्यक्षं प्रतिभाति।

महावेधप्रकारः- पूर्वं अभ्यासदशायां गुर्वेकपरतन्त्रः महाविद्यां गुरुमुखादेव स्वीकृत्य ऋषिच्छन्दोदेवतापूर्वकं मूलमन्त्रस्य शुष्कजपं गुरूपदिष्टमार्गेण कुर्वन् आश्वयुजशुक्लपक्षे महानवमीशब्दाभि-धेयाष्टम्यां निशीथसमये गुरोः पादोपसङ्ग्रहणं कर्तव्यम्। तन्महिम्ना गुरोः तदानीं कर्तव्यहस्तमस्तकसंयोग - पुनर्मन्त्रोपदेश - षट्चक्रपूजाप्रकारोपदेश - षड्विधैक्यानुसन्धानोपदेशवशात् महावेधः शैवः सादाख्यायाः प्रकाशरूपो जायते इति गुरुरहस्यम्।। एवं महावेधे जाते भगवती मणिपूरे प्रत्यक्षा भवति। सा समाराध्या।

अर्घ्यपाद्यादिभूषणप्रतिपादनपर्यन्तं पूजाकलापं मणिपूरे निर्वर्त्य अनाहतमन्दिरं भगवतीं नीत्वा, धूपादिनैवेद्यहस्तप्रक्षालनान्तं कर्मकलापं तत्रैव समाप्य, विशुद्धौ भगवतीं सिंहासनासीनां सखीभिः सल्लापान् सम्भाषमाणां शुद्धस्फटिकसदृशैः मणिभिः पूजयेत्। शुद्धस्फटिकसदृशमणयो न मौक्तिकादयः, किन्तु तदीयषोडशदलगतषोडशचन्द्रकला इति रहस्यम्। एवं संपूज्य आज्ञाचक्रं नीत्वा देवीं कामेश्वरीं नीराजनविधिभिः अनेकैः संप्रीणयेत्। अत एव उक्तं कर्णावतंसस्तुतौ मदीयायाम् - "आज्ञात्मकद्विदळ-पद्मगते तदानीं विद्युन्निभे रविशशिप्रयतोत्कटाभे। गण्डस्थलप्रतिगलत्करदीपजाल - कर्णावतंसकलिके कमलायताक्षि।।" इति। एवमाज्ञाचक्रे नीराजनविधिं कृत्वा संप्रीणयेत्। तदनन्तरं झडिति विद्युल्लतेव सहस्रकमलं अनुप्रविष्टा सुधाब्धौ पञ्चकल्पतरुच्छायायां मणिद्वीपे सरघामध्ये सदाशिवेन सार्धं विहरमाणा वर्तते। तदा तिरस्करिणीं प्रसार्य समीपे मन्दिरे स्वयं निवसेत्। यावत् भगवती विनिर्गता पुनः मूलाधारकुण्डं प्रविशति तावत्पर्यन्तं स्थातव्यमिति समयमततत्त्वरहस्यम्।

ஸமயரீதியில் வழிபடுபவர் ஸமயீ எனப்படுவர். ஆறு சக்ரங்களிலும் அவர்கள் பொதுவாக வழிபடுவதில்லை. ஸஹஸ்ர தளகமலத்தில் பூஜைதான் முக்கியமானது. ஸஹஸ்ராரம் பிந்துஸ்தானம். அதன் நடுவிலுள்ள சந்திர மண்டலம் சதுரச்ரம். நடுவிலுள்ள பிந்துவை 25 தத்துவங்களுக்கப்பாற்பட்ட 26வது சிவ சக்தி ஸம்மேளன தத்துவமான

ஸாதாவாக தியானம் செய்வர். ஸமயத்தில் வெளிப்படையான பூஜையோ ஷோட சோபசார பூஜையோ அரிதானவை. ஆதாரம் முதலிய ஆறு சக்ரங்களையும் திரிகோணம் முதலிய ஆறு சக்ரங்களுடன் இணையாக நினைப்பர். பிந்து ஸ்தானத்தை சதுரச்ரமான ஸஹஸ்ராரத்துடன் இணைப்பர். பிந்துவை சிவனுடன் இணைப்பர். தேவியையும் சிவனையும் இணைப்பர். சக்ரமும் ஸ்ரீவித்யையும் ஒன்றே. இந்த ஐக்யானுஸந்தானமே பூஜை. இது நான்கு வகை ஐக்யமாகும்.

ஆறு வகை ஐக்கியம் உண்டு என்பர். நாதம் பிந்து கலை என்ற தத்வங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது பகவத் தத்துவம். நாதம் என்பது பரா, பச்யந்தீ, மத்யமா, வைகரீ என நான்கு வகைப்பட்டது. பரா - திரிகோணம், பச்யந்தீ - அஷ்டகோணம். மத்யமா - இரு தசகோணங்கள். வைகரீ - சதுர்தச கோணம். சிவ சக்ரங்களும் இவற்றில் அடங்குவதால் இந்த நான்கு சக்ரங்கள் நாதம் எனப்படுபவை. மூலாதாரம் முதலிய ஆறு சக்கிரங்களே பிந்து. கலை என்பது ஐம்பதாகும். 360 எனச் சிலர். தேவி நாதபிந்து கலாதீதா.

ஸஹஸ்ராரம் பிந்துவைக் கடக்க பைந்தவஸ்தானம். அமுதக்கடல் (ஸுதாஸிந்து) என, ஸரகா எனப்படுவதுஇதே. நாதாதீத தத்வம் என்பது திரிபுரஸுந்தரீ முதலிய நித்யா தேவிகளும் க ஏ ஈ லஹ்ரீம் என மந்திர எழுத்துக்களும். தேவி தான் பிரும்ம வித்யை. 50 அக்ஷரங்களாகிய மாத்ருகா தேவி. 360 கலை வடிவிலுள்ள மஹா கால (ரச்மிமாலா) வடிவினள். 15 கலைகளுக்கப்பாற்பட்ட ஸாதா, ஸ்ரீ வித்யை சித்கலா எனப்பல விதமாக உணரப் பெறுபவள். அவளது தத்துவம் நாத - பிந்து - கலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. நாதம் பிந்து கலை இவற்றிலும் ஐக்யத்தை அனுபவிப்பர். எல்லாவற்றையும் ஐக்யப்படுத்தி ஸாதா கலையில் லயமடைவதே முக்கியம். இந்த ஐக்ய அனுஸந்தானத்தின் பெருமையாலும் குரு கடாக்ஷத்தால் பெற்ற அதுவாகவே ஆகிற நிலையாலும் தேவி மூலாதாரம் ஸ்வாதிஷ்டானம் என்ற சக்ரங்களைத் துளையிட்டுப் புகுந்து மணிபூரத்தில் பிரத்யக்ஷமாகிறாள்.

அதுவாகவே ஆகிற நிலை என்ற மஹாவேதத்தின் முறை பின்வருமாறு - பயிற்சி நிலையில் குருவிடம் எல்லாச் செயலையும் அர்ப்பணம் செய்வர். குருவிடமிருந்து ஸ்ரீவித்யையின் உபதேசம் பெறுவர். ருஷி - சந்தஸ் - தேவதா நியாஸங்களுடன் மூலமந்திரத்தை குரு உபதேசித்த வழியில் ஜபிப்பர். ஐப்பசி சுக்லபக்ஷத்து மஹாநவமி என்ற அஷ்டமியன்றிரவில் குருபாதத்தைப் பிடிப்பர். குரு தன் கையால் சிஷ்யனின் சிரஸைத் தொட, மறுபடி மந்திரத்தை விரிவுடன் ஷட்சக்ரபூஜை முறையுடன் உபதேசிப்பார். ஆறு வகை ஐக்ய அனுஸந்தான முறையைப் புகட்டுவார். அதனால் ஸாதா சக்தியின் விளக்கமாகிற மஹாவேதம் பெறலாம். மஹாவேதம் பெற்றவனின் மணிபூரத்தில் நேரிடைக்காட்சி தருவாள். அவளை உள்ளத்தில் வழிபடுவர். அர்க்கியம் பாத்யம் முதல் ஆபரணமளிக்கும் வரை மணிபூரத்தில் நடத்தி, தேவியை அநாஹதத்திற்கு அழைத்துவந்து தூபம் தீபம் நைவேத்யம் மற்றும் ஹஸ்தபிரக்ஷாலனம் செய்து, விசுத்தியில் ஸிம்ஹாஸனத்தில் அமர்ந்து தோழிகளுடன் உரையாடுபவளாக சுத்தஸ்படிகம் போன்ற மணிகளால் வழிபடுவர். இம்மணிகள் முத்துக்கள் போன்றவை அல்ல. ஷோடசதளவிசுத்தியிலுள்ள சந்திரகலைகளே. இவ்வாறு வழிபட்டதேவியை ஆஜ்ஞைக்கு அழைத்து வந்து நீராஜனம் முதலியவற்றால் வழிபடுவர். எனது கர்ணாவதம்ஸஸ்துதியில் இம்முறை விளக்கப்பட்டுள்ளது. பூஜை முடிந்ததும் தேவி

தானே மின்னல் போல் ஸஹஸ்ராரத்தில் நுழைவாள். அமுதக் கடலில் ஐந்து கல்பகமரங்களின் நிழலில் மணித்தீவில் ஸரகாவின் நடுவில் ஸதாசிவருடன் உல்லாஸத்துடன் இருப்பாள். அப்போது திரை போட்டு அருகில் தேவி எழுந்து மறுபடி மூலாதார குண்டத்தில் நுழைகிறவரை அங்கேயே தங்கியிருப்பர். இது ஸமயவழி,

अत्र शङ्करभगवत्पादानां चतुर्विधैक्यानुसन्धानानन्तरं मणिपूरे प्रत्यक्षायाः भगवत्याः स्वरूपं 'कणत्काञ्चीदामा' इत्यादिध्यानप्रतिपादितं चतुर्भुजं धनुर्बाणपाशाङ्कुशयुक्तहस्तम्। तन्मतानुसारिणामपि तथैव प्रतिभाति भगवती ।।

अस्माकं तु षड्विधैक्यानुसन्धानानन्तरं मूलाधारद्विकं भित्वा मणिपूरे प्रसन्ना भगवती दशभुजा धनुर्बाणपाशाङ्कुशवरदाभयपुस्तकाक्षमालावीणाहस्ता । मन्मतैकदेशिनां पाशाङ्कुशपुण्ड्रेक्षुचाप-पुष्पबाणजपमालिकाशुकाभयवरदकरा करद्वयवक्षस्स्थलस्थापितवीणा । उभयमस्माकं सम्मतमेव । कर्णावतंसस्तुतौ मदीयायाम् - ''भवानि श्रीहस्तैर्वहसि फणिपाशं सृणिमधो धनुः पौण्ड्रं पौष्पं शरमथ जपस्रक्शुकवरम्। अथ द्वाभ्यां मुद्रामभयवरदानैकरसिके क्वणद्वीणां द्वाभ्यामुरसि च कराभ्यां च बिभृषे ।।'' समयिनां प्रत्यक्षं परिदृश्यमाना आस्ते भगवती। समयिनां सहस्रकमलपर्यन्तं आन्तरपूजा कर्तव्या। सहस्रकमले तु तिरस्करिणीप्रसारणपर्यन्तं दर्शनमेव समाराधनम्। यदुक्तं सुभगोदये - ''सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्। पाशाङ्कुशधनुर्बाणहस्तां ध्यायेत्सुसाधकः ।। त्रैलोक्यं मोहयेदाशु वरनारीगणैर्युतम् ।।'' इति ।। चर्चास्तोत्रेऽपि कालिदासकृते - ''ये चिन्तयन्त्यरुणमण्डलमध्यवर्ति रूपं तवाम्ब नवयावकपङ्करम्यम्। तेषां सदैव कुसुमायुधबाणभिन्नवक्षस्स्थला मृगदृशो वशगा भवन्ति ।।'' इति ।।

अत्र समयिनां बाह्यपूजानिषेधात् सूर्यमण्डलान्तर्गतत्वेन पूजनं निषिद्धमित्याहुः । तन्न, ब्रह्माण्डस्थितपिण्डाण्डस्थितचन्द्रसूर्ययोः ऐक्यात् सूर्यस्य चन्द्रकलामृतनिष्यन्दवशात् उज्जीवनात्। यतः 'अपाँ रसमुदयँसन्' इत्यादिश्रुत्या प्रतिपादितमिति प्राक् प्रतिपादितम् । अतः चन्द्रकलाविद्यायाः सूर्यसम्पर्कात् तेजस्तिरोधानं स्यादिति केचन सङ्गिरन्ते; तदपि अपास्तं वेदितव्यम् । अत एव पिण्डाण्डब्रह्माण्डचन्द्रयोरैक्यात् चन्द्रमण्डलान्तर्गतत्वेन चन्द्रकलाविद्यायाः पूजनं युज्यते।

यत्तु पूर्वोक्तं चन्द्रबिम्बगतत्वेन देव्याः पूजननिषेधवचनम्, तत्तु आन्तरचन्द्रस्य आज्ञाचक्रो-परिस्थितस्य सहस्रकमलान्तर्गतचन्द्रकलामृतनिष्यन्दैः उज्जीवनमिति तत्र तस्याः पूजानिर्बन्धो नास्तीति, अत एव पिण्डाण्डब्रह्माण्डचन्द्रयोरैक्यात् ब्रह्माण्डस्थितचन्द्रमण्डलेऽपि पूजानिर्बन्धो नास्तीत्येवंपरम्।

एवं हृदयकमल एव समाराधिता भगवती ऐहिकानि फलानि सर्वाणि ददाति। यदा वशिन्यादियुक्ता ध्याता सारस्वतं ददाति। यावकरसाप्लुता ध्याता वशीकरणं ददाति। 'मुखं बिन्दुं कृत्वा' इत्यादिना ध्याता तादृशं फलं ददाति। हृदयकमले एव होमादिकं तर्पणादिकं च कार्यं ऐहिकफलसाधनमिति 'स्मरं योनिं लक्ष्मीम्' इत्यादिश्लोकव्याख्यानावसरे निपुणतरमुपपादितम् । अतः समयिनां ऐहिकामुष्मिकफल-साधनोपायः आन्तरपूजेति समयमततत्त्वम्।

நான்கு வித ஐக்யத்தின் அனுஸந்தானத்தைத் தொடர்ந்து மணிபூரகத்தில் காட்சிதருகிற தேவியின் தியான வடிவம் க்வணத்காஞ்சீதாமா என்ற எழாவது சுலோகத்தில் ஸ்ரீ சங்கரபகவத்பாதர்கள் விளக்கியுள்ளனர். அவர் வழியே வந்தவர்களுக்கு அவ்வாறே காட்சி தருகிருள். நமக்கோ அறுவகை ஐக்ய அனுஸந்தானத்தை ஒட்டி மூலாதாரத்தையும் ஸ்வாதிஷ்டானத்தையும் மேலேறி மணிபூரத்தில் காட்சிதருகிற தேவி பத்து கைகளுள்ளவள். வில், அம்பு, பாசம், அங்குசம், வரம், அபயம், புஸ்தகம், அக்ஷமாலே, வீணே ஏந்தியவர். சிலருக்கு பாசம், அங்குசம், கரும்புவில், பூ அம்பு, ஜபமாலே, கிளி, அபயம், வரதம் என 8 கைகளில், வீணே இரு கைகளில், இரண்டும் எமக்குச்சம்மதமே. எனது கர்ணாவதம்ஸஸ்துதியில், இதே காட்சியை விளக்கியுள்ளேன். இவ்வாறு ஸமயிகளுக்குக் காட்சி தருகிருள். ஸமயிகள் ஸஹஸ்ராரம் வரை உள்ளத்து வழிபாட்டைச் செய்கின்றனர். ஸூபகோதயத்தில் தியான வடிவம் ஸூரிய மண்டலத்தின் நடுவில் தேவி திரிபுரஸுந்தரீ, பாசம், அங்குசம், வில், அம்பு ஏந்தியவளாக தரப்பட்டுள்ளது. உலகை மோகிக்கச் செய்ய வல்ல தியானம் இது. காளிதாஸரது சர்ச்சாஸ்தோத்திரத்தில் தேவியின் மேனி வண்ணம். அருணனின் செவ்வொளி மண்டலத்தின் நடுவில் செவ்வரக்குக் குழம்பு போன்று அழகானது என வர்ணிக்கப் படுகிறது. ஸமயிகள் வெளிப்பட்ட பூஜை செய்வதில்லே. எனவே ஸூரியமண்டலத்தில் தியானம் பொருந்தாதெனக் கூற முடியாது. பிண்டத்திலுள்ள ஸூரியனுக உள்ளத்தில் வழிபடலாமே! அவருக்கும் பிரும்மாண்டத்திலுள்ள சூரியனுக்கும் வேறுபாடு இல்லே. உள்ளத்திலுள்ள ஸூரியன் சந்திர கலேயின் அமுதப் பொழிவு போன்ற அமுத நிலே பெற்றவனே. ஸூரியனின் அருகில் இருந்தாலும் இந்த சந்திர கலேயின் அருகில் இருந்தாலும் இந்த சந்திரகலேயின் ஒளி மங்காததே. ஆஜ்ஞா சக்ரத்திலுள்ள சந்திர மண்டலம் உள்ளத்தால் மட்டும் அணுகக்கூடியது. ஸஹஸ்ராரத்திலுள்ள சந்திரன் இயற்கைச் சந்திரனுக்கு மாறுபட்டவன்.

இதய கமலத்தில்தேவியை வழிபட இம்மையில் நன்மை அளிக்கிருள். வசின்யாதிகளுடன் கூடியவளாகத் தியானிக்க வாக் சக்தியை அருள்கிருள். செம்பஞ்சுக்குழம்பு பூசியவளாகத் தியானிக்க மற்றவரை வசப்படுத்துகிற சக்தியைத் தருகிருள். இதயகமலத்தில் அக்னியைத் தியானித்து தேவியாகக் கருதி ஹோமம் செய்ய இம்மையின் நலமனேத்தையும் அருள்கிருள். ஸமயிகளின் மானஸ பூஜை முறை நலமனேத்தையும் தருகிறதெனலாம்.

अत्र भगवत्पादैः आधारकमलादिक्रमं विहाय आज्ञाचक्रादिक्रमेण अवरोहक्रमेण पूजाप्रकारः कथितः। अयमाशयः- 'आत्मन आकाशस्सम्भूतः। आकाशाद्वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी।' इति श्रौतक्रममवलम्ब्य अवरोहक्रम उक्तः। अत एव स्वाधिष्ठानानन्तरभाविनःमणिपूरस्य तदधःप्रदेशे निरूपणं युज्यते। आधारस्वाधिष्ठानानन्तरं मणिपूरकावस्थानमिति सर्वयोगशास्त्रसिद्धम्। तदपि संवर्ताग्निदग्धस्य जगतः उज्जीवनानन्तरं उत्पत्तिं वक्तुमित्यवगन्तव्यम्। एतच्च शुकसंहितायां 'शृणु देवि प्रवक्ष्यामि' इत्यारभ्य एकनवतिश्लोकैः, श्रीचक्रस्य षट्चक्राणि प्रस्तुत्य 'इदानीं संप्रवक्ष्यामि' इत्यारभ्य सार्धशत्या श्लोकैश्च सप्रपञ्चं प्रतिपादितम्। तत् तत एवावधार्यम्।

न च 'ऊर्ध्वमूलमवाक्छाखं वृक्षं यो वेद संप्रति' इति श्रुतेः देहरूपवृक्षस्य शिर एव मूलं, करचरणाद्यवयवाश्शाखाः, अतश्च षट्कमलानां कदलीकुसुमोपमानानां अधोमुखानां अवरोहक्रमेण कमलान्युक्तानीति तत्र पूजा सुकरेति तदानुगुण्येन भगवत्पादैरुक्तमिति वाच्यम्। तादात्म्यध्यानव्यतिरेकेण पूजायाः असंभवात्। सम्भवे वा श्रीचक्रगतत्रिकोणादिषट्चक्राणां अधोमुखत्वाभावात्, ''मूलाधारस्थितामेव देवीं सुप्तां प्रबोधयेत्'' इति। तत्रैव प्रबोधनियमात्, मूलाधारादिक्रमेणैव पूजा समयिनां कौलादीनां च कार्येति परमगुरुमुखादेव अवगतं रहस्यम्। वामकेश्वरतन्त्रे आत्मपूजायां विशेष उक्तः -

पाशाङ्कुशौ तदीयौ तु रागद्वेषात्मकौ स्मृतौ। शब्दस्पर्शादयो बाणाः मनस्तस्याभवद्धनुः ॥ १ ॥
करणेन्द्रियचक्रस्थां देवीं संवित्स्वरूपिणीम्। विश्वाहङ्कारपुष्पेण पूजयेत्सर्वसिद्धिभाक् ॥ इति।
इयं उपासना विधिः क्रियात्मको नादरणीयः ॥ ४१ ॥

इति श्रीमहोपाध्यायलक्ष्मीधरदेशिकेन कृतायां सौन्दर्यलहरीव्याख्यायां लक्ष्मीधराख्यायामानन्द-वर्णनपरानन्दलहर्याख्यः प्रथमस्तरङ्गः ॥

ஸ்ரீ பகவத்பாதர்கள் மூலாதார கமலத்திலிருந்து தொடங்காமல், ஆஜ்ஞா சக்ரத்திலிருந்து கீழ் இறங்கும் வகையில் பூஜை முறையைக் கூறியுள்ளனர். ஆத்மாவிலிருந்து ஆகாசமும் ஆகாசத்திலிருந்து வாயுவும் என வேதம் கூறுகிற வரிசையைப் பின்பற்றியுள்ளனர். ஸ்வாதிஷ்டானத்திற்கு மேலே மணிபூரகம் என்ற யோகசாஸ்திரம் கூறிய முறையை மாற்றி, ஸம்வர்தாக்னியால் எரிக்கப் பெற்ற உலகை மீண்டும் உற்பத்தி எனக் கூறவே இந்த மாற்றம், சுகஸம்ஹிதையில் இவ்வழி கூறப்பட்டுள்ளது.

உலகமாகிற அரசமரத்தின் வேர் வானில், கிளைகள் கீழே என வேதம் கூறும். கிளைகள் கைகால் முதலியவை. தலை வேர். வாழைப்பூ போன்று தலைகீழாகத் தொங்குகின்ற இந்த சக்ர கமலங்கள். அதனால் அவ்வரிசையில் பூஜை செய்வதே முறை என பகவத்பாதர்கள் கருதியிருக்கலாம். ஆனால் இந்த கமலங்கள் கீழ் முகங்கள் கொண்டவை அல்ல. மூலாதாரத்திலுள்ள குண்டலினீ தூங்குவதால் அவளை எழுப்பி மேலே கொணரவேண்டும் என்பர். மூலாதாரத்திலிருந்தே பூஜை தொடங்குவது கௌல-ஸமய ஸம்பிரதாயத்தினர் இருவரதுமுறை. வாமகேச்வரதந்திரத்தில் ராகமும் த்வேஷமும் பாசமும் அங்குசமுமாகும். சப்தம் ஸ்பர்சம் முதலியவை பாணங்கள். மனம் வில். இந்த கரணங்கள் இந்திரியங்கள் மீதமர்ந்துள்ள சித்ஸ்வரூபிணியான தேவியை விச்வாஹங்காரம் என்ற பராகந்தை எனும் புஷ்பத்தால் வழிபட வேண்டும் எனக் கூறப்படுகிறது. இது செயலில் முடிவதால் ஏற்கத் தக்கதல்ல.

ஆனந்தலஹரீ என்ற முதற்பகுதியின் லக்ஷ்மீதரா உரை முற்றிற்று.

सौभाग्यवर्धनी

तव मूलाधारे चतुर्दलपद्ममध्ये, लास्यपरया, लास्यरसिकया, शृङ्गाराधारं नृत्यं लास्यम्। समयया सह समयाख्यया शक्त्या सह। नवात्मानं नवरसमहाताण्डवनटम्, शृङ्गारादिनवरससमवहितनिरतिशय-

महोत्साहताण्डवनटं वन्दे। उभाभ्यामेताभ्याम्; लास्येश्वर्यादिनटनस्यात्मकशिवाभ्यां, उदयविधिमुद्दिश्य, महासंहारानन्तरं जगत उत्पत्तिमनुसंधाय, दयया नष्टस्य विश्वस्य कल्याणकारणभूतया सनाथाभ्यां स्वस्वामिकाभ्यां, इदं जगत् जनकजननीमत् जज्ञे उत्पेदे। सिसृक्षोन्मीलितानुग्रहेण यथापूर्वं जगदत्यन्तं विलोक्य संतोषेण जगद्रक्षायै लास्यताण्डवसमुत्सुकाभ्यां देवदेवीभ्यां जगदिदं मातापितृमज्जातमित्यर्थः। यथा मातापितरौ पुत्रे जाते संतोषातिशयेन नृत्यतः, तथेति भावः। तथा च महिम्नस्तुतौ, ''जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता'' इति। महानटेश्वरः, लास्येश्वरी च मध्ये पूज्यौ ध्येयौ वा। अत् पद्ये नवात्मकविद्याया उद्धारः सूचितः, न तु स्फुटीकृतो भगवता श्रीशंकराचार्येण, स गुरुमुखादवगन्तव्यः। इति चक्रषट्कं यथाज्ञानं गुरुमुखादवगतं किंचिन्निरूपितम्। इतोऽधिकं महाशयेभ्योऽधिगन्तव्यमिति शिवम् ॥ ४१ ॥

इति श्रीगोविन्दाश्रमपूज्यपादशिष्य श्रीकैवल्याश्रमविरचितायामानन्दलहरीव्याख्यायां

सौभाग्यवर्धन्यां प्रथमस्तरङ्गः ॥

ஸௌபாக்யவர்த்தனீ -

மூலாதாரத்தில் பதினான்கு தளத் தாமரையின் நடுவில் லாஸ்ய நடனத்தில் ஈடுபட்ட லாஸ்யத்தில் ஈர்ப்புகொண்ட ஸமயா என்ற தேவி. சிருங்காரத்தை முக்யமாகக் கொண்ட நடனம் லாஸ்யம். சிவன் சிருங்காரம் முதலிய ஒன்பது நஸங்களையும் வெளிப்படுத்துகிற தாண்டவமாடுவதால் நவாத்மா - ஒன்பது கோலங்களுள்ளவர். இந்த நடிகனும் நடிகையுமான சிவாசிவர்கள், மஹாஸம்ஹாரமான உலகை மீண்டும் தோன்றச் செய்யக் கருதி, தயை கொண்டனர். மறைந்த உலகின் தாயும் தந்தையுமாகி அதனை வெளிப்படுத்தினர். உடன் படைத்த உலகைக் காக்கவும் பெற்றோராயினர்.

பெற்றோரான மகிழ்ச்சியில் நடனமாடுகின்றனர். மஹா நடேச்வரர், லாஸ்யேச்வரி என இவர்களது பெயர்கள். நவாத்மாவாக சிவனை பகவத் பாதர்கூறியதன் விளக்கம் குரு மூலமாகப் பெற வேண்டும்.

ஸௌபாக்யவர்த்தனியின் முதல் தரங்கம் முற்றிற்று.

अरुणामोदिनी

अथ परिशेषान्मूलाधारचक्राधिष्ठानदेवते समयाम्बामहानटेश्वराख्ये स्तुवन् तयोरेव अनुकूलयोः जगदुत्पत्तिहेतुत्वं प्राथमिकश्लोकोपात्तं द्रढयति - तवेति। हे भगवति देवि ! तत्र त्वत्संबन्धिनि मूले आधारे मूलाधाराख्ये चक्रे, स्थितमिति शेषः। लास्ये - ''शृङ्गाररसभूयिष्ठैर्भूरिभावतरङ्गितैः। अङ्गैरनङ्गसर्वस्वैः शोभातिशयशालिभिः। अन्वितो नृत्तभेदो यस्तल्लास्यमिति कथ्यते।'' इत्युक्तलक्षणे स्त्रीकर्तृके नृत्तविशेषे, परया आसक्तया, समम् अधिष्ठानानुष्ठानावस्थारूपनामभिः शिवसादृश्यं याति प्राप्नोति इति समया देवी। एवंदेव्या समं सादृश्यं पूर्वोक्तरूपेण यातीति समय इति देवस्यापि नामानुसंधेयम्। तया सह। नव च ते रसाः नवरसः। यद्वा नवो नूतनः कोमलतया अतिमधुर इत्यर्थः। रस्यते आस्वाद्यत इति रसः। स चासौ रसश्च नवरसः शृङ्गारः। तदात्मकस्य नवरसात्मकस्य वा महतस्ताण्डवस्य पुंकर्तृकस्य नृत्तविशेषस्य

नटमभिनेतारं रसभरितं नाट्यं कुर्वाणमित्यर्थः। एवंविधं महानटेश्वराख्यं देवं नवात्मानं पूर्वोक्तनवव्यूहात्मकं आनन्दभैरवनामानं नवरसात्मकं नूतनशृङ्गाररसस्वरूपं वा मन्ये तर्कयामीत्यर्थः। देवयोः शृङ्गारक्रीड-नासक्तिफलं आह - उभाभ्यामिति। इदं परिदृश्यमानं जगत् स्थावरजङ्गमात्मकं भुवनं कर्तृ, उदयविधिम्; जगदुत्पत्तिविधानमुद्दिश्याभिलक्ष्य, दयया सनाथाभ्याम् दयासहिताभ्यां विनष्टजगदुत्पादन-सावधानाभ्यामित्यर्थः। अत एव उभयकर्तृकलास्यताण्डवविधानमुक्तमित्यवगन्तव्यम्। प्रधानजगत्कारण-वादिमते प्रकृतिपुरुषयोः परस्परदर्शनख्यातिरेव जगदुत्पत्तिः, लास्यनृत्तावसानमेव जगत्संहृतिरिति विद्धान्तात्। एताभ्यामुभाभ्यां समयाम्बामहानटेश्वराभ्यां, जनकजननीमत् मातापितृमत् जज्ञे जातम्। लास्यताण्डवपरावेतावेव जगदुत्पाद्य मातापितृभावं तस्य प्राप्तवन्तावित्यर्थः। उक्तं च सूतसंहितायाम् -

''यथा मातापितृभ्यां तु वर्धन्ते मानवा भुवि। तथैताभ्यामिदं कृत्स्नं वर्धते नात्र संशयः॥''

इति। समययोः शिवयोरनयोश्च 'तवाधारे' इत्यनेन उभयोः आधारचक्रस्यैवाधिष्ठानत्वात् अधिष्ठानसाम्यमुच्यते ''जनकजननीमत्' इत्यनेन अनुष्ठानसाम्यमुच्यते, जगदुत्पादनक्रियायां उभयोर्व्याप्रियमाणत्वात्। 'लास्यपरया,' 'महाताण्डवनटम्' इत्यनेन अवस्थासाम्यमुच्यते।

''जपाकुसुमसंकाशौ मदघूर्णितलोचनौ। जगतः पितरौ वन्दे भैरवीभैरवात्मकौ॥''

इत्यागमात् रूपसाम्यं प्रसिद्धमेव। 'नवात्मानम्' इत्यनेन रूपसाम्यम्। 'समया' इत्यनेन नामसाम्यमुच्यत इति उभयोः समयाभिधेयत्वं स्पष्टमेव। किञ्च उपक्रमे शिवशक्तिसंमेलनेन जगदुत्पत्तिवादिभिः दृढीकरणायोपसंहारे तत्परामृष्टमिति सर्वं रमणीयम्॥ ४१॥

इति श्रीकामेश्वरसूरिणा विरचितासु कृतिषु आचार्यभगवत्पादकृतदेवीस्तुतिव्याख्यायामरुणा-मोदिनीसमाख्यायां आनन्दवर्णनपरानन्दलहरीसमाख्यः प्रथमः कल्लोलः॥

அருணாமோதினீ -

மூலாதார சக்ரத்தின் அதிஷ்டான தேவதைகள் ஸமயாம்பா - மஹாநடேச்வரர் என. இவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அனுகூலராக இணைந்து உலகைப் படைக்கின்றனர் என்ற முதல் சுலோகக் கருத்தை இதில் வற்புறுத்துகிறார். உன் தொடர்புள்ள மூலாதாரத்தில் லாஸ்யத்தில் ஆர்வமிக்க பராதேவியாகிய ஸமயா தேவி, அதிஷ்டானம், அனுஷ்டானம், அவஸ்தா, ரூபம் நாமம் என ஐந்திலும் சிவனுடன் ஸமநிலை பெற்றவள். ஒன்பது ரஸங்களிலும் சிருங்காரத்தில் சிறப்புடனும் ஆர்வமிக்க தாண்டவமாடுகிற மஹா நடேசர் ஒன்பது வ்யூஹவடிவினர். ஆனந்தபைரவர் எனச் சிறப்புப் பெயர்கொண்டவர். சராசரமான உலகின் மறுதோன்றலுக்குரிய முறையைக் கையாள தாயும் தந்தையுமாயினர். அதற்கான லாஸ்யதாண்டவங்கள் தொடங்கியதும் உலகம் தோன்றியது. அவை நிறுத்தப் பெற்றதும் உலகம் மறைந்தது. அதிஷ்டான ஸாம்யம் - இருவரும் ஆதார சக்ரத்தில் இருப்பு. அநுஷ்டான ஸாம்யம் - நடன ஈடுபாடு ரூபஸாம்யம் - சிகப்பு, நவாத்ம நிலை - நாம ஸாம்யம் - பைரவீ - பைரவர்.

அருணாமோதினியின் முதல் அலை முற்றிற்று.

आनन्दगिरीया

तवाधारे इति। अत्र मूलाधारचक्रे चतुर्दलकमलकर्णिकायां महानरेश्वरः समयाख्या नरी च पूज्यौ। परितश्चतुर्दलेषु षट्पञ्चाशन्मयूखाः परिवारदेवतात्वेन पूजनीयाः। आधारे मूलाधारे चतुर्दलकर्णिकायां नवात्मानं नवाक्षरमन्त्रनवात्मकूटप्रतिपाद्यं समयया शक्त्या सह वर्तमानं वन्दे। किंलक्षणं, नवरसमहाताण्डवनटं, नव च ते रसाश्च नवरसाः ते विद्यन्ते यस्मिन्, तन्नवरसं तच्च महाताण्डवं चेति तत्र नटन्तं नटाकारानुकारिणं नृत्यन्तमिति वा। ताण्डवं तु उद्धतप्रयोगप्रधानत्वात् प्रायेण पुरुषकर्तृकं भवति। तदुक्तं - ''तदुक्तमुद्धतप्रायप्रयोगं ताण्डवं मतम्।'' तत्तु सर्वेषां रसानामभिव्यक्तिकारणं भवतीति नवरसम्। किंलक्षणया समयया, लास्यपरया। लास्यं नृत्यविशेषं कुर्वन्त्या। लास्यं नाम सुकुमारांगं, यत् चतुर्विधाभिनयोपेतं नृत्यं, तत्प्रायेण स्त्रीकर्तृकमेव भवति। तदुक्तं ''लास्यं तु सुकुमारांगं मकरध्वजवर्धनम्''। तत्परया तत्कुर्वाणया। उभाभ्यां नटनटीरूपाभ्यां स्वात्मानं मातापितृमन्तं मेने। यथा पितृभ्यां जननपालन-पोषणादिना पोष्यमाणाः पुत्रादयः सुखेन क्रीडन्ति तद्वदिति। किंलक्षणाभ्यां जगदुदयविधिमुद्दिश्य जगदुदयानन्दं प्राप्य पितृभ्यां यथा पुत्रो जायते, आनन्देन पितरौ नृत्यतः, तथा चिरविनष्टं जगदुत्पन्नमित्यानन्दः, तेन नृत्यद्भ्यां, जगदुदयविधिमुद्दिश्य तव दयया सनाथाभ्यां सहकृताभ्यां सस्वामिकाभ्यां वा। महासंहारे जगति विनष्टे सति एतौ दुःखितौ भवत इति जगदुदयेन सुखिनौ भवेतामिति अनया तयोरुपरि दया जाता। परदुःखं दृष्ट्वा दुःखितस्य कारुणिकस्य तन्निदानच्छेदे तृष्णा भवतीति त्वद्दयापात्राभ्याम्। अथवा इदं जगच्चिरविनष्टं, पुनः कथमुत्पाद्यमिति शोकाकुलहृदयाभ्याम्। अस्मिन्पक्षे तव पदे न लगति। तदा परमेश्वर्या एव पञ्चभूतात्मकं षडाम्नायावच्छिन्नं शरीरं प्रकल्पितमेभ्यः मूलाधाराभिप्रायेण तवेति योजनीयम्। अत्र नवधा रस्यते, तेन नव तालाः, तैर्युक्तस्य महाताण्डवस्य नटं इत्यादिकं तु प्रमाणरहितत्वादुपेक्षणीयम्। अत्र नवाक्षरीविद्या श्रीशंकरस्वामिना गोपितास्ति, गुरुमुखादवगन्तव्या। तव स्वाधिष्ठान इत्यादि श्लोकत्रयेण मिथुनत्रयस्मरणेन, मिथुनत्रयमन्त्रस्य स्मरणं कर्तव्यं साधकैः इति शंकराचार्याणां हृदयं, मन्त्राक्षरबाहुल्यात्। एतत्त्रयस्मरणेन, मन्त्रजिज्ञासा भविष्यतीति भावः। एतावता ग्रन्थेन मन्त्रभागो विचारितः। इत आरभ्य परमेश्वर्याः शृंगारं वर्णयति॥

इति आनन्दवारकृत्स्नश्रीशङ्कराचार्यस्याज्ञया श्रीआनन्दगिरिविरचितसौन्दर्यलहर्यां मन्त्रोद्धारः ॥ ४१ ॥

ஆனந்தகிரீயா - மூலாதாரத்தில் நான்கு தளத்தாமரைமீது மஹாநடேச்வர - ஸமயா தம்பதியரையும் சுற்றி 56 ரச்மிமாலா தேவதைகளையும் வழிபடுவர். நடேசர் நவாக்ஷர மந்திர தேவதை - நவாத்மா நடேசர் நவரஸமஹாதாண்டவ நடனமாட, ஸமயா லாஸ்ய நடனமாடுகிருள். இவ்விருவரையும் பெற்றோராகக் கொண்டதாகத் தியானிக்கிறேன். உலகம் தோன்றத் தொடங்கியதைத் தியானிக்கிறேன். உலகம் தோன்றத் தொடங்கியதைக் கண்ட ஆனந்தத்தில் பெற்றோராக ஆனந்தமடைகின்றனர். உலக உற்பத்தியில் பரிவால் உடைமையாளராகவும் ஒருவருக்கொருவர் உதவியாளராகவும் உள்ளனர். வெகுகாலம் மறைந்திருந்த உலகம் வெளியாவதைக் கண்ட மகிழ்ச்சியில் ஆடிப்பாடுகின்றனர். இது உலகு அழிவதைக்கண்டு முன் வருந்தியதை உணர்த்தும்.

தாயே பஞ்சபூத வடிவிலுள்ள சரீரத்தை எடுத்தாள். நவாக்ஷரீவித்யை இதனுள் மறைந்துள்ளது, குரு உபதேசத்தால் விளக்கம் பெறத்தக்கது. 39-41 சுலோகங்களில் உள்ள மூன்று தம்பதிகளை அவர்களது மந்திரங்களுடன் தியானிக்க வேண்டும் என்பது பகவத்பாதரின் கருத்து. இதுவரை தேவியின் மந்திரவடிவம் இனி அழகுவடிவம்

ஆனந்தகிரீயம் மந்த்ரோத்தாரப்பகுதி முற்றிற்று.

तात्पर्यदीपिनी

अथाधारचक्रं निरूपयति। तवेति। हे मातः अहमाधारे मूले आधारचक्रस्य मूले भवात्मानं भवस्य आत्मानं सदाशिवं समयया सह वन्दे नमस्करोमि। कथंभूतया समयया। लास्यपरया लास्ये परा तया, नृत्यपरया। किंविधं भवात्मानं, नवरसमहाताण्डवनटं, नवो रसो यस्मिन्, एतादृशे ताण्डवे नटं, तथा सुकुमारीभिः स्त्रीभिर्नृत्यन्तं, अतः कारणादेताभ्यां उभाभ्यां शिवशक्तिभ्यां इदं जगत् जनकजननीमत् जज्ञे। किंविधाभ्यां उभयविधिमुद्दिश्य भगवत्या दयया सनाथाभ्यां, तयोस्तत्रैव कृपातरंगो बलवानभूदित्यर्थः। एवंरूपं षट्पञ्चाशच्छक्तियुक्तं आधारचक्रं निरूपितं भवति॥ ४१॥

தாத்பர்யதீபினீ

மூலாதாரத்தில் பவாத்மாவான ஸதாசிவரையும் வணங்குகிறேன். இருவரும் லாஸ்யதாண்டவங்களில் ஈடுபட்டவர். பெண்களும் இவர்களுடன் ஆடுகின்றனர். 56 சக்திகள் கொண்ட சக்ரமிது. (41)

पदार्थचन्द्रिका

अथ षष्ठचक्रस्थं पार्वतीसहितं श्रीमहादेवं स्तौति। तवाधार इति। हे जननि, भवात्मानं भवदेहं समयया कालशक्त्या सह वन्दे। लास्यमत्र जगन्निर्माणमेव। यद्वा लास्यपरया समयया शुभावहविधियुक्तया त्वया इति संबन्धनीयम्। नवरसा यत्र तन्महाताण्डवं, तत्र नट इव तम्। महाताण्डवं ब्रह्माण्डनिर्माणमेव, ब्रह्माण्डनिर्माणस्य शृंगारादिनवरसयुक्तत्वं युक्तमेव। नटौ नाट्यं च कथयति - उभाभ्यां भवानीशंकराभ्याम्। बुद्धौ सन्निधाप्याह - ताभ्यामिदं जगज्जज्ञे जातम्। जनकजननीमत् मातापितृमत्। परमकारुणिकत्वेन देवौ विशिनष्टि - उभयमिदं स्थावरजंगमरूपं चेतनाचेतनरूपं वा कार्यकारणरूपं वा स्थूलसूक्ष्मरूपं वा। जगदुद्दिश्य कृता या दया तयोपलक्षिताभ्याम् उभयविधिं इति पाठे उभयस्य विधिर्विधानम्। तं विशिनष्टि - सनाथाभ्यां, नाथृ नाधृ याच्ञोपतापैश्वर्याशीष्षु। नाथनं नाम ऐश्वर्यम्। नाथेन सह वर्तेते इति सनाथौ, ताभ्याम्। यद्वा समानौ नाथौ ताभ्याम्। समानैश्वर्याभ्यामित्यर्थः। ननूभाभ्यामिति न वक्तव्यं, एताभ्यामिति पदेनैव द्वित्वलाभादिति चेत्, न द्वित्वप्रकरणात्। तथा द्वाभ्यामागन्तव्यं द्वाभ्यामेव दातव्यमिति प्रसंगे द्वाभ्यां ब्राह्मणाभ्यां ददातीत्यत्र न द्विशब्दप्रयोगवैयर्थ्यं, तद्वदत्रापि। 'ताण्डवं नटनं नाट्यं लास्यं नृत्तं च नर्तनमि'त्यमरः॥ ४१॥

பதார்த்த சந்திரிகா -

பவர்வடிவிலுள்ள சிவன் கால (ஸமய) சக்தியான மாயாதேவி இவர்களின் தாண்டவலாஸ்ய நடனம் லாஸ்யம் - உலக உற்பத்திக்காக; சிவதாண்டவமானது பிரும்மாண்டத்தின் உற்பத்திக்காக. அதற்கு ஒன்பது ரஸங்கள் உண்டு. லாஸ்யம் - சிருங்கார ரஸத்தை மட்டும் கொண்டது. அது சுபமாகச் செயல்முறை நிறைவுற. அவர்களிருவரும் தாய்தந்தையராகி உலகைப் படைத்தனர்.

பதார்த்த சந்திரிகை முதற் பகுதி முற்றிற்று.

डिण्डिमभाष्यम्

अत्र षट्सु षष्ठेन श्लोकेन त्रिपुरसुन्दर्यादि षट्पञ्चाशद्देवताधिष्ठिततत्समसंख्यपत्रविचित्र-भूमिमयकमलानित्याधिवासभूतलाधिष्ठानदेवते लास्यताण्डवभेदभिन्नगान्धर्ववेदात्पत्तिभूते समयाम्बा महानटेश्वराख्ये दम्पती परामृशति। हे परमेश्वरि। तव मूलाख्ये अघोरप्रथमचक्रे लास्यनृत्यविशेषैर्युक्तया समयया साम्बयाम्बयासह नवरसमहाताण्डवनटं नवधा रस्यते शब्द्यते 'रस शब्दे' इति धातोः। नव रसा नव तालाः तैर्युक्तस्य महाताण्डवस्य नटम्, के ते नव ताला ये नव ताला ये पूर्वं पाट्या तेन दीर्घह्रस्वप्लुतादिगुरुलघुयुक्तं तालं कृत्वा स्वमेवोच्चरन् स्वयमेव नटति महेश्वरः तेन। पाटो नाम सङ्गीतशास्त्रे तं तनातनोति श्लोकस्य वा मन्त्रस्य वा तकारनकाराभ्यामेव च वर्णाभ्यां कदाचित् रेफेन युक्ततत्तत्स्वरसंस्थानं कथनमेव। तत्र तालाः परब्रह्मस्वरूपा नवखण्डात्मका उच्यन्ते। तनोति नत्रि तन तन तत्रि तन तत्रि तन तत नत नत्रि तन तत्रि तन तत्रि तनमिति नवखण्डालाः। तालः तलप्रतिष्ठायामिति धातोर्धत्रिस्मृतः इति निर्वचनात् सर्वलोकानां सर्वविद्यानां सर्वसङ्गीतानां प्रतिष्ठाभूताः एते तेष्वेव तालेषु प्रतिष्ठितयोर्भगवतो-र्महानटीमहानटयोर्जगच्छान्तये नटनम्। नवात्मानमिति यद्यपि शिवस्य विशेषणं तथापि उभयोरेव महामन्त्रस्वरूपयोस्तथा विशेषणं द्रष्टव्यम्। नवात्मिकया समयया सहेति शेषः। नवरसशब्देन काव्यनाटकप्रसिद्धाः शृङ्गारादयो रसा उच्यन्ते इति केचिद्व्याचक्षते, अतिप्रकटतया फल्गुतया नादृतमस्माभिः। तावेव महानटौ द्वितीयार्धेन विशिनष्टि - एताभ्यामुभाभ्यां महानटीमहानटाभ्यां उभयविधमुद्दिश्य सृष्टिपालनाख्यं कर्मद्वयमुद्दिश्य दयया करुणया सनाथाभ्याम् सद्भ्यां प्रागुक्ताभ्यां देवताभ्यां करुणभूताभ्यां जगादिदं त्रिभुवनमेतत् जनकजननीमत् मातापितृयुक्तं जज्ञे जातं पालने दयावत्त्वमुचितं। जनन्याः कथं दयावत्वं शरीराभावेन भोगापवर्गाभावादशरीराणामात्मनाम् अनानन्दरूपत्वात् शरीरसम्पादनद्वारा आनन्दप्रदानं दयया विना न भवतीति सृष्टावपि दयासम्बन्धः॥ ४१॥

इति श्रीपदवाक्यप्रमाणज्ञातिरात्रयाजिमहाभट्टारकारविन्दलोचनाचार्यपुत्र

श्रीरामकविडिण्डिम-मुकुटरायमहापात्रराशौ आनन्दलहरीभाष्यालोचने प्रथममुन्मीलनं सम्पूर्णम्॥

டிண்டிமபாஷ்யம்

திரிபுரஸுந்தரி முதலிய 56 ரச்மி தேவதைகளுடன் கூடியதும் பூமி தத்வகலைமயமுமான ஆதாரத்தில் லாஸ்யம் தாண்டவம் என கந்தர்வ வேதத்தின் உற்பத்தி காரணமான ஸமயாம்பா - மஹா நடேச்வர தம்பதிகள். மூலாதாரம் அகோரசக்ரம். தேவி சிருங்கார நடனமும் சிவன் நவரஸதாண்டவமும் ஆடுகின்றனர். தாண்டவத்திற்கு ஒன்பது தாளங்களைத் தானே உச்சரித்து சிவன் ஆடுகிறார். தந்தநாதந என சில சமயம் ந சேர்த்து தாளம் போடுவர். தநோதி - தத்ரி - தந்தந - தத்ரிதந - தத்ரிதந - தத நத - நத்ரி தந - தத்ரி தந - தத்ரிதனம் என ஒன்பது கண்டங்கள். ஸங்கீதவித்யை முழுவதும் இதில் நிலை கொண்டவை. இந்த தாள முறையில் லயித்த அந்த பெருநடிகை - நடிகர்கள் உலகம் அமைதியுற ஆடுகிறார்கள். ஒன்பது நிலைகள் இருவருக்கும் உண்டு. சிவன் நவாத்மா, தேவி நவாத்மிகா. படைப்பையும் பாலனத்தையும் கருதி கருணையால் இருவரும் ஒற்றுமையுடன் இவ்வுலகைத் தாய் - தந்தையருள்ளதாக ஆக்குகின்றனர். உடல் பெற்றால்தான் புக்தியும் முக்தியும் பெற முடியுமென பெற்றோராகி உடலும் ஆனந்தமும் தருகின்றனர்.

டிண்டிமத்தின் ஆனந்த லஹரிப் பகுதி முற்றும்.

गोपालसुन्दरी

क्रमप्राप्तौ पार्थिवरश्मिमुख्यौ देवदेव्यौ आह - तवाधार इति । तव त्वदधिष्ठिते मूले आधारे चतुर्दलमूलाधारचक्रे लास्यं शृङ्गाररसोचितनृत्यं तत्परया समयया समयाख्यशक्त्या सह नवात्मानं नवकूटमहाविद्यात्मकं यद्वा पूर्वोक्तनवव्यूहरूपं नवखण्डनालात्मकं वा वस्तुतो नवरसरूपम्। 'रसो वै सः' इति श्रुतेः । नव रसा अभिनेया यत्र तादृशं यन्महाताण्डवनृत्यविशेषं तस्य 'नटनाभिनायकं वन्दे' । मन्ये इत्यपि पाठः । एताभ्यांमुभाभ्यां नटेश्वरीनटेश्वराभ्यामिदं जगत् जनकजननीमत् मातापितृयुक्तं जज्ञे जातम् । कीदृशाभ्यां? उदयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां महासंहारानन्तरं जगदुत्पत्तिमनुसन्धाय दयया सनाथाभ्यां युक्ताभ्यामित्यर्थः, सिसृक्षोन्मीलितानुग्रहेण यथापूर्वं जगदुत्पन्नं विलोक्य सन्तोषेण लास्यताण्डवसमुत्सुकाभ्यां देवदेवीभ्यां जगदिदं मातापितृमज्जातं । मातापितरावपि पुत्रे जाते सन्तोषातिशयेन नृत्यत इति भावः । उभयविधमिति पाठे उभयप्रकारं स्थावरजङ्गमात्मकं चेतना चेतनात्मकं स्थूलसूक्ष्मात्मकं वा जगदुद्दिश्य या दया तया युक्ताभ्यामित्यर्थः । विष्णुपक्षेपि समानम् ॥ ४१ ॥

इति श्रीमहाभागवतश्रीनरसिंहस्वामिकृते शक्तिविष्णुपरके श्रीसौन्दर्यलहरीभाष्ये पूर्वोभागः ॥

கோபாலஸுந்தரீ -

பிருதிவீரச்மிதேவதைகள் நடேச்வரீ - நடேச்வரர்கள். தேவி ! உன் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட நான்கு தளங்களுள்ள மூலாதார சக்ரத்தில் சிருங்கார ரஸத்தை முக்கியமாகக் கொண்ட லாஸ்யமாடுகிற ஸமயா சக்தியுடன் ஒன்பது கூடங்களுள்ள மஹா வித்யை ஸ்வரூபியும் ஒன்பது வ்யூஹஸ்வரூபியும் நவரஸஸ்வரூபியுமான நடன நாயகனையும் நமஸ்கரிக்கிறேன். தியானம் செய்கிறேன். இவ்விருவருமே உலகின் பெற்றோர். உலகம்

தோன்ற வேண்டுமென்ற கருத்துடன் அதற்கு அருள் புரிய மகிழ்ச்சியுடன் லாஸ்யமும் தாண்டவமுமாடுகின்றனர். பெற்றோரும் மகன் பிறந்த ஸந்தோஷத்தில் கூத்தாடுவது இயல்பானதே. அவர்கள் படைத்ததும் ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் என இருவகைப் பட்டதே. சேதனமும் அசேதனமுமானதே. ஸ்தூலமும் ஸூக்ஷ்மமுமானதே. விஷ்ணுவைத் துதிப்பதாயினும் பொருள் இதுவே. (41)

கோபாலஸுந்தரியின் முதல் பகுதி முற்றும்.

आनन्दलहरीटीका

तवेति। तवाधिष्ठानभूते मूले आधारे मूलाधारचक्रे समयया समयानाम्न्या शक्त्या सह, कीदृशा लास्यपरया नृत्यासक्तया, नव रसाः शृंगारादयो यत्र, तादृशे महाताण्डवे नृत्यविशेषे नट नर्तकं वन्दे। नव रसा नव तालाः। रसपदस्यात्र तालपरत्वमिति कश्चित्। मन्ये इति पाठे आराध्यताबुद्धिविषयीकरोमीत्यर्थः। कीदृशं नवात्मानं नवव्यूहात्मकभैरवस्वरूपं, नव व्यूहाश्च पूर्वं दर्शिताः। नवरसरूपं वा। 'रसो वै सः' इति श्रुतेः। नवकूटमहाविद्यात्मकमिति कश्चित्। एताभ्यामुभाभ्यां समयानवनटाभ्यां इदं जगत् जनकजननीमत् मातापितृयुक्तं जज्ञे जातम्। कीदृशाभ्यां, उदयविधिः उत्पत्तिविधानं, अर्थाज्जगत एव, उद्दिश्य स्थिताभ्यामिति शेषः। तेन त्त्वाप्रत्ययस्य स्थितिक्रियया सह समानकर्तृकत्वमक्षतम्। मत्प्रसूतिमनाराध्येत्यादिवत्। दयया निरुपधिपरदुःखप्रहाणेच्छया सनाथाभ्यां युक्ताभ्याम्। अन्यावपि मातापितरौ अपत्योत्पत्ताविव सदयौ हर्षान्नृत्यत इति भावः। उदयेत्यत्रोभयेति पाठे उभयं सृष्टिस्थितिरूपं बोध्यम्॥ ४१॥

इति श्रीगौडीयराढान्वयसच्छ्रोत्रियवंशजगौरीकान्तसार्वभौमभट्टाचार्यविरचित आनन्दलहरीनामटीकायां पूर्वो भागः॥

ஆனந்தலஹரீ -

உன் ஆட்சியிடமான மூலாதாரத்தில் ஸமயா தேவி லாஸ்யமாட, நடேசர் தாண்டவமாடுகிறார். அதற்கு ஒன்பது தாளங்களுண்டு. ஈசன் ஒன்பது வ்யூஹங்களாகிற் பைரவர், நவரஸவடிவினர், ஒன்பது கூடங்களுள்ள மஹாவித்யை வடிவினர். இவர்களே உலகைப் படைத்க் காக்கிற பெற்றோர். எதிர்பார்ப்பற்ற தயை கொண்டவர். படைப்புடன் காப்பும் அவர்களது பொறுப்பே.

ஆனந்தலஹரீ டீகையின் முதல் பகுதி முற்றிற்று.

உ

ஸௌந்தர்ய லஹரீ

ஸ்ரீ காஞ்சீகாமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கராசார்ய ஸ்ரீ சந்திரசேகர ஸரஸ்வதீ அவர்கள் அருளிய முன்னுரை.

அவதார புருஷர் ஆசார்யாள்

ஆசார்யாள் என்று நாம் பூஜிக்கிற ஆதிசங்கர பகவத் பாதர்கள் ஸாக்ஷாத் பரமேச்வரனின் அவதாரம். தன்னுடைய சித்சக்தி (ஞான சக்தி)யை உள்ளுக்குள்ளே அடக்கிக் கொண்டு ஒரு கார்யமும் இல்லாமல் மௌனமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த தக்ஷிணாமூர்த்திதான் அப்படி அவதாரம் பண்ணினார். எத்தனைக்கெத்தனை மௌனமாக இருந்தாரோ அத்தனைக்கத்தனை பாஷ்யம், ஸ்தோத்ரம், வாதம் என்று பேசித் தீர்த்தார்; எழுதித் தீர்த்தார். எத்தனைக்கெத்தனை காரியமே இல்லாமலிருந்தாரோ அத்தனைக்கத்தனை காரியம் பண்ணினார். இடத்தை விட்டு நகராமல் ஆலவிருக்ஷத்தடியில் உட்கார்ந்திருந்தவர் மூன்று தரம் காலால் நடந்தே ஆஸேது ஹிமாசலம் (ராமேச்வரத்திலிருந்து இமயமலை வரை) ஸஞ்சாரம் பண்ணினார்.

காரியமில்லாத ப்ரம்மம்தான் சிவன்; காரியம் பண்ணுகிற ப்ரம்மம் சக்தி. சித்சக்தி விலாஸத்தால்தான் காரியப் பிரபஞ்சம் நடக்கிறது. ஆசார்யாள் இத்தனை காரியம் பண்ணினார் என்றால், தக்ஷிணாமூர்த்தியாக இருந்தபோது உள்ளே அடக்கிக் கொண்டிருந்த சித் சக்தியான அம்பாள் இப்போது வெளியிலே ஆவிர்பவித்து விட்டாள் என்றே அர்த்தம். ஆகையால் ஆசார்யாளை ஈச்வரன், அம்பாள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்த அவதாரம் என்று சொல்ல வேண்டும். மாதா, பிதா, குரு என்கிறோம். ஜகன்மாதாவும் ஜகத்பிதாவுமே சேர்ந்து இப்படி ஜகத்குருவாக வந்தார்கள்!

கார்யம் பண்ணாத தக்ஷிணாமூர்த்திக்குள் கார்ய சக்தியான அம்பாள் இருந்த மாதிரியே, ஆசார்யாள் ஓயாமல் ஒழியாமல் எத்தனையோ கார்யம் பண்ணிக் கொண்டிருநதாலும் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கார்யமும் பண்ணாத ப்ரசாந்த நிலையில்தான் இருந்து கொண்டிருந்தார். ''கார்யமில்லாமல் தான் தானாக இருப்பதுதான் ப்ரம்மம்; அதுவேதான் ஜீவனுடைய ஆத்மாவின் ஸத்யமான நிலையும்'' என்ற அத்வைத வேதாந்தத்தை அசைக்கமுடியாத ஸித்தாந்தமாக நிலைநாட்டிய அவர், தாமும் அப்படிப்பட்ட ப்ரஹ்மாநுபவத்திலேயே உள்ளூர இருந்தார்.

அப்படி பிரம்மமாக இருந்துகொண்டே, வெளியிலே மநுஷ்யாவதாரம் எடுத்ததால் மநுஷ்ய ரீதியிலே அநேக காரியங்களைச் செய்தார். ட்ராமாவில் எந்த வேஷத்தை எடுத்துக் கொள்கிறோமோ அதற்குத் தகுந்தபடிதான் ஆடவேண்டும்; ஸொந்த ரூபத்தைக் காட்டக்கூடாது. லக்ஷாதிபதியான நடிகனானாலும் குசேலர் வேஷம் போட்டால் கிழிசல் வேஷ்டிதான் கட்டிக்கொள்ள வேண்டும்! ஆனாலும் அவன் எத்தனை உருக்கமாகக் குசேலர் வேஷம் போட்டாலும் அவனுக்கு வாஸ்தவத்தில் தான் தரித்திரன் இல்லை என்பது தெரியும். இப்படித்தான் இந்தப் பிரபஞ்ச நாடகத்தில் அவதார புருஷர்கள் 'ஆக்ட்'

பண்ணுவார்கள். தங்களுடைய யதார்த்த ஸ்வரூபத்தை உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சங்கூட மறக்காமலே, வெளிப்பார்வைக்கு மறந்தமாதிரி மனுஷ்ய ரீதியில் 'ஆக்ட்' பண்ணுவார்கள். 'மாயாமானுஷ்' 'லீலாமானுஷ' 'கபட நாடகவேஷ' என்றெல்லாம் இதை வைத்துத்தான் க்ருஷ்ணபரமாத்மா போன்றவர்களைச் சொல்கிறோம். ராமர் மஹாவிஷ்ணுவின் அவதாரமானாலும், ஸீதையை ராவணன் தூக்கிக் கொண்டு போனபோது ஸாமான்ய மநுஷ்யர் மாதிரி துக்கப்பட்டார். லங்கையில் யுத்தபூமியில் லக்ஷ்மணர் மூர்ச்சையானபோது ஒரேடியாக அழ ஆரம்பித்துவிட்டார்.

அவதாரங்கள் ஏன் இப்படிப் பண்ணவேண்டுமென்றால், அவர்கள் அவதரித்ததே ஜனங்களுக்கு வழிகாட்டத்தான். ஜனங்கள் தங்களுடைய மநுஷ்ய சக்தியை வைத்துக் கொண்டே, ஸ்வபாவத்தை ஒட்டிப் போயே, 'நேச்ச'ரை 'வயலன்டா'க (பலாத்காரமாக) எதிர்க்காமல், படிப்படியாக உயர்த்திக்கொண்டு போயே முடிவிலே பூர்ணநிலை அடைய வேண்டும். இதிலே அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காகத்தான் - ப்ரக்ருதி (இயற்கை) வேகங்களில் மாட்டிக்கொண்டு திண்டாடுகிற தாங்களும் அபிவிருத்தி அடைய முடியும் என்ற நம்பிக்கையையும் உத்ஸாஹத்தையும் அவர்களுக்கு ஊட்டுவதற்காகத்தான் அவதாரங்களும் மநுஷ்யர் மாதிரி நடக்கிறது; நடிக்கிறது.

இந்த மாதிரி ஆசார்யாளும் மநுஷ்யவேஷம் போட்டார். லோகமெல்லாம் அடிபட்டுப் போய் மனஸூம் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்து, இரண்டாவதாக இன்னொன்று இல்லாத அத்வைத ப்ரம்மமாகி நிறைந்துவிடுகிற ஞான நிலையை உபதேசம் பண்ணத்தான் அவர் அவதாரம் பண்ணினார். அப்படியிருக்கும்போதே, மநுஷ்ய ஸ்பாவத்துக்கு அநுகூலமாக லோகத்தையும் நிஜம் மாதிரி, மனஸையும் நிஜம் மாதிரி ஒப்புக்கொண்டே, இதெல்லாம் அடிபட்டுப் போகிற நிலைக்குப் படிப்படியாகக் கொண்டுபோகிற தினுஸிலேயே அவர் வழி போட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார்.

ஸகலத்தையும் நடத்துகிற சக்தி ஒன்று இருக்கிறது. ப்ரஹ்மத்தைத் தவிர வேறே எதுவுமே இல்லை என்பதால், அதற்குள்ளேயேதான் இந்த கார்ய மஹாசக்தியும் இருக்கிறது என்று ஆகிறது. ஆகையால் நிர்குணமான ப்ரம்மத்தை உபாஸிக்க முடியாதவர்கள் அதன் சக்தியிடம் மனஸை பக்தியில் திருப்பிவிட்டால் அப்புறம் அதன் கார்யமில்லாத ஸ்வ-ஸ்வரூபத்தைப் பற்றிய ஞானத்தைப் பெற முடிகிறது. லோக வ்யாபாரங்களைச் செய்கிற கார்ய ப்ரம்மமே இந்த ஞானத்தையும் அநுக்ரஹித்துவிடுகிறது என்பதால் நம் ஆசார்யாள் பக்தி மார்க்கத்தைத் தம்முடைய ஞான மார்க்கத்துக்குப் பூர்வாங்கமாக வைத்து போஷித்து, விருத்தி பண்ணினார். இதற்காகத்தான் ஷண்மத ஸ்தாபனம் என்று தேவதா ஆராதனா மார்க்கங்களை ஸ்தாபிதம் பண்ணினார். அனேக பக்திகிரந்தங்களைப் பண்ணினார். இந்த தேசத்தில் ஒரு மூலைமுடுக்கு பாக்கி இல்லாமல் க்ஷேத்ராடனமும் தீர்த்தாடனமும் பண்ணி அங்கங்கே யந்த்ரங்களை ஸ்தாபித்தார்; ஆலய பூஜாக்ரமங்களை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தார்.

''பக்தி-கவிதைச் சிகரம் 'ஸௌந்தர்ய லஹரீ''

இப்படி பக்தி மார்க்கத்திலே அவர் அநேகம் பண்ணியதற்கெல்லாம் சிகரமாக இருப்பதுதான் ''ஸௌந்தர்ய லஹரி'' ஆசார்யாளைப் பற்றித் தெரிந்தவர்களுக்கெல்லாம் அவரைப் பற்றி வேறென்ன தெரிந்திருக்குமோ தெரிந்திருக்காதோ - அவர் ப்ரஹ்ம ஸூத்ரபாஷ்யம் என்று தம்முடைய ஸித்தாந்தமான

அத்வைதத்தை முடிந்த முடிவாக ஸமர்த்தனம் பண்ண (நிலைநாட்ட) எழுதியிருக்கிறாரென்பது கூடத் தெரிந்திருக்குமோ தெரிந்திருக்காதோ - அவர் பெயரைச் சொன்னாலே 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' பண்ணினவர் என்று தெரிந்திருக்கும். ஆசார்யாள் என்றாலே பொது ஜனங்களுக்கு நினைவு வருவது 'பஜ கோவிந்த'மும் ஸௌந்தர்ய லஹரி'யுந்தான். அவருடைய பக்திப் பணிக்கு மட்டுமில்லாமல் கவி என்கிற முறையில் அவருக்கு உள்ள ப்ரதிபா சக்தியை (மேதையை)க் காட்டும் சிகரமான ஸ்ருஷ்டியும் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'தான்.

அதை அவர் அமைத்திருக்கும் மீட்டருக்குப் பேரும் 'சிகரிணி' என்றே பொருத்தமாக இருக்கிறது! வரிக்குப் பதினேழு அக்ஷரமுள்ள மீட்டர்களில் அது ஒன்று. காளிதாஸர் நிரம்பக் காவ்ய ரஸத்தோடு எழுதியிருக்கும் 'மேக ஸந்தேச'மும் பதினேழு அக்ஷர மீட்டர்களில் இன்னொன்றுதான். அதற்கு மந்தாக்ராந்தா என்று பேர். அதிலே பதினேழு அக்ஷரங்கள் 4-6-7 என்று மூன்றாகப் பிரியும் 'சிகரிணி' வ்ருத்தத்தில் அதே பதினேழு 6-11 என்று பிரியும்.

ஸங்கீத வித்வான்களும், நாட்ய சாஸ்திரக்காரர்களும் சொல்வார்கள்; இரட்டைப் படையாக ஆதிதாளம் மாதிரி இருப்பதைவிட மிச்ரம் என்று இரட்டைப் படையோடு ஒற்றைப் படையும் சேர்ந்தால்தான் அதிலே மிடுக்கு வேண்டிய ஸமயத்தில் மிடுக்கும் ஜாஸ்தி. விச்ராந்தி வேண்டிய இடத்தில் விச்ராந்தியும் ஜாஸ்தி என்று. அதே மாதிரி கவிதையிலும் வார்த்தைகள் பிரிகிறபோது இரட்டைப் படையோடு ஒற்றைப்படையும் சேர்ந்தால் அழகு ஜாஸ்தியாகிறது.

காவ்ய ரூபம், காவ்ய ரஸம் இரண்டுக்கும் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யைச் சிறப்பித்துச் சொன்னாலும் அதன் முக்கியமான சிறப்பு பக்தி ஸ்தோத்ரம் என்கிற முறையில்தான்.

''ஞானியும் பக்தியும்''

ஃபிலாஸஃபி (தத்வ சாஸ்திரம்) என்று தனியாக எடுத்துக்கொண்டே இந்த நாளில் பார்ப்பதால், ''அத்வைத ஞானத்தைச் சொன்ன ஆசார்யாள் பக்தி மார்க்கத்தை அபிவிருத்தி பண்ணியிருப்பாரா? இதெல்லாம் வெறும் புரளி. எவரோ பண்ணின ஸ்தோத்திரங்களை ஆசார்யாள் பேரில் ஏற்றி விட்டார்கள். யந்த்ரஸ்தாபனம் முதலானதும் அவர் செய்திருக்க முடியாது'' என்கிறார்கள். ஆனால் நம் ஆசார்யாள் ப்ரொஃபஸர் பாடம் சொல்கிற மாதிரி ஃபிலாஸஃபி என்று பிரித்துக் கொண்டு போனவரில்லை. ஃபிலாஸஃபி வராத ஸாதாரண ஜனங்கள் முதற்கொண்டு ஸகலரையும் அவரவர் இருக்கிற நிலையிருந்து, அந்த நிலையை அநுஸரித்துக் கொண்டு போயே, கொஞ்சங்கொஞ்சமாவது தூக்கிவிட வேண்டும் என்றுதான் அவர் வந்தார். அதனால், ஞானமார்க்கத்தில் போகக் கூடியவர்களுக்கு ஒரே அத்வைதமாகத் தம்முடைய பாஷ்யங்களிலும் ப்ரகரண க்ரந்தங்களிலும் உபதேசம் பண்ணினாலும், மற்ற ஜனங்களை உத்தேசித்து அவரவர் ஸ்வதர்மப்படியான கர்மாவையும், பக்தியையும் நிரம்பப் போஷித்து விருத்திசெய்து கொடுத்தார். இதற்காக க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரமாகப் போவது, ஆலய ப்ரதிஷ்டையும் யந்த்ர ஸ்தாபனமும் பண்ணுவது, ஸ்தோத்ரம் செய்வது முதலானவற்றைப் பண்ணினார்.

'எல்லாம் ஒன்று என்கிறவன்தான் ஞானி, பகவான், பக்தன் என்று இரண்டாகப்

பிரிந்துள்ளபோதே பக்தி இருக்க முடியும். அதனால் ஒரு ஞானி பக்தனாக இருக்கவே முடியாது' என்று 'ஆர்க்யூ' செய்கிறார்கள். (ஆர்க்யூ) செய்கிறவர்கள் தங்களுக்கே அத்வைத ஞானம் வந்துவிட்டதாக சொல்லிக் கொள்ள முடியாது! ஆனால் நிஜமாகவே அப்படிப்பட்ட ஞானத்தைப் பெற்றிருந்த சுகப்ரம்மம் எப்படி இருந்தார்? மதுஸூதன ஸரஸ்வதி எப்படி இருந்தார்? ஸதாசிவ ப்ரம்மேந்த்ராள் எப்படி இருந்தார் என்று பார்த்தால் அவர்களெல்லாம் பரம பக்தர்களாகவும் இருந்துகொண்டு பக்தி நூல்களை உபகரித்திருக்கிறார்கள். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர்கூட அத்வைதத்தை ஒப்புக் கொண்டவர்தான். ஆனால் 'காளி காளி' என்றே பக்தியாக இருந்திருக்கிறார். ஸமீபத்தில் ரமண ரிஷியும் அருணாசலேச்வரரை ஸ்துதி பண்ணியிருக்கிறார்.

இன்னொரு பக்கம் மாணிக்கவாசகர், நம்மாழ்வார். அருணகிரிநாதர், தாயுமானவர் மாதிரி பக்தியிலே உருகி உருகிப் பாடியவர்கள் அத்வைத அநுபூதிமான்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்களென்பது அவர்களுடைய பாடல்களில் அங்கங்கே flash ஆகிறது.

ஞானி பக்தி க்ரந்தம் பண்ணக்கூடாது என்றால், அவன் ஞான க்ரந்தமும்தான் பண்ணக்கூடாது என்பேன்! இவர்களுடைய வாதத்தின்படி, ஞான நூல்களைப் பண்ணினவர்கள், ஞான உபதேசம் பண்ணினவர்கள் அத்தனை பேரும் ஞானியில்லை என்றுதான் ஏற்படும் என்பேன்! ஏன் இப்படிச் சொல்கிறேன் என்றால்: ஞானி லக்ஷணம் என்ன? ''லோகமெல்லாம் மாயை; தங்களைத் தனித்தனி ஜீவாத்மா என்று ஜனங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதெல்லாம் அஞ்ஞானம்'' என்று அநுபவத்தில் தெரிந்துகொண்டு இப்படிப்பட்ட லோகத்தையும், அதிலே அஞ்ஞானத்துக்கு ஆஸ்பதமாக இருக்கிற மனஸையும் தொலைத்து முழுகிவிட்டு அப்படியே அகண்ட ஆத்மாவில் அத்விதீயமாக, 'எல்லாம் தானாக' தனக்கு வேறல்லாமல் இருக்கிறதுதானே ஞானி லக்ஷணம்? அப்படிப்பட்டவன் உபதேசம் பண்ணுகிறான் என்றால், புஸ்தகம் எழுதுகிறான் என்றால், அது ஞான விஷயமான ப்ரஸங்கம், புஸ்தகம் என்றால்கூட, எப்படி ஸரி வரும்? இவனுக்கு வெளியிலே நிஜமாகவே லோகம் இருக்கிறது. இவனுக்கு வேறாக நிஜமாகவே தனித்தனியாக அநேக ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள் என்று இவன் நினைத்தால்தானே அப்படி இவனுக்கு வேறாக உள்ள லோகத்தை உத்தரிப்பதற்கும், ஜீவர்களுக்கு ஞானம் தருவதற்கும் இவன் எழுத்து மூலமாகவும் பேச்சு மூலமாகவும் உபதேசம் பண்ண நினைப்பான்? இப்படிப் பார்க்கும்போது அத்தனை ஞானாசாரியர்களும் வாஸ்தவத்தில் ஞானியில்லை என்றுதானே ஆகிவிடும்? அந்த மாதிரி சொல்லலாமா? சொன்னால் எத்தனை அபசாரம்? ஞானிகளாக இல்லாதவர்கள் தந்த உபதேசத்திற்கு என்ன சக்தியிருக்கும்? அநுபவியாக இல்லாத ஒருத்தனின் வாக்குக்கு என்ன 'பவர்' இருக்கும்? ஆனால் பிரத்யக்ஷத்தில் பார்த்தாலோ, பகவத்கீதையில் ஞானத்தைப் பற்றி வருகிற அத்யாயங்கள், அல்லது நம் ஆசார்யாள் பண்ணின 'விவேக சூடாமணி, அல்லது (தத்தாத்ரேயரின்) 'அவதூத கீதை' (வஸிஷ்டர் உபதேசித்த யோக) வாஸிஷ்டம்; அல்லது ஒரு தாயுமானவர் பாடல் - ஆகியவற்றைப் படிக்கிறபோதே, படிக்கிற மட்டுமாவது, அது நம்மையும் இந்த மாயையைத் தாண்டி சாந்த ஸமுத்ரமாயிருக்கிற ஏதோ ஒன்றுக்குத் தூக்கிக் கொண்டு போகிறதே! பக்குவ ஸ்திதியில் இவற்றைப் படித்துவிட்டே ஒரு வேகம் வந்து வீடு வாசல் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டுக் காட்டுக்கு, குகைக்குப் போய் ஏகாந்தத்தில் ஆத்மாராமர்களாக

உட்கார்ந்து கொண்டவர்களும் இருந்திருக்கிறார்களே? இவற்றை எழுதியவர்கள் அநுபவ சிகரத்திலிருந்து கொண்டு எழுதாவிட்டால் இந்த சக்தி அவர்கள் உபதேசத்துக்கு எப்படி வரும்?

அதனால் ஏதோ தர்க்க ரீதியில் ஞானிக்கு எப்படி பக்தி வரும், ஞானி எப்படி உபதேசம் பண்ணுவான் என்றெல்லாம் கேட்டு, இதெல்லாம் ஸாத்யமில்லாதது என்றாலும் ஸாத்யம், அஸாத்யம் எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஈச்வர லீலையில் இப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டுதானிருக்கிறது!

ஞானி உள்ளுக்குள்ளே அத்வைதமாக இருந்து கொண்டே எப்படி வெளியில் த்வைதமாகக் காரியம் செய்கிற மாதிரித் தெரிகிறான் என்றால், ஈச்வர லீலை என்றுதான் சொல்லவேண்டும். அவனுக்கு (ஞானிக்கு) மனஸ் போய்விட்டது. மாயை போய்விட்டது என்றால் அதற்காக வெளியிலே இருக்கிற லோகமும், ஜீவப்பிரபஞ்சமும் அப்படியே இல்லாமல் போய்விடுகிறதா என்ன? இதிலிருந்து என்ன ஆகிறது? வேறு ஏதோ ஒரு பெரிய மனஸ்தான் இது அத்தனையையும் பண்ணி, எத்தனையோ விதிகளைப் போட்டு பிரபஞ்சத்தை ஒரு சீரில் ஆட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது, ஜீவர்களைச் சீர்கெட்டு அவரவர் மனம் போனபடி மாயையில் ஆட்டி வைத்துக்கொண்டும் இருக்கிறது என்றுதானே ஆகிறது? அந்த சக்தியைத்தான் அத்வைத சாஸ்திரத்திலே ஸகுணப் பிரம்மம், ஈச்வரன் என்று சொல்கிறது. சாக்த சாஸ்த்ரங்களிலும், சைவ சாஸ்த்ரங்களிலும் காரியமில்லாத நிர்குணப் பிரம்மத்தை 'சிவம்' என்கிறபோது இந்த ஸகுணப் பிரம்மத்தைத்தான் சக்தி, பராசக்தி, அம்பாள் என்பது. நிர்குண ப்ரஹ்மமே இப்படி ஸகுண ப்ரஹ்மமாயும் வெளி வ்யவஹாரம் பண்ணுகிறாற்போலத்தான், நிர்குணாநுபவத்தில் ஸித்தியடைந்த ஞானியும் வெளி வ்யவஹாரம் பண்ணும்படி அந்த ஸகுண பரஹ்மமே வைத்திருக்கிறது என்றே சொல்லணும்.

மாயை போகவேண்டும், மனஸ் போக வேண்டும் என்று ஒருத்தன் தானாக த்யான, விசாராதிகளால் பிரயத்தனம் பண்ணுவது ஞான மார்க்கம். இன்னொரு வழி அந்த மனஸை, அதையும் இத்தனை மாயையையும் பண்ணின பராசக்தியிடம் பக்தியில் அர்ப்பணம் பண்ணுவது - திருடன் கையிலேயே சாவியைக் கொடுக்கிற மாதிரி! லீலா நிமித்தமாக அது இத்தனை மாயை பண்ணினாலும், மனஸை ஆட்டு ஆட்டு என்று ஆட்டினாலும் உண்மையில் அது பரம கருணாமயமானது. பிரிந்திருந்து பிறகு சேர்ந்தால்தான் சேருவதின் அருமை தெரியும், பெருமை தெரியும்; அப்படிச் சேர்த்துக் கொள்ளும்படி ஒரு ஜீவன் பிரார்த்திப்பதில் பக்தியின் ரஸமும், பிரார்த்தனையைக் கேட்டு அதன்படிச் சேர்த்துக் கொள்வதில் தன்னுடைய பரமப் பிரேமையான அநுக்ரஹ ரஸமும் தெரியும் என்பதற்காகத்தான் பராசக்தி த்வைத விளையாட்டு விளையாடுவது! ஆகையால் ஒருத்தன் இதிலிருந்து விடுபடவேண்டும் என்று அவளையே பக்தி பண்ணுகிறபோது அவளே ஞானப் பாலைக் கொடுத்து விடுவித்து விடுவாள்.

பக்தி என்றாலே அதன் லக்ஷ்யம் (goal) பகவானைப் பிரிந்திருந்து உபாஸிக்கும் த்வைத பாவம்தான் என்ற தப்பான அபிப்பிராயத்திலேயே, ஞானி (அத்வைதி) எப்படி பக்தி வழியைச் சொல்லுவான் என்று கேட்கிறார்கள். (பகவான், பக்தன் என்று) பிரிந்திருந்து உபாஸிக்க உபாயமாக இருக்கிற பக்தி வழியில் போகிறவனே, 'உன்னிடமிருந்து பிரிந்தில்லாமல் ஒன்றாகப் போய்விட வேண்டும்' என்று

வேண்டிக்கொள்கிற நிலைக்கும் அந்த பக்தியே அவனை அழைத்துக்கொண்டு போகும் என்பது தெரியாததால் இப்படிச் சொல்கிறார்கள். அந்த நிலை அவனுக்கு வரும்போது கார்ய ப்ரம்மம். ஸகுண ப்ரம்மம் என்று சொல்லும் பராசக்தியே, அவனுக்குக் காரண ப்ரம்மம், நிர்குண ப்ரம்மம் என்று சொல்லும் அத்வைத வஸ்துவிடம் கொண்டுசேர்க்கும் ஞானத்தை ப்ரஸாதிப்பாள்.

ஞான மார்க்கத்தில் போகமுடியாதவர்கள் பக்தி பண்ணிப் பண்ணியே ஈச்வரப் பிரஸாதமாக ஞானத்தை அடையமுடியும் என்று ஒரு ஞானி தெரிந்துகொண்டிருக்கும்போது அவர்களுக்கு உபகாரமாக பக்தி ஸ்துதிகள், யந்திர ஸ்தாபனம் எல்லாம் பண்ணுவான்; பூஜா பத்ததிகளைச் சீர்ப்படுத்திக் கொடுப்பான்; பூஜை எல்லாம் பண்ணுவான்.

ஜீவ-பிரம்ம அபேதத்தைச் சொல்லும் மஹாவாக்யங்களை சிரவண, மனன, நிதித்யாஸனங்களால் பிரத்யக்ஷ அநுபவமாக ஆக்கிக் கொள்கிற ஞானமார்க்கம் எல்லாருக்கும் கைவராது. மனஸ் தொலைந்தால்தான் ஆத்மாவை பிரம்மமாகத் தெரிந்துகொள்ள முடியும் என்றால், அந்த மனஸை எதனால் தொலைப்பது என்று தெரியமாட்டேன் என்கிறது. அதுதான் தொலையமாட்டேன் மாட்டேன்என்று பழிவாங்குகிறதே ! மனஸைத் தொலைக்கிற முயற்சியையும் மனஸேதானே செய்கிறமாதிரி இருக்கிறது ! அதுவே எப்படித் தன்னையே தொலைத்துக் கொள்ள முடியும்? உள்ளங்கையால் இன்னொருவரை அடிக்கலாம்; அதையே அடித்துக் கொள்ளச் சொன்னால் எப்படி முடியும்? இப்படி ஒன்றும் புரியாத திசையில் திண்டாடிக் கொண்டிருந்தாலும் இத்தனை மனஸ்களையும் பண்ணிவிட்டிருக்கிற ஒரு பெரிய சக்தி இருக்க வேண்டும் என்று புரிகிறதோ இல்லையோ? எனவே நாமே நம் மனஸை அடக்கிக் கொள்கிற பிரம்மப் பிரயத்னத்தை விட்டுவிட்டு - ஸாக்ஷிக்காரன் காலில் விழுவதைவிட ஸம்மன்காரன் காலிலேயே விழலாம் என்று அந்தப் பராசக்தியின் காலிலேயே போய் விழலாம் என்று அந்தப் பராசக்தியின் காலிலேயே போய் விழுந்தால் அவளே இந்த மனஸை அடக்கி விடுவாள்; அதற்கான ஞானத்தை அநுக்ரஹித்து விடுவாள்.

ஒன்று, மனோ நாசம் என்று ஜீவ மனஸை அடியோடு இல்லாமல் பண்ணித் தன்னுடைய சாந்தமான சிவ நிலையைத் தந்து ''சிவோஹம்' என்று ஆக்கலாம்; அல்லது, ''எல்லாம் என் விளையாட்டுதானேடா? விளையாட்டு வினையானதெல்லாம் மாயா த்ருஷ்டியால்தான். அதை அழுத்தித் துடைத்து எடுத்துவிடுகிறேன். அப்புறம் நீயும் என் மாதிரியே உள்ளே சாந்தம்-சிவம்-அத்வைதமாக இருந்துகொண்டு, வெளியிலே மாயை தொடாத ஒரு சுத்த மனஸை வைத்துக்கொண்டு, நான் அடிக்கிற இத்தனை கூத்தையும் ரஸித்து ஆனந்தக் கூத்தாடிக் கொண்டிருக்கலாம். அப்படி உன்னை எனக்குள்ளேயும், என்னையே இத்தனை பிரபஞ்ச ஆட்டத்திலேயும் பார்த்துக் கொண்டு மனஸை நிர்மூலமாக்கிக் கொள்ளாமல் பரிபூர்ணமாக ரொப்பிக் கொண்டு - ஆனந்தமாகக்கிடடா !'' என்று சொல்லி அப்படிப் பண்ணியும்விடலாம்.

எத்தனை யத்தனம் பண்ணினாலும் மாயை போகவில்லையே, லோகம் போகவில்லையே, மனஸ் போக வில்லையே என்று வெட்கப்பட்டுக்கொண்டு, அவமானப் பட்டுக்கொண்டு அழுதால் அவள், ''ஏம்ப்பா அழறே? ஏம்ப்பா

அவமானப்படறே? லோகம் போகலியே-ன்னா, நீ அதைப் பண்ணியிருந்தால்தானே உன்னால் போக்கிக்க முடியும்? நீயா அதைப் பண்ணினே? இந்த ஸூர்ய சந்திராதிகளை, மலையை, மரத்தை, செடியை, கொடியை, ஸமுத்ரத்தை, புழு-பூச்சி-ம்ருகம்-பக்ஷின்னு லக்ஷக்கணக்கான ஜீவராசிகளை, மநுஷ்ய வர்க்கத்தை நீயா பண்ணினே? இதையெல்லாம் நீ பண்ணலை-ன்னா, நீ நீ-ன்னு சின்னதா ஏதோ ஒண்ணை நெனச்சு அழுதுண்டிருக்கியே, அதை மட்டும் நீயேவா பண்ணிண்டே? இது எல்லாத்தையும் ஒண்ணான என்னோட வேஷந்தான்னு தெரிஞ்சுக்காம வேறே வேறே வஸ்துக்கள்-னே நெனக்கிற மாயா த்ருஷ்டியையும் நீயேவா உண்டாக்கிண்டே? அப்பா, கொழந்தே! லோகம், மனஸு, இதுகளிலே மாட்டிண்டு முழிக்கிற நீ நீ-ங்கிறது, மாட்டி வைக்கற மாயை எல்லாம் நான் பண்ணினதுதான். ''மம மாயா துரத்யயா''-ன்னேதானே க்ருஷ்ணன் வாயாலே சொல்லியிருக்கேன்? ''தைவீ''ன்னும் அங்கே சொல்லியிருக்கேனே? (தெய்வசக்தியால் ஆனது என்று அர்த்தம்) நீயே பண்ணிண்டதுன்னா நீயே போக்கிக்கவும் முடியும். பூர்ண திவ்ய சக்தியான நான் பண்ணினது-ன்னா? என் விளையாட்டுலே நான் மட்டுமே ஸர்வ சக்தியாகவும், உன் மாதிரி ஜீவன்களை கிஞ்சித்-சக்தர்களாயும் (அற்ப சக்தியுள்ளவர்களாகவும்) வெச்சிருக்கிற போது நான் பண்ணின மாயை, மனஸு, லோகம் முதலானதுகளை நீயாப் போக்கிக்க முடியலை-ன்னா அதுக்காக ஏண்டா அழணும், அவமானப்படணும்? அது உன் சக்தியிலே இல்லாத ஸமாசாரம். என் க்ருபையாலதான் நடக்கவேண்டிய விஷயம்! பண்ணின நானேதான் அதுகளைப் போக்கடிக்கவும் முடியும். எங்கிட்ட பக்தியிலே வா! கொஞ்சங்கொஞ்சமாப் போக்கடிக்கிறேன்.

''ஒருத்தன் மனஸை, இந்திரியங்களை அடக்கி ஞானவழியிலே போறான்-னா அதுவும் என் அநுக்ரஹத்தினாலேதான்; நான் allow பண்ணறதாலேதான் நடக்கிறது. வேறே வேறேயாத் தெரியறதை விட்டுட்டு ஒண்ணையே பிடிச்சுக்கணும். அதுவே ஆகணும்-கிற ஆசை, அத்வைதவாஸனை என்கிறது - அது ஒத்தனுக்கு வரதே என் அநுக்ரஹத்தாலேதான்''

(அம்பிகையின் வாக்காகவே பேசி வந்த ஸ்ரீசரணர்கள் தமது வாக்காகத் தொடர்கிறார்.) இன்னொரு வேடிக்கை கூட ஒன்றாக ஆகி அத்வைதாநுபவம் பெற்ற ஞானியுங்கூட அப்புறமும் மாயைக் கூத்தைப் பார்த்து ரஸிக்கிறதுண்டு; வேறே வேறேயும் தெரியும்; ஒன்றேதான் இப்படி ஆகியிருக்கிறதென்றும் தெரியும். கூத்தில் ஆக்ட் பண்ணாமல் பார்த்து ஸந்தோஷப்படுகிற மாதிரி, அந்த ஞானி பட்டுக் கொள்ளாமல் மாயா விநோதத்தை ரஸித்துக் கொண்டு, அதைப் பண்ணும் பராசக்தியை பக்தி பண்ணிக் கொண்டு இருப்பான். இப்படி அவனைத் தன் மாதிரியே தன் கூடவே த்வைதாத்வைதமாக வைத்துக் கொண்டிருப்பதும் அம்பாள் கார்யம்தான், இங்கே கவனிக்க வேண்டிய அம்சம் என்னவென்றால், இந்த ஞானி ஞானம் வராத மற்ற ஜனங்களின் பொருட்டாக மாத்திரம் பக்தி பண்ணிக் காட்டுபவனில்லை. தானே வாஸ்தவமாக, ''அத்விதீயமான அந்த ஒன்று எப்படியெல்லாம் த்வைதக்கூத்தடிக்கிறது? இதிலே எத்தனையோ கெடுதலிருந்தாலும் நல்லது நல்லதாகவும் எத்தனை தினுஸு அழகும், எத்தனை தினுஸு அன்பும் இருக்கிறது?'' என்று ஆச்சர்யப்பட்டு, போற்றி, ரஸித்து ரஸித்து அப்பேர்ப்பட்ட சக்திக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி, அதனிடம்

ஹ்ருதயபூர்வமாகவே பக்தி செலுத்துகிற ஞானி அவன். சுகாசார்யாள் (இவ்விதமாகவே) ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லியிருக்கிறார். ஞானம் வராத பக்தன் மோக்ஷம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஸ்வய கார்யத்திற்குக் காரணமாகத்தான் பக்தி பண்ணுகிறானென்றால், ஞான ஸித்தியினால் லோகத்திலிருக்கும்போதே மாயா மோசனம் (மாயையிலிருந்து விடுதலை) பெற்று மோக்ஷ நிலையிலிருக்கும் ஞானிதான் ஒரு காரணமுமில்லாமல் பக்திக்காகவே பக்தி பண்ணுகிறானென்னு 'ட்ரிப்யூட்' கொடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார்.

(மீண்டும் அம்பிகையின் வாக்காகப் பேசுகிறார்) ''இப்படி அவனுக்கு ஞானத்திலிருந்தே ஒரு புது தினுஸு பக்தியைக் கொடுக்கிறதும் நான்தான். அந்த நானே உனக்கு அதுக்கான காலம் வரப்போ, பக்தியிலேருந்து ஞானத்தைக் கொடுத்துட்டுப் போறேன். ஏன் அழறே? எங்கிட்டே 'அம்மா'ன்னு வந்துட்டியோல்லியோ? உன்னை நான் பாத்துக்கறேன். நான் பண்ணி வெச்ச பந்தத்துலேருந்து நானே மீட்டும் விடறேன். 'மீளணும், மீளணும்'னு அழாதே! எல்லாம் என் கார்யம், எல்லாத்துலேயும் நான்தான் இருக்கேன்னு மனஸிலே நன்னா, கெட்டியா வெச்சுக்கோ! எல்லாம் நான் என்கிறபோது எதுலேருந்தும் மீளவே வேண்டாம்!

''ஞான வழி-ன்னு விசாரம் - ஆராய்ச்சி - பண்ணிண்டு போறவா, பலவா(க)ப் பார்க்கிற த்வைதப்பார்வை போனாத்தான் அதிலேயிருந்து வர அத்தனை உபத்ரவமும் போய் ஒண்ணா அடங்கியிருக்கிற சாந்தி கிடைக்கும்னு, அப்படிப்போனாப் போகட்டும். உனக்கு அதுக்கான த்ராணி இல்லேன்னா அதுக்காகக் கொறைப்பட்டுண்டு அழாதே, அவமானப்படாதே அப்பா! அன்பு வழியிலே வா. பலதையும் பாரு. ஆனா ஒரேயடியாப் பிரிச்சுப் பார்க்காம அத்தனைக்கும் அடிப்படை ஒரே நான்தான் என்கிற ஞாபகம் மறக்காமப் பாரு. எங்கிட்ட அன்பு வெச்சு, அந்த அன்புப் பார்வையாலேயே ஸகலத்தையும் அணைச்சுப் பாரு. நானும் என் அன்பிலே ரொம்பவும் உசந்த அநுக்ரஹத்தைப் பண்ணி உன்னை ஞானத்துக்குத் தூக்கிவிடறேன்'' -என்று இப்படி அம்பாள் பக்தி வழியில் போனாலும் நிறைவான அநுபவத்தைக் கொடுத்துவிடுவாள்.

அம்பாள் என்றால் பரமாத்மா, கடவுள் என்பது அவரவர்களுடைய இஷ்டமூர்த்தியுந்தான். அப்படிப்பட்ட பரப்ரஹ்ம சக்தி மாயையும் பண்ணுவாள்; பக்தியிலே ஸகுணமாயும் அனுக்ரகம்பண்ணுவாள். ஞானத்திலே நிர்குணமாயும் மோக்ஷம் கொடுப்பாள்; பக்தியினாலேயேகூட ஞானத்தில் சேர்க்கவும் சேர்ப்பாள். மொத்தத்தில் இப்போது என்ன தோன்றுகிறதென்றால், 'ஞானப் புஸ்தகம் எழுதினவர் எங்கேயாவது பக்தி ஸ்தோத்ரம் பண்ணுவாரா?'' என்று கேட்கிறவர்கள் கேட்டாலும், எனக்கென்னவோ, 'ஞானப் புஸ்தகம் எழுதினதாலேயே அவர் பக்தி ஸ்தோத்திரமும் எழுதித்தான் இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அவர் ஆசார்யாள்' என்றே முடிவு கட்டத் தோன்றுகிறது. அத்வைத ஸாக்ஷாத்காரம் பெற்ற அவர், அப்படிப் பெற்றுங்கூட, எப்போது ஜனங்களைத் தமக்கு வேறேயாக நினைத்து, அல்லது அப்படி நினைத்தமாதிரி, அவர்களை உத்தேசித்து, ஞானப் புஸ்தகம் எழுதினாரோ, அப்போதே அவர் த்வைதப் பிரபஞ்சத்தை ஒப்புக்கொண்டு அதை ஸரிப்படுத்தி நல்லதாக்க வேண்டும் என்று நினைத்ததாகத்தான் அர்த்தம். ஆசார்ய ரூபமாக இந்த அவதாரம் ஏற்பட்டதென்பதற்கே அதுதானே அர்த்தம்? இதிலே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு உபதேசிப்பவர்,

இதற்குக் காரணமான சக்தியை பக்தி பண்ணி ஸ்துதிக்கவும் சொல்லிக் கொடுக்கத்தானே வேண்டும்? லோகத்திடம் அவருக்கு இருக்கிற அன்பால், தயையால்தானே அது திருந்த வேண்டும் என்று உபதேசம் பண்ணுகிறார்? அப்போது இத்தனை அன்புக்கும் மூலகாரணமான 'தயாமூல தத்துவம்'' என்கிறார்களே, அதை மட்டும் அன்போடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணாமலிருப்பாரா? ஞானிக்கு ஒன்றாலும் ஒன்றும் ஆகவேண்டுமென்பதில்லை என்றாலும் லோக உத்தாரணம் என்று அக்ஷதை போட்டுக்கொண்டு உபதேசம் பண்ணும்போது, தன்னை மீறிய ஒரு சக்திதான் அப்படிப் பண்ணுவிக்கிறது என்று தெரியுமோ இல்லியோ? அப்போது அதற்கு முன் அடங்கி விநயமாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவதில் முரணாக என்ன இருக்கிறது?

'ஞானி ஞான உபதேசம் பண்ணுகிறதுகூட நம் பார்வையில்தான்; அவனுக்குக் கர்த்ருத்வ புத்தி (தான் செய்கிறோம் என்ற உணர்வு) இல்லை' என்று சொன்னால், அப்போதும், 'இதே மாதிரி ஏன் அவன் கர்த்ருத்வமே இல்லாமல் பக்திப் புஸ்தகமும் எழுதக்கூடாது?' என்ற நியாயமான கேள்வி வருகிறது. லோக கல்யாணமாக அதாவது ஜனங்களை உத்தேசித்து ஈச்வரனே ஞானி மூலம் ஞான உபதேசம் பண்ணுகிறான் என்றால், இதே போல ஜனங்களுக்காக வேண்டியே அவன் மூலம் ஈச்வரன் பக்திப் புஸ்தகமும் எழுதப் பண்ணலாம்தானே? ஒரு ஞானியை ஈச்வரன்தான் லோக கல்யாணத்துக்காக அவனுடைய பிராரப்த கர்மா தீர்கிற வரையில் காரியம் பண்ண வைக்கிறான் என்றால், லோக கல்யாணம் ஞான உபதேசத்தின் வழியாக மட்டுமா ஏற்படும்? முக்கால்வாசிப்பேர் ஞானமார்க்கம் என்றாலே, 'பெரிய விஷயம்; நம்மாலாகாது' என்று ஒதுங்கித்தானே போவார்கள்? அதனால் லோக கல்யாணம் பண்ணுவது என்றால் பக்திப் பணியும் பண்ணத்தான் வேண்டும்; ஸ்தோத்ரப் புஸ்தகம், க்ஷேத்ராடனம், யந்திர ஸ்தாபனம், பூஜை எல்லாம் ஜனங்களை உத்தேசித்துப் பண்ணத்தான் வேண்டும்.

ஞானிக்குப் பிராரப்தமும் கிடையாது என்று இன்னொரு அபிப்பிராயம். அப்படி வைத்துக்கொண்டாலும், 'பின்னே ஏன் அவன் வெளிக்காரியம் பண்ணுகிறான்?' என்று கேட்டால், 'ஈச்வரன்தான் லோக ஸங்க்ரஹத்துக்காக (உலகை நலமுறச் செய்ய). அவனைப் பண்ண வைக்கிறான்' என்றே பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. இப்போது சொன்ன 'ஆர்க்யுமென்ட்' படி இதிலே பக்திக் காரியமுந்தான் அடக்கம்.

இத்தனையும் சொன்ன பின், முடிவாக ஞானியைப் பற்றி நாம் எதுவும் தீர்மானிப்பதற்கில்லை. 'ஞானிலக்ஷணம்' என்று நாம் எதெதையோ சொன்னாலும் ஒரு ஞானி எப்படியிருப்பான் என்பது அவனுக்குத்தான் தெரியும் - அல்லது அவனுக்குக்கூடத் தெரியாது! ஆகையால், 'ஞானி கர்ம மார்க்கத்தை ஆதரிப்பானா? பக்தி மார்க்கத்தை விருத்தி பண்ணுவானா?' என்று கேட்பதற்கெல்லாம் முடிவில் அர்த்தமேயில்லை. அவன் எதுவும் செய்யலாம்; செய்யாமலிருக்கலாம்; காரியத்திலேயே அகாரியமாகவும் அகாரியத்திலேயே காரியமாகவும் இருக்கலாம். (சிரித்து) ஞானியின் லக்ஷணம் ஒரு லக்ஷணமுமே சொல்லமுடியாதவனாயிருப்பதுதான்!

ஆசார்யாளோ ஈச்வராவதாரம். அதனாலே அவருக்குப் பூர்வ கர்மா என்றே ஒன்று இல்லை. அவதாரங்களெல்லாம் லோக உத்தாரணத்துக்காகவே நடக்கின்றன. எப்போது லோகத்தை உத்தரிக்கவேண்டுமென்று ஈச்வரன் நினைத்து அவதாரமெடுக்கிறானோ

அப்போதே அவன் தனக்கு வேறாகத்தான் லோகத்தைப் பார்க்கிறான் என்றாகிவிடுகிறது. வேறேயாக இருப்பவர்களைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் கிட்டக் கொண்டுவந்து தானாகப் பண்ணிக் கொள்வதற்காகத்தான் அவதரிக்கிறான். ஸ்வதர்மப்படியான கர்மா, பக்தி இதுகள் வழியாக 'க்ராஜுவ'லாக (படிப்படியாக) முன்னேறிய பிறகுதான் ஞானத்திலே போய் அத்வைதமாக ஆக முடியும். அதனால் ஒரு அவதார புருஷன் இது எல்லாவற்றையுமே விருத்தி பண்ணித்தான் ஆகவேண்டும். எல்லா அவதாரங்களும் ஜனங்களுக்கு வழிகாட்டியாக வாழ்ந்துகொண்டு, வைதிக கர்மாவையும், பக்தியையும் நன்றாகப் போஷித்துத்தான் இருக்கின்றன. அதனால் ஆசார்யாள் க்ஷேத்ராடனம் பண்ணினதிலோ, யந்திரப் பிரதிஷ்டை பண்ணினதிலோ, ஆராதனா க்ரமங்களை ஏற்படுத்தித் தந்ததிலோ, ஸ்தோத்திர புஸ்தகங்கள் எழுதினதிலோ, விருத்தமாக (முரணாக) எதுவுமில்லை.

"கவிதை பிறந்த கதை"

ஆசார்யாள் மநுஷ்யாவதாரம் எடுத்து மநுஷ்யர்கள் மாதிரியே க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரமாகப் போய், அங்கங்கே தம்முடைய திவ்ய சக்தியால் தெய்வ ஸாந்நித்யம் பலமாக ஸ்திரப்படுவதற்கு யந்திர ஸ்தாபனம் முதலானதைச் செய்து கொண்டே கைலாஸத்துக்குப் போய்ச் சேர்ந்தார். பார்வதி பரமேச்வரர்களை தரிசனம் பண்ணினார். அவர்களுடைய அவதாரம்தான் இவர். ராமர் இன்னொரு அவதாரமான பரசுராமரை ஸந்தித்துச் சண்டையே போட்டார். கிருஷ்ணர் இன்னொரு அவதாரமான பலராமருடன் ஸஹோதரராகச் சேர்ந்திருந்தார். இப்படி அவதாரத்திலே பல விசித்ரம். இங்கே அவதாரமான ஆசார்யாள் மூலமான பார்வதீ - பரமேச்வரர்களை தரிசனம் பண்ணினார். அப்போது ஈச்வரன் அவரிடம் ஐந்து ஸ்படிக லிங்கங்களையும் ஒரு சுவடிக் கட்டையும் கொடுத்தார். சுவடியை அம்பாள் கொடுத்ததாகவும் சொல்வதுண்டு. சுவடியில் என்ன இருந்தது என்றால், அம்பாளைப் பற்றிய நூறு சுலோகங்கள். அது பரமேச்வரனே தேவியை ஸ்தோத்திரித்துப் பண்ணினது என்றும், 'லலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்'தை வசின்யாதி வாக்தேவதைகள் செய்த மாதிரி இந்த நூறு ச்லோகங்களையும் வாக்தேவதைகளே செய்தன என்றும் இரண்டு விதமாகச் சொல்வதுண்டு. ஸ்வாமியே ஒரு பக்தனின் பாவத்திலிருந்து கொண்டு அம்பாளைப் பாடியது என்று சொல்வதில்தான் ஜாஸ்தி மஹிமை ஏற்படுகிறது.

பஞ்ச லிங்கங்கள் ஈச்வர ஸ்வரூபமானவை. ஸ்வரூபம் என்று சொன்னாலும் கை, கால் தலை என்றில்லாததால் அருவுருவமானவை. சுவடியிலிருந்த ச்லோகங்களோ அம்பாள் ஸ்வரூபம். எப்படியென்றால் அம்பாளுக்கு இருக்கப்பட்ட பலவித ரூபங்களில் மந்த்ர மயமாகவும் அவளுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கிறது. அந்த நூறு ச்லோகங்களில் தேவியைக் குறித்த மந்திர சாஸ்திர விஷயங்கள்தான் முக்கியமாக இருந்தன. ஆகையால், பஞ்சலிங்கம் எப்படி ஈச்வர ஸ்வரூபமோ, அப்படி இந்த ஸ்தோத்ரச் சுவடி அம்பாள் ஸ்வரூபமாயிற்று. ஆனபடியால் லிங்கங்களை ஈச்வரனே கொடுத்த மாதிரி, ஸ்தோத்திரத்தை அம்பாளே கொடுத்தாள் என்றால் பொருத்தமாயிருக்கிறது. கொடுத்தவர், வாங்கிக் கொண்டவர், கொடுக்கப் பட்ட வஸ்து எல்லாமே ஒன்றுதான்! இதிலேயே அத்வைதம், த்வைதம் இரண்டும் கலந்துவிடுகின்றன!

இந்தப் பஞ்ச லிங்கங்களில் ஒன்றுதான் (ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி) மடத்துப் பூஜையிலிருக்கிற சந்திரமௌளீச்வரர். இதற்கு யோக லிங்கம் என்று பெயர். பாக்கி நாலில் முக்தி லிங்கம் கேதாரநாத்திலும், வரலிங்கம் நேபாளத்தில் நீலகண்ட க்ஷேத்ரத்திலும், போகலிங்கம் சிருங்கேரியிலும், மோக்ஷலிங்கம் சிதம்பரத்திலும் ஆசார்யாளால் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டன. அதெல்லாம் பிற்பாடு நடந்த கதை. பஞ்ச லிங்கங்களையும், ஸ்தோத்ரச் சுவடியையும் பெற்றுக்கொண்ட ஆசார்யாள் லோகத்தில் ஈச்வராராதனத்தையும், அம்பாள் ஸ்மரணத்தையும் பிரகாசப்படுத்துவதற்காகக் கைலாஸத்திலிருந்து புறப்பட்டார். வெளி வாசலில் காவலில் இருநத நந்திகேச்வரர் ஆசார்யாள் கையிலிருந்த சுவடிக் கட்டைப் பார்த்தார். ''ஸ்வாமி வரம் கொடுத்தாலும் பூசாரி வரம் கொடுப்பதில்லை'' என்று சொல்வதுண்டல்லவா? அந்த மாதிரி நந்திகேச்வரருக்கு, 'மஹா பெரிய ஸொத்தான மந்திர சாஸ்திரச் சுவடி கைலாஸத்தை விட்டுப் போகிறதா?'' என்று தாபம் ஏற்பட்டது. அவருக்கு அவ்வப்போது ரொம்ப வேகம் வந்துவிடும். அந்த மாதிரி இப்போதும் வந்தது. தாபம் கோபமாயிற்று. ஆசார்யாளை மறித்து அவர் கையிலிருந்த சுவடியைப் பிடித்து இழுத்தார். ஆசார்யாள் ஸமாளித்துக் கொண்டு வெளியிலே வந்து விட்டார். ஆனால் நந்திகேச்வரர் உருவியதிலே சுவடியில் பாதிக்கு மேலே அவர் கைக்குப் போய்விட்டது. நூறு ச்லோகத்தில் ஐம்பத்தொன்பது அவரிடம் போய்விட்டன. அது சுவடியின் பின் பாகம். ஆசார்யாள் கையில் முதல் நாற்பத்தியொரு ச்லோகம் மட்டுமே மிஞ்சி நின்றது.

உங்களுக்கெல்லாம் நந்திகேச்வரர் மேலே கோபம் கோபமாக வருகிறதோ என்னவோ? 'ஆனானப்பட்ட ஆசார்யாள் மேலே பாயவாவது? அம்பாளே பூலோகத்தில் ப்ரசாரமாகணுமென்று அவரிடம் கொடுத்த புஸ்தகத்திலே பாதிக்கு மேலே நமக்குச் சேர முடியாதபடி அபேஸ் பண்ணவாவது?' என்று கோபம் வரலாம். ஆனால் எனக்கென்னவோ அந்த நந்தியம்பெருமானை ரொம்ப 'தாங்க்' பண்ணணுமென்றுதான் இருக்கிறது' ஏனென்றால் ஸொச்சம் கதை கேளுங்கள்.

'அம்மா அநுக்ரஹம் பண்ணிக் கொடுத்தாள். அதிலே பாதிக்கு மேலே கோட்டை விட்டு விட்டோமே ! ஜனங்களை உத்தேசித்து ட்ரஸ்டியிடம் தர்மச் சொத்தைக் கொடுக்கிற மாதிரிக் கொடுத்தாள். தவற விட்டுவிட்டோமே !' என்று ஆசார்யாள் ரொம்ப மனக்லேசம் அடைந்தார். 'சங்கரம் லோக சங்கரம்' என்று உலக நலனையே ஸதாவும் பண்ணிக்கொண்டிருநதவர், அதற்கே தம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஒவ்வொரு க்ஷணத்தையும் செலவிட்டவர், 'கடைசியில் இப்படி லோகமாதா அள்ளிக் கொடுத்ததில் பாதிக்கு மேல் லோகத்துக்குச் சேரவிடாமல் பறி கொடுத்து விட்டோமே !' என்று ரொம்ப வருத்தப்பட்டார்.

அப்போது அம்பாள் ஆஜ்ஞை பண்ணினாள். 'தவறிப்போன ஐம்பத்தொன்பது ச்லோகங்களையும் நீயே பூர்த்தி பண்ணிவிடு. அதுதான் என் ஸங்கலபம். அதுதான் எனக்கு ப்ரீதி. இதற்காகவேதான் அதைத் தவறவிடும்படிப் பண்ணியது'' என்று அம்பாளுடைய உத்தரவாயிற்று. உடனே கடல் மடை திறந்ததுபோல ஆசார்யாள் அம்பாளை சிரஸிலிருந்து பாதம் வரையில் அங்கம் அங்கமாக வர்ணித்துப் பாடி நூறு ச்லோகமாகப் பூர்த்தி பண்ணிவிட்டார். முதல் நாற்பத்தியொரு ச்லோகம் மந்திர சாஸ்திரம். அதைக் கொஞ்சம் பேர்தான் ரொம்பவும் கடுமையான நியமங்களோடு

அநுஸந்தானம் பண்ணி அநுபவிக்க முடியும். மந்திரயோகம், குண்டலிநீயோகம் முதலியன அந்த பாகத்தில் வரும். இதில் கொஞ்சம் தப்பு வந்தாலும் விபரீதமாகும். தாயின் உபாஸனையில் எப்படிப்பண்ணினால் என்ன என்று நினைப்பது ஸரியில்லை. அவளுடைய லீலை பல விதம். அதனால் ஸுலபமான, ஸௌக்யமான ஸாதனா மார்க்கம் போலவே, கடுமையாக உக்ரமாக உள்ள மார்க்கத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறாள். அததை அப்படி அப்படித்தான் அநுஷ்டானம் பண்ண வேண்டும். ஆலய தரிசனம், ஸ்தோத்ர பாராயணம், கீர்த்தனம் பாடுவது, பஜனை பண்ணுவது, கதை புராணம் கேட்பது என்ற ஸுலபமான வழிகள் இருக்கிறபோது, அது போதாது என்று ஜபம், யோகம், ஸ்ரீ சக்ர பூஜை என்பவற்றை எடுத்துக்கொண்டு, ஆனாலும் ''இதுகளை நியமம் இல்லாமல் பண்ணுவேன்'' என்றால் அம்பாள் அதைப் போக்கிரித்தனம் என்றுதான் நினைப்பாள். முடிந்த சில பேருக்குத்தான் இவை என்று விட்டுவிட வேண்டும்.

இப்படிப்பட்ட சில பேரிடம் மட்டுமின்றி ஆசார்யாளோ ஸமஸ்த ஜனங்களிடமும் பரம கருணை கொண்டவர். 'பாபியையும் பரமாத்மா ஆக்கியவர்' என்று கன்னடத்தில் அவரைப் பற்றிய பாட்டில் வருகிறது. அதனால் அவர் அம்பிகையை மந்திர ஸ்வரூபமாக இல்லாமல், ஸுந்தர ஸ்வரூபமாக கேசாதி பாதம் (கூந்தலிலிருந்து திருவடி வரை) ஸகல ஜனங்களும் கல்பித்துப் பார்த்து ஸந்தோஷப்படும்படியாக ஒரே வர்ணனை மயமாக மீதி ஐம்பத்தியொன்பது ச்லோகங்களையும் பாடி அநுக்ரஹம் பண்ணிவிட்டார். அம்பாளுடைய ஸௌந்தர்ய ஸ்வரூபமே அவருடைய கவிதா வாக்காக அவதாரம் பண்ணிவிட்டது.

இந்த ஐம்பத்தியொன்பது ச்லோகங்களுக்கு மட்டும் குறிப்பாக 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' என்று முதல் நாற்பத்தியொன்றிலிருந்து பிரித்துப் பெயர் சொல்கிறதும் உண்டு. முதல் நாற்பத்தியொரு ச்லோகங்களுக்கு 'ஆனந்தலஹரி' என்று பெயர் சொல்வார்கள். இரண்டையும் சேர்த்தே நூறு ச்லோகமுள்ள ஒரே ஸ்தோத்திரமாகக் கொண்டுதான் பாராயணம் செய்ய வேண்டும். இப்படி ஒரே நூலாகக் கொள்ளும்போது முதல் பாகத்துக்கு 'ஆனந்த லஹரி' என்றும், இரண்டாம் பாகத்துக்கு 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' என்றும் பெயர். மொத்தமாக இரண்டும் சேர்ந்த முழு நூலுக்கும் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' என்றுதான் பேர்.

ஆசார்யாள் கைலாஸத்துக்குப் போய் பார்வதீ பரமேச்வராளிடமிருந்து பஞ்ச லிங்கமும் ஸௌந்தர்ய லஹரிச் சுவடிக் கட்டும் பெற்றுக்கொண்டு வந்தாரென்று நான் சொன்ன கதை 'மார்க்கண்டேய ஸம்ஹிதை'யில் இருக்கிறது. அதில் ச்லோகமாக இருப்பதையே 'க்ளோ'ஸாக 'ஃபாலோ' பண்ணி 'ஆனந்த கிரீய சங்கர விஜய'த்தில் 'ப்ரோ'ஸாகச் சொல்லியிருக்கிறது.

ஸௌந்தர்ய லஹரியின் அவதாரிகை (தோற்றுவாய்) பற்றி வேறே கதைகளும் உண்டு. முதல் நாற்பத்தியொன்று உள்பட நூறு ச்லோகமும் ஆசார்யாளே பண்ணியதுதான் என்றும் பல பேருக்கு அபிப்ராயமிருக்கிறது. முதல் நாற்பத்தொன்றை அவர் கைலாஸத்திலிருந்து கொண்டுவந்திருந்தால்கூட, முழுப் புஸ்தகத்தையும் அவர் பேரிலேயே சொல்வதில் தப்பில்லை. ஏனென்றால் நமக்கு எட்டாமல் கைலாஸத்திலிருந்ததை லோகத்தில் பிரசாரத்துக்குக் கொண்டு வந்தவர் அவர்தானே?

ரிஷிகள்கூடத் தாங்களே மந்த்ரங்களைப் பண்ணாமல் ஏற்கெனவே ஆகாசத்தில் வியாபித்திருந்த சப்தங்களையே நாம் கேட்கிறமாதிரி நமக்குப் பிடித்துக்கொடுத்துப் பிரசாரம் பண்ணினவர்கள்தான். ஆனால் ஒவ்வொரு மந்திரத்திற்கும் இன்னார் ரிஷி என்று அதைப் பிரசாரம் பண்ணினவரின் பேரிலேயேதான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த நியாயத்தில் மந்த்ர சாஸ்த்ரமாகவே அமைந்துள்ள நம்முடைய முதல் பாக 41 ச்லோகங்களையும் ஆசார்யாள் தான் நம்முடைய லோகத்திற்குக் கொண்டு வந்ததால் அவர் பேரிலேயே தாராளமாகச் சொல்லலாம்.

இன்னொன்று பரமேச்வரனே செய்த ஸ்துதிதான் அந்தக் கைலாஸ ஸௌந்தர்ய லஹரி என்றால், ஆசார்யாள் யார்? அதே கைலாஸ சங்கரன்தானே காலடி சங்கரராக வந்தது? அதனால் அவன் பண்ணினதை இவர் பேரில் சோல்வதில் குற்றமில்லை. முதல் நாற்பத்தியோரு ச்லோகங்கள் மந்திர சாஸ்திர ஸூக்ஷ்மங்கள், குண்டலிநீ யோக தத்வங்கள், ஸ்ரீவித்யா என்கிற மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி ஆராதனை பற்றிய ரஹஸ்யங்கள் முதலியவற்றைச் சொல்கின்றன. அதில் உபாஸகர்களுக்கு ரொம்பவும் உபயோகமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன. ஆனாலும், பின்னாலுள்ள, ஆசார்யாள் வாக்கிலிருந்து வந்த 59 ச்லோகங்களின் அழகே அழகு. காம்பீர்யத்துக்கும் ஸரி, மாதுர்யத்துக்கும் ஸரி இந்த வாக்குதான் சிகரம் என்று சொல்கிற மாதிரி அப்படிப்பட்ட அத்புதமான ச்லோகங்கள் அவை. சொல்லழகு, பொருளழகு இரண்டிலுமே ஈடிணை இல்லாமலிருப்பவை. ஸகல ஜனங்களுமே படிததுப் படித்து ஆனந்தப்படக் கூடியது இந்த பாகம்தான்.

பழங்காலத்தில் செய்த அதிஸுந்தரமான விக்ரஹங்களிலும், சில்பங்களிலும் நகத்தளவு பங்கமானாலும்கூட, பிற்காலத்தவர்களால் அதே மாதிரி வேலைப்பாட்டோடு செய்து ஒட்டுப்போட முடியவில்லை. இந்த மாதிரிதான் ஆசார்யாளின் ஸௌந்தர்ய லஹரி ச்லோகத்தில் ஒரு வார்த்தையை எடுத்துவிட்டு அதற்குப் பதில் இன்னொரு வார்த்தையை யாரும் போட முடியாது !

அம்பாள் கொடுத்த மூல ஸ்தோத்ரத்தில் பாதிக்கு மேலே ஆசார்யாள் நந்திகேச்வரரிடம் நஷ்டப்பட்டதே நமக்கு லாபமாயிற்று ! அந்த நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்காவிட்டால் ஆசார்யாளின் வாங் மஹிமை (வாக்குச் சிறப்பு) எத்தனை அற்புதமானது என்று நமக்குத் தெரிந்திருக்குமா? அதனால்தான் நந்திகேச்வரரைத் ‘தாங்க்’ பண்ணத் தோன்றியது. அவர் மட்டும் வழிப்பறி பண்ணாதிருந்தால நாம் படித்துப் படித்து ஆனந்தப்படுவதற்கும், அதன் வழியாகவே அம்பாளிடம் பக்தி கொள்வதற்கும் இப்பேர்ப்பட்ட ச்லோகங்கள் கிடைத்திருக்குமா?

‘‘நந்திகேச்வர நாடகம் எதற்கு?

‘ஆனால் அம்பாள் ஏன் இதற்காக ஏதோ ஒரு பழைய ஸ்தோத்திரத்தைக் கொடுத்து, அதிலே ஒரு பாகத்தை இவர் பறிகொடுக்கப் பண்ணி, பறிபோனதை இவரே பாடி ஈடுகட்ட வேண்டும் என்று சொல்லணும்? முழுசாக, புதுசாகவே இவரை ஒரு ஸ்தோத்ரம் பண்ணும்படி ஆஜ்ஞை பண்ணியிருக்கலாமே? வேறே புஸ்தகத்தைக் கொடுத்து அதிலே ஒரு பாகம் மட்டும் லோகத்துக்குக் கிடைத்து இன்னொரு பாகம் கிடைக்காமல் பண்ணுவானேன்?’’ என்றால் - அவளுடைய ஸங்கல்பம், லீலா விநோதம் நமக்குத் தெரியாது. இருந்தாலும் சில காரணம் தோன்றுகிறது.

அம்பாளை உபாஸிப்பதற்கு மந்த்ர யோகமும் இருக்கிறது. பக்தி மார்க்கத்தில் கவிதா லக்ஷணங்கள் பொருந்திய ஸ்தோத்ரமும் இருக்கிறது. மந்த்ர யோக உபாஸகர்கள் பக்தி ஸ்தோத்ரம் படிப்பவர்களைத் தங்களுக்கு மட்டமாக நினைக்கப்படாது - 'நம்ம மாதிரி ஒரு நியமமா, ஆசாரமா, தீவிர உபாஸனையா? ஒண்ணுமில்லாமல் ஸ்தோத்ரம் பாடிண்டு!' என்று நினைக்கப்படாது. அதே மாதிரி ஸ்தோத்ர பாராயணம் பண்ணுகிறவர்களும் மந்த்ரோபாஸர்களைப் பற்றி, 'நம்ம மாதிரி அன்போடு, 'அம்மா' என்று ஜகன்மாதாவைப் பார்க்கத் தெரியாமல் - காவ்ய ரஸனையோடு அவளுடைய ரூபஸௌந்தர்யம், குண ஸௌந்தர்யம், லீலா ஸௌந்தர்யம் முதலியவைகளை அநுபவித்து ஸுகமான வழியிலேயே அவளிடம் லயித்திருப்பதற்குத் தெரியாமல் - இதென்ன வறட்டு வறட்டு என்று மந்தரமும் யந்த்ரமும்?' என்று நினைக்கக்கூடாது. அவரவர் மனப்பான்மைக்கு ஏற்க அப்படி அப்படி மார்க்கங்கள். ஒருத்தருக்கே மந்த்ர-யந்த்ர உபாஸனையிலும் ஈடுபாடு, கவிதையாக ஸ்துதிப்பதிலும் ஈடுபாடு என்று இரண்டும் இருக்கலாம். ஆனதினாலே இரண்டு வழிக்காரர்களும் ஒன்று சேர்ந்து படிக்கும்படியாக ஒரே க்ரந்தம் இருந்தால் நல்லதென்று அம்பாள் நினைத்திருக்கலாம். ஆதி கைலாஸ ஸ்தோத்ரத்தில் முதல் நாற்பத்தோரு ச்லோகங்களை மந்த்ரோபாஸனை என்று தீக்ஷை எடுத்துக்கொள்ளாதவர்கள்கூட ஸ்தோத்ரமாகப் படித்தாலே ஓரளவுக்குப் பலன் பெறுவார்கள் என்பதாலும், மந்த்ர சாஸ்த்ரம், குண்டலிநீ யோகம், ஸ்ரீசக்ரம் என்றெல்லாம் புராதனமாக நம் தேசத்துக்கு என்று இருந்து வரும் ஆத்மிக குல தனத்தைப் பற்றிக் கொஞ்சம் அடிப்படை அறிவாவது பெறுவார்கள் என்பதாலும், அதோடு காவ்ய லக்ஷணங்கள் நிறைந்த ஒரு பக்தி ஸ்துதியையும் சேர்த்து ஒரே புஸ்தகமாக இருக்கப் பண்ணலாம் என்று நினைத்திருக்கலாம்.

'இரண்டும் சேர்ந்த ஒரே புஸ்தகமாக ஆசார்யாளே புதுசாக ஒன்று பண்ணும்படி ஆஜ்ஞாபித்திருக்கலாமே' அவருக்குத் தெரியாத மந்த்ர சாஸ்த்ரமா? என்றால், அதற்கும் பதில் இருக்கிறது!

கைலாஸ ஸ்தோத்ரத்தில் நாற்பத்தியோரு ச்லோகங்களுக்கு அப்புறம் என்ன இருந்ததோ? மந்த்ர சாஸ்திரத்திலேயே இன்னும் ஸூக்ஷ்மமாக, ரஹஸ்யமாக, நம்முடைய நரலோகத்துக்கு இல்லாததாகவும், திவ்ய லோகங்களுக்கே உரியதாகவும் அநேக விஷயங்கள் அவற்றில் இருந்திருக்கலாம். அதனால்தான் அதிலே நரலோகத்திற்கான பாகத்தோடு கவிதையாக இன்னொரு பாகம் சேர்க்கும்படி அம்பாள் நினைத்திருக்கலாம்.

இதற்கெல்லாம் மேலாக, இப்படிப் பண்ண வைத்தால்தானே, 'ஜாயின்ட் ஆதர்'களாக ஒரே புஸ்தகத்தில் முன் பாகம் கைலாஸ சங்கரரும் பின் பாகம் காலடி சங்கரருமாக ஆக்கி, அவரும் இவரும் ஸமம், ஒன்றே என்று புரியவைக்க முடியும்? தெய்வமே செய்த ஸ்துதி, தெய்வம் அவதாரமாகிச் செய்த ஸ்துதி என்ற இரண்டையும் ஒட்டிவைத்து ஏக ஸ்துதியாக்கி லோகத்துக்குக் காட்டவேண்டுமென்ற எண்ணத்திலேயே அம்பாள் இப்படி நந்திகேச்வரரைக் கொண்டு நாடகம் நடத்தியிருக்கலாம். இங்கே இன்னொரு கேள்வி வரலாம்; நந்திகேச்வரர் வழிப்பறி பண்ணும்படி வைப்பானேன்? அம்பாளே கைலாஸ ஸ்தோத்திரத்தில் நாற்பத்தொரு ச்லோகங்களை மட்டும் ஆசார்யாளிடம் எடுத்துக் கொடுத்து, 'இது ஒரு சதகத்திலேயிருந்து எடுத்தது. இதற்கு

மேலிருப்பது பூலோக வாஸிகளுக்கு வேண்டாமென்று கொடுக்கவில்லை. ஆனாலும் சதகத்திலிருந்து விண்டு கொடுத்ததால் நீ இன்னொரு ஐம்பத்தொன்பது ச்லோகம் பண்ணிச் சேர்த்து நூறாகவே பூலோகத்தில் பிரசாரம் பண்ணு' என்று சொல்லியிருக்கலாமல்லவா?

இப்படிக் கேட்டால், (அம்பாள் அப்படிச்) சொல்லியிருக்க முடியாது என்றே பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. ஏனென்றால் - கைலாஸ ஸ்துதியைச் செய்த சங்கரனேதான் இந்த சங்கரர் என்றாலும் அவதார வேஷத்தில் இவர் விநய ஸ்வரூபமானவர். அதனால்தானே பார்வதி-பரமேச்வரானைத் தேடிக்கொண்டு கைலாஸம் போய் நமஸ்காரம் பண்ணியிருக்கிறார்? இப்படிப்பட்டவரிடம் அம்பாளே ஈச்வரன் பண்ணிய ஸ்தோத்ரத்திலிருந்து ஒரு பாகத்தை மட்டும் கொடுத்து, 'பாக்கியை நீ பூர்த்தி பண்ணு' என்று ஈச்வரனோடு அவருக்கு ஸாம்யம் (ஸமத்துவம்) காட்டிச் சொன்னால் அது அவதார வேஷத்தில் அவர் 'ஐடிய'லாகக் காட்ட வேண்டிய விநய ஸம்பத்தை அவளே புரிந்து கொள்ளாத மாதிரியாகும். அதுவே, அவர் ஒரு பாகத்தை நஷ்டப்பட நேர்ந்து, அதற்காகக் கஷ்டப்படுகிற ஒரு 'ஸிசுவேஷன்' உண்டானால் அப்போது, அதனால் பரவாயில்லை. நஷ்டமானதையும் நீயே பாடி ஈடு கட்டிவிடு' என்று சொல்வது இயற்கையாக - ஈச்வர ஸாம்யம் என்ற எண்ணத்தைக் கொடுக்காமல், அந்த 'ஸிசுவேஷ'னில் இயற்கையாகச் செய்யவேண்டியபடி - செய்ததாகிவிடும் என்பதால்தான் நந்திகேச்வரரை வைத்து நாடகம் பண்ணியது.

ஒரு ராஜா இருக்கிறான். அவனுக்கு ஒரு புத்ரன் இருக்கிறான். எல்லா விதத்திலும் அவன் பிதாவுக்கு ஸமதையாக இருக்கிறான். இது எல்லோருக்கும் தெரிகிறது. இருந்தாலும் அவன் தர்மப்படி பிதாவுக்கு அடங்கியே இருக்கிறான். இதுவும் ஸரிதான் என்றே உலகம் எடுத்துக் கொள்கிறது. இப்படியிருக்கும்போது ராணி, தன் பிள்ளை ராஜாவுக்கு ஸமதையாயிருக்கிறானென்பதால் அவனிடம், ''நீ ராஜ்யத்தை ஆளு'' என்று சொன்னால் எவ்வளவு அயுக்தமாயிருக்கும்? அதுவே சத்ரு ராஜா எவனோ வந்து படையெடுத்து இந்த ராஜ்யத்தில் பாதியைப் பிடித்துவிட்டால் அப்போது அவள் பிள்ளையிடம், ''நீ போய் அதை மீட்டு அப்புறம் அங்கே காவல் பண்ணிக் கொண்டிரு'' என்றால் அது யுக்தமாகத்தானே தோன்றுகிறது?

ஒரு விஷயத்தைப் போட்டு உடைக்காமல் வ்யங்க்யமாக (மறைமுகமாக)ப் புரியவைப்பதிலேயே ரஸமிருக்கிறது. ஆசார்யாள் ஈச்வராவதாரம் என்பதை இரண்டுபேரும் பங்கு கொள்வதாக ஒரே ஸ்துதி ஏற்படச் செய்தபோது அம்பாள் இப்படி வியங்கியமாகவே நடத்திக் காட்டியிருக்கிறாள். நாரதர் கலகம் மாதிரி நந்திகேச்வரரின் முன்கோபம் எல்லாருக்கும் தெரிந்ததுதான். முடிவிலே இரண்டும் நல்லதற்காகத்தான் இருக்கும். அதனால் நந்திகேச்வரரைப பாத்திரமாக்கி, வழிப்பறி பண்ணவைத்து ஒரு ஸந்நியாஸிக்கு சத்ருவிடங்கூடக் கோபம் வரப்படாது. எதிர்க்கிறவனைக்கூட அவன் எதிர்த்துச் சண்டை போடக் கூடாது என்ற தர்மத்தை அப்போது ஆசார்யாள் அநுஸரித்துக் காட்டும்படியாக வைத்து, அப்புறம் அவரே ஸ்தோத்ரத்தை பூர்த்தி பண்ணும்படியாக ஆஜ்ஞாபித்தாள்.

இதனால் லோகத்திலுள்ள இலக்கிய ஸ்ருஷ்டிகளிலேயே ஒரு அதிசயமாக ஒரே ஸ்தோத்ரத்தில், ''இது மாதிரி ஒரு ஸ்தோத்ர ரூபத்திலே சாஸ்த்ர ஸூக்ஷ்மங்களை

எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது'' என்று சொல்லும்படியான பூர்வ பாகமும், ''இதுமாதிரிக் கவிதா கல்பனையுள்ள ஸ்தோத்திரம் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது'' என்று சொல்லும்படியான உத்தர பாகமும் கொண்டதாக 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' நமக்குக் கிடைத்திருக்கிறது. கவிதைக்குக் கவிதை என்று மூன்றும் சேர்ந்ததாகக் கிடைத்திருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட இப்படி மூன்றும் சேர்ந்தாக இன்னொன்றைச் சொல்ல முடியுமானால் அது லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம்தான்.

ஸௌந்தர்ய லஹரியில் ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், சாஸ்த்ரமாக இருக்கப்பட்ட பூர்வ பாகத்திலும் பக்தி உணர்ச்சிக்குப் பிராதான்யம் கொடுத்து ஸ்தோத்ரமாக இருக்கும் ச்லோகங்கள் இருக்கின்றன; காவ்ய ரஸப்பிராதான்யமுள்ளதான ச்லோகங்களும் இருக்கின்றன. பக்தியின் உச்சியில் சரணாகதி பண்ணி ஸகலமும் அவள் செயல் என்று ஆத்மார்ப்பணம் பண்ணிவிட்டுக் கிடப்பதைச் சொல்லும் 'ஜபோ ஜல்ப:' ச்லோகம், 'பவாநி' என்ற வார்த்தையை வைத்தே த்வைதத்தில் தாஸ்யமாயும் அத்வைதத்தில் ஸாயுஜ்ய நிலையிலும் இருப்பதை சிலேடை பண்ணும் ச்லோகம் இன்னும் இப்படிச் சிலது சாஸ்த்ர விஷயங்களைச் சொல்லும் அந்த பாகத்தில்தான் வருகின்றன. ஆனால் பக்திக் கவிதையாகவே இருக்கும் உத்தர பாகத்திலோ சாக்த சாஸ்த்ர நுணுக்கம் எதுவுமே இல்லை. தேடித் தேடிப பார்த்தால், ''கதாஸ்தே மஞ்சத்வம்'' என்ற ச்லோகத்தில் அம்பாள் காமேச்வரியாகக் காமேச்வரனுடன் பஞ்ச ப்ரஹ்மாஸனத்தில் வீற்றிருக்கிறாள் என்று சொல்லியிருப்பதைப்போல ஒன்று இரண்டு அகப்படலாம். மூன்று அவஸ்தைகளுக்கு மேலே துரீயம் என்ற வேதாந்தக் கருத்து ஒரு இடத்தில் வருகிறது. மற்றபடி அது ஒரே 'பொயட்ரி'தான், 'டிவோஷனல்பொயட்ரி'தான் என்று சொல்லும்படியாக இருக்கிறது. 'ஸௌந்தர்ய'த்தை வைத்தே டைட்டில் இருப்பதும் சாஸ்திரத்தை விடக் காவ்யத்திற்குத்தான் இந்த ஸ்தோத்ரத்தில் முக்யத்வம் என்று காட்டுகிறது. பாஷ்யம் எழுதியவர்களில் சில பேர் பின் பாக ச்லோகங்களும் சாஸ்த்ர ஸூக்ஷ்மங்களைச் சொல்வதாக வியாக்யானம் பண்ணியிருந்தாலும் எனக்கென்னவோ இதை பக்திக் கவிதை என்றே வைத்துக் கொள்வதுதான் ச்லாக்யமென்று தோன்றுகிறது. இன்னும் என் மனஸை விட்டுச் சொன்னால் - அப்படி எனக்குத் தோன்றலாமோ கூடாதோ? ஆனாலும் தோன்றிவிட்டதால் (அதை) மனஸை விட்டுச் சொன்னால் - 'கைலாஸ ஸ்தோத்ரத்திலே அத்தனை ஏடுகளையுமே நந்திகேச்வரர் பறித்துக்கொண்டு, நூறு ச்லோகமுமே அம்பாளின் ஸ்வரூப வர்ணனையாக ஆசார்யாள் பண்ணியிருக்ககூடாதா? சாஸ்த்ரம் என்றேதான் தனியாக மந்த்ர, யந்த்ரங்களைச் சொல்ல இருக்கே ! அப்புறம் அதை ஸ்தோத்ரத்தில் கொண்டு வருவானேன்?'' என்றுகூடத் தோன்றுகிறது. அந்த அளவுக்குக் கவிதா லக்ஷணங்களால் ஜனங்களின் மனஸை ஆகர்ஷித்து பக்தியில் ஈடுபடுத்துவதாகப் பின் பாகத்தில் ஆசார்யாளின் வாக்கு உயர்ந்து நிற்கிறது.

ஆக பக்திக் கவிதையாகவே உயர்வு கொள்வது இந்த ஸ்தோத்ரம். அதனால்தான் ஸர்வஜ்ஞனான பரமேச்வரன் ஒரு அம்பாள் உபாஸகன் மாதிரி இருந்துகொண்டு ஒரிஜினல் கைலாஸ ஸ்தோத்ரத்தைப் பண்ணும்போதே, அது நரலோகத்துக்குப் போகும்போது அதன் பின் பாகத்தைத் தன்னுடைய அவதாரமான ஆசார்யாள் கவிதா ரஸம் ததும்பும்படியாகப் பூர்த்தி பண்ணப் போகிறார் என்பதையும் தெரிந்துகொண்டு, அதற்காகத் தானும் அதே பாவங்களில், ரஸங்களில், நடையில் சில ச்லோகங்களை முன்

பாகத்திலும் பண்ணிவைத்துவிட்டானென்று தோன்றுகிறது ! முழு ஸ்தோத்ரத்திலும் ஒரே 'கம்போஸ'ரின் முத்ரை, 'ஸ்டைல்' தெரியும்படியா !

இன்னொரு விஷயமும் சொல்லணும் பின் பாகம் பக்திக் கவிதை என்றே நான் சொன்னாலும் அந்த ச்லோகங்களுக்கும் மந்த்ர சக்தி உண்டு. 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' நூறு ச்லோகங்களில் ஒவ்வொன்றையுமே மந்த்ரமாக ஜபித்தால் ஒவ்வொரு விதமான பலன் உண்டு. பின் பாகத்தில் அழகு வர்ணனையாகவே வருகிற ச்லோகங்களையுந்தான் ! ஆசார்யாள் வாக்கானதால், அவருக்குள்ளே புகுந்து அம்பாளே கொண்டுவந்த வாக்கானதால், அதுவே சாஸ்த்ர விஷயம், பீஜாக்ஷரம் என்று இல்லாவிட்டாலுங்கூட மந்த்ரமாக இருக்கிறது. மைடாஸ் தொட்டதெல்லாம் தங்கம் என்கிறாற்போல ஆசார்யாள் வாக்குப் பட்டதெல்லாம் மந்த்ரந்தான். நம்மகத்துக் கிணற்று ஜலம் என்றால் அதை மந்திரித்துத்தான் புண்ய தீர்த்தமாக்க வேண்டும். கங்கா ஜலமோ ஸ்வயமாகவே புண்ய தீர்த்தமாயிருக்கிறதல்லவா? விச்வநாதருக்கு அபிஷேகமாகிறபோது மட்டுமில்லாமல், நமக்கு ஸ்நானம் பண்ணுவிக்கும்போதும், வயல் வரப்புக்குப் பாயும்போதும், 'போனவர்'களைக் கழுவிக் குளிப்பாட்டுகிறபோதுங்கூட அது புண்ய தீர்த்தமாகத்தானே இருக்கிறது? அப்படி, ஆசார்யாள் எடுத்துக்கொண்ட 'ஸப்ஜெக்ட் மாட்டர்' மந்த்ர விஷயமாகத் தெரியாமல், அழகு வர்ணனையா, கவிதையாக இருக்கிற போதுங்கூட அவருடைய வாக்கு மந்த்ர சக்தி பொருந்தியதாக இருக்கிறது. அவருடைய வாக்கில் வந்த ஸகலமுமே அப்படியென்றாலும் அதில் விசேஷமாக 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யும் 'ஸுப்ரஹ்மண்ய புஜங்கமும்' இப்படி இருக்கின்றன.

முழுக்க மந்த்ர சாஸ்த்ரமாகவே இருந்த ஒரு ஆதி ஸ்தோத்ரத்தில் 'மிஸ்'ஸான பாகத்தை அவர் மறுபடி ஸரிப்பண்ணி ஸௌந்தர்ய லஹரியை ஆக்கினாரென்பதால் அந்த ச்லோகங்களுக்கு இப்படி மந்த்ர வீர்யம் விசேஷமாக இருக்கிறது. அவருக்கே ரோகம் வந்தபோது, 'ரோகிகள் எல்லாரும் ஸ்தோத்ர பாராயணம் செய்து நிவிருத்தி பெறுவதற்கு நாம் உபகாரம் பண்ணவே நமக்கு இந்தக் கஷ்டம் ஸம்பவித்திருக்கிறது' என்று நினைத்து, ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமியின் மேலே புஜங்க ஸ்தோத்ரம் பாடினார். அதனாலேயே அது ரோக நிவ்ருத்திக்கு மந்த்ரமாக இருக்கிறது. ரோக நிவ்ருத்தி மாத்திரமல்லாமல் இன்னம் அநேக விதப் பலன்களையும் தரவல்லதாக ஸௌந்தர்யலஹரி இருக்கிறது.

"உத்தமத் துதிகள் மூன்று"

ஜகன்மாதாவை லலிதாம்பிகை என்ற ரூபத்தில் அநேக மஹான்களும் கவிகளும் ஸ்தோத்ரம் பாடி ஆராதித்திருக்கிறார்கள். துர்க்கை, காளி, அன்னபூர்ணேச்வரி, புவநேச்வரி, இன்னும் பல ரூபங்களும் அவளுக்கு உண்டு. லலிதாம்பாள் விஷயமாக மட்டுமே இப்போது சொல்கிறேன்.

ராஜராஜேச்வரி, காமாக்ஷி, காமேச்வரி, த்ரிபுர ஸுந்தரி என்ற பெயர்களில் சொல்லப்படும் ஸ்ரீவித்யா தந்த்ர ப்ரதிபாத்யமான (ஸ்ரீவித்யை எனும் வழிபாட்டு நெறிமுறைப்படி ஆராதிக்கப்படும்) தேவதை இந்த லலிதாதான் லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம், லலிதா த்ரிசதி, லலிதா அஷ்டோத்தரம் என்றெல்லாம் அந்தப் பேரில்தான் ஸ்ரீவித்யையின் அதிதேவதைக்கு நாமாவளிகள் இருப்பதைப் பார்க்கிறோம்.

அவளைப் பற்றிய ஸ்தோத்திர நூல்களில் மூன்று மிகவும் ச்ரேஷ்டமானவை: துர்வாஸர் பண்ணிய 'ஆர்யாத்விசதி', மூகர் பண்ணிய 'பஞ்ச சதி', ஆசார்யாளுடைய 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' என்ற மூன்று. கால க்ரமத்தில் வரிசைப்படுத்தினால் முதலில் துர்வாஸர் பண்ணியது, அப்புறம் ஆசார்யாள் பண்ணியது, கடைசியில் மூகருடையது. மூன்றுக்கும் நடுவாக, நடுநாயகம் என்று சொல்லும்படியாக 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' இருக்கிறது.

அந்த மூன்று ஸ்தோத்ர கர்த்தாக்களும் (சிரித்து) 'நம்மவர்'கள்; நமக்கு ரொம்ப ஸொந்தமானவர்கள்! நம்முடைய பீட அதீச்வரியாக இருக்கப்படட்ட காமாக்ஷியிடம் மூன்று பேருக்கும் விசேஷ ஸம்பந்தமுண்டு. துர்வாஸர்தான் (காமாக்ஷி ஆலயமாகிய) காமகோஷ்டத்திற்கான பூஜா கல்பத்தைப் பண்ணிக் கொடுத்தவர். அந்த பிரகாரந்தான் இன்றைக்கும் அங்கே அம்பாளுக்குப் பூஜை நடக்கிறது. ஆசார்யாளுக்கு காமாக்ஷியிடம், அங்கேயுள்ள காமகோடி பீடத்திடம் உள்ள ஸம்பந்தம் எல்லாருக்கும் தெரிந்தது. மூகர் கவியானதே காமாக்ஷி அநுக்ரஹத்தில்தான்; அவர் 'பஞ்சசதி'யில் ஸ்தோத்திரித்திருப்பதும் அவளைத்தான்.

மூன்றில் 'ஆர்யா த்விசதி'தான் மிகவும் புராதனமானது. த்வி-சதம் என்றால் இருநூறு. 'ஆர்யா த்விசதி'யில் இருநூறு ச்லோகங்கள் இருப்பதால் அப்படிப் பெயர். 'ஆர்யா' என்ற அபூர்வமான சந்தஸில் (மீட்டரில்) அது பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு அது ஸ்தோத்ரிப்பதும் 'ஆர்யா' என்ற அம்பாள்.

இப்படிச் சொன்னால் அம்பாள் ஆர்யக் கடவுள், திராவிடக் கடவுளில்லை என்று அர்த்தம் பண்ணிக் கொள்ளக் கூடாது! ஆர்யர் என்றால் உயர்வு பொருந்தியவர் என்று அர்த்தமேயொழிய, அப்படி ஒரு ரேஸுக்கும் பேரில்லை. வெள்ளைக்காரர்கள் பண்ணிய விபரீதந்தான் 'ஆர்யன் ரேஸ்' என்று ஆக்கியது. அம்பிகை உயர்ந்ததிலெல்லாம் உயர்ந்தவளாதலால் ஆர்யா. தமிழ்மொழி வழக்கில் ஆர்யை' பழந்தமிழில் அதை இன்னும் நன்றாகத் தமிழ் பாஷை விதிகளின்படி ரூபம் கொடுத்து ஐயை என்று சொல்லியிருக்கிறது. ஆர்யன்-ஐயன்; ஆர்யை-ஐயை.

ஐயனே' என்று எந்த ரேஸிலும், எந்த ஜாதியிலும் உயர்ந்தவர்களாக இருப்பவர்களைக் கூப்பிடுவதுண்டுதானே? இருந்தாலும், பொதுவாக ப்ராம்மணர்கள் கல்வி கேள்விகளாலும், ஆசார ஸம்பத்தினாலும், குணசீலங்களாலும் மற்றவர்கள் உயர்வு தரும்படி இருந்ததால் - (சிரித்து) அந்த நாளில் இருந்ததால் - அவர்களைக் குறிப்பாக ஐயர் என்று சொல்வதாக ஆயிற்று. அப்போதுங்கூட அது ஜாதிப் பேர்தானே ஒழிய ரேஸ் பேரில்லை என்பதைக் கவனிக்கவேண்டும். ஒரே ரேஸில்தான் நாலு ஜாதிகளும்; ஸரியாகச் சொன்னால் நாலு வர்ணங்கள். நான்கு வர்ணங்களிலிருந்து உண்டானவையே நூற்றுக்கணக்கான ஜாதிகள், ஐயர், ஐயங்கார், மாத்வர் ஆகிய மூன்று வர்ணங்களும் ஒரே பிராம்மண வர்ணத்தில் உண்டானவை. நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார், தேவாங்கச் செட்டியார், பேரிச் செட்டியார், ஆர்ய வைச்யர்கள் என்று அநேக ஜாதிகள் ஒரே வைச்ய வர்ணத்திலே இருக்கின்றன. கீதையிலும் தர்ம சாஸ்திரங்களிலும் 'சாதுர்வர்ண்யம்' என்ற நாலு வர்ண ஏற்பாட்டைச் சொல்லியிருக்கும் எந்த இடத்திலுமே அதில் முதல் வர்ணம், அல்லது முதலிரண்டு அல்லது முதல் மூன்று வர்ணங்கள் ஒரு ரேஸ் (அதாவது ஆர்யன் ரேஸ்) என்றும், நாலாவது வர்ணம் வேறே ரேஸ் (த்ராவிட ரேஸ்) என்றும் சொல்லியிருக்கவேயில்லை.

ஆர்யா என்று அம்பாளின் பேர். ஆர்யாம்பா என்றே ஆசார்யாளின் தாயாருக்குப் பேர். துர்வாஸர் பண்ணிய இருநூறு ச்லோக ஸ்தோத்ரம் ஆர்யா மீட்டரில் இருப்பதோடு ஆர்யா என்ற அம்பாளைக் குறித்ததாக இருப்பது. அதனால் இருபொருள்பட 'ஆர்யா த்விசதி' என்று அதற்குப் பெயரிருக்கிறது. அதற்கே இன்னொரு பேர் 'லலிதா ஸ்தவ ரத்னம்' என்பது. ஸ்தவம் என்றாலும் ஸ்துதிதான். லலிதாம்பாளைப் பற்றிய ஸ்துதிகளுக்குள் ரத்னம் போலிருப்பது 'லலிதா ஸ்தவ ரத்னம்'.

பட்டாரிகா என்று அம்பிகையைச் சொல்வது வழக்கம். தமிழில் பட்டாரிகை என்று ஆகும். பட்டாரகர் என்றால் பூஜிக்கத் தக்கவர். அதற்குப் பெண்பால் பட்டாரிகா, பட்டாரர், பட்டாரி என்றே சொன்னாலும் போதும். பழைய காலத்தில் இந்தத் தமிழ் தேசத்தில் பிடாரி கோவில்களுக்குச் செய்யப்பட்ட 'என்டோமென்ட்'களை 'பட்டாரிகா மான்யம்' என்றே சாஸனங்களில் குறித்திருக்கிறது. இதிலிருந்து பட்டாரிதான் பிடாரி ஆகியிருக்கிறதென்று தெரிகிறது.

அம்பாள் பட்டாரிகா. அதனால் ஒரு தனி அர்த்தத்தில் அவளுடைய தலைச்சிறந்த மூன்று உபாஸகர்களுக்கு 'பட்டாரகர்' என்று பட்டம் கொடுத்திருக்கிறது. யார் யாரென்றால் ஒன்று ஸாக்ஷாத் ஈச்வரனே. அவரைப் 'பரமசிவ பட்டாரகன்' என்று சொல்லியிருக்கிறது. இன்னொருவர் மஹாகவி காளிதாஸர். உஜ்ஜயினி மஹாகாளியின் அநுக்ரஹத்தாலேயே வாக் ஸித்தி, கவிதா சக்தி பெற்றவர். அம்பாள் ஸ்தோத்ரம் என்று எடுத்தவுடன் எல்லாரும் படிக்கும் 'ச்யாமளா தண்டக'மும் 'நவரத்னமாலா'வும் பண்ணியவர். அவரை 'ச்ருங்கார பட்டாரகர்' என்று சொல்லியிருக்கிறது. ஒரு பட்டாரகர் மநுஷ்யர்களில் கவியாக இருந்தவர்... கனம், லகு என்று இரண்டு, கனமாயில்லாமல் லேசாக இருப்பது லகு. தெய்வம் கனம்; மநுஷ்யன் லகு. லகு பட்டாரகர் என்ற ஒருத்தர் 'பஞ்சஸ்தவி' என்று அம்பாள் பெயரில் செய்துள்ள ஐந்து ஸ்தோத்திரங்கள் இருக்கின்றன. காளிதாஸரான மனுஷ்ய பட்டாரகருக்கே லகுபட்டாரகர் என்னும் பெயராக இருக்கலாம் என்று ஒரு அபிப்ராயமுண்டு... தெய்வம், மநுஷ்யர் இரண்டோடும் சேர்க்காமல் ரிஷி என்ற வர்க்கத்தைத் தனியாகச் சொல்வது வழக்கம். தேவரிஷிகள் என்ற நாரதர் போன்றவர்கள் தேவ ஜாதியில் பிறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். மநுஷ்ய ஜாதியில் பிறந்து பூலோகத்திலேயே அநேகம் ரிஷிகள் இருந்திருக்கிறார்கள். பிறந்தது எந்த ஜாதியிலானாலும் எவரொருவர் ஆகாசத்தில் அநாதியாக ஸூக்ஷ்ம ரூபத்தில் பரவியிருக்கும் மந்த்ரங்களை நாம் கேட்கக்கூடிய சப்த ரூபத்தில் பிடித்துக் கொடுக்கிறாரோ அவர் ரிஷி என்ற தனி ஜாதியாகி விடுகிறார். தர்ப்பணம் முதலான வைதிக கார்யங்களில் தேவர்களுக்குச் செய்வது, ரிஷிகளுக்குச் செய்வது, மநுஷ்யர்களாக பித்ருக்களுக்குச் செய்வது என்று இப்படி மூன்று வர்க்கமாகவே சொல்லியிருக்கிறது. மூன்று பட்டாரகர்களில் ஈச்வரன் தேவர், காளிதாஸர் மநுஷ்யர் என்பதால் மற்றவர் ரிஷியாயிருந்தால்தானே பொருத்தமாயிருக்கும்? அப்படிப்பட்ட மூன்றாவது பட்டாரகர் யாரென்றால் ரிஷி வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த துர்வாஸர்தான். ரிஷிகளுக்குள் அம்பிகையின் ப்ரஸாதத்தைப் பரிபூர்ணமாக அடைந்தவர் அவர். அவருடைய கோபம் ப்ரஸித்தமானதல்லவா? அதனால் அவரை க்ரோத பட்டாரகர் என்றே சொல்வது பரமசிவ பட்டாரகர், ச்ருங்கார பட்டாரகர், க்ரோத பட்டாரகர் என்றிப்படி மூன்று பேர்.

க்ரோத பட்டாரகரான துர்வாஸர்தான் முதன் முதலில் அம்பாளை ஸ்துதித்த பூலோகவாஸி. அவர் 'த்விசதி' பாடினதோடு 'சக்தி மஹிம்ந ஸ்தோத்ரம்' என்றும்

அம்பாள் மஹிமை பற்றி ஒரு உத்தமமான ஸ்துதி செய்திருக்கிறார். இவற்றுக்கு அப்புறந்தான் மற்றக் கவிகளின் வாக்குகள் உண்டாயின. அவர் வாக்கிலேயே அம்பிகை ஆவிர்பவித்திருப்பது 'த்விசதி'யை அநுபவித்துப் படிப்பவர்களுக்குத் தெரியும்.

ஒரு மையப் புள்ளியைச் சுற்றி அடுக்கடுக்காக நாற்பத்து மூன்று கோணங்கள் கூம்பாக cone shapeல் எழும்பி அமைந்த ஸ்ரீசக்ரம் என்ற யந்த்ரத்தில், 'ஆவரண'ங்கள் என்னும் சுற்றுக்களில் (மூல ஸ்தானத்தைச் சுற்றிப் பஞ்ச ப்ராகாரம், ஸப்த ப்ராகாரம் என்றெல்லாம் இருப்பதுபோல ஸ்ரீசக்ரத்தில் உள்ள சுற்றுக்களில்) அநேக தேவதைகள் சூழ்ந்திருக்க, அதன் உச்சியாக உள்ள மையப் புள்ளியான பிந்து ஸ்தானத்தில் காமேச்வரனுடைய வாமபாகத்தில் எழுந்தருளியிருக்கிற காமேச்வரியான ராஜராஜேச்வரியை அந்த எல்லா முக்கோணங்களையும் ஆவரண தேவதைகளையும் விவரமாகச் சொல்லி துர்வாஸர் ஸ்தோத்திரித்திருக்கிறார். இந்த உத்க்ருஷ்டமான க்ரந்தத்தைப் பாராயணம் பண்ணினால் நல்ல அநுக்ரஹம் உண்டாகும்; குறிப்பாக நல்ல வாக்கு, கவித்வ சக்தி உண்டாகும்.

அம்பிகை பண்ணுகிற பெரிய அநுக்ரஹம் அவளை வர்ணித்து வர்ணித்து ஸ்துதிக்கிற ஆனந்தத்தைத் தரும் உயர்ந்த வாக்கு விசேஷம்தான். இந்த வாக்குத்தானே ஒரு பக்தர் பெற்ற அநுபவத்தை மற்றவர்களுக்கும் தெரிவித்து, அவர்களும் அதைப் பகிர்ந்து கொள்ளும்படிச் செய்கிறது? அதுதான் வாக் சக்தி அருள்வதன் விசேஷம்.

ஒரு ஊமைக்கு இப்படிப்பட்ட அபார வாக்குச் சக்தியை அவள் அநுக்ரஹம் பண்ணினாள். காஞ்சீபுரத்தில் காமாக்ஷி கோயிலில் இருந்த அவருக்கு (இயற்)பெயர் என்னவென்றே தெரியவில்லை. 'மூகர்' என்று சொல்கிறோம். 'மூகர்' என்றால் ஊமை என்று அர்த்தம். அந்த ஊமைக்கு அம்பாளின் அநுக்ரஹம் கிடைத்ததுதான் தாமதம், த்வி-சதி இல்லை, பஞ்ச-சதியாகவே ஐநூறு ச்லோகங்களை வர்ஷிதுவிட்டார்! துர்வாஸர் பண்ணினது 'ஆர்யாத் விசதி'என்றால் மூகர்பண்ணிய'பஞ்சசதியில் முதலாவதாக 'ஆர்யா சதகம்' என்ற நூறு ச்லோகங்கள் இருக்கின்றன. இதுவும், ஆர்யா வ்ருத்தத்தில் (மீட்டரில்)தான் அமைந்தது. அடுத்ததாக அவளுடைய திருவடிகளின் அழகை மட்டுமே நூறு ச்லோகங்களில் சொல்கிற 'பாதாரவிந்த சதகம்', மூன்றாவதாக அவளுடைய பலவித மஹிமைகளைத் துதிக்கும் 'ஸ்துதி சதகம்', அதற்கப்புறம் அம்பாளின் கடாக்ஷ வீக்ஷண்யத்தைப் பற்றி மாத்திரம் 'கடாக்ஷ சதகம்' என்று நூறு ச்லோகங்கள், கடைசியில் அவளுடைய மந்தஹாஸத்தைப் பற்றியே 'மந்தஸ்மித சதகம்' என்று நூறு - இப்படிப் 'பஞ்சசதி'யை மூகர் பண்ணியிருக்கிறார்.

'ஆர்யா த்விசதி'யும் 'மூக பஞ்சசதி'யும் ஒரு நல்ல சைத்ரிகன் அம்பிகையின் ஸ்வரூபத்தை எழுதிக்காட்டுகிறமாதிரி அவளை மனக்கண்ணுக்கு முன் தோன்றும்படிச் செய்கின்றன. கண்ணுக்கும் மனஸுக்கும் எட்டாதவளைக் கிட்டத்தில் காட்டிக் கொடுக்கின்றன.

"நூற் சிறப்பு"

மூன்றாவதான 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யைப் பற்றிக் கேட்கவே வேண்டாம். பூலோகம் ஏற்பட்ட நாளாக இதற்கு முந்தியோ பிந்தியோ இவ்வளவு பூர்ணமான ஸௌந்தர்யம் உள்ள வாக்கு தோன்றியதுமில்லை, தோன்றப்போவதுமில்லை என்று

சொல்லும்படி, எத்தனை தரம் சொன்னாலும் கேட்டாலும் அலுக்காத அழகு வாய்ந்ததாக, தெவிட்டாத மாதுர்யமுள்ளதாக இருப்பது 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'. மூக பஞ்சசதியிலும் மாதுர்யம் இருக்கிறதென்றாலும், அதைவிட இதில் காம்பீர்யமும் சேர்ந்திருக்கிறது ! மார்தவத்துக்கு (மிருதுத்தன்மைக்கு) 'பஞ்சசதி', காம்பீர்யத்துக்கு 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' என்று கூடச்சொல்வதுண்டு. அதனால் இதிலே 'மார்தவம்' குறைச்சல் என்று அர்த்தமில்லை. ஆனாலும் ரொம்பவும் எளிய பதப்பிரயோகம் என்று சொல்லமுடியாது.

ஆசார்யாளின் ஸ்தோத்ரங்களுக்குள் மிகவும் எளிமையானது 'பஜ கோவிந்தம்' இது அப்படியில்லை. கொஞ்சம் கஷ்டமான வார்த்தைகள் இருக்கத்தான் செய்யும். நுட்பமாக அநேக விஷயங்களை வர்ணிக்கும்போது precise- ஆக (அதை மட்டுமே குறிப்பாகச் சுட்டுவதாக) உள்ள வார்த்தையைப் போடவேண்டும் என்பதால் கஷ்டமான வார்த்தைகளையும் கொஞ்சம் போட்டிருக்கிறார். புரியாததால் கஷ்டம் என்றாலும், வாய்க்கு மதுரமாகத்தானிருக்கும். புரிந்துவிட்டபின் 'இந்த வார்த்தையைத்தான் இங்கே போட முடியும்' என்று கவிதை நயத்தைக் கொண்டாடுவோம். ஆத்மிகத்துக்கு அரிச்சுவடிபோல தர்மங்களை, தத்வங்களை 'பஜ கோவிந்த'த்தில் எளிதாகச் சொல்லிக் கொண்டு போகிறபோது வர்ணனை, உவமை, மற்ற அலங்காரங்கள் அவ்வளவாக இல்லாமல் ஸிம்பிள் மீட்டரில், வார்த்தையில் பண்ணினார். இங்கே அம்பாளின் ரூப லாவண்யத்தைச் சொல்ல வந்தபோது கவிதா ப்ரதிபையில் எப்படியெல்லாம் ஜோடனை செய்ய முடியுமோ அப்படிச் செய்யும்போது 'ஸ்டைல்' மாறிற்று. மீட்டரும் மாறிற்று. வரிக்குப் பதினேழு எழுத்துக்கொண்ட நாலு வரி ச்லோகங்களாக 'சிகரிணி' என்ற மீட்டரில் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யைப் பண்ணியிருக்கிறார். அம்பாளின் அழகை வாயாரச் சொல்லிக்கொண்டு ஆனந்தப்படுவதற்கு ஏற்ற விதத்தில் 'சிகரிணி' சந்தஸை சிகரமாக்கிக் கையாண்டிருக்கிறார்.

நாற்பத்திரண்டாவது ச்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பித்து நூறு முடியப் பண்ணியிருக்கிற ஸ்வரூப வர்ணனையில், அம்பாளே நம் நேரே தரிசனம் கொடுத்தால் எந்த மாதிரி ஆனந்தமாயிருக்குமோ அந்த மாதிரி ஆனந்தப்படும்படியாக வார்த்தைகளையும், வர்ணனைகளையும், ரஸபாவங்களையும் பொழிந்து அநுக்ரஹித்திருக்கிறார்.

ஒரு பெரிய சில்பி அர்ப்பண புத்தியோடு ஒரு தெய்வச் சில்பத்தைப் பண்ணுகிறபோது அதிலே எப்படி அந்த தெய்வமே வந்து குடிகொண்டு விடுகிறதோ, அப்படி உயர்ந்த நிலையில் அநுபவித்து அநுபவித்து, அந்த அநுபவமும் வாக்கும் அவளே கொடுத்தது என்ற அர்ப்பண புத்தியோடு ஆசார்யாள் இதைப் பண்ணியிருப்பதால் ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரிக்கப்படுகிற அம்பாளின் ஸ்வரூபமாக இருக்கிறது.

கொண்டைமாலை கட்டும்போது பூ பூவாக ஸரம் கோத்து, அந்த ஸரங்களை ஒன்றோடொன்று முறுக்கிச் சேர்த்து ஜரிகை, ஜிகினா தைக்கிறதுபோல, அக்ஷரங்களைப் பதமாகத் தொடுத்து, பதங்களை வாக்கியமாகத் தொடுத்து ஒவ்வொரு ச்லோகத்தையும் பண்ணி, ச்லோகத்துக்கு ச்லோகம் ஸம்பந்தப்படுத்தி முழு ஸ்தோத்திரமாகப் பண்ணியுள்ள கலைஞராக, கவியாக ஆசார்யாள் இங்கே தர்சனம் தருகிறார். பூமாலை - பாமாலை என்று சொல்கிறோமல்லவா? பூமாலை கண்ணுக்கு அழகான ரூபமாகத் தெரிகிறது என்றால், பாமாலை காதுக்கு அழகான சொல்லும் சந்தமுமான ரூபத்தில்

இருக்கிறது. பூமாலைக்கு வாசனை மாதிரிப் பாமாலைக்கு அதன் அர்த்தம். பூவிலிருந்து தேன் வருகிறதென்றால் பாவிலிருந்து கிடைக்கிற ரஸாநுபவம்தான் மனஸுக்குத் தேன். ஒரு பெரிய வித்யாஸம் - பூமாலை வாடிப்போவது; பாமாலை லோகமுள்ள அளவும் வாடாது!

"அருட்கவி : இரு பொருளில்!

ஸாதாரண மநுஷ்யக் கவிகளுக்கும் மஹான்கள் கவிகளாக இருப்பதற்கும் வித்யாஸம் உண்டு. ஆசார்யாள், ஞானஸம்பந்தர், நம்மாழ்வார், ஸதாசிவ ப்ரம்மேந்திராள் மாதிரியானவர்களிடம் கவிதையோடு அருளும் சேர்ந்திருக்கிறது. ஒரு கவிக்கு ஈச்வரன் தூண்டிவிட்ட இன்ஸ்பிரேஷனில் கவிதை பிறந்தால் அதை 'அருட்கவி' என்று சொல்கிறோம். இந்த இடத்தில், 'கவிதையைக் கவி தன்னுடைய புத்தி, கல்பனா சக்தி, அனுபவம் ஆகியதுகளைக் கொண்டு பண்ணவில்லை; அவனுக்கு ஈச்வரன் பண்ணிய அருளால் தன்னுடைய ஸொந்த புத்தி, யுக்தி, அநுபவங்களுக்கும் அதீதமாகக் கவிதை பண்ணி விட்டான் என்று அர்த்தம். மஹான்களுடைய கவிதை இன்னொரு அர்த்தத்தில் - இன்னொரு அர்த்தத்திலும் என்று சொல்லணும் - அருட்கவியாக இருக்கிறது. எப்படியென்றால் அந்தக் கவிதையே அதைப் படிக்கிறவர்களுக்குக் கவிதா ரஸத்தைக் கொடுப்பதோடு அருளையும் வழங்கி அநுக்ரஹம் பண்ணுகிறது! பொதுவாக 'அருட்கவி' என்பது கவிக்கு அருட்சக்தி கிடைத்துப் பாடினதைக் காட்டுகிறதென்றால் மஹான்களுடைய அருட்கவிகளோ படிக்கிற பேருக்கு அருட்சக்தியை ஊட்டுவதாக இருக்கிறது!

இவற்றைச் செய்த பெரியவர்கள் அநுபவ ஆனந்த நிலையில் தங்களை மறந்து பாடினதால் இவை ஈசன் அருளில் "inspired' ஆகப் பாடிய அருட்கவிதான் "என(து) உரை தன(து) உரையாக" என்றே ஸம்பந்தமூர்த்தி ஸ்வாமிகள் சொல்கிறார்". ஆசார்யாளும் "ஸௌந்தர்ய லஹரி'யை முடிக்கும்போது "த்வதீயாபி: வாக்பி: தவ ஜநநி வாசாம் ஸ்துதிரியம்" - "அம்மா, உன்னுடையதேயான வாக்குகளால் ஆன இந்த உன் ஸ்தோத்ரம்" என்கிறார். இவ்விதத்தில் அருட்கவியாக இருப்பதோடு, இவற்றைச் செய்த மஹான்களே அநுக்ரஹமயமான அருளாளர்களாக இருப்பதால் இந்த ஸ்தோத்திரங்கள் 'அருளால் பிறந்த கவி'யாக மட்டுமில்லாமல் நமக்கு 'அருளைச் செய்கிற கவி'யாகவும் இருக்கின்றன.

இந்த அருளாளர்கள் கவிதை பண்ணவேண்டுமென்பதே இல்லை. அருளையே நேராக வழங்கத் தெரிந்த பிறகு அருளைத் தர வழியாக இருக்கிற கவிதையைப் பண்ணவேண்டுமென்பதில்லையல்லவா? ஆனாலும் ஏன் கவிதை எழுதினார்களென்றால், அவர்களை நேரில் தரிசனம் செய்கிறவர்களுக்குத்தானே நான் சொன்ன அந்த அருள் கிட்டும்? சரீரம் போனாலும் அவர்கள் எப்போதும் ஸூக்ஷ்மமாக அனுக்ரஹம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றாலும், நம் மாதிரி ஜனங்களால் அதை கிரஹிக்க முடியவில்லையே! பரமாத்மாவைக்கூட நாம் ஒரு ரூபத்தில்தானே பாவிக்க முடிகிறது?

ஆசார்யாளையும் ஸம்பந்தமூர்த்தி ஸ்வாமிகளையும் நேரில் தரிசனம் பண்ணினவர்கள் தரிசன மாத்திரத்திலேயே அருள் பெற்றிருப்பார்கள். ஆனால் அந்த

தர்சனம் சாச்வதமாக இல்லையே ! ஆசார்யாள் தர்சனம் லோகத்துக்கு முப்பத்திரண்டு வருஷங்கள்தான் கிடைத்தது. ஸம்பந்தர் தர்சனமோ அதிலேயும் பாதிதான். தங்களுடைய சரீரம் விழுந்த அப்புறம் வரப்போகிற ஜனங்களையும் விட்டுவிடக் கூடாது என்ற கருணையால்தான் அவர்களைப் போன்ற மஹான்கள் தங்களுடைய அருளையெல்லாம் திரட்டி, அடக்கி, அடைத்து வாக்காக்கி, ஸ்தோத்திரங்களும் கீர்த்தனங்களும் பாடி வைத்திருக்கிறார்கள். அவை பின்னால் வருகிற எத்தனையோ தலைமுறைகளுக்கும் சாச்வதமாக அநுக்ரஹம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கின்றன; அதாவது ஈச்வராநுக்ரஹத்தை அந்த மஹான்களுடைய அநுக்ரஹத்தின் மூலம் பெற்றுத் தருகின்றன.

ஸௌந்தர்ய லஹரி வழியாக ஆசார்யாளின் அருள் மஹிமையை பெறுகிறோம். இப்படிச் சொல்லும்போது இன்னொன்றும் அர்த்தமாகிறது: ஆசார்யாள் அருள் மூர்த்தி. 'கருணாலயம்' என்றபடி அருளே உருவான மூர்த்தி. அதனால் அவருடைய மூர்த்தியையே தர்சனம் பண்ணுவதுமாகிவிடுகிறது ! ஆனபடியால் இந்த ஸ்துதிவழியாக அவர் அம்பாளை நமக்கு தர்சனம் பண்ணி வைப்பது மாத்திரமில்லை; தாமும் தர்சனம் தந்துவிடுகிறார் என்றாகிறது ! கடைசியில் அவள் யார், அவர் யார்? ஒன்றுதான் ! ஆக, பாஞ்ச பௌதிகமான சரீரத்தில் ஆசார்யாள் என்று இருந்தவரின் தர்சனம் லோகத்துக்கு முப்பத்திரண்டு வருஷந்தான் கிடைத்ததென்றாலும், அநுக்ரஹ ரூபத்தை சப்த (ஒலி) ரூபமாக்கி அவர் எடுத்துக்கொண்டுள்ள ஸௌந்தர்ய லஹரி என்ற சரீரத்தில் அவர் தர்சனம் உலகம் உள்ளளவும் அழியாதபடிக் கிடைப்பதாக ஆகியிருக்கிறது !

அருளைத் தருகிற அருட் கவிதை பற்றி இன்னம் கொஞ்சம் சொல்லணும். பக்தியோடுகூட எந்த ஸ்தோத்ரத்தைச் சொன்னாலும், ஏன், உளறிக் கொட்டினாலுங்கூட பகவானுடைய அருள் கிடைத்துவிடும். ஆனால் அப்படிப்பட்ட பக்தி உண்டாவதுதான் கஷ்டமாயிருக்கிறது ! இந்த இடத்தில்தான் அநுக்ரஹ சக்தியுள்ள அருட் கவிதைகள் நமக்கு ரொம்பவும் ஸஹாயம் செய்கின்றன. என்னவென்றால், அந்தக் கவிதைகளே அவற்றைப் படிக்கிறபேருக்கு பக்தி பாவத்தையும் ஊட்டிவிடுகின்றன ! அப்பர் தேவாரமென்றால், அவர் உருகி உருகிச் சொல்லியிருக்கிற வார்த்தைகளை நாம் சொல்கிறபோதே அவை நம்மையும் உருக்கி பக்தி ரஸத்தை ஊட்டிவிடுகின்றன. 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யில் உருக்கம் ஜாஸ்தி என்று சொல்ல முடியாது. அது காவ்ய ரஸங்களாலேயே நம் சித்தத்தை ஆகர்ஷித்து அம்பாளிடம் ஈடுபடுத்தி பக்தி ரஸத்தை ஊட்டிவிடுகிறது. அருட்கவியில் இன்னொரு தினுசு. இங்கே கவி என்பதைக் கவிதை என்ற அர்த்தத்தில் சொல்கிறேன்.

ஸம்ஸ்கிருதத்தில் கவி என்றால் கவிதை பண்ணும் ஆஸாமியைத்தான் குறிக்கும்; அவன் பண்ணுவது காவ்யம், அல்லது கவிதை. தமிழில், பண்ணுகிற ஆஸாமி, பண்ணப்படும் செய்யுள் இரண்டையும் கவி என்று சொல்கிறோம் - பண்ணுகிறவனே இப்படி வாக்ரூபம் எடுத்துக்கொண்டுவிட்டான் என்கிற மாதிரி !... அருட் கவியில் ஒரு தினுசைப்பற்றிச் சொல்ல வந்தேன். அதாவது, நமக்குப் போதிய பக்தி இருக்கிறதா, இல்லையா என்பதைப் பற்றிக் கேள்வியில்லை. அது எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்துவிட்டுப் போகட்டும். நம் பக்தியை வைத்து அந்தக் கவிதை நமக்கு அநுக்ரஹ பலன் தருவது, அல்லது நமக்கு பக்தியையும் அதுவே உண்டாக்கி அருள் தருவது

என்றெல்லாம் இல்லாமல், தன்னுடைய சப்த விசேஷத்தாலேயே, சொல்கிறவருக்கு அருளைப் பெற்றுத் தந்துவிடுவதாக ஒரு தினுசு உண்டு. நம்முடைய பக்தியைப் பொறுத்ததாக இல்லாமல் அந்தக் கவிதைகளின் சப்தங்களுக்கே திவ்ய சக்தி இருக்கும். நமக்கு விசேஷமாக பக்தி இருக்கவேண்டும் என்றில்லை; அந்தக் கவிதைக்கும் அர்த்த பாவம், உருக்கம், காவ்ய ரஸம் விசேஷமாக இருக்கணுமென்றில்லை. ஆனாலுங்கூட அந்த வார்த்தைகளின் ஒலிக்கே உள்ள சிறப்பால் அருளைக் கட்டிப்படித்துக் கொண்டுவந்து கொடுத்துவிடமுடியும். மந்த்ர சக்தி என்பது அதுதான்! மந்த்ரமயமான இப்படிப்பட்ட வாக்குகளை நாம் உணர்ச்சியே இல்லாமல், அர்த்தமே தெரியாமல் சொன்னாலும், திருப்பித் திருப்பிச் சொல்லி 'ஜபம்' என்று பண்ணி விட்டோமானால் அதன் சப்தங்களே அவற்றிலுள்ள திவ்ய சக்தியால் பலவித அநுக்ரஹங்களைப் பண்ணிவிடும். அநேக மஹான்களுடைய அநேக ஸ்துதிகளில் அர்த்த பாவம், காவ்ய ரஸம், மனஸின் உருக்கம் முதலானவற்றோடு கூடவே இப்படிப்பட்ட மந்த்ர சப்த விசேஷமும் சேர்ந்திருக்கிறது. சில ஸமயங்களில் அவர்களுடைய ஸ்துதிகளில் அர்த்த விசேஷத்தால் உத்தமமானது வேறே, சப்த விசேஷத்தால் அருளைத் தந்து மந்த்ர மயமாயிருப்பது வேறே என்று இருப்பதையும் பார்க்கிறோம்.

ஆசார்யாளின் ஸ்துதிகளில் அர்த்த விசேஷத்தில் குறைந்ததாக எதுவுமே கிடையாது. அத்தனையுமே ரத்னச் சுரங்கம்! ஸாதா மணி, இமிடேஷன் கல்லு எதுவுமே கிடையாது! அப்படியிருப்பதோடுகூட, பொன் மலர் நாற்றமுடைத்து, என்று, ப்ரதி ச்லோகத்துக்கும் சப்த விசேஷத்தாலேயே மந்த்ர சக்தியும் இருப்பதாக இரண்டு ஸ்தோத்ரங்களைப் பெரியவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள். முன்னேயே சொன்னேன்; ஒன்று, 'ஸுப்ரஹ்மண்ய புஜங்கம்'; இன்னொன்று 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'தான். மந்திர சாஸ்த்ரமாகவே உள்ள முதல் 41 ச்லோகத்துக்கு மாத்திரமில்லாமல் நூறு ச்லோகத்துக்குமே மந்த்ர சக்தி இருக்கிறது! பின் பாதியான அம்பாளுடைய ஸ்வரூப வர்ணனை ச்லோகங்களுங்கூட ஒலிச் சிறப்பாலேயே திவ்ய சக்தியை க்ரஹித்துத் தரக்கூடிய மந்த்ர மஹிமையும் வாய்ந்தவையாக இருக்கின்றன. அந்த ச்லோகங்களிலும் ஒவ்வொன்றையும் ஜபம் பண்ணி எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ பரம்பரையாகப் பலன்பெற்றும் வந்திருக்கிறார்கள். குருமுகமாக, அந்தரங்கமாகத் தெரிந்து கொண்டு அநுஷ்டானம் பண்ண வேண்டிய விஷயம்.

பக்தி ஸ்துதி, கவிதை என்கிற ரீதியில் யாரும் படித்துப் பயன்பெறலாம். ஆனால் அதையே மந்த்ர சாஸ்த்ரம் என்று வைத்துக்கொண்டு பயன்பெறவேண்டும் என்கிறபோது ஆசார்ய முகமாக அதற்கான நியமங்களோடுதான் அநுஷ்டிக்க வேண்டும். நாம் அம்பாளிடம் நீங்காத நிஜ பக்தி வேண்டும் என்ற ஒரு பலனை உத்தேசித்துப் பாராயணம் செய்தாலே போதும்! பாக்கி பலனெல்லாம் அதற்குள்ளே வந்துவிடும். அவளே தருவாள். அப்படி வராவிட்டாலும், அவள் தராவிட்டாலும் கவலைப்படத் தோன்றாது. பக்தி நிஜமாக ஏற்பட்டுவிட்டால் வேறெந்தப் பலனையும் எதிர்பார்க்கத் தோன்றாது...

சிவன், விஷ்ணு, அம்பாள் முதலான எல்லா தெய்வங்களையும் பற்றி நம்முடைய ஆசார்யாள் பண்ணியிருக்கும் எல்லா ஸ்துதிகளுமே நான் சொன்ன இரண்டு அர்த்தத்திலும் அருட்கவிகளாகும். அம்பாள் பரமாக 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யின் முதல் பாகமான 'ஆனந்த லஹரி' தவிர, இன்னொரு 'ஆனந்த லஹரி'யும் முழு ஸ்தோத்ரமாகப்

பண்ணியிருக்கிறார். இன்னம் 'தேவீ புஜங்கம்', 'த்ரிபுர ஸுந்தரி மானஸ பூஜா ஸ்தோத்ரம்', (த்ரிபுரஸுந்தரீ) சதுஷ்ஷஷ்ட்யுபசார பூஜா ஸ்தோத்ரம்', (த்ரிபுரஸுந்தரீ) வேத பாத ஸ்தவம்' முதலான பெரிய ஸ்தோத்ரங்களும், 'அன்னபூர்ணாஷ்டகம்', 'அம்பாஷ்டகம்' 'பவாநீ புஜங்கம்' முதலான சின்ன ஸ்தோத்ரங்களும் அம்பாள் மேல் செய்திருக்கிறார். மதுரை மீநாக்ஷி, ச்ருங்கேரி சாரதாம்பா, ஸ்ரீசைலம் ப்ரமராம்பா முதலான க்ஷேத்ர மூர்த்திகள் மேலும் ஸ்தோத்ரம் பண்ணியிருக்கிறார். ஆசார்யாளுடைய சிவாபராத க்ஷமாபன ஸ்தோத்ரம்' மாதிரியே நம்முடைய அபராதங்களை அம்பாளிடம் சொல்லி மன்னிப்புக் கேட்பதாகக் ''காளி ஸ்துதி'' என்று ஒன்று - 'காள்யபராத பஞ்ஜன ஸ்தோத்ரம்' என்றும் அதற்குப் பேர் சொல்கிறார்கள்; அப்படியொரு ஸ்தோத்ரம் - சாக்தத்துக்குப் பேர்போன பெங்காலில் ஆசார்யாள் பண்ணியதாக விஷயஜ்ஞர்களும் சொல்லிப் பாராயணம் பண்ணுகிறார்கள்.

பல தேவதைகளின் மேல் நூற்றுக்கணக்கில் ஆசார்யாள் ஸ்தோத்ரங்கள் பண்ணியிருந்தாலும், அதற்கெல்லாம் 'டாப்'பாக ஸௌந்தர்ய லஹரியைத்தான் லோகம் கொண்டாடி வந்திருக்கிறது. ஆசார்யாளின் அஷ்டோத்தரத்திலேயே ''ஸௌந்தர்ய லஹரீ முக்ய பஹு ஸ்தோத்ர விதாயகாய நம:'' (ஸௌந்தர்ய லஹரியை முக்யமாகக் கொண்ட அநேகத் துதிகளை அளித்தவருக்கு நமஸ்காரம்) என்று இதைத்தான் அவருடைய முக்யமான துதி நூலாகச் சொல்லியிருக்கிறது. மற்ற எந்த ஸ்தோத்ரம் பற்றியும் அதில் ரெஃபரன்ஸ் இல்லை. முன்னேயே இருந்த மூல நூல்களுக்கு விளக்கவுரையாக அவர் எழுதிய பாஷ்ய க்ரந்தங்களில் ப்ரஹ்ம ஸூத்ர பாஷ்யமும், வேதாந்தத்தில் அவரே ஒரிஜினலாகச் செய்த 'ப்ரகரண க்ரந்தங்கள்' என்பதில் 'விவேக சூடாமணி'யும் சூடாமணியாக இருக்கிற மாதிரி அவர் செய்த பக்தி ஸ்துதிகளில் மிக உயர்ந்த இடம் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'க்கே இருக்கிறது.

அவரவர் அநுபவம், பக்குவம், படிப்பு, பண்பு, வாழ்க்கை நிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' மாதிரியான உசந்த நூல்களுக்கு ஏராளமான உள்ளர்த்தங்கள் தோன்றும். எத்தனையோ பேருக்கு எத்தனையோ தோன்றியிருக்கிறது; இனிமேலும் தோன்றும். இதோடு முடிந்துவிட்டது என்று சொல்ல முடியாமல் புதுப்புது shadeகள் (சாயைகள்) தோன்றிக் கொண்டேயிருக்கும் - தோண்டத்தோண்ட ஊற்று ஜலம் வந்துகொண்டேயிருக்கிற மாதிரி! இப்போது நான் எனக்குத் தோன்றுகிற அர்த்தத்தைச் சொல்வதால் இதோடு முடிந்துவிட்டது என்று சொல்ல முடியாது. இன்னம் ஆழ ஆழத்தோண்டிக் கொண்டே, முழுகிக்கொண்டே போகிறவர்களுக்கு இன்னம் என்னென்ன ரத்தினங்கள், முத்துக்கள் கிடைக்குமோ? அம்பாள் கிருபையில் உங்களில் யாராவது, ஒருத்தரோ, பல பேரோ, அப்படிக் கொண்டுவந்து கொடுத்தால் அதுவே எனக்குப் பெரிய ரத்னாபிஷேகம், முக்தாபிஷேகம்.

''இத் துதியின் பாஷ்யங்கள் முதலியன''

இலக்கிய சுவையோடு கூடிய கவிதைகளை அவரவர்கள் பக்குவப்படி வியாக்யானம் பண்ணிக்கொள்வது ஒன்று. ச்லோகங்களில் மந்த்ர சாஸ்த்ர தத்வங்கள் வரும்போது, ஸம்க்ஷிப்தமாக (சுருக்கமாக)ச் சொல்லியிருப்பதை விவரித்து வியாக்யானம் பண்ணுவது இன்னொன்று. 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யில் கவிதா நயம், மந்த்ர

ஸூக்ஷ்மம் இரண்டும் இருப்பதால்தான் அதற்கு ஏகப்பட்ட வியாக்யானங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. முப்பத்தாறு வியாக்யானங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. இவற்றுக்குள் லக்ஷ்மீதரர் பண்ணினது அதிகப் பிரக்யாதி பெற்றிருக்கிறது. இப்போது ஸ்ரீவித்யா தந்த்ரம் என்கிற லலிதோபாஸனையில் தெரிய வந்திருக்கிற அநேக விஷயங்கள் முக்யமாக 'லலிதா ஸஹஸ்ரநாம'த்துக்கு பாஸ்கரராயர் பண்ணின பாஷ்யத்திலிருந்து கிடைத்திருப்பதுதான். ஸஹஸ்ரநாமத்துக்கு பாஸ்கரராயர் போல, ஸௌந்தர்ய லஹரிக்கு லக்ஷ்மீதரர். வேறு இரண்டு பெரியவர்கள் செய்த 'ஸௌபாக்யவர்த்தினி, அருணாமோதினி' என்ற பாஷ்யங்களும் ஓரளவு பிரஸித்தியடைந்திருக்கின்றன. நேபாள ராஜாங்கத்தின் மானுஸ்க்ரிப்ட் லைப்ரரியிலிருந்து (கைப்பிரதி நூல்நிலையத்திலிருந்து) ஆனந்தகிரி பாஷ்யம் என்று ஒன்று ஸமீபத்தில் கிடைத்திருக்கிறது. மந்த்ர சாஸ்த்ரத்தில் நல்ல தேர்ச்சி பெற்ற அந்த ஆனந்தகிரி என்பவர் இந்த பாஷ்யத்தைத் தன்னுடைய நாளிலிருந்த ஒரு சங்கர மடத்தின் ஆசார்ய ஸ்வாமிகளுடைய ஆக்ஞையின்பேரில் எழுதியதாகச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆசார்யாளின் நேர் சிஷ்யர்களில் ஆனந்தகிரி என்று ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறார்; தோடகாசார்யாள் என்பது அவர்தான் என்று நம்பிக்கை. ஆசார்ய பாஷ்யங்களில் பலவற்றுக்கு 'டீகை' என்ற விளக்கவுரை செய்தவராகவும் ஆனந்தகிரி என்று ஒருவர் இருக்கிறார். 'சங்கர விஜயங்கள் என்ற ஆசார்யாள் சரித்திரங்களைச் செய்தவர்களிலும் ஒரு ஆனந்தகிரி இருக்கிறார். 'ஸௌந்தர்ய லஹரியின் பழைய பாஷ்யகாரர்களிலும் அந்தப் பெயர் கொண்ட ஒருவர் இருப்பதாக இப்போது தெரியவந்திருக்கிறது...

ஸௌந்தர்ய லஹரிக்கு இருக்கும் பல பாஷ்யங்களில் ''கோபாலஸுந்தரீ'' என்று ஒன்றுக்குப் பேர். அதில் என்ன வேடிக்கையென்றால், ச்லோகங்களுக்கு தேவீபரமாக பாஷ்யம் பண்ணியிருப்பதோடு அவை விஷ்ணுவையும் ஸ்துதிக்கின்றன என்று காட்டி விஷ்ணுபரமாகவும் அர்த்தம் பண்ணியிருக்கிறது! லலிதாம்பாளையும் க்ருஷ்ணரையும் கோபாலஸுந்தரீ என்று இணைத்து விசேஷமாக மந்த்ரமும் இருக்கிறதற்கேற்றாற்போல் இப்படி நம் ஸ்துதிக்கு விஷ்ணு பரமான வ்யாக்யானமும் இருக்கிறது! மதுஸூதன ஸரஸ்வதி என்று அத்வைத சாஸ்திரத்தில் பெரியவராக இருக்கப்பட்டவர் ''சிவ மஹிம்ந ஸ்தோத்ர'திற்கு இதேபோல விஷ்ணு பரமாகவும் பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கிறார்.

இங்கே தஞ்சாவூரில் ஸரஸ்வதி மஹால் லைப்ரரி, பூனாவிலுள்ள பண்டார்கார் ஓரியன்டல் இன்ஸ்டிட்யூட், பரோடா லைப்ரரி என்றிப்படி தேசம் பூராவும் ஸௌந்தர்ய லஹரி ஏட்டுச் சுவடிகளும், பாஷ்யங்களும் கிடைப்பதிலிருந்து அதன் பிரக்யாதி தெரிகிறது. காஷ்மீர்க்காரர்கள் தங்கள் ஊரில்தான் அதை ஆசார்யாள் பண்ணினார் என்று பெரிசாகக் கதைசொல்லிப் பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள்.

சுவடியில் எழுதி வைப்பதற்கு மேலே இதைக் கல்வெட்டாகவும் பொறித்து வைத்திருக்கிறது! திருச்சி மலைக்கோட்டை மாத்ருபூதேச்வரர் கோவிலில் ஸுகந்த குந்தளாம்பாள் ஸந்நிதி ரொம்பவும் ஸாந்நித்ய விசேஷத்தோடு இருக்கிறது. 'மட்டுவார் குழலி' என்று அந்த அம்பாளைத் தமிழில் சொல்வார்கள். 'மாத்ருபூதேச்வரர் என்பது 'தாயுமானவர்' - 'தாயும் ஆனவர்' - என்று ரொம்ப அருமையாகத் தமிழில் இருக்கிறது. அங்கே தாயாகவே இருப்பது மட்டுவார்குழலி. இந்த அம்பாள் ஸந்நிதியே

ஸ்ரீசக்ராகாரமானது (ஸ்ரீசக்ர வடிவிலானது) ஆசார்யாள்தான் பக்கத்தில் ஜம்புகேச்வரத்தில் (திருவானைக்கோவில்) அகிலாண்டேச்வரிக்கு ஸ்ரீசக்ர தாடங்கம் பிரதிஷ்டை செய்தமாதிரி, இங்கே ஸந்நிதியை இப்படிப் புனர் நிர்மாணம் பண்ணிக் கொடுத்தார் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த ஸந்நிதியில் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யின் 'ஆனந்தலஹரி'ப் பகுதியான முதல் 41 ச்லோகங்களையும் வெகுகாலத்துக்கு முன்பே கல்லில் வெட்டி வைத்திருக்கிறது. ஆசார்யாள் உத்தரவிலேயே அப்படிச் செய்ததாகச் சொல்கிறார்கள். 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யில் கேசாதிபாத வர்ணனையில் ஆரம்பத்திலேயே (ச்லோ. 43) ஆசார்யாள் சிகுர நிகுரும்பம்...லஹஜ ஸௌரப்யம்' - 'இயற்கையாகவே ஸுகந்தமுடைய குந்தளம்' (குந்தளம்தான் 'குழலி'யில் வரும் குழல்) என்று அம்பாளின் கேசபாரத்தைச் சிறப்பித்திருப்பதால் இந்த ஸந்நிதிக்கு ஆசார்ய ஸம்பந்தம் சொல்வது பொருத்தமாகவே தெரிகிறது.

கைலாஸத்தில் பார்வதீ பரமேச்வராளுடைய ப்ராஸாதத்தின் (மாளிகையின்) ப்ராகாரத்திலேயே 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யைப் பொறித்திருப்பதாகவும், மஹாபாரதத்தை மேருவில் எழுதின பிள்ளையாரேதான் இதையும் பொறித்து வைத்தார் என்றும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. 'சிவ மஹிம்ந ஸ்தோத்ரம்' செய்த கந்தர்வரான புஷ்பதந்தர் கைலாஸச் சுற்றுச்சுவரில் ஸௌந்தர்ய லஹரியைக் கல்வெட்டில் எழுதியதாக இன்னொரு கதை இருக்கிறது.

இப்படிப் பல கதை இருப்பது இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் சிறப்பைக் காட்டுகிறது. இதிலெல்லாம் வெறும் கதையும் இருக்கக்கூடும் என்று நினைக்கிற நவீனர்கள்கூட ஆச்சர்யப்படும்படியாக இன்னொரு யதார்த்த உண்மையைச் சொல்கிறேன். இந்த ஸமாசாரம் கைலாஸத்துக்கெல்லாம் ரொம்பவும் தாண்டி அமெரிக்கா வரைக்கும் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யைக் கொண்டுபோய்விடுகிறது! அமெரிக்காவில் பென்ஸில்வேனியா ஸ்டேட்டில் ஃபிலடெல்ஃபியா ஸிடி என்று இருக்கிறதல்லவா? அங்கேயுள்ள ஃபிலடெல்ஃபியா மியுஸீயம் ஆஃப் ஆர்ட் என்ற கலைக்கூடத்தில் அநேக ஏட்டுச் சுவடிகளைச் சேகரித்து வைத்திருக்கிறார்கள். இவற்றில் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யைப் பற்றிய ஒன்றும் இருக்கிறது! இதிலே விசேஷம் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு ச்லோகத்துக்கும் அதனுடைய கருத்துக்கு ஏற்றபடி அம்பாளின் ஒவ்வொரு சித்திரமும் பக்கத்திலேயே எழுதியிருக்கிறதாம். ஒவ்வொரு ஏட்டிலும் மூன்று ச்லோகம், மூன்று சித்திரம் வீதம் மொத்தம் 36 ஏடோ என்னவோ இருக்கிறதாம். (பாரதப் பண்பாடு ஸம்பந்தப்பட்டதான) 'இன்டாலஜி'யில் 'இன்டரெஸ்ட்' உள்ளவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள். Art treasure (கலைப் பொக்கிஷம்) என்று சொல்லி நிறையப் பணம் கொடுத்து இதுகளை வாங்கி வைத்திருக்கிறார்கள். அதில் மூன்று ச்லோகங்கள் கொண்ட ஒரு ஏட்டை பென்ஸில்வேனியா யூனிவர்ஸிட்டியின் ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரொஃபஸர் இங்கே மெட்ராஸ் யூனிவர்ஸிடியிலிருந்த ராகவனுக்கு அனுப்பி, இந்தச் சித்திரங்களில் ச்லோக தாத்பர்யங்கள் எப்படித் தெரிவிக்கப் பட்டிருக்கின்றன என்று விளக்கம் கேட்டு அனுப்பியிருந்தார். நானே யூனிவர்ஸிடி லைப்ரரிக்குப் போனபோது அந்த மூன்று ச்லோக-சித்திர ஏட்டைப் பார்த்தேன். அதில் ஒவ்வொரு ச்லோகத்துக்கும் பக்கத்தில் ஒவ்வொரு சித்திரமும் இருந்தது. அதிலே ரூபவர்ணனையாக இல்லாமல் நீதான்மனஸ், நீதான் ஆகாசம், வாயு முதலான பூதங்கள்' என்றெல்லாம் தத்வமாகச் சொல்லியிருக்கிற

'மநஸ்த்வம்' என்ற (35-வது) ச்லோகமும் ஒன்று; இதற்குக்கூட 'ஸிம்பாலிக்'காக (உருவமாக) சித்திரம் போட்டிருந்தது. இந்த ஏட்டுச் சுவடியுடைய இன்னொரு பிரதி பரோடா மியுஸீயத்தில் இருக்கிறது. ஒரு காப்பி எப்படியோ அமெரிக்காவுக்குப் போய்ச் சேர்ந்திருக்கிறது!

தமிழ்நாட்டில் ஸௌநதர்ய லஹரி எப்போதுமே பிரஸித்தமாயிருந்திருக்கிறது. கவிதா ரூபத்திலேயே அதை ரொம்ப நாள் முந்தி வீரை கவிராஜ பண்டிதர் என்பவர் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். தற்போது 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'க்கு ரொம்ப மவுஸு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதை ஸ்திரீகள் கோஷ்டி சேர்ந்து ராகமாலிகையாகப் பாடுவது ஊருக்கு ஊர் வளர்ந்துவருகிறது.

எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, நமக்கு விசேஷம் அம்பாளுக்கு இருக்கப்பட்ட பல ரூபங்களில் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' சொல்கிற ஸுந்தரியான ராஜராஜேச்வரி மூர்த்தமாக அவள் இருப்பது நம் மடத்துக் கோவிலான காஞ்சி காமகோஷ்டத்தில்தான். அங்கே இருக்கப்பட்ட காமாக்ஷிதான் ராஜராஜேச்வரி. அந்த ஆலயத்திற்கு ஆசார்ய ஸம்பந்தம் நிறைய உண்டு. அங்கேதான் நடுவிலே மங்கிப் போயிருந்த காமகோடி பீடத்தை மறுபடி ஜீவசக்தியோடு ஸ்ரீசக்ரத்தில் ஆசார்யாள் ஸ்தாபனம் பண்ணினார். அங்கேயேதான ஸர்வஜ்ஞ பீடமும் ஸ்தாபித்து ஆரோஹணம் பண்ணினார். விதேஹ முக்தியும் அங்கேதான் அடைந்தார். வேறெங்கேயுமில்லாதபடி, பெரிய மநுஷ்யாக்ருதியில் அங்கே ஆசார்யாள் பிம்பரூபத்தில் ஸந்நிதி கொண்டிருக்கிறார். காஞ்சி காமாக்ஷி கோவிலில் அவருக்கு முக்யத்வம் அதிகம். அவருடைய ஜயந்தியை ஜனனோத்ஸவமாக வைசாக சுக்ல பஞ்சமியிலிருந்து ஆரம்பித்துப் பத்து நாட்கள் கொண்டாடுகிறார்கள். அப்போது பிரதி தினமும் ஆசார்யாளின் உத்ஸவ விக்ரஹத்தைப் புறப்பாடு பண்ணி, காயத்ரி மண்டபத்துக்கு வெளியில் அம்பாளுக்கு நேரே பீடம் போட்டு அமர்த்தி, இந்த 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யின் நூறு ச்லோகங்களைத்தான் தினமும் பத்து வீதம் பாராயணம் பண்ணுகிறார்கள். கடைசிப் பத்து ச்லோகங்களை மட்டும் வெளிப்பிராகாரத்தில் சுக்ரவார மண்டபத்தில் இதே மாதிரி ஆசார்யாளையும் அம்பாளின் உத்ஸவ விக்ரஹத்தையும் எழுந்தருளப் பண்ணி அர்ப்பணம் செய்கிறார்கள். பூர்த்தி பண்ணி ஆசார்யாளுக்குப் பரிவட்டம் சூட்டி மரியாதை செய்வது வழக்கமாயிருக்கிறது. ஆசார்யாளுக்குப் பரிவட்டம், பட்டாபிஷேகம் எல்லாம் முக்யமாக இந்த 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' பண்ணினதாலேயே என்று நினைக்கும்படியிருக்கிறது!

இதற்கு இத்தனை சிறப்பு, வசீகரம் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று பார்த்தால், முக்யமாக இது மாத்ரு ரூபத்தில் - அம்மா என்கிற உருவத்தில் - பரமாத்மாவை நம் முன் நிறுத்துவதுதான்.

"அன்னை வழிபாடு"

ஔவை 'அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்' என்கிறாள். வேதமும் மாதா பிதாக்களை தெய்வமாக நினைக்கச் சொல்கிறது. இரண்டிலும் அப்பாவுக்கு முன்னாடி அம்மாவைத்தான் தெய்வமாகச் சொல்லியிருக்கிறது.

தாயாரைத் தெய்வமாக நினைப்பதையே திருப்பி வைத்து தெய்வத்தையே தாயாராக பாவிக்கும் போதுதான் அம்பாள் அம்பாள் என்று வழிபடுகிறோம். மற்ற எந்த

ரூபத்தையும்விடப் பரமாத்மாவை இப்படித் தாயாராக நினைக்கிறபோதே ஜாஸ்தி ஆனந்தம் உண்டாகிறது. ஏன் ! அம்மாவைவிட அன்பானவர்கள் இல்லை. அவளிடம் நமக்கு ஸ்வாதீனம் ஜாஸ்தி. கொஞ்சங்கூட பயப்பட வேண்டாம். வெட்கப்பட வேண்டாம். பயத்துக்கும் வெட்கத்துக்கும் காரணமாக இருப்பதெல்லாம் தன்னால் அவள் முன் அடிபட்டுப் போகிறது ! எத்தனை பயம் வந்தாலும் குழந்தை ''அம்மா'' என்று அவளைத்தான் கட்டிக் கொள்கிறது. வயஸு ஏறும்போது ஒருத்தருக்கு ஏற்படும் மனோவிகாரத்துக்கு வெட்கப்பட வேண்டியில்லாமல், அம்மாவின் முன்னால் தானாக அது நசித்துவிடுகிறது.

தாயன்பைப் போலக் கலப்படமில்லாத பூர்ண அன்பை எங்கேயும் காணமுடியாது. பிள்ளை எப்படி இருந்தாலும், தன் அன்பைப் பிரதிபலிக்காவிட்டாலுங்கூட, தாயாராகப்பட்டவள் அதைப் பொருட்படுத்தாமல் பூர்ண அன்பைச் செலுத்திக் கொண்டேயிருக்கிறாள். 'பெற்ற மனம் பித்து, பிள்ளை மனம் கல்லு' என்கிறோம். ''துஷ்டப்பிள்ளை இருப்பதுண்டு; ஆனால் துஷ்ட அம்மா என்று ஒருத்தி கிடையவே கிடையாது''. என்று 'தேவி அபராத க்ஷமாபன ஸ்தோத்ர'த்தில் சொல்லியிருக்கிறது.(குபுத்ரோ ஜாயேத க்வசிதபி குமாதா நபவதி!)பிறக்கிற போதே அம்மாவிடம்தான் ஒட்டிக்கொள்கிறோம். அவள் உயிரில், அவள் உடம்பில், அவள் உணவில் நாம் உண்டாகிறோம். பிறந்த பிற்பாடும் ஆஹாரம் தருவதிலிருந்து ஸகலத்துக்கும் அவள்தான் கதியாய் இருக்கிறாள். பால்யத்தில்தான் தாயார் - குழந்தையின் பரஸ்பர அன்பு ரொம்பவும் அதிகமாக இருப்பது. அவளையே முழுக்க நம்பியிருப்பது அப்போதுதான். காமாதி விகாரங்கள் தொடாத போதுதான் அம்மாவே கதியாயிருப்பது எல்லாம் அவள் செய்வாள்' என்று திட உறுதியோடு கவலையில்லாமல் ஒப்புக்கொடுப்பது குழந்தைப் பிராயத்தில்தான்.

பரமாத்மாவை மாதாவாக பாவிப்பது அதனால்தான். நமக்கு எத்தனை வயஸாயிருந்தாலும் அங்கே குழந்தையாகிவிடுகிறோம். பூர்ண நம்பிக்கை, சரணாகதி என்று ஒட்டிக்கொண்டிருப்பது, மனோவிகாரமில்லாமலிருப்பது - இப்படிக் குழந்தைத் தன்மையிலுள்ள தெய்வத் தன்மையெல்லாம் நம்மிடம் வருவதற்காகத்தான் பரமாத்மாவை அம்பாளாக பாவிப்பது. பசியாக இருக்கட்டும், ஒரு வஸ்து வேண்டும் என்றிருக்கட்டும், வெளியே போக ஆசையாயிருக்கட்டும், நோவு நொடி ஏதாகட்டும் - எதுவானாலும் ''அம்மா அம்மா'' என்று அந்த ஒருத்தியையே குழந்தை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதுபோல நாம் பரமாத்மாவை விடாப்பிடியாகப் பிடித்துக்கொள்ள அவரை ஜகன்மாதாவாகவும் நம்மைக் குழந்தைகளாகவும் ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும். 'குழந்தையாகி விடவேண்டும்'' என்று (பிருஹதாரண்யக) உபநிஷத்தும் உபதேசிக்கிறது.

பரமாத்மாவை ஜகஜ்ஜனனியாக பாவிப்பது என்றால், இது இல்லாத ஒன்றை நாமே கல்பித்துக்கொண்டு ஸந்தோஷப்படுவது என்று அர்த்தமில்லை. வாஸ்தவத்திலேயே ஸகல குணங்களுக்கும் ஆச்ரயமாக இருக்கப்பட்ட பரமாத்மாவிடம் பூர்ணமான மாத்ருத்வமும் இருக்கத்தான் செய்கிறது. இத்தனை அம்மாக்களுக்கும், அந்த அம்மாக்களுடைய வாத்ஸல்யத்துக்கும் தியாகத்துக்கும் அந்தப் பரமாத்மாதானே மூலம்? அதனால், நாம் பாவிக்காவிட்டாலும் யதார்த்தத்திலேயே பரமாத்மா மாத்ரு தத்வம்

நிரம்பியவர்தான். 'தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே ! என்று மாணிக்கவாசகர் சொல்வது இதைத்தான். 'அம்மையே அப்பா, ஒப்பிலா மணியே' என்றும் சொல்கிறார். அப்பர் ஸ்வாமிகளும் 'அப்பன் நீ, அம்மா நீ என்கிறார். பரமாத்மாவின் மாத்ரு பாவத்தை அநுபவித்துத்தான் இப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

நம் சரீரத்தின் அம்மா எத்தனை அன்பாயிருந்தாலும் அவளுடையதோ, நம்முடைடையதோ யாருடைய சரீரம் முதலில் போனாலும் அதோடு அந்த ஸம்பந்தம் போய்விடுகிறது ! வெவ்வேறு ஜன்மாவில் வெவ்வேறு அம்மா வருகிறாள். இத்தனை அம்மாக்களுக்கும் உள்ள அன்பின் மூலமான பரமாத்மா எப்போதும் சாச்வதமாகத் தொடர்ந்து வருகிறார். இதானால்தான் 'தொடர்ந்து வரும் தாயானை'', என்கிறார்கள். (அப்பர்) அழிந்து போகிற உடம்புக்கு மட்டும் அம்மாவாக இல்லாமல் அழியாத உயிருக்கு அம்மாவாக இருந்து, இஹத்திலும் பரத்திலும் ரக்ஷிக்கிற பரம கருணை கொண்ட தாய் பரமாத்மாவே ! ஒரு ஐந்து பேர், பத்துப் பேருக்குக் கொஞ்ச காலம் மட்டும் தாயாராக இல்லாமல் புழு பூச்சியிலிருந்து யானை, சிங்கம் வரை மநுஷ்யர்களிலிருந்து தேவர்கள் வரை இத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் எத்தனை காலத்துக்கும் அம்மாவாக இருப்பது பரமாத்மாவே. ஒவ்வொன்றுக்கும் வேண்டிய ஆஹாராதிகளை, போக்ய வஸ்துக்களை லோகத்தில் பண்ணி வைப்பது அந்தப் பெரிய அம்மாதான். குழந்தைக்காகத் தாயாரிடம் பால் உண்டாகிறது; வயிற்றிலிருக்கும்போதே தொப்புள் கொடி வழியாக அவளிடமிருந்து அதற்கு ஆஹாரம் போகிறது என்றால், இந்த ஏற்பாட்டை ஒவ்வொரு தாயாரும் தானாகவா செய்து கொண்டாள்? மஹாமாதாவாக ஒரு பராசக்தி இருந்து கொண்டுதான் இப்படியெல்லாம் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறது.

பரமாத்மா நம்முடைய உடலை மட்டுமின்றி உயிரையும் வளர்க்கிற அம்மா. அறிவை வளர்த்து ஆத்மாநுபவத்தைத் தருகிற அம்மா. வயிற்றுக்குப் பால் தருகிற மாதிரி ஞானப்பால் கொடுத்து, அம்மா பிள்ளை என்ற பேதமில்லாமல் ஒன்றாகச் செய்துகொள்கிற அம்மா. ஆனதால் நம் மனஸுக்குப் பிடித்திருக்கிறது என்பதற்காக மட்டுமில்லாமல், இந்த ஜன்மத்துக்கு ஏற்பட்ட தாயையே தெய்வமாக வழிபடவேண்டும் என்கிற நியாயத்தையொட்டி வாஸ்தவமாகவே எந்தெந்த ஜன்மத்துக்கும், ஜன்மாவே நீங்குவதற்கும் துணையாக இருக்கிற பரமாத்மாவையும் தாயாக வணங்கத்தான் வேண்டும்.

எல்லாமாக ஆகியிருக்கிற பரமாத்மா நாம் எப்படி நினைத்தாலும் அப்படி வந்து அருள் செய்கிறது. அப்படி ஸாக்ஷாத் பரப்பிரம்மமே தாயாகி, அம்பிகையாக இருந்து கொண்டு நமக்கு அநுக்ரஹம் செய்யவேண்டும் என்று நாம் பிரார்த்தித்தால் அவ்விதமே வந்து அருள்புரிகிறது.

அரூபத்துக்கு ஏன் ரூபம் வேண்டுமென்றால், ரூபமுள்ள நாம் அனைவரும் அந்த மூலத்திலிருந்தே பிறந்து, அது நமக்குத் தாயாராகவும் நாம் அதற்குக் குழந்தைகளாகவும் இருப்பதால்தான் ! நமக்கும் ரூபமில்லை, நாமும் ஆத்மாதான் என்கிறது இருக்கட்டும் - இப்போது நமக்குத் தெரியாத கதை அது ! இத்தனை ரூபங்கள் - பசு, பக்ஷி, மிருகம் என்று நானா விதம், ஒவ்வொரு ஜாதியும் ஒரே மாதிரி - இருந்து கொண்டிருப்பதால் இவற்றுக்கெல்லாம் ஒரு மூலம் உண்டு என்று மட்டும் இப்போதும் புத்திக்குத் தெரிகிறது. மூலம் - தாயார்; மூலத்திலிருந்து வந்த எல்லாம் குழந்தைகள்.

குழந்தை என்றால் அதற்கு அம்மாவைப் பார்த்தாக வேண்டும். அவள் பக்ஷணத்தை எடுத்து வைத்துவிட்டு உள்ளேயிருந்தால் போதாது! குழந்தை பக்ஷணத்தைத் தொடாது. அவளே கண்ணுக்கு முன்னால் வந்து ஊட்டினால்தான் தின்னும். பக்ஷணமே வேண்டாம்; அவள் கண்ணுக்கு முன்னால் இருந்துவிட்டால் போதும்! உள்ளேயிருந்து, "கண்ணே ராஜா!" என்று அவள் குரல் கொடுத்தால்கூடப் போதாது. அவளைப் பார்த்தேயாக வேண்டும்! அவள் தூக்கி வைத்துக் கொள்ளவேண்டும்! அவள் முகத்தைப் பார்த்தால்தான் அது 'களுக்' 'களுக்' என்று சிரிக்கும். நாமும் குழந்தைகள்தானே, பராசக்திக்கு? அதனால் அரூபமாக, தத்வமாக ஒரு பராசத்திதான் நம்மை ரக்ஷிக்கிறது என்று தெரிந்தால் போதமாட்டேன் என்கிறது: ரூபமாக, பிரேமையாக ரக்ஷிக்கிறாள் என்று பார்க்கும் படியாக அது வந்தால்தான் மனஸ் நிறைகிறது.

பரமாத்மாவைப் பரம கருணாமூர்த்தியாகப் பார்க்க வேண்டுமானால் அதற்கு அம்பாள் ரூபத்தைவிட வேறில்லை. குழந்தைக்குத் தாய், கன்றுக்குப் பசுவைப் போல் எந்த ஜன்மத்திலும் எந்த காலத்திலும் எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் தாயாராக இருக்கும் பரதேவதையின் பாதாரவிந்தத்தில் நிறைந்த அன்பு இருந்துவிட்டால் வாழ்க்கையே நிறைந்து பரிபூர்ண ஆனந்தம் உண்டாகிவிடும். அம்மாவாக உபாஸிக்க ஆரம்பித்தால் இப்படிப்பட்ட நிறைந்த அன்பு வெள்ளம் இயல்பாக நம்மிடமிருந்து பெருக ஆரம்பித்துவிடும்.

அம்பாளுடைய தியானம் இடைவிடாத தாரையாக நம்மிடமிருந்து பெருக ஆரம்பித்துவிட்டால் அதுவே ஸகல தாப சமனமான, ஸமஸ்த பாப நிவாரகமான புண்ய தீர்த்தமாகும். அன்புக்கெல்லாம் ஊற்றாக இருக்கிறது அதுதான்.

'ஸஹோதர ஸஹோதரிகளே!' என்று இப்போது நாம் வாய் வார்த்தையில் மட்டும் பிரஸங்கிப்பதும், எழுவதும் நிஜ அநுபவமாவது, இத்தனை பேருக்கும் நிஜமாக ஒரே அம்மாவாக - 'நமஸ்தே ஜகத் ஏக மாத:' என்று காளிதாஸன் ('சியாமளா தண்டக'த்தில்) சொன்னதுபோல ஒரே அம்மாவாகப் - பரமாத்மா இருப்பதை உணரும்போதுதான். எல்லா ஜீவ ஜந்துக்களையும் நம் உடன் பிறப்புக்களாகத் தழுவுகிற அன்பானது இத்தனைக்கும் பொதுவாக இருக்கும் மாதாவை உணரும்போதுதான் ஸித்தியாகும்.

"தேவிபரமான புண்ணிய இலக்கியம்"

இதனாலெல்லாம்தான் வேதகாலத்திலிருந்து ஸ்திரீ ரூபத்தில் மாதாவாகப் பரமாத்மாவை உபாஸித்து வந்திருக்கிறார்கள். ஸ்ரீ ஸூக்தம், துர்கா ஸூக்தம், உஷஸைப்பற்றினது, அதிதியைப் பற்றினது, ராத்ரி ஸூக்தம், தேவி ஸூக்தம் முதலான வேத மந்திரங்கள் இப்படிப்பட்டவைதான். 108 உபநிஷத்துக்களில் அம்பாள் பரமாகவே மூன்று இருக்கின்றன. மஹாபாரதத்தில் அர்ஜுனன் துர்கா தேவியை ஸ்தோத்திரித்திருக்கிறான். பாகவதத்தில் கோப ஸ்திரீகளும், பிற்பாடு ருக்மிணியும் நல்ல பதி கிடைக்க வேண்டுமென்று அம்பாளைத்தான் பூஜிக்கிறார்கள். ஹயக்ரீவர், அகஸ்த்யர், துர்வாஸர் முதலான மஹா பெரிய ரிஷிகள் அவளை ஸ்தோத்திரித்திருக்கிறார்கள். காளிதாஸாதி கவிகளும் தேவிபரமாக நிறைய ஸ்துதிகளைச் செய்திருக்கிறார்கள்.

தேவார திருவாசகத் திருமுறைகளிலும், திவ்யப் பிரபந்தங்களிலும் சிவனையும் விஷ்ணுவையும் போற்றுகிற போதெல்லாம் அம்பாளையும் லக்ஷ்மியையும் சேர்த்துச் சேர்த்தேதான் சொல்லியிருக்கிறது. அருணகிரிநாதரும் 'திருப்புகழ்', 'திருவகுப்பு'களில் பல இடங்களில் அம்பாள் பற்றி நிறையச் சொல்லியிருக்கிறார். ஐந்திணைகள் என்கிற பாகுபாட்டில் தொன்றுதொட்டுத் தமிழகத்தில் பாலைக்குக் 'கொற்றவை' என்ற பேரில் அம்பாளையே அதிதேவதையாக வழிபட்டு வந்திருக்கிறார்கள். சமண காவியமான சிலப்பதிகாரத்தில்கூடக் கொற்றவை என்ற துர்க்கையின் ஸ்துதியாக ஒன்று நீள நெடுக, அழகாக, மனஸை அப்படியே கவ்வுகிற மாதிரி வருகிறது. தமிழ்நாட்டுக் கோவில்களில் அம்மன் சந்நிதி, சுக்ரவார ஸேவை என்பவை தனி விசேஷம் பெற்றிருக்கின்றன. திருமூலரின் திருமந்திரத்தில் சக்தி மஹிமைகள் நிறையச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. தாயுமானவர் பர்வதவர்த்தனி மீதும் அகிலாண்டேச்வரி, பிருஹந்நாயகி மீதும் பாடியிருக்கிறார். ராமலிங்க ஸ்வாமிகள் திருவொற்றியூர் த்ரிபுரஸுந்தரி மீது பாடியிருக்கிறார். குமரகுருபரர் மீநாக்ஷியை ஸ்துதித்திருக்கிறார். இப்போது அபிராமி அந்தாதி பிரஸித்தமடைந்திருக்கிறது. பாரதியும் சக்தி சக்தி என்றே நிறையப் பாடியிருக்கிறார். பிற்காலத்தில் அதிகம் வழிபாட்டிலில்லாத வாராஹி மேல்கூட பிராசீனமாகத் தமிழில் ஒரு துதியிருப்பதாகக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்.

இப்படி நம் மனஸுக்கு ரொம்பவும் பிரியமாக ஒட்டிப்போன தாயைப் பற்றி, அவள் அநுக்ரஹத்தாலேயே, அவளுடைய அம்சமேயான ஆசார்யாள் பண்ணினது என்பதுதான் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யின் ஏற்றத்துக்கு முக்யமான காரணம். நாமரூபமற்ற தத்வத்தைச் சொல்லும் அத்வைதத்தின் மஹா ஆசார்யரான அவர் இப்படி அம்பாளைப் பாடினதே அதற்குப் பெரிய பெருமையைத் தந்திருக்கிறது.

இரு "லஹரி"களுக்குமே பெயர் வந்த காரணம்:

"ஸௌந்தர்ய லஹரி" என்று ஏன் பெயர்? 'ஸௌந்தர்யம்' என்றால் அழகு. ஸுந்தரமாக இருப்பது ஸௌந்தர்யம் 'லஹரீ' என்றால் பிரவாஹம். 'லஹரீ' என்றால் அலை, பெரிய அலை என்றும் சொல்வதுண்டு. அடுக்கடுக்காக அலை வீசிப் பொங்கி வரும் பிரவாஹம் என்பதுதான் இங்கே பொருத்தம். ஸௌந்தர்ய லஹரீ என்றால் அழகுப் பெருக்கு. அழகே ஒரு பிரவாஹமாக வெள்ளமடித்துக் கொண்டு வருகிறது என்று அர்த்தம்.

லோகத்திலிருக்கிற இத்தனை அழகுகளும் எங்கே பிறந்ததோ அந்தப் பரமாத்ம சக்தியை மாதா ரூபத்தில் தலையிலிருந்து கால்வரை அழகு ஸ்வரூபமாக, அங்க அங்கமாக வர்ணிக்கிற ஸ்துதியானதால் 'ஸௌந்தர்ய லஹரீ' என்று பெயர்.

ஸாதாரணமாக நூறு செய்யுள் கொண்ட துதியானால் அதற்கு 'சதகம்' என்று பெயர் வைப்பார்கள். 'மயூர சதகம்' என்று ஸூர்யனைப் பற்றி இப்படியொன்று இருக்கிறது. மூக பஞ்சசதியில்கூட நூறு, நூறாக உள்ள ஐந்து பாகங்களுக்கும் சதகம், சதகம் என்றே பெயர் இருப்பதாகச் சொன்னேனல்லவா? 'பஞ்சசதகம்' கொண்ட முழு நூலுக்குப் 'பஞ்ச சதி' என்று பெயர் இருக்கிறது. இப்படியே 'த்வி (இரண்டு) சதம்' ச்லோகமுள்ள துர்வாஸருடைய நூலுக்கு 'த்விசதி' என்று பெயர் சொன்னேன். தமிழிலும் 'தொண்டை மண்டல சதகம்', 'குமரேச சதகம்' என்றெல்லாம் உள்ளன.

ஆனால் ஆசார்யாள் நூறு, நூறு ச்லோகம் கொண்டதாக ஈச்வரனைக் குறித்து ஒன்றும், அம்பாளைக் குறித்து ஒன்றுமாக இரண்டு ஸ்தோத்ரங்கள் செய்துள்ள போதிலும் இதில் ஒன்றுக்கும் 'சதகம்' என்று பேர் வைக்கவில்லை. இரண்டுக்கும் இரண்டு 'லஹரி'ப் பெயர்களையே வைத்திருக்கிறார். அவர்தான் வைத்தாரோ, மற்றவர்கள் வைத்தார்களோ, தானாக அமைந்ததோ, அவர் பண்ணின இரண்டு சதகங்களும் 'லஹரீ' 'லஹரீ' என்றே வழங்குகின்றன.

இவற்றில் ஈச்வரனைப் பற்றியது ''சிவாநந்த லஹரீ''; அம்பாளைக் குறித்ததுதான் ''ஸௌந்தர்ய லஹரீ''.

கரை புரண்ட வெள்ளமாக ஆசார்யாளிடமிருந்து இந்த இரண்டும் பக்தியநுபவத்தின் உச்சியிலிருந்து பெருகி வந்திருக்கின்றன. இவற்றை அவர் யோஜித்து யோஜித்துக் கவனம் பண்ணவில்லை. அப்படியே அநுபவ நிலையிலிருந்து, ஒரு ஊற்றிலிருந்து ஜலம் பொங்குகிற மாதிரி அலை அலையாகக் கொட்டியிருக்கிறார். அதனால் 'லஹரீ' என்பதுதான் பொருத்தம்.

வெள்ளமாக லஹரியாக இருப்பதால் நாமும் அதிலே மிதக்கிறோம். 'சதகம்' என்று பேர் வைத்துவிட்டால் நூறாவது ச்லோகத்தோடு கரை கட்டியாச்சு என்று அர்த்தம். லஹரியிலேயோ நாம் கரையேறாமல் ஜலப் பெருக்கோடேயே இஷ்டப்பட்டவரை மிதந்துகொண்டு, நீந்திக் கொண்டு, படகு விட்டுக்கொண்டு போகலாம். அதாவது, ஆசார்யாள் முடித்திருக்கிற நூறாவது ச்லோகத்தோடு நாம் 'டக்'கென்று நிறுத்திவிடாமல், அதுவரை பாராயணம் பண்ணியதில் நமக்கு உண்டான அநுபவத்தினால் இன்னம் மேலே மேலே அம்பாளுடைய பிரவாஹத்தையும் பாவித்து பாவித்துப் பார்த்துக் கொண்டே போகலாம். இப்படி, பக்த மனஸின் பாவனையை நூறு என்று ஒரு கோடி கட்டி நிறுத்திவிடாமல், ''இந்த ஸ்தோத்ர அநுபவத்திலே அவாளவாள் மனஸுக்குத் தோணுகிறபடி இன்னம் அந்த தெய்விக அப்பா அம்மாவைச் சுற்றிச் சுற்றி எப்படி நினைப்பை ப்ரவாஹமாக விடலாமோ அப்படிப் பண்ணிக் கொண்டு போங்கோ!'' என்று சொல்லாமல் சொல்வதாகவே 'லஹரி' என்ற பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கலாம்.

ஆசார்யாள் எத்தனைக்கெத்தனை பெரியவரோ, மஹா சக்திமானோ அத்தனைக்கத்தனை அடக்கமானவர்; விநய ஸ்வரூபமானவர். அதனால், தனக்குப் பெரிய அநுபூதி லஹரியாகப் பெருகிற்று என்று அவர் சொல்லிக் கொள்ளவில்லை.

ஆனாலும் இந்த இரண்டு ஸ்துதிகளின் தலைப்பான 'சிவாநந்த லஹரீ', ''ஸௌந்தர்ய லஹரீ'' என்ற பெயர்கள் அந்த ஸ்துதிகளிலேயே அவருடைய ஸாக்ஷாத் வாக்கில் வந்திருக்கிறது. இது ஒரு பெரிய சிறப்பு. வேறெந்த நூல்பெயரும் இப்படி நூலுக்குள்ளேயே வந்திருப்பதாகத் தெரியவில்லை. ''பஜகோவிந்த ஸ்தோத்ரத்துக்கும் அதன் ஆரம்ப வார்த்தையை வைத்துத்தானே பெயர் இருக்கிறது?'' என்று கேட்டால், வாஸ்தவத்தில் அந்த ஸ்தோத்ரத்திற்கு 'பஜகோவிந்தம்' என்று பெயரில்லை. மோஹ முத்கரம் என்பதே அதன் டைட்டில். முத்கரம் என்றால் சம்மட்டி. மோஹத்தைப் பிளக்கும் சம்மட்டி மோஹ முத்கரம். ஆனால் அந்த ஸ்தோத்ரத்தை ஒரு பல்லவியும் அதற்கு அநேக சரணங்களும் சேர்ந்து அமைந்த ஒரு கீர்த்தனத்தைப் பாடுவதுபோல,

ஒவ்வொரு ச்லோகத்தை முடித்தவுடனும் ''பஜகோவிந்தம், பஜகோவிந்தம், பஜகோவிந்தம் மூடமதே !' என்று திருப்புவது வழக்கமாயிருப்பதால் 'பஜ கோவிந்த' சப்தமே அதற்கு அடையாளமாகி அதையே ஸ்தோத்ரத்தலைப்பாக ஜனங்கள் சொல்ல ஆரம்பித்துவிட்டார்கள். இரண்டு லஹரி ஸ்துதிகளில்தான் உள்ளே வரும் வார்த்தையே தலைப்பாயிருப்பது. ஆசார்யாள் வாக்கினால் உள்ளே ச்லோகத்தில் வந்த ''சிவாநந்த லஹரீ'', ''ஸௌந்தர்ய லஹரீ'' என்ற வார்த்தைகளேதான் அப்புறம் முழு ஸ்தோத்திரத்துக்கும் டைட்டில் ஆகியிருக்கிறது !

இந்த வார்த்தைகளை அவர் எந்த ஸந்தர்பத்தில் சொல்கிறார் என்று பார்க்கலாம். முதலில் 'சிவாநந்த லஹரி'யைப் பார்க்கலாம். 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' நூறு ச்லோகங்களில்கூட முதலாவது ''சிவ:சக்த்யா யுக்தோ'' என்று சிவன் பெயரில்தான் ஆரம்பிக்கிறது. உள்ளுக்குள்ளேயும், சிவ மஹிமைகளை ஸரஸ்வதி பாடிக் கேட்பதிலேயே அம்பாளுக்குப் பரம ஸந்தோஷம் என்று (66-வது ச்லோகத்தில்) வருகிறது. அதனால் ''சிவாநந்த லஹரி''யை முதலில் பார்ப்பதுதான் அம்பாளுக்கே ப்ரீதியாயிருக்கும் !

''சிவாநந்த லஹரி'' என்றால் ''சிவனை அல்லது சிவத்தை அநுபவிப்பதன் ஆனந்த வெள்ளம்'' என்று அர்த்தம். காம தஹனம், கால ஸம்ஹாரம்'' என்று ஸம்ஹாரம், தாருகாவனத்தில் பிக்ஷாடனம், பார்வதீ கல்யாணம், கைலாஸ தர்சனம், நடராஜ தாண்டவம், அடிமுடி தேட நின்றது. கிராதனாக (வேடனாக) வந்தது முதலான லீலைகளைப் பண்ணின பரமேச்வரனின், அனந்த குணங்களையும், மஹிமைகளையும், அருளையும், சக்தியையும் அநுபவிப்பதே சிவன் என்ற மூர்த்தியை அநுபவிக்கிற ஆனந்த வெள்ளத்தைத் தருகிறது.

அதே சிவனை அமூர்த்தமாக உள்ளுக்குள்ளே அநுபவித்துக் கொள்ளும்போது அவனுக்கு 'சிவம்' என்று பெயர். (மாண்டூக்ய) உபநிஷத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி விழிப்பு, கனா, தூக்கம் இவற்றைத் தாண்டி, ஆத்மா ஏகமானதே என்கிற அறிவால் அறியத்தக்கவனாக, பிரபஞ்சங்கள் லயிக்கிற துரீய சாந்த நிலையில் அத்வைதமாக சிவனை அநுபவிக்கிறபோது அவனே 'சிவம்' ஆகிறான். இப்படி இருவகைப்பட்ட, சிவனைக் குறித்த லீலானந்தம், சிவத்தைக் குறித்த ஆத்மானந்தம் இரண்டையும் வெள்ளமாகப் பெருக்குவதால் ''சிவாநந்த லஹரி'க்கு அந்தப் பெயர் ரொம்பப் பொருந்துகிறது.

ஆசார்யாள் எந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் (சிவாநந்தலஹரி என்னும்) இந்த சொற்றொடரைப் பிரயோகிக்கிறார் என்றால் ஆரம்ப ச்லோகமாக, முதல் முதலில், பார்வதீ-பரமேச்வராள் சேர்ந்திருக்கிற திருக்கோலத்தைச் சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணுகிறார். அதுதான் ஸம்பிரதாயம். ஸாம்பமூர்த்தி, ஸாம்ப சிவன் என்பதாக அம்பாளோடு கூடினவனாகவே (ஸ+அம்ப+ஸாம்ப. 'அம்பாளோடு சேர்ந்த' என்று அர்த்தம். அப்படித்தான்) ஈச்வரனை எப்போதும் சொல்லியிருக்கிறது. அதனால் முதலில் சிவ-சக்தி ஜோடியாகச் சொன்னார். அடுத்த ச்லோகத்திலேயே 'சிவாநந்த லஹரீ' என்ற பதத்தை ப்ரயோகித்திருக்கிறார். ''வஸந்தீ மச்-சேதோ ஹ்ரத புவி சிவாநந்தலஹரீ'' என்று இந்த இரண்டாம் ச்லோகம் முடிகிறது.

இதில் என்ன சொல்கிறார்? பரமேச்வர ஸம்பந்தமான பக்தியால் ஏற்படுகிற ஆனந்தப் பிரவாஹம் எந்த உற்பத்தி ஸ்தானத்திலிருந்து பொங்கி வந்து, தான் ஓடும் வழியிலே என்னென்ன செய்து எந்த ஸங்கம ஸ்தானத்தில் முடிகிறது. என்பதைச் சொல்கிறார். பரமேச்வரனுடைய லீலா சரிதங்களிலிருந்து இந்த ஆனந்தம் ஸரித்தாக - நதியாக - உற்பத்தியாகிறதாம். ஒரு ஆறு வருகிற வழியில் தூசி, கீசிகளை அடக்கிக்கொண்டு வருவதுபோல் இந்த சிவானந்த ஆறு பாபம் என்கிற தூசியை அடக்கிக் கொண்டு ஓடுகிறதாம். தூசியை அடக்குகிறதோடு, ஜனங்களுக்கெல்லாம் தாப நிவிருத்தியாக, ஜில்லென்று குடிக்கவும், குளிக்கவும், பயிர் பச்சைகளை வளர்க்கவும் ஆறுதானே உதவுகிறது? அதுமாதிரி இந்த (சிவானந்த) நதியும் பாவத்தைப் போக்குவதோடு தாபத்தை - தொண்டை, வயிறுடைய தாபத்தை அல்ல; ஸம்ஸார தாபத்தையே - போக்கிக்கொண்டு ஓடி வருகிறது. அப்புறம், கவடு கவடாக விட்டுக்கொண்டு வெளி விஷயங்களை அறிகிற புத்தியின் அத்தனை வழிகளையும் ''டெல்டா''வாகப் பண்ணிக்கொண்டு உள்ளே பிரவேசித்து, ''அப்படியே என் சித்தம் என்கிற மடுவில் வந்து ஸங்கமித்துவிடுகிறது'' என்கிறார்.

ஆறு என்றால் ஒரு இடத்தில் ஸங்கமிக்கத்தானே வேண்டும்? அநேகமாக நதிகள் ஸமுத்ரத்திலேதான் கலக்கும் என்றாலும், சிலது (சில ஆறுகள்) ஏதாவது ஒரு ஏரியில் போய்ச் சேர்ந்து விடுவதும் உண்டு. புழலேரியில் கூட இப்படிச் சிற்றாறுகளும் கால்வாய்களும் விழுந்து முடிகின்றன. ஒரு நதி ஸமுத்ரத்திலே விழுந்துவிட்ட பின் அது பாசனத்துக்கோ, குடிப்பதற்கோ பிரயோஜனமில்லை. ஆனால் ஏரியில் முடிந்தாலோ எப்போதும் லோகத்துக்குப் பயனாகிறது. ஆசார்யாளுக்குக் கிடைத்த சிவானந்த வெள்ளம் ச்லோக ரூபமாக என்றென்றும் லோகத்துக்குப் பிரயோஜனமாகிறதோ, இல்லையோ? இதை இப்படி அப்பட்டமாகச் சொன்னால் அஹம்பாவமாயிருக்கும் என்பதால் வியங்கியமாகச் சொல்கிற மாதிரி, ''என் சித்தமென்ற ஏரியில் வந்து சிவானந்த லஹரி தேங்கிவிட்டது'' என்கிறார். ''மத்-சேதோ-ஹ்ரத'' என்றால் ''என் சித்தமென்ற ஏரி'' என்று அர்த்தம். சிவ சரித்திரத்தால் உண்டான நதியான லீலானந்தம் பக்தரின் சித்தத்தில் ஸங்கமித்துத் தேங்கி சாந்தமான ஆத்மானந்தமாகிறது.

''ஸௌந்தர்ய லஹரீ'' என்ற (phrase-ஐ (சொற்றொடரை) அம்பாளுடைய கேசாதி பாதவர்ணனையில் மூன்றாவது ச்லோகத்தில், அதாவது முதலிலிருந்து நாற்பத்து நாலாவது ச்லோகத்தில் ப்ரயோகித்திருக்கிறார். நாற்பத்து மூன்று முக்கோணம் கொண்டது ஸ்ரீசக்ரம் என்று பொதுவாகச் சொன்னாலும், அதன் நடுப்புள்ளியான பிந்துவும் கோணம் என்ற அபிப்பிராயத்தில் மொத்தம் நாற்பத்துநாலு கோணம் என்று குறிப்பிடுவதும் உண்டு. 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யிலேயே ''சதுச்-சத்வாரிம்சத் வஸுதள கலாச்ர'' என்பதாக 44 கோணமாகத்தான் (பதினோராவது ச்லோகத்தில்) சொல்லியிருக்கிறது. ஸ்ரீசக்ரம் என்பது அம்பாளின் வாஸ ஸ்தானம் மட்டுமில்லை; அவளுடைய ஸ்வரூபமே. யந்திர ஸ்வரூபம். இந்த யந்த்ர-மந்த்ர-தந்த்ர ஸமாசாரங்களை 41-ம் ச்லோகத்தோடு முடித்துவிட்டு, எல்லாரும் கஷ்டமில்லாமல் ரஸித்து அநுபவிப்பதற்காக ஆசார்யாள் தேவியின் ரூப வர்ணனத்தைப் பண்ணினாலும், சாஸ்திரத்தில் தமக்குள்ள பற்றுதலையும் பக்தியையும் சொல்லாமல் சொல்கிறமாதிரி அவளுடைய யந்திர ரூபத்தைக் குறிக்கிற 44 என்ற எண்ணுடைய ச்லோகத்திலேயே அவயவ ரூப ஸௌந்தர்ய வெள்ளத்தைக் குறிப்பிட்டு ''ஸௌந்தர்ய லஹரீ'' என்கிறார் போலத் தோன்றுகிறது.

''சிவ ஸம்பந்தமான இன்பப் பிரவாஹம்'' என்ற அர்த்தத்தைக் கொடுக்கிற 'சிவாநந்த லஹரீ'' என்ற பெயரைத் தாம் எழுதிய ஒரு சதகத்தில் சொன்னார். 'சிவ' என்ற பேரை அங்கே வெளிப்படச் சொல்லியிருக்கிறது. ஆனால் இந்த சதகத்திலோ அம்பாள் ஸம்பந்தமான 'அம்பாளுடைய' என்றெல்லாம் அடைமொழி போடாமல், வெறுமே 'அழகுப் பிரவாஹம்' என்ற அர்த்தத்தைத் தருவதான 'ஸௌந்தர்ய லஹரீ' என்ற பெயரைக் கொடுத்திருக்கிறார். 'அம்பாஷ்டகம்' 'அம்பா பஞ்சரத்னம்' 'தேவீ புஜங்கம்', 'தேவீ சதுஷ்ஷஷ்டி உபசார பூஜா ஸ்தோத்ரம்' என்று தம்முடைய மற்ற ஸ்தோத்ரங்களுக்கு டைட்டில் கொடுத்தது போல இங்கே 'அம்பா ஸௌந்தர்ய லஹரீ' என்றோ 'தேவீ ஸௌந்தர்ய லஹரீ' என்றோ கொடுக்கவில்லை. ஏன் என்றால் 'ஸௌந்தர்யம்' என்றாலே அம்பாள் தானே? பானகம் என்று சொன்னால் போதாதா? வெல்லப்பானகம் என்று சொல்ல வேண்டுமா? இத்தனை தித்திக்கிற பானகம் வெல்லம் போட்டதுதான் என்றுதானே தெரிந்து கொள்கிறார்கள் ! எலுமிச்சம்பழம், ஆரஞ்ஜு, ஆப்பிள் என்று எதையாவது பிழிந்தால் லைம் ஜூஸ், ஆரஞ்ஜ் ஜூஸ், ஆப்பிள் ஜூஸ் என்று அடைமொழி கொடுத்துச் சொல்லணும். அதற்கெல்லாமும் வெல்லம், அல்லது அதன் இன்னொரு ரூபமான சர்க்கரை சேர்த்துத்தானாகணும். இப்படி மற்ற தேவதைகளின் ஸௌந்தர்யத்தைச் சொல்ல வேண்டுமானால் அவர்களைப் பெயர் குறிப்பிடவேண்டியிருக்கும். அப்போதுங்கூட அந்த ஸௌந்தர்யத்துக்கு மூலச் சரக்காயிருப்பது அழகு மூலமான அம்பாள்தான்.

சாதம் என்று சொன்னால் போதாதா? அரிசிச் சாதம் என்று சொல்ல வேண்டுமா என்ன? கோதுமை சாதம், எள்ளு சாதம், தேங்காய் சாதம் என்றால்தான் அடைமொழி போட்டுச் சொல்லவேண்டும். லோகத்திலிருக்கிற அழகுகளையெல்லாம் எது அழகாகப் பண்ணுகிறதோ, இத்தனை அழகுகளுக்கும் மூலமும் முடிவும் எதுவோ அதுவேயான அம்பாளுடைய ஸௌந்தர்யந்தான் அஸல் ஸௌந்தர்யம். அதனால் 'அம்பாளுடைய' ஸௌந்தர்யமென்று அடைமொழி சேர்த்துச் சொல்ல வேண்டியதில்லை.

''அனைத்து மக்களையும் கவரும் தலைப்பு''

இன்னொன்றும் தோன்றுகிறது. அம்பாளைச் சொன்னால் நம்முடைய மதஸ்தர்களுக்கு, அதிலும் அம்பாள் பக்தர்களுக்கு மட்டுந்தான் 'நம்முடைய மதப்புஸ்தகம்' என்று அதில் ஒரு இன்டரெஸ்ட் உண்டாகும். பிற தெய்வ பக்தர்களுக்கும் பிற மதஸ்தர்களுக்கும் நாஸ்திகர்களுக்கும் அதில் ஈடுபாடு உண்டாகாது. ஆனால் வெறுமே அழகு என்றால் - அழகு வெள்ளம், ஸௌந்தர்ய லஹரீ என்று டைட்டில் போட்டால் - அதிலே தேவதாந்தர (பிறதெய்வ) பக்தர்கள், மதாந்தரஸ்த்ரீகள், நாஸ்திகர்கள் உள்பட ஸமஸ்த ஜனங்களுக்கும் ஒரு கவர்ச்சி ஏற்படும். அழகு என்பது லோக ஜனங்கள் அத்தனை பேரையும் கவர்வது. காஷ்மீரில் இயற்கைக் காட்சி அழகாயிருக்கிறதென்று அமெரிக்காக்காரர்களும் இங்கிலீஷ்காரர்களும் வருகிறார்கள். ஸ்விட்ஜர்லான்டின் அழகைப் பார்ப்பதற்கு நம் தேசத்து ப்ரபுக்கள் போகிறார்கள். இயற்கைதானென்று இல்லை. மநுஷ்யன் பண்ணின அழகான சிலை, சிற்பங்களைப் பார்க்க லோகத்து ஜனங்களெல்லாம் வித்தியாஸமில்லாமல் சேருகிறார்கள். ஆக அன்பு, த்யாகம் முதலான உசந்த உள் பண்புகளைவிடக்கூட வெளியிலே தெரிவதான அழகுதான்

ஸர்வ ஜன வசீகரணமுள்ளதாக இருக்கிறது ! எதிரெதிராகச் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருப்பவர்களும் அழகினால் ஒரே மாதிரி கவரப்பட்டுவிடுகிறார்கள்.

'மதம், மதப்பிரிவு, ஆஸ்திகம், நாஸ்திகம் என்ற பேதம் எதுவும் பாதிக்காமல் எல்லோருக்கும் ஆகர்ஷணமுள்ளதாகவுள்ள அழகின் பேரில் புஸ்தகத்துக்கு டைட்டில் போடுவோம். அப்போது எல்லாரும் அதைப் படிக்க ஆரம்பிப்பார்கள். ஆரம்பித்த அப்புறம், பரம ஸௌந்தர்யமான ஒரு ஸ்த்ரீ ரூபத்தை நல்ல கவிதா த்ருஷ்டியோடு புஸ்தகத்தில் வர்ணித்திருப்பதால் அதில் யாரானாலும் ஈடுபட்டுவிடுவார்கள். சர்க்கரை பூசிய மாத்திரை மாதிரி உள்ளே ஆத்மாபிவிருத்திக்கான மருந்தை வைத்து வெளியில் ஸௌந்தர்ய வர்ணனையாகப் புஸ்தகத்தைப் பண்ணினால் அழகுக்காகவே படிக்க வந்தவர்களும் தங்களையறியாமல் அம்பாள் பக்தியில் ஈடுபட்டுவிடுவார்கள். அம்பாள் பெயரைச் சொன்னால் வராதவர்களுங்கூட அழகு என்பதற்காக வந்து தத்-த்வாராவாகவே (அதன் வழியாகவே) அந்த அம்பாளிடம் ஈடுபட்டுவிடுவார்கள் ! 'கவிதை' என்று ரஸித்துப் படிக்க வந்தவர்களும் 'ஸ்தோத்ரம்' என்று பக்தியுடன் பாராயணம் பண்ண ஆரம்பித்துவிடுவார்கள் ! அம்பாள் பக்தர்கள் என்றே உள்ள சின்ன ஸர்க்கிளுக்காக மட்டுமில்லாமல் ஸகல ஜனங்களையும் அவளிடம் இழுக்க வேண்டுமானால் அதற்கு முதலில் அவள் பெயரை ஒளித்து அழகுப் பெயரை மட்டும் காட்டுவதே நல்ல வழி' என்றே ஆசார்யாள் இப்படித் தலைப்புப் போட்டாரோ என்னவோ?

ஸௌந்தர்யம் என்றாலே அம்பாள் ஸம்பந்தமானதுதான். எப்படியென்றால், ஸுந்தரீ என்றால் அது அவள்தான். த்ரிபுரஸுந்தரீ - இன்னமும் நீட்டி, மஹா த்ரிபுரஸுந்தரீ - என்றெல்லாம் அவளுக்கு மஹிமை பரிமளிக்கத் தெரியணுமென்று பேர் சொன்னாலும் மூலமாக நிற்கிற பேர் வெறும் ஸுந்தரிதான். பரமசிவன், ஸதாசிவன், ஸாம்பசிவன் என்றெல்லாம் சொன்னாலும் மூலப் பேர் வெறும் சிவன்தான் என்கிற மாதிரி ! 'ஸுந்தரி'யைக் குறித்தது 'ஸௌந்தர்யம்' அம்பாளின் அநேக ரூப பேதங்களில் இந்த ஸுந்தரியாகிய மஹாத்ரிபுர ஸுந்தரியைக் குறித்துத்தான் 'ஸௌந்தர்ய லஹரீ' - ஸ்ரீ வித்யா மந்த்ர-தந்த்ரம், ஸ்ரீயந்த்ரம் (ஸ்ரீசக்ரம்) ஆகியவற்றின் அதிதேவதை அந்த ஸுந்தரியாகிய த்ரிபுரஸுந்தரிதான்.

பார்வதி, துர்க்கை, காளி, பாலை, புவநேச்வரி என்று அம்பாளுக்குப் பல ரூப பேதங்கள் உள்ளன அல்லவா? சிலது ஸௌம்யமாக, சிலது உக்ரமாக, சிலது இரண்டுங்கலந்து? இப்படி 'தச மஹா வித்யா' என்று பத்து பேரைச் சொல்கிறது. அதில் ராஜராஜேச்வரியான மஹா த்ரிபுர ஸுந்தரிக்கு உரிய ஸ்ரீவித்யா சாஸ்திரத்தை 'ஸுந்தரீ வித்யா' என்றே சொல்லியிருக்கிறது. அம்பாளுடைய அத்தனை மூர்த்திகளிலும் பரம ஸௌம்ய மூர்த்தியாக, உச்சியான அழகு படைத்தவள் அவள்தான். அதனால்தான் ஸுந்தரி என்று பேர்.

பரமஹம்ஸர் (ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்)கூட, 'நான் எத்தனையோ தேவதா ரூபங்களை தர்சித்திருக்கிறேன். ஆனாலும் த்ரிபுரஸுந்தரி மாதிரி ஒரு அழகு ரூபம் எங்கேயும் பார்த்ததில்லை' என்று சொன்னதாக அவரைப் பற்றிய புஸ்தகங்களில் இருக்கிறது.

"நாமங்கள் குறைவாக வரும் நூல்"

வேடிக்கையாக, ஆச்சர்யமாக ஒன்று: டைட்டிலில் த்ரிபுரஸுந்தரியின் பேரை நேராகச் சொல்லாத இந்தப் புதுமை, ஸ்தோத்ரத்தின் முழு டெக்ஸ்டிலும் தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது! நூறு ச்லோகத்திலும் ஒரு இடத்தில்கூட த்ரிபுரஸுந்தரி என்றோ வெறும் ஸுந்தரி என்றோகூட வரவேயில்லை! இந்த ரூபபேதத்துக்கே இன்னம் சில பேர்களும் உண்டு. சிவனுடைய அநேக ரூப பேதங்களில் ஒன்றான நடராஜாவுக்கே ஸபாபதி, சிதம்பரநாதன், சித்ஸபேசன், தாண்டவராயன் என்றெல்லாம் பேர்கள் இருக்கிற மாதிரி த்ரிபுரஸுந்தரிக்கு லலிதாம்பா, ராஜராஜேச்வரி, காமாக்ஷி, காமேச்வரி என்றெல்லாம் பேர்கள் உண்டு. அந்தப் பேர்களிலேயும் எதுவுமே 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யில் ஒரு இடத்தில்கூட வரவில்லை!

அடுத்தாற்போல் 'சிவாநந்த லஹரி'யை எடுத்துக் கொண்டால் ஈச்வரனுக்கே என்று இருக்கப்பட்ட சிவ, பரமசிவ, ஸதாசிவ, சம்பு, சங்கர, பசுபதி, மஹாதேவ, கிரிச, ஸாம்ப முதலான நாமாக்களில் எதுவாவது ஒன்று ஒவ்வொரு ச்லோகத்திலும் வந்திருக்கும். அப்படி ஒன்றில் இல்லாவிட்டால்கூட ஈடுகட்டுகிற மாதிரி இன்னொன்றில் இரண்டு, மூன்று நாமாக்கள் வந்துவிடும். ரொம்ப ஜாஸ்தி வருவது சம்பு. 'சம்போ', 'சம்போ' என்று கூப்பிட்டு அநேக ச்லோகங்கள் பண்ணியிருக்கிறார். அடுத்தபடி ஜாஸ்தி வருவது பசுபதி, சிவ முதலிய நாமாக்கள், சிவனுக்கென்று ப்ரத்யேகமாக இல்லாமல் எந்த தெய்வத்துக்கும் பெயர் மாதிரிச் சொல்லும் ஸ்வாமி, விபு முதலான பதங்களும் கொஞ்சங் கொஞ்சம் வருகின்றன.

ஆனால் வித்யாஸமாக 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யில் ஸுந்தரி வித்யைக்கு அதி தேவதையாக இருக்கப்பட்டவளின் ப்ரத்யேக நாமாக்கள் எதுவும் வரவில்லை! அம்பாளின் மற்ற ரூபபேதங்களுக்கு இருக்கப்பட்ட நாமாக்களும் ரொம்பவும் கொஞ்சமாகவே வருகின்றன. இருப்பதற்குள் ஜாஸ்தி வருவது கிரிஸுதா, ஹிமகிரிஸுதா என்ற பேர்கள். சிவா, பவானி, உமா, ஸதி, பார்வதி, சண்டி முதலான பேர்கள் ஒன்று இரண்டு இடங்களில் வருகிறது. அம்பாளுடைய, அதாவது பரமேச்வரனுடன் அபின்னமாக இருக்கப்பட்ட பராசக்தியுடைய பிரத்யேகப் பெயர் என்று சொல்ல முடியாமல் எந்த ஸ்த்ரீ தெய்வத்திற்கும் சொல்கிற ஜனனி, மாதா, அம்பா, தேவி என்ற பேர்கள் ஓரளவுக்கு வருகின்றனவென்றாலும் அதெல்லாமும் கொஞ்சம்தான். ப்ரத்யேகப் பெயர், பொதுப்பெயர் எதுவுமே இல்லாமல் தான் ரொம்ப ச்லோகங்கள் இருக்கின்றன.

நாம ரஸம் அதிகம் வந்துவிட்டால் கவிதா ரஸத்தை அடித்துக்கொண்டு போய்விடுமென்றே, இந்த ஸ்தோத்ரம் கவிதா ரஸ ப்ரதானமாகவே இருக்கணுமென்று அம்பாள் ஸங்கல்பமாயிருந்து, நாமாக்களுக்கு ரொம்ப இடம் கொடுக்காமல் ஆசார்யாளை பாடப் பண்ணினாளோ என்னவோ?

'சிவ: சக்த்யா' என்று (நூறு ச்லோகங்களில் முதலாவது) ஆரம்பிக்கிறபோது அம்பாளின் பரம தாத்பர்ய நாமாவான 'சக்தி' என்பது வந்துவிடுகிறது. சைவம், வைஷ்ணவம் மாதிரி அம்பாள் மதத்துக்கு 'சாக்தம்' என்றே பேர். 'சக்தியினுடையது' என்றே அதற்கு அர்த்தம். ப்ரஹ்மத்தின் சக்திக்குத்தான், அதாவது 'பவ'ருக்கு,

'எனர்ஜி'க்குத்தான் அம்பாள், அம்பாள் என்று பேர் சொல்கிறோமாதலால் சக்தி என்பதுதான் அவளுடைய ஸாரபூதமான நாமா. அந்தப் பேர் ஆரம்ப ச்லோகத்திலேயே வந்துவிடுகிறது. அப்புறம் வரவில்லை.

ஒரு ஸ்த்ரீக்கு மூன்று பருவங்களில் மூன்று விதமான உறவுகள் முக்கியமாயிருக்கின்றன. முதலில் ஒரு தாயார்தகப்பனாருக்குப் பெண்ணாக இருக்கிறாள். அப்புறம் பதிக்குப் பத்னி. அதற்கும் அப்புறம் குழந்தைகளுக்குத் தாயார். நம் ஸ்தோத்ரத்தில் ரொம்பவும் கொஞ்சமாகவே நாமாக்கள் வந்தாலும் இந்த மூன்றையும் விட்டுவிடவில்லை. அம்பாளை ஸாக்ஷாத் பரமேச்வர பத்னியாகவும், நம் அத்தனை பேருக்கும் தாயாராவும் அதில் சொல்லியிருப்பது அவ்வளவு விசேஷமில்லை. தேவீபரமான எந்த ஸ்துதியிலும், எந்த பாஷையிலுள்ளதானாலும், இந்த இரண்டை நிறையச் சொல்லியிருக்கும். ஆனால் ஸௌந்தர்ய லஹரியில்தான், அதன் அநேகப் புதுமைகளில் ஒன்றாக, இந்த இரண்டைவிட அவளைப் புத்ரியாகச் சொல்லும் நாமாக்களே அதிகம் வருகிறது!

பர்வதராஜன் புத்ரி என்பதால் கிரிஸுதா, ஹிமகிரிஸுதா, சைலதனயா, தரணிதரகன்யா, பார்வதி என்றெல்லாம் பேர்கள் வருகின்றன. தான் பிறந்த மலை வம்சத்துக்கே அவள் வெற்றிக்கொடி என்ற அர்த்தத்தில் 'நகபதி பதாகா', 'துஹிநகிரி வம்ச த்வஜபடி' என்றெல்லாங்கூடப் பேர்கள் வருகின்றன. ஸர்வலோக ஜனனி, வாஸ்தவத்தில் அந்த ஹிமவானுக்கும் தாயாரானவள், தானும் குழந்தையாக வந்த அதிசயத்தை நினைத்து, அம்மாவைக் குழந்தையாக்கி அநுபவிக்கிற பாவத்தில் (ஆசார்யாள்) இந்தப் பேர்களை அதிகம் சொன்னார் போலிருக்கிறது.

தெய்வத்தைப் பல பாவங்களில் வழிபடுவதில் நாம் குழந்தையாகவும் தெய்வம் தாயாகவோ, அல்லது தந்தையாகவோ இருப்பதற்கு 'அபத்ய' பாவம் என்று பேர். ஞானஸம்பந்தர் அப்படிப் பாடினவர்தான். இன்னொரு கோடியில் தெய்வத்தைக் குழந்தையாக்கி நாம் தாயாக, தந்தையாகக் கொஞ்சுவதற்கு வாத்ஸல்ய பாவம் என்று பெயர். பெரியாழ்வார் அப்படி நிறையப் பாடியிருக்கிறார். த்ரிபுரஸுந்தரி குழந்தையம்பாள் இல்லை. தேவர்கள் பண்ணிய யாகத்தில் ஞானாக்னியான சிதக்னியில் தோன்றுகிறபோதே கல்யாண வயஸு அடைந்த யுவதியாக அவதரித்தவள் த்ரிபுரஸுந்தரி. பாலாதான் குழந்தை அம்பாள். அதனால் ஸ்தோத்ரத்தின் 'டெக்ஸ்டி'ல் அம்பாளை பத்னியாக, மாதாவாக, மஹாசக்தியாக எல்லாந்தான் வர்ணித்திருக்கிறது. இருந்தாலும் வாத்ஸல்யம் விட்டுப்போகப் படாதென்றே அவள் பேரைச் சொல்கிற இடங்களிலாவது, இருப்பதற்குள் நிறைய புத்ரி என்று சொல்லணுமென்றே இப்படிப் பேர்கள் போட்டார். போலிருக்கிறது! ஆசார்யாளே பண்ணினது அந்த பாகம்தான் என்று பல பேர் நினைக்கிற உத்தராங்கம் (பிற்பகுதி) முதல் ச்லோகத்தில் கேசாதி பாத வர்ணனை ஆரம்பிக்கிறபோதே ''ஹிமகிரிஸுதே!'' (''பனி மலை மகளே!'') என்று குழந்தையாகத்தான் கூப்பிடுகிறார். அடுத்ததில் 'சிகுர நிகுருப்பம் தவ சிவே'' என்று சிவ பத்னியாகச் சொல்லியிருக்கிறார் ஸ்தோத்ரத்தை முடிக்கும்போது கடைசி ச்லோகத்தில் தாயாராக ''ஜனனி' என்று கூப்பிட்டு ''உன்னுடையதேயான வாக்காலான இந்த ஸ்துதி உனக்கே அர்ப்பணம் - த்வதீயாபிர் - வாக்பிஸ் - தவ ஜநநி வாசாம் ஸ்துதிரியம்'' என்கிறார். புத்ரியாய் ஆரம்பித்துப் பத்னியாகக் கொண்டுபோய்த் தாயாராக முடித்திருக்கிறார்.

தாயாராகச் சொல்லும்போது 'அம்பா', 'மாதா' என்று ஏதோ ஒன்று, இரண்டு இடத்தில் சொல்லியிருந்தாலும் ''ஜனனி'', என்றே நிறையச் சொல்லியிருக்கிறார். ஸகலமும் ஜனித்தது அவளிடம்தான், ஸகல ஜனங்களும் அவள் குழந்தைகளே என்பது மனஸில் பதிந்து நிற்பதற்காகவே ''ஜனனி' பதப்ரயோகம் பண்ணியிருக்கலாம்.

பூர்வார்த்தமான (முதற் பாதியான) ஆனந்த லஹரியின் கடைசி ச்லோகக் கடைசி வரியில் ஈச்வரனையும் அம்பாளையும் சேர்த்துச் சொல்கிறபோதும் ஜநக-ஜநநீ என்றே சொல்லியிருக்கிறது. மாதா-பிதா என்பதைவிட ஜனக-ஜனனிக்கு விசேஷம் இருக்கிறது. என்னவென்றால், மாதா, பிதா என்கிற வார்த்தைகளுக்கு 'ரூட்' வெவ்வேறாக இருக்கிறது. அதனால் அர்த்தங்களும் வேறாய் இருக்கின்றன. 'மாதா' என்றால் 'தனக்குள்ளே அடக்கிக் கொண்டிருப்பவள்', 'பிதா' என்றால் 'பரிபாலிக்கிறவர்' ஜனக, ஜனனி என்ற வார்த்தைகள்தான் ஒரே 'ரூட்'டில் பிறந்தவை. 'பிறப்பிப்பது' என்று அர்த்தம் கொடுப்பதான 'ஜன்' என்ற ஒரே 'ரூட்'டில் அந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் உண்டாயிருக்கின்றன.

இந்த ஸ்தோத்ரத்தில் அம்பாளுடைய பெயர்கள் ரொம்பவும் குறைச்சலாகவே வருகின்றனவென்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். இது திவ்ய நாமாக்களிடம் எத்தனை கௌரவமும் பயபக்தியும் காட்ட வேண்டுமென்று நமக்குத் தெரிவிப்பதாகவுமிருக்கிறது. ஏதோ கிளிஞ்சலை வாரியிறைக்கிற மாதிரி நாமாக்களை அள்ளிவீசிவிடாமல் ரத்னத்தைக் கொஞ்சூண்டு கண்ணில் காட்டிவிட்டு ஜாக்ரதைப்படுத்தி விடுவதுபோலதான் 'நாம ரத்னத்தையும் அதன் மதிப்பறிந்து லேசாகக் காட்டி ரக்ஷிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கிறதாக வைத்துக் கொள்ளலாம். பதியின் பெயரை, குருவின் பெயரைச் சொல்வார்களா? அந்த மாதிரி ! 'ஆனால் இது அம்மான்னா? அம்மாவிடம் ஸ்வாதீனம் எடுத்துக் கொள்ளலாமே?' என்றால், 'அம்மா என்று எத்தனை அன்பும் உரிமையும் எடுத்துக்கொண்டாலும் மரியாதை கெட்டுப் போகக்கூடாது. இந்த அம்மா ப்ரேமை மயமான அம்மா மட்டுமில்லை. மஹாசக்தி படைத்து ஸர்வலோகங்களையும் அடக்கியாள்கிற ராஜராஜேச்வரியாயும் இருக்கிறவள் - ஸஹஸ்ர நாமத்திலேயே 'ஸ்ரீ மாதா' என்றவுடனேயே அடுத்தாற்போல 'ஸ்ரீ மஹாராஜ்ஞீ' (மஹாராணி), 'ஸிம்ஹாஸனேச்வரீ' என்று அவளுடைய அதிகார தோரணையைச் சொல்லும் பேர்கள்தானே வருகின்றன? அந்த ராஜ மரியாதை கெட்டுப் போகப்படாது' என்று காட்டவே அதிகமாகப் பேர் சொல்லவில்லை என்று தோன்றுகிறது. ரொம்பவும் அத்யாவசியம் தவிர ராணி பேரைச் சொல்வதில்லை; 'ஹெர் மெஜஸ்டி' என்றுதான் சொல்கிறது !

'ஆனந்த லஹரி' பற்றி

முதல் பாகமான 'ஆனந்த லஹரி' என்ற தலைப்பைப் பார்த்தாலும்... 'சிவ' போட்டு ப்ளஸ் 'ஆனந்த லஹரீ' 'சிவாநந்தலஹரீ' என்று மற்ற ஸ்தோத்ரத்திற்குத் தலைப்புக் கொடுத்த மாதிரி இல்லாமல், நம்முடைய இந்த ஸ்தோத்ரத்தின் முதல் பாகத்திற்கும் அம்பாள் ஸம்பந்தமான அடைமொழி எதுவும் இல்லாமல் வெறும் 'ஆனந்த லஹரீ' என்றே தலைப்புக் கொடுத்திருக்கிறது. இதற்கும் மேலே சொன்ன காரணத்தையே சொல்லலாம். அதாவது, ஸௌந்தர்யம் என்றாலே அம்பாள்தான். என்பதால் அவள்

பேரைச் சேர்க்காமல் 'ஸௌந்தர்ய லஹரீ' என்று மாத்திரமே சொன்னால் போதும் என்ற மாதிரி ஆனந்தமும் அவளேதான் ! பல விதமான ஸௌந்தர்யங்களுக்கும் மூலம் அவள்தான் என்கிறாற்போல அத்தனை விதமான ஆனந்தங்களுக்கும் அவள்தான் தாய்ச் சரக்கு. தாயேயான தாய்ச் சரக்கு ! ஆனந்தத்தில் பல வரிசைகளைத் தைத்திரீயம், ப்ருஹதாரண்யகம் ஆகிய உபநிஷத்துக்கள் அடுக்கிக் கொண்டே போகின்றன. நாமும் லீலானந்தம், ப்ரமோனந்தம், ஆத்மானந்தம், (சிரித்து) காஃபியானந்தம், ஸினிமானந்தம், கிரிக்கெட்டானந்தம், பேச்சானந்தம் - இதுகளெல்லாம் அடங்கும் இந்த்ரியானந்தம், ச்ரோத்ரானந்தம், நேத்ரானந்தம் என்று பலதைச் சொல்கிறோம். அவற்றிலிருந்து வித்யாஸம் தெரிவிப்பதற்காகத்தான் பரமேச்வர பரமான சதகத்தில் 'சிவானந்தம்' என்று பிரித்துச் சொல்லவேண்டியிருக்கிறது.

ஆனால் வெறுமே ஆனந்தம் என்று சொன்னால் அதுவும் அம்பாளுடையதுதான். அம்பாள் என்றால் என்ன? 'ஸத்'தாக இருக்கிற பரமேச்வரனுடைய 'சித்', அதாவது அறிவிலிருந்துதான் அத்தனை ஆனந்த அநுபவமும் உண்டாகிறது. அந்த சித்சக்திதான் அம்பாள். வெறுமே இருக்கிற ஸத், தன்னைத்தானே அறிகிற சித்தினால் பெறுகிற நிறைவான அநுபவம்தான் ஆனந்தம். அந்த சித்தின் ஆபாஸத்தினால் (பிரதிபலிப்பு ஒளியினால்)தான் நாம் பெறுகிற பலவித ஆனந்தங்களும் ! இதற்கெல்லாம் முடிவு. நிறைவு. அந்தச் சித்திலேயே கரைந்து நாம் ஞானமயமாகிப் பெறுகிற அத்வைத ஆனந்தம்தான். அதிலேயே நிலைத்துவிட்டவள் அம்பாள். 'ப்ரம்மாதியர்கள் பெறுகிற ஆனந்தத்தையும் தன்னுடைய ஆனந்தத்தில் ஒரு துளியாகக் கொண்டவள் - ஸ்வாத்மாநந்த - லவீ - பூத - ப்ரஹ்மாத்யாநந்த - ஸந்ததி:'' - என்று (லலிதா) ஸஹஸ்ரநாமத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. அதனால் தான் அம்பாள் பரமான இந்த 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யின் பூர்வ பாகத்துக்கும் அவள் பெயரைச் சேர்க்காமல் வெறுமே 'ஆனந்த லஹரி என்று பெயர் சொன்னாலே போதும் என்று விட்டிருக்கிறது. 'ஆனந்த லஹரி' என்று இன்னொரு ஸ்துதியும் ஆசார்யாள் செய்ததாக தேவீ பரமாகவே இருக்கிறது. 'சிவ ஆனந்த லஹரி' என்ற மாதிரி இல்லாமல், இந்த இரண்டிலுமே அம்பாளுடைய பேரைச் சொல்லவில்லை. 'சித்' ஸ்வரூபத்தினால் பெறுகிற பூர்ணானந்தம் என்று தொனிக்கிற முறையில், 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' பூர்வபாகத்தில் ஒரு இடத்தில் (8-ம் ச்லோகத்தில்) சிதாநந்த லஹரீம் என்று வருகிறது. 'சித்'தைச் சொல்லாமல் 'ஆனந்தம்' என்று மாத்திரமே சொன்னாலுங்கூட அம்பாள் விஷயமானது என்று ஏற்பட்டுவிடும் என்பதால் அந்த பாகத்துக்கு 'ஆனந்த லஹரீ' என்று மாத்திரம் பேர் வந்துவிட்டது.

தன்னை மறந்து அப்படியே நிஷ்டையில் கிடப்பதுதான் ப்ரஹ்மாநுபவம் என்கிறார்கள். அதுதான் 'ஸத்', அது ஒரு தினுஸில் தன்னை மறந்த நிலை என்றால், இன்னொரு தினுஸில் தன்னை அறிந்த நிலையாயிருக்கிறது ! ஜீவபாவத்தில் சரீர - இந்த்ரியாதிகளோடு ஸம்பந்தப்பட்டிருக்கும் தன்னை மறந்து, சிவ பாவத்தில் இதற்கெல்லாம் ஆதாரமாகவுள்ள ஒரே 'தானை' அறிகிற நிலை அது. அறிகிறவன், அறியப்படுவது, அறிவு என்று மூன்று வேறு வேறாயில்லாமல், மூன்றும் சேர்ந்து அநுபவ ஆனந்த ஸ்வரூபமாக இருக்கப்பட்ட நிலை. வெறும் இருப்பான ஸத் ஸ்வரூபமாக இருக்கப்பட்ட நிலை. வெறும் இருப்பான ஸத் சிவமென்றால் அதிலே இப்படி அறியும்

சித்தாகவும், அநுபவிக்கும் ஆனந்தமுமாக இருப்பதே அம்பாள். தான் இருப்பதையே அறிந்தநுபவிக்காத ஒரு ஸத் இருந்தும் செத்த மாதிரிதானே? அப்படியில்லை என்னும்போதுதான் ஸத்தான ப்ரஹ்மத்திற்கு சக்தி இருப்பதாக ஏற்படுகிறது. இந்த சக்தியிருப்பதால் தன்னைத்தானே ஏகமாக அறிந்து ஆனந்திப்பது ஒரு நிலை. இன்னொரு நிலை - இதே சக்தியினால் மாயை பண்ணித் தன்னையே பல மாதிரி ப்ரபஞ்சங்கள், ஜீவர்கள் என்று ஸ்ருஷ்டிப்பது, பரிபாலிப்பது, ஸம்ஹரிப்பது எல்லாம்! தன்னைத்தானே உள்ளூர அறிவதிலிருந்து, தனக்கு வெளி மாதிரி ஸ்ருஷ்டியைப் பண்ணி அதை நிர்வாஹம் செய்வது வரை எல்லாமே கார்யந்தான்.

இந்தக் கார்யங்களில் சேர்ந்ததுதான் ஸத்தாமாத்ரமான சிவமே சிவன் என்று மூர்த்தியாவதும், அப்புறம் அந்த சிவன் அநேக லீலா சரித்ரங்களை நடத்திக் காட்டுவதும், இதவ்வளவும் உள்ளேயிருக்கும் சக்தியின் விலாஸம்தான் - manifestationதான் ஆனபடியால், சிவானந்தத்திற்குக் காரணமாக சிவசரித்ரம் இருக்கிறது என்று அங்கே, சிவாநந்த லஹரி'யில், ஆசார்யாள் சொல்கிறாரே, அப்போதும் சிவம் சிவனாகி, அவனுக்குச் சரித்ரங்கள் ஏற்பட்டதே அம்பாளின் கார்யந்தான்! கார்ய ப்ரபஞ்சம் முழுக்க அவளையே சேர்ந்ததாதலால், சிவனாக, விஷ்ணுவாக, மற்ற மூர்த்திகளாக, அசடுகளான நாமாக இன்னம் புழு, பூச்சி என்று எந்த ரூபத்தில் யாராக இருந்து என்னென்ன செய்கிறதும் அவளைச் சேர்ந்ததுதான். அவள் பண்ணுவிப்பதுதான்! இதைத்தான் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' நூறில் முதல் ச்லோகமே சொல்கிறது. ஆக, நாம் இப்போது வருகிற 'கன்க்ளூஷன்! சிவாநந்த லஹரியில் சொன்னபடி சிவ சரிதம் ஆனந்த ஸரித்தாக வருகிறதென்றாலும் அதற்குக் காரணம் அம்பாள்தான்; அதன் பெருமையும் கெட்டித்துக் கிடக்காமல் லஹரி என்று வெள்ளமாகப் பெருகுவது அவள் ஸமாசாரந்தான்!

அம்பாள் எல்லாவற்றிலும் வெள்ளம்தான், லஹரிதான்! ஸௌந்தர்ய லஹரியாக, ஆனந்த லஹரியாக இருக்கிற அவளை 'ச்ருங்கார லஹரி' (ச்லோ-16) 'ஆஹ்லாத லஹரி' (ச்லா-21) என்றெல்லாமும் சொல்லியிருக்கிறது.

ஜகத் வியாபாரம் செய்வது, இதிலிருந்து விமோசனம் தருவது என்ற இரண்டு காமங்களையும் (ஆசைகளையும்) பரப் பிரம்மத்துக்கு உண்டாக்கி, அதோடு அவன் கூடியிருப்பதைத்தான் பரமேச்வரன் காமேச்வரியோடு தாம்பத்தியம் நடத்துவதாகச் சொல்வது. அந்த காமேச்வரி தான ஸ்ரீவித்யா அதிதேவதையான லலிதா த்ரிபுரஸுந்தரி. ஈச்வரனுக்கு இப்படிக் காமம் உண்டு பண்ணியதால் ''ச்ருங்கார லஹரி'' ஆகிறாள். ஈச்வரனுக்கு ஸ்ருஷ்டித் திறமை ஏற்பட்ட மாதிரிதானே கவிகளுக்கும் கல்பனா ஸ்ருஷ்டித் திறமை ஏற்பட்டிருக்கிறது? ஆகையால், அம்பாள் அநுக்ரஹத்தால் கவிதா ஸாமர்த்யம் பெற்றவர்களிடம் இந்த ச்ருங்கார ரஸ ப்ரவாஹமே பெருகுவதாக இந்த ஸ்தோத்ரத்தில் சொல்லி, அந்த இடத்தில்தான் 'ச்ருங்கார லஹரீ' என்று போட்டிருக்கிறார்.

'ஆஹ்லாத லஹரி' என்றாலும் 'ஆனந்த லஹரி' என்றுதான் அர்த்தம். மல மாயை நீக்கியவர்கள் குண்டலிநீ யோகத்தின்படி அம்பாளுடைய கலையைக் காணும்போது பரமானந்த வெள்ளத்தில் திளைக்கிறார்கள் என்னும்போது ''பரம ஆஹ்லாத லஹரீ'' என்கிறார்.

"அழகு ரஸனையே அதற்குப் பலனும்"

சிவானந்த வெள்ளம் பரமேச்வரனின் சரித்திரத்திலிருந்து உண்டாயிற்று. பாப அழுக்கைப் போக்கிற்று. தாபமான ஸம்ஸாரத்தைச் சமனம் செய்தது, சித்த மடுவில வந்து நிறைந்தது என்றெல்லாம் ("சிவாநந்தலஹரி"யில்) சொன்ன மாதிரி 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யைப் பற்றி இந்தப் பதப்பிரயோகம் செய்துள்ள (44-ம்) ச்லோகத்தில் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை. அம்பாளுடைய முகத்தின் ஸௌந்தர்ய வெள்ளத்துக்கு ஒரு வாய்க்கால் மாதிரி அவளுடைய வகிடு ஓடுகிறது என்று மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கிறார். அழகைக் காவிய ரஸத்தோடு வர்ணனை செய்வதற்கு அதிகமாக விளக்கம் ஒன்றும் சொல்லிப் பிரகடனப்படுத்த வேண்டாம்; தத்வம், allegory (உருவகம்) ஒன்றும் சொல்லாமல், அழகைத் தெரிந்துகொண்டு ரஸிக்கத் தெரிந்தவர்கள் அந்த அழகுக்காகவே ரஸித்துக் கொண்டிருந்தால்போதும் என்கிற மாதிரி விட்டிருக்கிறார்.

அம்பாளுடைய ஸௌந்தர்ய வெள்ளமும் நம் பாபதாபங்களைப் போக்குவதுதான்; நம் ஹ்ருதய ஏரியில் நிரம்பி நிறைவதுதான். ஆனால் இதையெல்லாங்கூட அதற்குப் பலனாகச் சொல்லி, அதனால் அந்த அழகுக்கு ஏற்றம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை; அது அத்தனை அழகாக இருப்பதே அதற்குப் பெரிய ஏற்றம் ! கங்கையில் முழுகினவுடன் தத்க்ஷணமே பாபம் போய்விடுகிறது, தாபம் போய்விடுகிறது. ஆனால் உடனே எழுந்து வரத் தோன்றுகிறதோ? அப்புறமும் ரொம்ப நாழி அந்த வெள்ளத்தில் முழுகி முழுகி நீச்சலடித்துக் கொண்டே இருக்கவேண்டும் என்றுதானே தோன்றுகிறது? பாப ஹரணம், தாப சமனம் என்ற பலன்களுக்காக இல்லாமல், கங்கா லஹரியில் ஸ்நானம் செய்கிற ஆனந்தத்துக்காகவே, அந்தப் பலனுக்காகவே, ஆனால் பலன் கிலன் என்ற எண்ணங்கூட இல்லாமல் நீராடிக் கொண்டிருப்பதுபோல்தான் அம்பாளுடைய ஸௌந்தர்யப் பிரவாஹத்திலும் அதற்காகவே முழுகி ஆனந்தப்படவேண்டும் என்று காட்டுகிறார்.

ஈச்வர சரித்திரத்திலிருந்து சிவாநந்தலஹரி வந்ததாகச் சொன்னார். இங்கே "வதன ஸௌந்தர்யலஹரீ" என்று அம்பாளின் முகத்திலிருந்து லாவண்ய வெள்ளம் பெருகுவதாகச் சொன்னாலும், முகம் மட்டுமின்றி கேசாதிபாதம் அம்பாள் அழகுப் பிரவாஹமாகத்தான் இருக்கிறாள். இன்னொரு ச்லோகத்தில் "த்வதீயம் ஸௌந்தர்யம்" என்று அம்பாளின் முழு ரூபத்தையும் அழகுமயமாகச் சொல்லியிருக்கிறது. ஈச்வரனின் லீலைகளான, காரியங்களான சிவசரித்திரத்திலிருந்து ஆனந்த லஹரி பெருகியதுபோல, அம்பாளின் ஸ்வரூபத்திலிருந்து ஸௌந்தர்ய லஹரி பெருக்கெடுக்கிறது. ஈச்வரன் சரித்ரங்களை நடத்திக் காட்டினதுபோல் அவள் எதுவும் செய்ய வேண்டியிருக்கவில்லை; வெறுமே அவள் இருக்கும்போதே அவளுடைய ரூபத்திலிருந்து அழகு வெள்ளம் பிரவஹிக்கிறது.

ஈச்வரனுடைய அநேக லீலைகளை 'சிவாநந்த லஹரி'யில் சொல்லியிருப்பது போல இங்கே அம்பாளின் பண்டாஸுர வதம் முதலான ஒரு சரித்ரத்தையும் சொல்லாமல், அவளுடைய ஸ்வரூபத்தை மட்டும் சித்ரமாக வடித்துக் கொடுத்து இதுவே பேரானந்தம் என்று பண்ணிவிட்டார் ! இதிலேயுள்ள ஸ்வரூப வர்ணனை மாதிரி அதில் ஈச்வரனை அங்க அங்கமாக வர்ணிக்கவில்லை ! ஒவ்வொன்றில் ஒவ்வொரு 'டெக்னிக்'கைக் கையாண்டிருக்கிறார் !

அவயவங்களை வரிசையாக வர்ணிப்பதில் புருஷ தெய்வங்களுக்கு ஒரு க்ரமம்; ஸ்த்ரீ தெய்வங்களுக்கு வேறே க்ரமம். புருஷ தெய்வங்களைப் பாதத்திலிருந்து ஆரம்பித்து மேல் வரிசையில் கணுக்கால், முழங்கால் என்று சிகை வரை வர்ணிக்கணும். 'பாதாதி கேசாந்தம்', 'ஆபாத மஸ்தகம்', 'நக சிகா பர்யந்தம்' என்றெல்லாம் சொல்வது இந்த க்ரமத்தைத்தான். ஸ்த்ரீ தேவதையானால் இதை மாற்றிக் கேசபாரத்தில் ஆரம்பித்து நெற்றி, கண் என்று கீழ் வரிசையில் பாதம் வரை கொண்டு வந்து முடிக்கவேண்டும். இதற்குக் கேசாதி பாதாந்தம் என்று பேர். லலிதா ஸஹஸ்ரநாம ஆரம்ப பாகத்தில் இப்படியே வர்ணனை வருகிறது. ஸௌந்தர்ய லஹரியிலும் இதே 'ஆர்டர்'தான் பார்க்கிறோம்.

சிவாநந்த லஹரியில் ரூப வர்ணனை என்று பண்ணவில்லை. ஆனால் ஆசார்யாளே ஈச்வரனைப் பற்றித் தனியாக ஒரு பாதாதி கேசாந்த ஸ்தோத்ரமும் பண்ணியிருக்கிறார். அதோடு அவர் திருப்தியடைந்துவிடவில்லை. அவன்தான் 'மாதிருக்கும் பாதிய'னாச்சே, அதனால் அவனைப் பற்றிக் கேசாதிபாதாந்த வர்ணனையாக இன்னொரு ஸ்தோத்ரம் பண்ணுவதும் நியாயத்தான் என்று அப்படியும் ஒன்று பண்ணியிருக்கிறார்.

'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யில் அம்பாள் அவனுடைய அர்த்த சரீரம் மட்டுமில்லை; முழு சரீரமுந்தான் என்பதாக ''சரீரம் த்வம் சம்போ:'' (ச்லோ 34) என்று சொல்லியிருக்கிறார். நிஷ்க்ரியமான, அரூபமான சிவம்தான் சக்தி மஹிமையால் சிவனானது என்று பார்க்கும்போது அவனுடைய சரித்ரம், சரீரம் இரண்டும் அவளால்தான்! அவனைப்பற்றிய லஹரியில் சரித்ர ஸௌந்தர்யத்தையும் அவளைப் பற்றிய லஹரியில் சரீர ஸௌந்தர்யத்தையும் விவரித்தே ஆனந்த ரஸம் பெருகும்படி இரண்டு தினுஸில் பண்ணியிருக்கிறார்.

அம்பாளின் ஸௌந்தர்யத்தை, வெறும் அழகை நமக்குள்ளே வாங்கிக்கொண்டே நாம் ஆனந்தத்தில் ரொம்பி விடுகிறோம். சரித்ரம், கார்யம் என்கிறபோது அவற்றை நாம் விமரிசிக்கிற மாதிரி இங்கே எதுவும் பண்ண வேண்டியதில்லை. தரிசனம் பண்ணினாலே போதும். பரம ஸுந்தரமான ஒன்றை அப்படியே பார்த்துக்கொண்டே நிற்கிறோம். அதிலேயே நிறைவாக நிறைந்துவிடுகிறோம்! துளிக்கூட சிரம ஸாதனை இல்லாமல், மனஸுக்குப் பேரானந்தமாக, தர்சன மாத்திரத்தில் பூர்ணமாகிவிடுகிறோம்!

ரொம்ப ஸுலபமாக தெய்வத்தைப் பிடிப்பதற்கு ஸ்வரூப த்யானம், நாமோச்சாரணம் என்ற இரண்டை வைத்திருக்கிறது. நாம-ரூபம் என்று இந்த இரண்டைத்தான் சொல்லியிருக்கிறது. நாமாவைச் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பதில் சிரம ஸாதனை எதுவுமில்லை. வாயால் பண்ணுவது அது. மனக்கண்ணாலோ, புறக்கண்ணாலோ ஒரு பரம மங்களமான மூர்த்தியை தரிசனம் பண்ணுவது கஷ்டமில்லாத இன்னொரு வழி. மஹான்கள் ஜீவனோடு இருக்கிற திவ்ய ரூபங்களைப் புறக்கண்ணுக்கு முன்னாடி காண்பார்கள். நம்மால் சிலா ரூபங்களை, விக்ரஹங்களைத்தான் புறக்கண்ணால் தரிசிக்க முடிகிறது. ஜீவசக்தியோடு ஸஞ்சாரம் முதலானதுகளைப் பண்ணும் மூர்த்தியை நாம் மனக்கண்ணில்தான் காணமுடிகிறது. விக்ரஹமும் பிராணப் பிரதிஷ்டை ஆகியிருப்பதால் ஸாக்ஷாத் ஜீவ ஸ்வரூபம்தான்;

வைஷ்ணவர்கள் 'அர்ச்சாவதாரம்' என்றே சிறப்பித்துச் சொல்வார்கள். அதனால் கோவிலுக்குப் போய் மூர்த்தி தரிசனம் பண்ணி அந்த அழகிலே சொக்கி, கஷ்டமில்லாமல் பகவத் ஸ்மரணை பெறுகிறோம்.

நாம மாஹாத்மியம் என்று எத்தனையோ சொல்லியிருந்தாலும் அதுகூட ஸாமான்யமாக நாம் இருக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு ரூபத்தோடு சேர்த்துச் சொன்னால்தான் மனஸை இன்புறுத்தி இழுத்துப் பிடித்து நிறுத்துகிறது. 'ராம ராம' என்று சொன்னால் 'ஆடோமாடிக்'காக, மரகதப் பச்சையாக, கோதண்டத்தைப் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தியை மனஸ் நினைக்கிறது. அந்த ரூபத்தோடு சேர்க்காமல் நாமாவை மட்டும் சொன்னால் வறட்டு வறட்டு என்றுதான் ஸாதாரண ஜனங்களுக்குத் தோன்றும்.

நாம ஜபம் முறையாகப் பண்ணுகிற போதும் த்யான ச்லோகம் சொல்லி ரூபத்தை நன்றாக மனஸுக்குள் நிறுத்திக் கொள்ளச் சொல்லியிருக்கிறது.

ரூபத்தைப் பார்ப்பது என்பதைவிட நாமாவைச் சொல்கிறது என்கிறதில் நம் பிரயாஸை ஜாஸ்தியாகத் தோன்றுகிறது. ஸுந்தரமான ஒரு ஸ்வரூபத்தை நினைத்துப் பார்ப்பதே எல்லாவற்றையும்விட ஸுலபமாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருக்கிறது. இதனால் இந்த லஹரியின் உற்பத்தி ஸ்தானம் போகிற வழி, ஸங்கம ஸ்தானம் என்றெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ! உசந்த ரஸாளு மாம்பழம் என்றால் அதைச் சாப்பிடுவதேதான் ஆனந்தம். அது எங்கே பழுத்தது, எப்படிப் பழுத்தது, வயிற்றுக்குள் போய் என்ன பண்ணுகிறது என்பதையெல்லாம் பற்றியா நினைக்கிறோம்?

தேவாம்ருதத்தில் ஊறப்போட்ட ரஸாளு மாம்பழமாக நமக்கு 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' ஸ்தோத்ரம் கிடைத்திருக்கிறது. அம்பாளுடைய ஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கிற இந்த ஸ்துதியே அம்பிகையின் ஸ்வரூபமாக இருக்கிறது. ஸ்தோத்திரிக்கப்படும் விஷயம், ஸ்தோத்திர கர்த்தா ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் ஒன்றாகவே இருக்கிறது ! அதிலே ஊறி ஊறிப் பாராயணம் செய்தால், பாராயணம் செய்பவர்களும் அதுவே ஆகி, அம்பாளாகி, எல்லாமாகிற தானான தனி நிலை என்கிற மோக்ஷத்தில் சேர்ந்துவிடலாம்.

"அழகு என்றால் என்ன"?

இப்படிச் சொன்னால் மிகைப்படுத்திச் சொல்கிறேன், அதிசயோக்தி என்று தோன்றலாம். ''அழகாக ஒன்று இருக்கிறதென்று பார்த்தால் அப்போதைக்கு ஆனந்தமாயிருப்பது வாஸ்தவம்தான். ஆனால், ''அம்பாளின் அழகுப் பிரவாஹத்தைப் பார்த்தாலே போதும்; நிறைந்த நிறைவாகிவிடலாம். அதிலேயே ஊறி ஊறி அத்வைத மோக்ஷானந்தத்துக்குப் போய்விடலாம்' என்றால் அதெப்படி? தாமரைப் புஷ்பத்தைப் பார்க்கிறோம், பூர்ண சந்திரனைப் பார்க்கிறோம், ஆனந்தமாகத்தான் இருக்கிறதென்றால் இதனாலேயே மோக்ஷம் என்கிற பேரானந்தம் வந்துவிடுமா என்ன?'' என்று கேட்கலாம்.

தேறித் தெளிந்த ரஸாநுபவம் உள்ள கவிகள் அழகிலேயே தெய்வத்தைப் பார்ப்பதாக, பிரம்மானந்தத்தை அநுபவிப்பதாகத்தான் தெரிகிறது. அவர்கள் இயற்கை வர்ணனை செய்வதைப் பார்க்கும்போது, அதன் த்வாராவே அவர்கள் அகண்டானந்தம் அநுபவித்ததாகத் தெரிகிறது.

காவ்ய ரஸாநுபவம் என்பது என்ன? அழகை ரஸிப்பதில் ஏற்படுகிற ஆனந்தந்தான். இதுவே, நிரந்தரமாக இல்லாவிட்டாலும் தற்காலிகமாகவாவது ப்ரம்மானந்தத்தையே தருமளவுக்குப் போய்விடும் என்று அலங்கார சாஸ்த்ரக்காரர்களான அபிநவகுப்தர், ஜகந்நாத பண்டிதர் ஆகியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அத்வைதத்துக்குக் கிட்டே கிட்டே வருகிற காஷ்மீரி சைவத்தின் அடிப்படையில் அபிநவகுப்தர் இப்படிச் சொல்லியிருக்கிறார். (அந்த சாஸ்த்ரம் பற்றி இன்னும் சிலது சொல்கிறேன்.) காவ்ய ரஸாநுபவம் ப்ரம்மாநுபவம் வரை போகிறது என்று அத்வைத அடிப்படையிலேயே ஜகந்நாத பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார்.

காவ்யம் என்பது என்ன? இயற்கை விசேஷங்களையும், மநுஷ்ய இயற்கையான குணங்களையும் அழகாகச் சொல்வதுதானே? இந்த இரண்டு இயற்கைகளையும் நாம் நித்யமுந்தான் பார்த்துக்கொண்டு, அவற்றுக்கு நடுவிலேயே கழன்று கொண்டு வருகிறோமானாலும் நம் வாழ்க்கையில் இவற்றிலே அப்படியொன்றும் ரொம்பவும் ரஸித்து ஆனந்தம் பெறும்படியாக இருந்துவிடவில்லை. ஆனால் இதுகளையே காவ்ய நாடகாதிகளில் பார்க்கிறபோது ரஸாநுபவ ஆனந்தம் பெறுகிறோமென்றால் எதனால்? இதுகளை அவை அழகுபடுத்திக் காட்டுவதால்தானே? ஆகையால் காவ்யாநுபவம் என்கிறது ஸௌந்தர்ய அநுபவந்தான். அது மோக்ஷ பர்யந்தம் கொண்டு சேர்க்கிறதென்று நான் சொன்ன பெரிய ஆலங்காரிகர்கள் (அலங்கார சாஸ்திரக்காரர்கள்) காட்டியிருக்கிறார்கள்.

வெள்ளைக்கார தேசங்களிலும் Nature Poets என்று இயற்கை அழகில் முழுகியே ஈச்வரதத்வத்தைக் கண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள். ரவீந்த்ரநாத் டாகூர் ஸௌந்தர்ய அநுபவத்தாலேயே ஸாக்ஷாத்காரம் என்கிற அபிப்ராயத்தில் எழுதியிருக்கிறார். ஸத்-சித்-ஆனந்தம் என்கிறபோது ஸத்யத்தோடு அபின்னமாக (பிரிவில்லாமல்) ஞானமும் ஆனந்தமும் இருக்கிறாற் போலவே நல்லதும் அழகானதும் கூட ஸத்யத்தோடு இரண்டறச் சேர்ந்திருக்கிற தத்வங்களாகும் என்பதே டாகூர் அபிமானித்த ப்ரம்ம ஸமாஜிகளின் கொள்கை. அதனால்தான் அவர்கள் ஸத்-சித்-ஆனந்தம் என்கிற மாதிரியே ஸத்யம்-சிவம்-ஸுந்தரம் என்று சேர்த்துச் சொல்வது. 'சிவம்' என்றால் இங்கே 'நல்லது'. 'ஸுந்தரம்' அழகு என்று எல்லாருக்கும் தெரியும். அதாவது பரப்ரஹ்ம தத்வத்திலேயே அங்கமாக இருப்பது அழகு என்று தாத்பர்யம். ஆனபடியால் அழகை சரியானபடி, பூர்ணமாக அநுபவிப்பதே ப்ரஹ்மாநுபவ ஆனந்தத்தைத் தரும் என்பது தாத்பர்யம்.

ஆனால் அந்த 'சரியானபடி' என்னவென்றே நம்மில் ரொம்பப் பேருக்குத் தெரியவில்லை. நம் மனஸை அப்படியே பூர்ணமாக அழகுக்குக் கொடுத்து அநுபவிக்க நமக்குத் தெரியவில்லை. அழகிலேயே ஈச்வரத்வத்தை அநுபவிக்கும் பக்குவம் நம் எல்லாருக்கும் ஸித்திக்கக்கூடியதில்லை. ஏதோ அழகாயிருக்கிறது என்று கொஞ்ச நாழி ரஸித்து ஸந்தோஷப்படுவதற்கு அதிகமாக அதை மோக்ஷோபாயமான உபாஸனையாக ஆக்கிக்கொள்ள நம்மில் எல்லோராலும் முடியவில்லை.

நமக்கு எது அழகாகத் தெரிகிறது? எது நமக்கு ஆனந்தத்தைத் தருகிறதோ அதைத்தான் அழகு என்கிறோம். நாம் திரும்ப விரும்பிப் பார்க்கும்படியாக ஒன்று இருந்தால் அது அழகு என்று அர்த்தம்.

இங்கே ஒரு முக்யமான qualifying clause (நிபந்தனை). அதாவது நாம் அநுபவிக்கும் ஆனந்தம் மனோ விகாரத்தில் ஏற்படுகிற ஸந்தோஷமாக இல்லாமல் மனஸில் சுத்தமான, சாந்தமான இன்பத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருக்கிறபோது தான் அதற்குக் காரணபூதமானது அழகாயிருக்கிறதென்று அர்த்தம். க்ரூரமான கார்யங்களையும், ஆபாஸமான ச்ருங்கார சேஷ்டைகளையும் ரொம்பவும் இஷ்டத்தோடு பார்த்து ஒருவன் ஆனந்தம் பெறுகிறானென்பதால் அவை அழகானவையாகிவிடாது. அழகை அநுபவிக்கிறவனின் மன நிலை நல்லபடி இருப்பது முக்யம்.

இன்னொன்று. ஒன்று அழகாய் தெரிகிறதென்பது நமக்கு பயம் தராததாக, துக்கம் உண்டாக்காததாக, கோபமூட்டாததாக அது இருப்பதைப் பொறுத்தேயிருக்கிறது. ஒரு பெரிய மலைப் பள்ளத்தாக்கு பச்சைப் பசேலென்று விஸ்தாரமாயிருக்கிறது. அல்லது ஒரு அருவி பெரிசாக நாலு தென்ன மர உசரத்திலிருந்து தடாலென்று கொட்டுகிறது என்றால் அவற்றைத் தள்ளி நின்று பார்க்கும்போதுதான் நமக்கு ஸௌந்தர்ய ரஸாநுபவ ஆனந்தம் உண்டாகிறது. கிட்டே, அந்தப் பள்ளத்தின் விளிம்புக்கே, அல்லது அருவி கொட்டுகிற இடத்துக்கே போனால், எங்கே விளிம்பிலிருந்து வழுக்கி விழுந்துவிடுவோமோ, அருவி அடித்துக் கொண்டு போய்விடுமோ என்றுதான் உள்ளுக்குள்ளே அடித்துக் கொள்கிறது! பயம்! அப்போது ரஸிக்கத் தோன்றவில்லை! ஒரு பாம்பைப் பார்த்தால் வழவழவென்று, தேர்ந்த சைத்ரிகன் எவனோ வர்ணம் குழைத்துப் போட்ட மாதிரி வரி வரியாகப் போட்டுக்கொண்டு, பளபளவென்று அழகாக நெளிந்து நெளிந்து போகிறது. ஆனாலும் இத்தனை அழகான அந்த ஜந்துவைப் பார்த்து ரஸித்துக்கொண்டு நிற்கத் தோன்றுகிறதோ? ஒரு வரிப் புலி அல்லது சிறுத்தையை எடுத்துக் கொண்டாலும் அதன் சர்மத்தின் 'டெக்ஸ்சர்', அதில் போட்டிருக்கிற 'டிஸைன்' ஆகியவற்றின் அழகுக்குக் குறைவேயில்லை. ஆனாலும் நமக்கோ, அது மட்டும் கூண்டிலில்லாமல் திரியட்டும், வயிற்றைத்தான் கலக்குகிறது! உசந்த அபய நிலைக்குப்போன ஒரு ஸித்தரால்தான் ஸந்தோஷமாக 'ஆடு பாம்பே!'' பாட முடிகிறது; மஹாகவியானால் புலியையும் ரஸித்து வர்ணித்துப் 'பொயட்ரி' எழுதி ஆனந்தப்பட முடிகிறது. நம்மால் முடியாது. பயத்தை உண்டு பண்ணாததாக, எந்தவித ஆபத்திற்கும் இடமில்லாததாக ஒரு வஸ்து இருக்கும்போதுதான் அதன் அழகு நமக்கு அழகாகத் தெரிவது. ஒரு தாமரைப் பூ ஒரு பூர்ண சந்திரன் இப்படியிருந்தால் வர்ணம், குளிர்ச்சி, மார்தவம் (மென்மை), ரூப அமைப்பு, வாஸனை இதுகளின் அழகை ரஸிக்கிறோம். மல்லிப் பூ எத்தனை அழகாயிருக்கட்டும், அந்தப் பந்தலில் சுப்பராயன் (பாம்பு) இருக்கிறானென்றால் ரஸிக்கத் தோன்றுகிறதா? ஓட்டம் பிடித்துவிடுகிறோம்!

இன்னும், மநுஷ்ய வர்க்கத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே அன்பு இருக்கிற இடத்தில்தான் நமக்கு ஸௌந்தர்ய ரஸானந்தம் ஜாஸ்தி ஏற்படுகிறது. ஒரு ப்ரபு, முதலாளி ரொம்ப அழகாக இருக்கிறான். ஆனால் அவன் நம்மிடம் கோபமாகக் கத்துகிறான், ஏதாவது 'விக்டிமைஸ்' பண்ணிக் கொண்டேயிருக்கிறானென்றால் அவனுடைய அழகை ரஸித்து ஆனந்தப்பட முடிகிறதா?

ஜட வஸ்துவாகப் புஷ்பம், ஸந்த்யா மேகம், பொன், மணி என்றிப்படி இல்லாமல் ஜீவ ப்ராணிகளாக உள்ளவற்றின் விஷயத்தில், அன்பு என்பதை அந்த அழகான பிராணி - மநுஷ்யனோ, மிருகமோ, பக்ஷியோ - காட்டி உறவாடுகிற போதுதான் அழகைப் பூர்ணமாக நம்மால் ரஸிக்க முடிவதாகத் தெரிகிறது. அன்பாக இல்லாவிட்டால்கூடப்

பரவாயில்லை. விரோதமாக, பயப்படுத்துவதாக, அல்லது சோகமாக இல்லாத வரையில் மநுஷ்யர்களின் அழகை ஓரளவு ரஸிக்கவே செய்கிறோம். ஆனாலும் அவர்களே நம்மிடம் அன்பாகவும் இருந்துவிட்டாலோ ஜாஸ்தி ரஸித்து ஸந்தோஷப்படுகிறோம்.

அன்பு ஜாஸ்தியாக ஆக, ரூப அழகைப் பார்ப்பதுகூடக் குறைந்து கொண்டே வர ஆரம்பிக்கிறது. அன்பே உருவானவர்களை, அவர்களுடைய ரூபம் எப்படியிருந்தாலும், திரும்பத் திரும்பப் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கிறோம் என்றால், அப்போது அன்புதான் அழகு என்று ஆகிவிடுகிறது! கன்னங்கரேலென்று, பல்லும் பவிஷுமாக ஒரு தாயார்க்காரி இருந்தால்கூட, அவளுடைய குழந்தை அவளை விட்டு யாரிடமும் போக மாட்டேன் என்று பிடித்துக் கொள்கிறது. அசலார் யாராவது ரொம்ப அழகானவர்கள் தூக்க வந்தால் அவர்களிடம் பயந்துகொண்டு வந்து, குரூபமான அம்மாவைத்தான் கட்டிக்கொள்கிறது. காரணம் என்ன? அவளுக்குத் தன்னிடம் உள்ள பெரிய அன்பை அது தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது! அஷ்டாவக்ரர் எட்டுக் கோணலாக, மஹா குரூபமாக இருந்தார்; அவரை வித்வான்கள் தேடித் தேடிப் போய் தரிசனம் பண்ணினார்கள். இன்னும் எத்தனையோ மஹான்கள், ஞானிகள், ஸித்தபுருஷர்கள் ரூபத்தைப் பார்த்தால் விகாரமாக அசடுமாதிரி, பயப்படுகிற மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். ஆனாலும் தர்சனம், தர்சனம் என்று அவர்களை ஜனங்கள் சூழ்ந்து கொள்கிறார்கள்; திரும்பத் திரும்பப் பார்க்கிறார்கள்; வைத்த கண் வாங்காமல் பார்க்கிறார்கள். ஏன்? அவர்களுடைய அன்புள்ளம், அருளுடைமைதான் காரணம். ''நாம் திரும்பித் திரும்பி விரும்பிப் பார்க்கும் படியாக இருப்பதுதான் அழகு'' என்ற definitionபடி இவர்கள்தான் அழகு என்று சொல்லவேண்டும். ''அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்'' என்று, இவர்களுடைய உள்ளத்திலிருக்கிற அன்பு சரீரத்தின் அவலக்ஷணங்களையும் மீறி ஏதோ ஒரு அழகை அள்ளிப் பூசிவிடுகிறது என்று அர்த்தம்.

மொத்தத்தில் என்ன ஏற்படுகிறதென்றால், 'உயிருள்ள ரூபமாக இருக்கிற ஒன்றின் அழகு அது அன்பாக இருக்க இருக்க ஜாஸ்தியாகிறது; அன்பு ரொம்பவும் முதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிற நிலையில் ரூப அழகே எடுபட்டுப்போய் அன்புதான் அழகாகத் தெரிகிறது' என்று ஆகிறது.

நமக்கு ஒன்றைப் பார்ப்பதில் ஆனந்தம் ஏற்படுவதால்தான் திரும்பத் திரும்பப் பார்க்கிறோம். ஆனந்தத்தை அளிக்கவல்லதில் தலை சிறந்தது அன்புதான். அன்பு தருகிற ஆனந்தத்துக்கு ஸமமாக எதுவும் இல்லை. இதனால் திரும்ப ஆசையோடு பார்க்கப் பண்ணுகிறது.

''அம்பாள் அழகு - அன்புகளின் முழுமை''

அம்பாள் எப்படிப்பட்டவள்? அவள் அழகே உருவானவள் என்பதுபோல அன்பே உருவானவளும்! அன்பே அழகாக ஆகி உருவானவள். எந்த பக்ஷணமானாலும் அதற்குத் தித்திப்பைத் தருவது சர்க்கரை என்கிறமாதிரி, நாம் எங்கெங்கே எந்தெந்த அழகைக் கண்டாலும் அதையெல்லாம் அழகாக்கும் தாய்ச் சரக்கு அவள்தான்! பிரம்ம சக்தியான அவளுடைய பூர்ண அழகின் துளித்துளிதான் மற்ற அழகுகளிலெல்லாம் தெறித்திருக்கிறது. இப்படியே நாம் பார்க்கிற அத்தனை அன்புகளுக்கும் மூலமாயிருப்பதும் அவள்தான்.

அவளுடைய அருள் உள்ளமேதான் அழகு வெள்ளமான ரூபமாக ஆகியிருக்கிறது. அன்பு என்பது ரூபமில்லாத தத்வம். நாம் பார்க்கிற லோகத்திலே அன்போடு இருப்பது வெளி ரூபத்தில் அழகில்லாமலும் இருக்கிறது; அன்பு இல்லாமலிருப்பது வெளி ரூபத்தில் அழகாகவும் இருக்கிறது. ஆனாலும் அன்பு வந்துவிட்டால் எந்த ரூபத்திலும் அது அவயவலக்ஷணத்தை மீறி ஒரு ஸௌந்தர்ய சோபையைக் கொடுத்துவிடுகிறது. அதாவது அரூபமான அன்பு எப்படியோ ரூபத்திலேயே பிரதிபலித்துவிடுகிறது. இப்படி ரூபத்தில் பிரதிபலிக்க மட்டும் செய்யாமல் அன்பே ரூபமாக, அன்பே அவயவங்களாக ஆனது தான் அம்பாள். அரூப அன்பே அவளுடைய ஸ்வரூப ஸௌந்தர்யமாயிருக்கிறது. அவளிடம் அன்பின் முழுமை அழகின் முழுமையாக ரூபம் கொண்டிருக்கிறது.

அரூபமாக இருக்கிற தன்னைக் குழந்தைகள் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லையே என்பதற்காகத்தானே பரப்ரஹ்ம சக்தியானது அம்பாள் என்ற ரூபமே எடுத்துக் கொண்டிருப்பது? இப்படி அன்பு எண்ணத்தின் மேலேயே எடுத்துக் கொண்டதால் அந்த ரூபமே ப்ரேமஸ்வரூபம்தானே? பார்ப்பதற்குப் பரம ஸௌந்தர்யமான ரூபமாக இருந்தால்தான் பாமர ஜனங்களிலிருந்து, கொஞ்சங்கூடப் பக்குவமில்லாதவர்களிலிருந்து, எல்லாரும் இந்த லோகத்தின் சின்ன அழகுகளை விட்டுத் தன்னிடம் திரும்புவார்கள் என்பதால்தான் அவள் பரம லாவண்யமான சரீரத்தை எடுத்துக் கொண்டாள். அவளுடைய காருண்யத்தினாலேயே உண்டான லாவண்யம் அது. காருண்யத்தின் லாவண்யமே அம்பாளுடைய சரீரம். மநுஷ்யர்கள் விஷயத்தில் உள்ளன்பும் வெளி அங்க லக்ஷணமும் ஸம்பந்தப்படாதமாதிரி இல்லாமல் உள்ளன்பே வெளி அவயவ அழகாக ஆன உருவந்தான் அம்பிகை; குறிப்பாக ஸ்ரீவித்யா அதிதேவதையான த்ரிபுரஸுந்தரியாயிருக்கும் அம்பாளின் ரூபம். திரிலோகத்திலும் அவள்தான் மஹா அழகு என்பதால்தான் த்ரிபுரஸுந்தரி என்று பேர். அதற்கு வேறே தத்வார்த்தங்களும் உண்டு. அது இருக்கட்டும்.

அழகும் அன்பும் ஒன்றுதானென்பதைப் பல வார்த்தைகள் காட்டுகின்றன. 'ஸு' என்கிற அடைச் சொல்லுக்கு நல்லது, அழகானது என்று இரண்டு அர்த்தமும் இருக்கிறது. ஸுகுணம் என்றால் நல்ல குணம்; ஸுரூபம் என்றால் அழகான ரூபம். நல்லது, நல்லது என்றால் எது நல்லது? அன்புதான் மிகவும் நல்லது 'அன்பே சிவம்' என்கிறோம். சிவம் என்றாலும் சுபம் என்றாலும் ஒன்றுதான். சுபம் என்றால் நன்மை. நல்லதுகளில் உயர்ந்த நன்மை எது? அன்புதானே? ஆகையால் சுபம் என்றால் அன்பு. 'சுப'த்திலிருந்துதான் 'சோபை' என்ற வார்த்தை வந்திருக்கிறது. 'சுப சோபனம்' என்று சேர்த்துச் சொல்வது வழக்கம். 'சோபை' என்றால் 'அழகு' 'சுப'த்திலிருந்து 'சோபை' என்கிறபோது அன்பிலிருந்தே அழகு வருகிறதென்றாகிவிடுகிறது! சுப நிகழ்ச்சிகளில் கல்யாணம் என்பதை முக்கியமாகச் சொல்கிறோம். 'சுப முஹூர்த்தப் பத்ரிகை' என்று இன்விடேஷனில் போடுகிறோம். 'கல்யாணம்' என்ற வார்த்தைக்கு உள்ள அநேக அர்த்தங்களில் ஒன்று 'நல்லது', அதாவது 'அன்பு'; இன்னொன்று 'அழகு'! 'சிவம்-ஸுந்தரம்' என்று சொல்வது இப்படித்தான் ஏற்பட்டது. சிவத்துக்கே ஸுந்தரேச்வரன் என்றும் பேர் இருக்கிறது. உள்ளத்தின் அன்பே உருவத்தில் ஸுந்தரமாகி ஏற்பட்ட மூர்த்தி!

அம்பாள் இப்படி அன்பே அழகானவளானதால்தான் அவளுடைய அழகு வெள்ளத்தில் ஊறியிருப்பதே அன்பு வெள்ளத்தில் கரைவதாகவும் ஆகிறது! அது

அப்படியே அவளுடைய உள் நிலையான அத்வைதத்துக்கு, ஆத்மானந்தத்துக்கு அழைத்துக்கொண்டு போய்விடுகிறது! அன்புக்கு வேறேயாக அழகு இருந்தால் அது தாற்காலிக ஆனந்தத்தோடு முடிகிறது. அன்பே அழகாகிவிட்டால்? பராசக்தியின் அன்பு அல்லது அருளைவிட சாச்வதப் பேரானந்தமான மோக்ஷத்துக்கு என்ன உபாயமிருக்கிறது? இந்த அன்பையே நாம் அழகாக அநுபவிப்பதால்தான் அது மோக்ஷோபாயமாகிறது.

''அன்பே சிவமாவ(து) ஆரும் அறிந்தபின்

அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே'' (திருமந்திரம்)

என்றபடி, இந்த அன்பில் நன்றாக உருகிக் கரைந்தபின் அதுவாகவே, அவளாகவே, அத்வைதமாகி விடலாம். ''பவாநித்வம்'' (ச்லோ. 22), ''ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா'' (ச்லோ. 99) ஆகிய ச்லோகங்களில் இந்த அகண்ட பரிபூர்ண நிலையைத்தான் சொல்லியிருக்கிறது. ஆகையால் அழகு வழியாக மோக்ஷமே பெறலாம் என்பது அதிசயோக்தியே இல்லை.

ஸாக்ஷாத் அம்பாள் எப்படியிருப்பாள் என்பதை நாம் எப்படி ரூபப்படுத்திப் பார்ப்பது? பச்சையாயிருப்பாளா, சிகப்பாயிருப்பாளா, கறுப்பாயிருப்பாளா? இந்த எல்லாக் கலரிலும்தான் அவளுக்கு ரூப பேதங்கள் சொல்லியிருக்கிறது. பிரம்மாவுக்கு நாலு தலை, சிவனுக்கு ஐந்து தலை, ஸுப்ரஹ்மண்யருக்கு ஆறு தலை என்கிற மாதிரி அவளுக்கு எத்தனை தலை என்று வைத்துக்கொள்வது? விச்வரூபத்தில், விராட் ரூபத்தில் ஆயிரம் தலை - ''ஸஹஸ்ர சீர்ஷம்'' - என்று வேதம் சொல்கிறதென்றால் அந்த மாதிரிக் கணக்குப் போட்டுக் கண்ணுக்குள் கொள்கிற விதத்தில் நினைக்கவே முடியவில்லையே! இரண்டு கை மீநாக்ஷியிலிருந்து பதினெட்டுக் கை மஹிஷாஸுரமர்த்தினி வரை அவளுக்குப் பல ரூபம், அந்தந்த ரிஷிகள் கண்ட விதத்தில், சொல்லியிருப்பதால் எத்தனை கை என்று கல்பித்துப் பார்ப்பது? சடைவிரி கோலமாக இருக்கிறாள் - அழகாகக் கிரீடம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள்; ஸர்வாபரண பூஷிதையாக இருக்கிறாள் - துணியே கட்டிக்கொள்ளாமல் ரத்தத்தைப் பூசிக்கொண்டு கபாலமாலையோடு திரிகிறாள் என்றெல்லாம் வித்யாஸமாகச் சொன்னால் எப்படி அவள் ரூபத்தை பாவிப்பது?

இப்படிக் கேட்டால் -

எந்த ரூபமானாலும் அன்புதான் அப்பா, முக்கியம். அதனால் பரம அன்புருவாகக் கல்பித்துப் பார்.

''பரம அன்பு என்றால் எப்படியிருக்கும், தெரியவில்லையே!''

எங்கேயாவது ஒரு நல்ல ஆத்மா ஒரு பிரதிப் பிரயோஜனமும் எதிர்பார்க்காமல் மனஸார அன்னதானம் பண்ணினால் அங்கே போய் நின்று அவன் முகத்தைப் பார். தானம் வாங்கிக் கொள்கிறவர்களைவிட, போடுகிற அவனுக்கு எத்தனை ஆனந்தம் உண்டாகிறது. பார்! அதைப் பார்த்தால் உன் மனஸ்கூடக் கொஞ்சம் உருகுகிறதல்லவா? இப்படி ஒரு வேளை, இரண்டு வேளை நூறு பேருக்கு, ஆயிரம் பேருக்குப் போடுகிறவன் முகத்தில் இத்தனை அன்பும் ஆனந்தமும் இருக்கிறதென்றால் லோகத்திலுள்ள

கோடாநுகோடி ஜீவன்களுக்கும் - மஹாபாவங்களைச் செய்கிற - காரியத்தில் செய்யாவிட்டாலும், மனஸினாலாவது நினைக்கிற - நம் அத்தனை பேருக்கும் கல்பகோடி காலமாக வேளாவேளை சோறு போடுகிறவளின் அன்பும் ஆனந்தமும் எப்படியிருக்கும் என்று multiply பண்ணி (பெருக்கி)ப் பார்த்துக்கொள்! அதுதான் அப்பா, அம்பாள் ரூபம் ! காருண்யம் தானப்பா லாவண்யம். பாக்கி சரீர அழகு ஒரு அழகல்ல. கொஞ்சம் கோபம் வரட்டும், அழுகை வரட்டும். அப்போது கண்ணாடியில் நம் மூஞ்சி தட்டுப் பட்டால் நமக்கே பார்க்கப் பிடிக்கவில்லை. துளி ஜ்வரம் வந்தால் சரீர அழகு போய்விடுகிறது. கோபம், அழுகை, நோய், நொடி எதுவுமில்லாமல் அன்பே உருவாகியிருக்கிற அம்பாளுடைய சரீரமொன்றுதான் நிஜ அழகு. ஆனதால் நம் கற்பனையில் அன்பை எத்தனை உத்க்ருஷ்டமாக (உயர்வாக) உருவமாக்கிப் பார்க்க முடிகிறதோ அப்படிப் பாரப்பா ! அதுதான் அம்பாள் ரூபம் என்று வைத்துக்கொள்.

''சாந்தமாக இருக்கிற பிரம்மத்தின் அத்தனை சக்தியும்தான் அம்பாள் என்று சொல்லிவிட்டு, அதை அன்பு என்று மட்டும் ஏன் விசேஷித்துச் சொல்ல வேண்டும்? லோகத்தில் கஷ்டம், த்வேஷம், பயம் எல்லாம் இருக்கிறதென்றால் இதெல்லாமும் பரமாத்ம சக்தியிலிருந்து வருவதுதானே? பின்னே அதை - அவளை - அன்பாக மட்டும் எப்படிச் சொல்வது?''

அது ஸரி, ஆனால் லோகத்தில தாயன்பு, ஸஹோதரபாசம், ஸ்நேஹிதர்களின் மைத்ரி (நட்பு), புருஷன் பெண்டாட்டியின் பிரேமை, அடியார்களின் பக்தி, மஹான்களின் கருணை என்று பல ரூபங்களில் அன்பும் இருக்கோ இல்லியோ? இது எல்லாமும் பராசக்தியிடமிருந்து, அவளுடைய அன்பிலிருந்து வந்ததுதானே? அதனால் இப்படித் தியானம் பண்ணு. எல்லாமாக - கோபமாக, பயமாகக்கூட - அவள் இருந்தாலும் உனக்கு அப்படியெல்லாம் பாவனை பண்ணினால் மனஸுக்கு சாந்தி ஸௌக்யங்கள் ஏற்படவில்லையே ! இப்படி அன்புருவாக பாவித்தால்தானே உன் மனஸுக்கு ஹிதமாக, பிரியமாக, ஸந்தோஷமாக இருக்கிறது? அதனால் உன் லிமிடேஷனால், உனக்கு ஏற்க, லிமிட் இல்லாத பராசக்தியை அன்பு என்று லிமிட் பண்ணு. ஆனால் அந்த அன்பு லிமிட் இல்லாதது, எல்லையில்லாதது என்று தியானம் பண்ணு. கோமுகியிலிருந்து கங்கா ஸாகரம் வரை அவ்வளவு தூரமும் கங்கை கங்கைதான். ஆனால் அது ஹிமோத்கிரியில் மேட்டில் பள்ளத்தில் ''ஹா ஹூ'' என்று விழுகிற இடங்களில் உன்னால் ஸ்நானம் பண்ணமுடியுமா? ஸமநிலமாக அது பாய்கிற இடங்களில்கூட ரொம்ப ஆழமில்லாத இடத்தில், சுழல் இல்லாத இடத்தில், முதலை இல்லாத இடமாகப் பார்த்துத்தானே ஸ்நானம் பண்ணுகிறாய்? எல்லாம் கங்கையானாலும் உன்னால் அதை எங்கே ஸௌக்யமாய் அநுபவிக்க முடிகிறதோ அங்கேதானே இறங்குகிறாய்? அந்த மாதிரி பராசக்தி நல்லது கெட்டது எல்லா குணங்களும் என்றாலும், உனக்கு ஸௌக்யமாக ஆராதிக்க வேண்டுமானால் அவளை ரொம்ப நல்லவள், அன்பானவள் என்றே தியானம் பண்ணு. பெரியோர்களெல்லாம் இதனால்தான் அவளை முக்யமாகப் பரமாத்மாவின் க்ருபா சக்தி என்றே வைத்திருக்கிறார்கள்.

பரமாத்மா-பராசக்தி என்றே ஸர்வலோக ராஜா-ராணிகளை தாய் தந்தையாக சிவன்-அம்பாள் என்றும், விஷ்ணு-லக்ஷ்மி என்றும் வழிபடும்போது ஸித்தாந்த

சைவத்தில் அம்பாளை முக்கியமாக சிவத்தின் அருளாற்றல், ''அருளது சக்தியாகும் அரன் தனக்கு'' என்றே சொல்லியிருக்கிறது. வைஷ்ணவ சாஸ்திரங்களிலும் மஹா விஷ்ணுவைக் கருணை பண்ணும்படியாகத் தூண்டிவிடும் 'புருஷகாரம்' லக்ஷ்மியே என்று சொல்லியிருக்கிறது. 'ஸ்ரீவைஷ்ணவம்' என்பதாக ஸ்ரீயான லக்ஷ்மியின் கருணையை முதலில் வைத்தே மதத்துக்குப் பேர் கொடுத்திருக்கிறார்கள்.

பரமசக்தியின் அநேக குணங்களில் ஒன்றுதான் அன்பு என்பதுகூட ஸரியில்லை. அதுதான் பிரதானமான குணம். இந்த அன்பைக் கறுப்பு வெல்வெட்டில் வைத்த வைரம் மாதிரிப் பளிச்சென்று எடுத்துக்காட்டுவதற்கேதான் மற்ற குணங்களைக் கொண்டிருக்கிறாள். ஆகையால்தான் கோர ரூபங்களில வந்தாலும் அன்பு வெள்ளமாக, அழகு வெள்ளமாக இருக்கிறாள். இல்லாவிட்டால் பெங்காலிலும், மலையாளத்திலும் இப்படி ஸகல ஜனங்களும் காளி போன்ற ரூபங்களை ''மா ! மா !'' ''பகவதி !'' என்று பக்தி பண்ணிக் கொண்டிருப்பார்களா? அப்படிப்பட்டவள் ஸௌந்தர்ய ரூபத்திலேயே வந்துவிட்டால் கேட்பானேன்?

நம்முடைய காம க்ரோதாதி அழுக்குகள், அழுகை, பயம் - எல்லா பயங்களிலும் பெரிய ஸம்ஸார பயம் - ஆகியவற்றை அடித்துக் கொண்டு போய்விடும் ஸௌந்தர்ய வெள்ளமாக அம்பிகை இருக்கிறாள். அந்த அழகே நமக்கு ஸகல ஸௌபாக்யங்களையும் அளித்துவிடுகிறது. 'பகம்' என்பதிலிருந்து 'பாக்யம்' வந்திருக்கிறது. 'பகம்' என்றால் சிறப்பானது. excellence என்று அர்த்தம். எல்லா பகங்களும் எவரிடம் நிறைந்திருக்கிறதோ அவரே 'பகவான்'; பெண்பாலானால், 'பகவதி' 'பாக்ய'த்தை மேலும் மங்களமாகத் தெரிவிப்பதற்காக ஸௌபாக்யம் என்பது. ஸு என்றால் நல்லது. ஸு விலிருந்து வருவது ஸௌ. ஸுகம் ஸௌக்யம் என்கிறோம் அல்லவா? 'ஸௌபாக்யங்கள் யாவும் ஸௌந்தர்ய ரூபத்தில் ஒன்று கூடியிருக்கிற மூர்த்தியே த்ரிபுரஸுந்தரியான அம்பாள். ஆகையினால் அவளுடைய ஸ்வரூபத்தை ஸ்மரிப்பதாலேயே ஸகல ஸௌபாக்யங்களும் - க்ஷேமங்களும் - நமக்குக் கிடைத்துவிடும். ''தநோது க்ஷேமம் ந: தவ வதந ஸௌந்தர்ய லஹரீ'' என்றே ஆசார்யாள் சொல்கிறார். ''உன் முகத்திலிருந்து பொங்கி வழியும் அழகு வெள்ளம் எங்களுக்கு க்ஷேமங்களை உண்டாக்கட்டும், அம்மா!'' என்கிறார். க்ஷேமங்களை உண்டாக்குவது என்பதால் அவளுடைய ஸௌந்தர்யமே ஸௌபாக்ய ப்ரதம் (நற்பேறுகளை நல்க வல்லது) என்று தெரிகிறது.

''க்ஷேமங்களை எங்களுக்கு உண்டாக்கட்டும்'' என்கிறார். ''ந:'' என்றால் 'எங்களுக்கு'. ஆசார்யாள் தனக்கு மட்டும் க்ஷேமத்தைக் கேட்கவில்லை. நம் எல்லோருக்கும் கேட்கிறார். எல்லோருக்கும், தரிசனம் பண்ணமுடியாதவர்களுக்கும், 'எல்லோர்க்கும் பெய்யும் மழை' என்பதுபோல க்ஷேமம் உண்டாகட்டும் என்று ஸர்வ பூத தயையினால் பிரார்த்திக்கிறார். காயத்ரீ மந்திரத்திலேயே இப்படித்தான் எல்லாருக்கும் புத்தி நல்லதில் தூண்டிவிடப்படவேண்டும் என்று பிரார்த்தனை வருகிறது.

குயுக்திக்காரன் ஒருத்தன் இருந்தானாம். ''எல்லோருக்குமாகச் சேர்த்துத்தானே பிரார்த்தனை இருக்கிறது? அதனால் எவனாவது ஒருத்தன் காயத்ரீ பண்ணிவிட்டால் போதுமே ! நான் ஏன் பண்ணணும்?'' என்றானாம்.

அது ஸரியில்லை. (சிரித்து) அந்த எவனோ ஒருத்தன் இன்னொருத்தனாக இருக்கட்டுமே என்று அத்தனை பேருமே நினைத்துவிட்டால்?

''எல்லோருக்கும்'' என்று ஏன் சொல்லியிருக்கிறதென்றால், காயத்ரீ ஜபிக்க அதிகாரமில்லாத பல பேர் இருக்கிறார்கள். ஸ்திரீகள், குழந்தைகள், ரொம்பவும் நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பவர்கள், பிணத் தீட்டிலிருப்பவர்கள் காயத்ரீ பண்ணுவதற்கில்லை. இப்படிப்பட்டவர்களை உத்தேசித்துத்தான் ''எங்களுடைய புத்தியை'' என்று இருப்பது. அதிகாரமிருந்தும், வேறே எந்தவிதமான தவிர்க்க முடியாத தடையும் இல்லாதபோது, ''ந:'' என்றிருப்பதைக் காட்டி யுக்தி பண்ணி ஜபிக்காமலிருந்தால், ஸ்வாமியும் அதற்குமேலே யுக்தி பண்ணி ''நஹி'' (அநுக்ரஹமில்லை) என்று இருந்துவிடுவார்!...

''எங்களுக்கு, அதாவது ஸமஸ்த ஜனங்களுக்கும், உன் வதன ஸௌந்தர்யம் க்ஷேமத்தை உண்டுபண்ணட்டும்'' என்று அம்பாளிடம் ஆசார்யாள் வேண்டிக் கொண்டதைச் சொன்னேன். கண்ணுக்கு நன்றாக இருப்பதே க்ஷேமகரமாகவும் இருக்கிறதென்றால் அழகும் அருளும் ஒன்றாயிருக்கிறதென்று தெரிகிறது. ஜனங்களுக்கெல்லாம் க்ஷேமம் ஸௌந்தர்ய லஹரியான ரூபமாகி இருக்கிறது - அருள் உள்ளமே அழகு வெள்ளமாயிருக்கிறது - என்று நிச்சயமாகிறது.

''அம்பிகையின் வடிவேயான துதி''

அவளுடைய குணம் வேறே, ரூபம் வேறே இல்லை. இந்த ஸ்தோத்ரமும் அவளுக்கு வேறே இல்லை. அவளுடைய அனந்த கல்யாண குணங்கள் கேசாதி பாதமாக அவயவங்களில் ஒரு ரூபம் எடுத்துக் கொண்டது போலவே, அந்த அவயவ வர்ணனையைக் கேசாதி பாதம் பண்ணியுள்ள இந்த ஸ்தோத்ரமாகவும் வாக்கு ரூபம் - சொல்லுருவம் - எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

ஒரு ஸ்தோத்ரத்தை முடிக்கும்போது 'இதைப் பாராயணம் செய்தால் இன்ன பலன் கிடைக்கும்' என்று சொல்வது வழக்கம். அதற்கு 'பல ச்ருதி' என்று பெயர். 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' கடைசி ச்லோகமோ, வாங்மயீயாக - சொற் பிரபஞ்சம் முழுதுமாக உள்ள அம்பாளிடமிருந்தே ஏதோ ஸ்வல்ப வாக்குகளை எடுத்து அவளுக்கே ஸ்தோத்ரம் என்று பண்ணிய அசட்டு ஸாஹஸம்தான் இந்த ஸ்தோத்ரம் என்று ஜகதாசார்யாள் ஒரே அடக்கமாகச் சொல்லி ஸமர்ப்பணம் பண்ணுவதாக இருக்கிறது. அதற்கு முந்தின ச்லோகந்தான் பலச்ருதி மாதிரியிருக்கிறது. பலச்ருதி 'மாதிரி' என்று ஏன் சொல்கிறேனென்றால் 'இதைப் பாராயணம் பண்ணுவதால் இன்ன பலன்கள்' என்று அதிலும் சொல்லியிருக்கவில்லை. பொதுப்படையாக, 'உன்னை உபாஸிப்பவன் இன்ன பலன்கள் அடைகிறான்' என்றே சொல்லியிருக்கிறது. அவை என்ன என்று அப்புறம் அந்த ச்லோகத்திற்கு வருகிறபோது பார்த்துக்கொள்ளலாம்! இங்கே சொல்ல வந்தது, ஆசார்யாள் ''இந்த ஸ்தோத்ர பாராயண பலன்'' என்று போடவேண்டிய இடத்தில் ''அம்பாளை உபாஸிப்பதன் பலன்'' என்று போட்டிருப்பதைத்தான். ஏன் அப்படிப் போட்டார்? இரண்டு காரணம் சொல்லலாம் ஆசார்யாளுக்கு அஹம்பாவ லேசமும் இல்லாததால் தாம் பண்ணிய ஸ்தோத்ரத்திற்கு அந்தப் பலன்களைத் தருகிற சக்தி இருப்பதாகச் சொல்லிக் கொள்ள எண்ணமில்லை என்பது ஒரு காரணம். இன்னொரு

காரணம், இந்த ஸ்தோத்ரமே அம்பாளுடைய ஸ்வரூபந்தான், அவளுடைய சொல் வடிவந்தான்; ஆனபடியால் இதைப் பாராயணம் பண்ணுவதே அவளை உபாஸிப்பதுதான் - என்பதே ஸ்தோத்ரமே ஸ்தோத்ரிக்கப்படும் தேவி ஸ்வரூபமாயிருக்கும்போது அதன் பாராயண பலனே தேவி உபாஸனையின் பலனைத் தரத்தானே செய்யும்? இதைத்தான் அந்த ச்லோகத்தில் குறிப்பால் உணர்த்தியிருப்பதாக அர்த்தம் பண்ணிக் கொள்ளலாம்.

ஸாக்ஷாத் பராசக்தியின் ரூப ஸௌந்தர்யமே நம்முடைய பகவத்பாதாளின் (வாக்(கு) ஸௌந்தர்யமாக அவதாரம் பண்ணியிருப்பதுதான் ''ஸௌந்தர்ய லஹரி''

'தேவாம்ருதத்தில் ஊறப்போட்ட ரஸாளு'' என்று நடுவிலே சொன்னேனே, அது இதைத்தான். அநுக்ரஹ ரஸம் நிறைந்த அழகு ரூப மாம்பழம் அம்பாள். அவளே அதைப் பாட ஆசார்யாளுக்குக் கொடுத்த வாக்கு தேவாம்ருதம். ஆசார்யாளின் கவிதா வாக்கான தேவாம்ருதத்தில் ரஸாளுவான அம்பாளின் அழகு - கனிபோல (சிரித்து) கனிந்த அழகு - ஊறி வருகிறது !

''ஆனந்த லஹரீ'' என்ற தலைப்பு;
''அத்வைதமும் சாக்தமும்''

'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யின் பின் பாகம் அம்பாளுடைய அழகைச் சொல்கிறது. முன் பாகம் முக்யமாக அவளுடைய சக்தியைச் சொல்கிறது. பின் பாகம்தான் அஸல் 'ஸௌந்தர்ய லஹரீ'; முன்பாகம் 'ஆனந்த லஹரீ'. சக்தி மஹிமையை 'ஓஹோ' என்று போற்றியே முதல் ச்லோகம் ஆரம்பிக்கிறது. பின்னே 'சக்தி லஹரி' என்று தலைப்புப் போடாமல் 'ஆனந்த லஹரி' என்பானேன்?

இந்த ஆனந்தம் 'சித்' என்ற அறிவிலிருந்து உண்டாகிறது. அந்த சித்-அறிவு என்னவென்றால் ப்ரஹ்மம் தன்னைத் தானே தெரிந்து கொள்வதான அறிவுதான். ஞானம் என்றால் அதுதான் ஞானம். ஸரி, தன்னைத்தானே தெரிந்து கொள்வது என்றாலென்ன? தன்னுடைய உள்நிலையான, ஆடாத அசையாத சாந்தத் தன்மையைத் தெரிந்து கொள்வதுதான் என்று அத்வைத சாஸ்திரம் முடிந்துவிடும். ஆனால் சாக்த சாஸ்திரங்களில் - குறிப்பாக ஸ்ரீவித்யையில் - என்ன சொல்லியிருக்கிறதென்றால், இங்கேயும் அந்த ஆடாத, அசையாத சாந்தத் தன்மையைச் சொல்லியிருக்கிறது; கார்யமில்லாத, குணங்களில்லாத அந்த நிர்குண தத்வத்தைச் சொல்லியிருக்கிறது. அதோடுகூட, 'இத்தனாம் பெரிய கார்ய லோகத்துக்கும் அந்த ப்ரஹ்மமேதானே அடிப்படையாயிருக்கிறது? இதிலே உள்ள குணங்களெல்லாவற்றுக்கும் அதுதானே ஆதாரமாயிருக்கிறது?' என்ற விஷயத்தையும் (சாக்தம்) கவனிக்கிறது. கார்யலோகத்திற்கு ஆதாரமாக இருந்து நிர்வாஹம் பண்ணுவதென்பது ஒரு மஹா பெரிய சக்தியைக் கொண்டுதானே நடக்கக்கூடும்? சாந்த ப்ரஹ்மத்துக்கே இப்படிப்பட்ட மஹாசக்தி இருக்கிறது என்பதை சாக்தம் வலியுறுத்தி ஸித்தாந்தம் பண்ணியிருக்கிறது.

அந்த ரீதியில் - 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யை சாக்த ஸ்தோத்ரமாகவே ஆசார்யாள் அநுக்ரஹித்திருப்பதால் அந்த ஸித்தாந்த ரீதியில் - பார்க்கும்போது ப்ரஹ்மத்தின் சித்தான தன்னைத்தானே அநுபவித்தறியும் ஞானமென்பது அதன் உள் நிலையாயிருக்கும்

அத்வைதமான சாந்தத்தின் அறிவாக இருப்பது மாத்திரமில்லை. அதோடுகூட த்வைதமான ப்ரபஞ்சம் வெளிப்படும்படியான ஆதாரமாயிருப்பதில் தான் எப்பேர்ப்பட்ட சக்தி மயமாக இருக்கிறோம் என்பதைத் தெரிந்து கொண்டிருக்கும் அறிவாகவும் இருக்கிறது. ப்ரஹ்மத்தின் ஞானாநுபவத்தில் இப்படி சக்தி மயமாக இருக்கிற 'ஆஸ்பெக்டு'க்கே சாக்தம் முக்யத்வம் தருகிறது. சக்தியை வைத்தே ஏற்பட்ட மதம் வேறே எப்படி இருக்கும்? அந்த சக்தியை சித் ஸ்வரூபமாக அது சொல்கிறது.

ஒருத்தருக்கே இரண்டு அறிவு இருக்க முடியாதாதலால் ப்ரஹ்மத்தின் உள் சாந்த அறிவும் அவள்தான் என்று சாக்தம் சொல்கிறது. ப்ரஹ்மம் ஸத்-சித் ஆனந்தமாயிருக்கிறதென்பதில் ஸத் என்கிற ஆதாரமான நித்ய தத்வமே சிவன், அதன் அறிவான சித்தே அம்பாள் என்கிறது. அறிவில்லாமல் ஒரு ஸத் இருப்பதென்பதோ, ஸத்யமான ஆதாரமில்லாமல் ஒரு சித் இருப்பதென்பதோ நினைத்துக்கூடப் பார்க்க முடியாத விஷயம்; இல்லையா? அதனால் ஸத்-சித் என்ற சிவ-சக்தி எப்போதும் சேர்ந்திருப்பவர்கள்; ஒருத்தரில்லாமல் மற்றவர் கிடையாது.

(ஸத்-சித்-ஆனந்தத்தில்) ஆனந்தம் என்பது என்ன? 'ஆனந்த லஹரீ' என்று பேரென்றால் அந்த ஆனந்தமென்ன என்பதுதானே நம் கேள்வி? ப்ரஹ்மம் தான் சித் பூர்ணமாக இருப்பதை அறிந்து அநுபவிப்பதில் பெறுகிற பெரிய நிறைவுதான் ஆனந்தம். அத்வைதப்படி, ப்ரஹ்மம் தன்னுடைய நிர்குணமான சாந்த நிலையின் ஞானாநுபவத்தில் பெறுகிற நிறைவுதான் இப்படிப்பட்ட ஆனந்தம். ஸ்ரீவித்யையும் இதை ஆக்ஷேபிக்கவில்லை. ஆனால் சித் விஷயமாகச் சொன்னாற்போலேயே இங்கேயும் சக்தி விலாஸத்திற்கு முக்யம் கொடுத்து, அதையும் சேர்த்துச் சொல்கிறது. என்ன சொல்கிறதென்றால், 'ப்ரஹ்மத்தின் அறிவாக இருக்கப்பட்ட சித் தன் சக்தியை வெளிப்படுத்தி த்வைதப் பிரபஞ்ச லீலை செய்வதிலும் நிறைவைப் பெறுகிறது; அதனால் சிதானந்தம் என்பது சக்தி விலாஸ ஆனந்தமுந்தான்' என்கிறது.

ஆனாலும் ஒன்று கவனத்துக்கு வருகிறது. சிவானந்தம், சாந்தானந்தம் என்பது போல சக்த்யானந்தம் (சக்தியானந்தம்) என்று வழக்கில்லை. சிவ சப்தமும் சாந்தமான ஸத்வஸ்துவைக் குறிப்பதனால் சிவானந்தம் என்பதும் சாந்த அநுபவ ஆனந்தந்தான். ப்ரஹ்மானந்தம் என்கிறபோதும் சாந்தமான ஆனந்தத்தைத்தான் நினைக்கிறோம். ஆத்மானந்தம் என்னும்போதும் இப்படியே சக்தி, குணம், கார்யம் ஆகியவற்றை ஸம்பந்தப்படுத்தாமல் சாந்தமாக, நிர்குணமாக, நிஷ்க்ரியமாக இருக்கும் அநுபவமாகவே நினைக்கிறோம். ஏனப்படி என்றால் - ஒரு சக்தி இருக்கிறதென்றால் அது இருப்பது எப்படித் தெரியும்? அதைக் காட்டி (வெளிப்படுத்தி)க் கார்யம் பண்ணினால்தான் தெரியும். சும்மாயிருந்தால் எப்படி சக்தி தெரியும்? சக்தியின் அநுபவம் தெரியும்? சக்தியிருப்பதை அநுபவித்தறிய முடியும்? ஜீவாத்மாக்களான நம்மைப் பொறுத்தமட்டில், இப்படிக் கார்யத்திலே போனோமானால் நம் உள்நிலையான சாந்தத்தைத் தெரிந்து கொள்ளவே முடிவதில்லை. கார்யத்தில் போகும்போது நமக்கு சாந்தி கலைந்துவிடுகிறது. வெளியிழுப்புக்களிலேயே இழுபட்டுக் கொண்டு ஸதாவும் சஞ்சலப்படும்படி ஆகிறது. 'இது ஓயாதா? கார்யமில்லாமல் அமைதியாக ஆகமாட்டோமா?'' என்று இருக்கிறது. ஆசார்யாள் அத்வைத ஸித்தாந்தம் பண்ணியபோது அதனால்தான் கார்யப் பிரபஞ்சத்தை

ஒருமாயமான கானல் நீராகப் பார்த்து, அடியோடு ஒதுக்கிவிட்டு, சாந்தமான ஆத்மாவிலேயெ நிலைத்து நிற்கும்படிச் சொன்னார். அப்போதுதான் ஜீவன் ப்ரஹ்மமாகவே இருப்பதும், அத்வைதம் சொல்லும் கார்யமில்லாத சாந்த ப்ரஹ்மமாகத்தான் ஜீவன் இருக்க முடியுமே தவிர ஸகல கார்யத்திற்கும் மூலமான ஸர்வசக்தியாக இருக்க முடியாது என்பது வெளிப்படை, இப்படிச்சாந்தத்திலே ஜீவனும் ப்ரஹ்மமும் அபேதமாக ஐக்யமாகிற மோக்ஷத்தை ஸ்ரீவித்யாதி (ஸ்ரீவித்யை முதலான) சாக்த தந்த்ரங்களில் சிலவும் சொல்கின்றன. ஜீவாத்மாவுக்கு இப்பேர்ப்பட்ட மோக்ஷத்தைப் பராசக்தியே அநுக்ரஹிப்பதாகவும் அவை சொல்கின்றன. இவ்வாறு ஜீவாத்மாவுக்கு முடிந்த முடிவான பூர்ணானந்தம் சக்தியில் இல்லாமல், சாந்தத்திலேயே இருப்பதால்தான் சிவானந்த-சாந்தானந்தங்களே சொல்லப்படுகின்றன; சக்த்யானந்தம் என்று ஒன்றைச் சொல்வதில்லை.

ஆனால் சாக்தத்தில் 'சிதானந்தம்' என்கிறபோது அது முக்யமாக சக்த்யானந்தந்தான். சின்மயமாக, பேரறிவாக ப்ரஹ்மம் இருப்பதன் ஆனந்தமே சிதானந்தம். அதேதான் ஞானானந்தம் என்பதும். சாக்தத்தில் இந்தச் சிதானந்தத்தைச் சொல்லும்போது அந்த சாஸ்த்ரப்படி அம்பாளே சித் ஸ்வரூபிணியானதால் அவள் தன்னுடைய சக்தி விலாஸத்தால் த்வைதப் பிரபஞ்ச லீலே அடையும் நிறைந்த ஸந்தோஷமும் விசேஷமாகக் குறிக்கப்படுகிறது.

சக்தி ஸம்பந்தத்தை வெளியிட்டுச்சொல்லாமல், 'ஏன், எப்படி?'' என்று சொல்லத் தெரியாத ஒரு மாயையாலேயே த்வைதப் பிரபஞ்சம் ஏற்படுகிறது என்று சொல்கிற அத்வைத சாஸ்த்ரத்தில் சிதானந்தமும் சாந்தானந்தமேதான். சாக்தத்திலேயோ அம்பாள் தன்னுடைய லீலானந்தத்திற்காகவே பிரபஞ்ச வியாபாரம் பண்ணுகிறாள் என்று சொல்லி, உள்ளும் வெளியும் ஸகலமுமான அவள் சாந்தமான கார்யமில்லாத உள் ஞானம், சக்திமயமான கார்யமயமான வெளிஞானம் இரண்டிலும் ஆனந்திக்கிற சிதானந்த ரூபிணியாயிருக்கிறாளென்று சொல்லியிருக்கிறது. அத்வைதப்படி பரப்ரஹ்ம தத்வத்துக்கு வெளிஞானம் வராது, வரமுடியாது, வரக்கூடாது. அதை த்வைதத்தோடு ஸம்பந்தப்படுத்தினாலே இழுக்கு, அபசாரம்! சாக்தத்தில் அப்படியில்லை. லீலானந்த ரஸாஸ்வாதத்துக்காக (சுவையைப் பருகுவதற்காக) அசையாத அந்தர்முக (உள்முக) ப்ரஹ்மம் அசைந்து கொடுத்து பஹிர்முகமாவதும் (வெளிமுகப்படுவதும்) சக்தி மஹிமையாகவே அதில் போற்றி ஸ்தோத்ரிக்கப்படும். நம்முடைய ஸ்தோத்ரத்தின் முதல் ச்லோகமே இந்த விஷயத்தைத்தான் 'ஓஹோ' என்று போற்றிப் புகழ்கிறது.

ஜீவாத்மா தன்னுடைய தனி சக்தி கார்ய ரூபத்திலேயே தெரிவதால், சாந்தத்தைக் குலைக்கும் அதிலே சாந்தம் கண்டு நிறைவடைவற்கில்லைதான் என்றாலும் அம்பாளுடைய சக்தி விலாஸத்தை அவனும் ரஸித்து ஆனந்தப்படுவதற்கு வழியாக சாக்த மதம் இருக்கிறது. அத்வைதத்தில், நமக்குப் புரிபட முடியாத மாயை என்று தள்ளிய த்வைதப் பிரபஞ்சத்தையே சாக்தமானது அம்பாள் பண்ணும் 'லீலை' என்று ரஸிக்கும்படியாகச்சொல்கிறது. ஆகையால், 'ஜீவன் ஸர்வ சக்தியாக அத்வைத ஐக்கியம் பெற முடியாது; அவன் சாந்த ப்ரஹ்மத்தில்தான் ஐக்கியம் பெறமுடியும்' என்றாலும், அவனுங்கூட அவளுடைய சிதானந்தமான சக்தி விலாஸ ஆனந்தத்தை அவள் கூடவே தானும் பங்கு போட்டுக் கொண்டு அநுபவிக்க முடியும் என்று சாக்தம் காட்டுகிறது.

ஆசார்யாளைப்போல் அத்வைத அநுபூதி பெற்றவர்களும் இந்த மாதிரி நிலையில்தான் லோக கார்யங்கள் பண்ணியதும், பக்தி பண்ணியதும், ஆனாலும் ஒரு ஜீவனை சாந்த லக்ஷ்யத்திலேயே ஒரே குறியாகப் போகப் பண்ண வேண்டும் என்பதே அத்வைத சாஸ்திரங்களைப் பண்ணியவர்களின் லக்ஷ்யமாதலால் இந்த அம்சத்தை அவர்கள் விஸ்தாரம் செய்வதில்லை. அப்படிப் போக முடியாதவர்களுக்காக ஏற்பட்ட சாக்தம் முதலிய பக்தி ஸம்பிரதாயங்களில்தான் நன்றாக உடைத்து பகவத் லீலாநுபவ ஆனந்தத்தைச் சொல்வது. சில இடங்களில் இதுவே அத்வைதானந்தத்துக்கும் மேலே என்றுகூடச் சொல்லியிருக்கும்.

சக்தியிலிருந்தே லீலை உண்டாவது. லீலை செய்வதிலேயே ஆனந்தம், பேரானந்தம். அதனால்தான் அம்பாளுடைய சக்தியைச் சொல்ல வந்த பாகத்துக்கே 'ஆனந்த லஹரீ' என்று பேர் இருப்பது.

சக்தியையும் சித்தையும் 'ஐடென்டிக'லாகச் சொல்லியிருக்கிறது என்றேனல்லவா? அதற்கேற்க 'ஆனந்த லஹரி' ச்லோகம் ஒன்றில் (ச்லோக. 8) 'சிதானந்த லஹரீ என்றே வருகிறது - ''பஜந்தி த்வாம் தந்யா: கதிசந சிதாநந்தலஹரீம்'' என்று. ''ரொம்பவும் பாக்யசாலிகளாக இருக்கப்பட்ட சிலரே உன்னை சிதாநந்த ப்ரவாஹமாகத் தெரிந்து கொண்டு உபாஸிக்கிறார்கள்'' என்று அர்த்தம்.

ஸௌந்தர்ய லஹரீ - அழகு ப்ரவாஹம் - அம்பாளை ப்ரத்யக்ஷ தர்சனம் பண்ணுகிறவர்களுக்குத்தான் தெரியுமென்றில்லாமல் ஆசார்யாளுடைய வர்ணனையைக் கொண்டே எல்லோரும் மனக்கண்ணால் பார்த்துத் தெரிந்துகொண்டு அநுபவிக்கும்படிக் கிடைக்கிறது. ஆனால் அவளுடைய சக்தி லஹரியான சிதானந்த லஹரியோ ''கதிசந தந்யா:'' என்று சொன்னபடி அபூர்வமான சில பாக்யசாலிகளுக்கே அநுபவத்தில் கிடைக்கிறது.

சித் - ஆனந்தம் என்கிற பெரிய தத்வம் நமக்குத் தெரியாமல், புரியாமல் இருந்தால் இருந்துவிட்டுப் போகட்டும். அவளுடைய ஸௌந்தர்யமே நமக்கு ஆனந்தம் தரத்தானே செய்கிறது? அந்த ஸௌந்தர்ய ஸ்வரூப தரிசனமே பேரானந்தமான மோக்ஷ பர்யந்தம் எல்லாம் தரக்கூடியதுதானே? அதனால் நம்மாலும் அறியக்கூடிய அதிலேயே த்ருப்தி, ஸந்துஷ்டி பெறுவோம்.

அத்வைதம், ஸ்ரீவித்யா சாஸ்த்ரம் இரண்டுக்குமுள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை பற்றிச் சொல்ல நிறைய உண்டு.

ஒற்றுமை என்றால் ஒற்றுமைதான். ஒன்றாகப் போய்விடுவதுதான்! அப்படி ஸாதனாந்தத்தில் (ஸாதனை முடிவில்) ஜீவன் பிரஹ்மமாகவே ஒன்றி ஒற்றுமை அடைகிறான் என்று அத்வைதமாகவே முடிப்பதில் ப்ரஹ்ம வித்யா என்ற அத்வைத சாஸ்திரம், ஸ்ரீ வித்யா என்ற சாக்த சாஸ்திரம் இரண்டும் ஒற்றுமையாயிருக்கின்றன! முடிவான நிலை பற்றி ஒற்றுமையாகச் சொன்னாலும் ஸ்ருஷ்டியைப் பற்றி இரண்டும் கொஞ்சம் வேற்றுமையாக அபிப்ராயப்படுகின்றன. ஒன்று - ப்ரஹ்மவித்யை - 'விவர்த்த வாதம்' என்பதாகவும்; மற்றது - அதுதான் ஸ்ரீ வித்யை - 'ஆபாஸ வாதம்' என்பதாகவும்; சொல்கின்றன. 'விவர்த்தம்' என்றால் போலித் தோற்றம். கயிறுதான் நிஜம். பாம்பு பொய். கயிறு, பாம்பு என்று இரண்டு வேறு வேறாகவே இல்லை. அந்த நிஜமேதான்

இந்தப் பொய்யாகத் தெரிகிறது. அப்படி நிஜ ப்ரஹ்மமேதான் பொய்யான ஜீவ ஜகத்தாகத் தெரிகிறது - என்பது அத்வைதக் கொள்கை. 'ஆபாஸம்' என்றால் ப்ரதிபிம்பப் பிரகாசம். ஸூர்யன் ஜலத்திற்குள் ப்ரதிபிம்பமாக ப்ரகாசிப்பது ஆபாஸம். இப்படித்தான் அகண்டமான சித்சக்தியே ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் ப்ரதிபிம்பித்து ஜீவ - ஜகத்துக்களாக ஆகிறது என்பது சாக்தக் கொள்கை. மூல ஸூர்யன் இல்லாமல் ப்ரதிபிம்பம் இல்லவேயில்லை. அதுவேதான் இப்படித் தெரிவது. அதாவது உள்ளூர அத்வைதந்தான். ஆனால் வெளியிலே ஸூர்யன் வேறே, ப்ரதிபிம்பம் வேறே என்று இரண்டு இருக்கத்தானே செய்கின்றன? அந்த அளவுக்கு ப்ரதிபிம்பத்திற்கும் ஒரு ஸத்யத்வம் இருக்கத்தானே செய்கிறது? இதே மாதிரி ஜீவ-ஜகத்துக்களுக்கும் ஒரு ஸத்யத்வம் உண்டு என்று சாக்தம் சொல்கிறது. அத்வைதம் மாதிரி அவை 'மித்யை' (பொய்) என்று சொல்லவில்லை.

எப்படி எதற்காக மாயைத் தோற்றம் ஏற்பட்டது என்ற கேள்விக்கே இடமில்லாமல் அத்வைத சாஸ்திரம் அடித்துத் தள்ளுவதால் மித்யை என்று ஒதுக்கச் சொல்கிறது. சித்சக்தியே லீலா நிமித்தம் பலவாகப் பிரதிபிம்பித்து ஆட்டம் போடுகிறாள் என்று சொல்லும் சாக்த சாஸ்திரம், ஜீவ-ஜகத்தை வைத்துக்கொண்டே - நம்முடைய இந்த்ரியங்கள், ஜகத் தருகிற வெளி ஸாமான்கள் முதலியவற்றை உபகரணங்களாக உபயோகப்படுத்திக் கொண்டே - இவற்றை விட ரொம்ப நிஜமான, நிரந்தர நிஜமான ப்ரஹ்மத்தில் ஐக்யம் அடையவேண்டுமென்கிறது.

அந்த ஐக்யமான முடிவு ஸ்தானம்தான் நமக்கு வேண்டியது. நாம் ஸாதனை என்று எதுவும் செய்யக்கூடியதும் அதற்காகத்தான். ஆரம்ப ஸ்தானம் - 'நாம் எப்படி தனி ஜீவன் என்று உண்டானோம்? ஜகத் எப்படி உண்டாச்சு? என்பது - பற்றி நாம் ஒன்றும் பண்ணிக்கொள்வதற்கில்லை! அது விவர்த்தமாயிருப்பதாலும் நமக்கு லாபமில்லை; ஆபாஸமாயிருப்பதால் நஷ்டமுமில்லை! அதனால் அங்கே இந்த இரண்டு சாஸ்திரங்களும் மாறுபட்டுப் பேசுவதற்கு 'இம்பார்டன்ஸ்' தர வேண்டாம். நடக்க வேண்டியதை, நடக்கப் பண்ணி முடிவாக அடைய வேண்டிய நிலையைப் பற்றி இரண்டும் ஒன்றாகவே சொல்வதால் அதையே எடுத்துக் கொள்வோம். மித்யை என்று எல்லாவற்றையும் ஒதுக்கிவிட்டுப் போகக்கூடிய தீரர்கள் அப்படிப் போகட்டும். நாமோ குழந்தைகள்! சொப்பே நிஜம் என்று விளையாடுகிற குழந்தைகளாக அம்மாவுடன் விளையாடுவோம்! அவளே தர வேண்டியதை அந்தந்த ஸமயத்தில் தந்து அப்புறம் அவளும் நாமும் ஒன்றாகிவிடும் அநுக்ரஹத்தைப் பண்ணுவாள்.

அத்வைத-சாக்த சாஸ்த்ரங்களின் ஒற்றுமை வேற்றுமைகளில் 'பேஸிக்'காக ஏதோ கொஞ்சம் சொன்னேன். இவ்வளவு போதும் ரொம்ப அதிகம் போனால் ஒரே அறிவாராய்ச்சி, எட்டாத தத்வங்களைப் பற்றிய 'ஹைபொதெடிகல்' (அறுதியிட்டு முடிவு செய்யாத) அபிப்பிராயங்களையே முடிந்த முடிவு மாதிரி பிடித்துக்கொண்டு குஸ்தி பிடிக்கிறது என்றுதான் போகிறது. இப்போது நமக்கு விஷயம் அழகு ரூபமான தாயாராக இருக்கப்பட்ட அம்பாளிடம் அன்போடு மனஸைப் பதிப்பது. அதற்காகத்தான் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யை எடுத்துக் கொண்டது அதில் தவிர்க்க முடியாமல் தத்வார்த்தங்கள் சொல்ல நேர்வது.

சுருக்கமாகத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது - அத்வைதத்தில் 'ப்ரஹ்மம்' என்பதாகச் சொல்லப்படும் கார்யமில்லாத ஆதார தத்வத்தின் இடத்தில் 'சிவம்' என்பதை சாக்தம்

சொல்கிறது. கார்யமில்லாவிட்டாலும் சின்மயமாக (சித்-மயமாக), அதாவது ஞானமயமாக இருப்பது ப்ரஹ்மம் என்பது அத்வைத வேதாந்தம். சாக்த ஸித்தாந்தத்தில் இந்த சித்தின் இடத்தில் சக்தியைச் சொல்லியிருக்கிறது. அவள் ஞானமயம் மட்டுமில்லை, சக்தி மயமுமானவள் என்று அழுத்திச் சொல்லி, அதனால்தான் அவளுக்கே சக்தி என்று பேர் கொடுத்திருக்கிறது. அத்வைத ப்ரஹ்மம் சாந்தமாக அப்படியே தன்னில் தானே அடங்கியிருக்கிறது. சாக்தத்திலோ சாந்த சிவனுக்கு உள்ளே உள்ள சக்தியை, power -ஐ, energy - ஐச் சொல்லி, அறிவோடுகூட ஆற்றலாகவும் இருக்கப்பட்ட அவளது விலாஸம் த்வைத லீலைகளாக வெளிப்படுவதைச் சொல்லியிருக்கிறது. அத்வைதத்தில், அதன் பெயரே காட்டுகிறபடி, ப்ரஹ்மம் ஒன்றே ஸத்யம், அதற்கு இன்னொன்றாக - த்வைதமாக - தெரிகிற எதுவும் மாயையால் ஏற்பட்ட பொய்த் தோற்றம்தான்; அந்த மாயையோடு ப்ரஹ்மத்திற்கு ஸம்பந்தம் கிடையாது; அந்த மாயை என்ன, எப்படி உண்டாச்சு என்பதெல்லாம் விளக்கமுடியாத புதிர். 'நமக்கு இந்த ஆராய்ச்சி வேண்டியதுமில்லை' என்கிறது. நமக்கு வேண்டியது மாயை அழிந்துபோய், இருக்கிற ஒரே ஸத்யத்தின் ஸாக்ஷாத்காரத்தை (பிரத்தியக்ஷ அநுபவத்தை)ப் பெறவேண்டியதுதான் என்று சொல்லி அதற்காக ஞான மார்க்கத்தை வகுத்துக் கொடுக்கிறது. சாக்தத்தில் சக்தி ஸஹிதமான சிவத்தின் இச்சையின் மீதே. லீலானந்த நிமித்தமாக த்வைதம் உண்டாக்கப்பட்டிருப்பதாகச் சொல்லியிருக்கிறது. இதிலேயும் மாயா சக்தி ஒரு அம்சமாக வருகிறது. அந்த விஸ்தாரங்கள் இப்போது வேண்டாம்.

ப்ரஹ்மமேதான் மாயையால் ஜீவனாகத் தோன்றுவது. ஞான மார்க்கத்தைப் பின்பற்றி மாயையைப் போக்கிக்கொண்டால் ஜீவனே ப்ரஹ்மமாகிவிடுவான் என்று அத்வைத சாஸ்திரம் சொல்கிறது. அடிப்படையில் ஜீவனும் சிவனும் ஒன்று, முடிவான மோக்ஷத்திலும் ஒன்றாகிவிடுகிறார்கள் என்று சாக்தத்தில், குறிப்பாக ஸ்ரீவித்யா தந்த்ரத்தில் நன்றாகவே ஒப்புக் கொண்டிருக்கிறது. த்வைதம், விசிஷ்டாத்வைதம், ஸித்தாந்த சைவம் (சைவ ஸித்தாந்தம்), ஸ்ரீகண்ட சைவம் (சிவாத்வைதம்), காஷ்மீர சைவம் என்று உள்ள மத ஸம்பிரதாயங்கள் நான் சொன்ன ஆர்டரில் அத்வைதத்திற்கு அடியோடு வித்யாஸமாக ஆரம்பித்து, கொஞ்சங் கொஞ்சமாக அதற்குக் கிட்டப் போய், காஷ்மீர சைவம் ரொம்பவே கிட்ட வந்துவிடுகிறது. அதைவிடவும் அத்வைதமாகவே ஜீவ-ப்ரஹ்ம ஐக்யத்தை ஸ்ரீவித்யையில்தான் சொல்லியிருக்கிறது. த்வைத ஸ்ருஷ்டி பற்றித்தான் இரண்டுக்கும் வித்யாஸம். மோக்ஷத்தைப் பற்றி வித்யாஸமில்லை. அத்வைதத்தில் த்வைதமென்பது வெறும் மாயா கல்பிதந்தான் என்று ஒரே அடியாக அதை அடித்துத் தள்ளச் சொல்லியிருக்கிறது. ஸ்ரீவித்யை முதலான சாக்த தர்சனங்களில் அதை ப்ரஹ்ம சக்தியான பராசக்தியினால் உண்டாக்கப்பட்டதாகச் சொல்லியிருக்கிறது. ''இத்தனை த்வைதங்களும் அந்த ஒரே பராசக்தி உள்ளே புகுந்து கொண்டு பண்ணும் விளையாட்டுதான். இதை அப்படியே, விளையாட்டாகவே பார்த்துப் பழகு. நன்றாகப் பழகின அப்புறம், - நீ மட்டும் என்ன? அதே சக்தியினால், அதிலிருந்தே, அதைக் கொண்டே உண்டானவன்தானே? இது தெரியாமல் அவளேதானே ஒரு மாயா சக்தியால் உன்னை வேறேயாக நினைக்கச் செய்திருக்கிறாள்? இந்த மாயா பந்தத்தையும் அவளைப் பிரார்த்தித்து, இந்த ஸ்ரீவித்யா சாஸ்திரப்படி ஸாதனைகள் பண்ணிப் போக்கிக் கொண்டுவிடு; மாயையைக் கடந்து ஆதார சக்தியிலேயே ஒன்றுபட்டு, அப்படியே அந்த

ஆதார சக்தியும் ஒன்றுபட்டிருக்கிற ஆதாரமான சாந்தத்தில் அத்வைதமாக ஐக்யமாய்விடு'' என்று சொல்லி முடித்திருக்கிறது.

அத்வைதத்திற்கும் சாக்தத்திற்கும் - குறிப்பாக அதைச் சேர்ந்த ஸ்ரீவித்யா தந்த்ரத்திற்கும் - இப்படி நெருக்கம் இருப்பதால் நம்முடைய ஆசார்யாள் ஞானமாக அத்வைத வழியில் போக முடியாதவர்கள் லீலை என்று த்வைத ஸ்ருஷ்டியை வைத்திருப்பதிலிருந்து ஆரம்பித்து ஸ்ரீவித்யையை அநுஸரித்து, அப்யஸித்துக்கொண்டு போயே அத்வைதமான முடிவு நிலையில் சேரட்டும் என்று நினைத்திருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. அதனால்தான் அவர் சிவன், விஷ்ணு ஆகியவர்கள் பேரிலும் ஸ்தோத்ரங்கள் பண்ணியுள்ள போதிலும் அவற்றில் சிவாகமங்கள், வைஷ்ணவ தந்த்ரங்கள் ஆகியவற்றின் கோட்பாடுகள் எதுவுமே இல்லை; பொதுப்படையான பக்தி உணர்ச்சியுடனும் காவ்ய த்ருஷ்டியுடனும் ஸ்தோத்திரிப்பதாகவே அவை இருக்கின்றன. தேடிப் பார்த்தால் அப்படியும் ஒன்றிரண்டு (சைவ, வைஷ்ணவ சாஸ்திர விஷயங்கள்) அகப்படலாம். அவ்வளவுதான். ஆனால் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யிலோ பெரிதாக ஒரு பாகம் - அதிலும் ஆரம்ப பாகம் - சாக்த சாஸ்த்ரமாகவே இருக்கிறது. அது ஆசார்யாள் பண்ணவில்லை என்று வைத்துக் கொண்டாலுங்கூட, அதோடு ஆசார்யாள் பண்ணிய பாகத்தைச் சேர்த்து, இரண்டும் சேர்ந்து ஒரே நூலாக இருப்பதாலேயே, ''அத்வைதம்; இல்லாவிட்டால் அடுத்தபடி ஸ்ரீவித்யை'' என்றுதானே ஆகிறது? ஆசார்யாள் பண்ணியதாக உள்ள தேவீ ஸ்தோத்ரங்களில் இன்னும் சிலதிலும் ஸ்ரீவித்யா தந்த்ர ஸமாசாரஙகள் நன்றாகச் சொல்லியிருக்கிறது.

இந்த மடத்திலேயே - ஆசார்யாளுடைய மடங்கள் எல்லாவற்றிலுமேதான் - அம்பாளுக்கும் ஈச்வரனுக்கும் பூஜை பண்ணும்போது ஈச்வரனுக்கு சைவ தந்த்ரமாக இல்லாமல் வைதிகமாகவே பூஜை நடக்கிறது; அம்பாளுக்கும் வைதிக பூஜைதான் என்றாலும் ஸ்ரீவித்யா தந்த்ரத்தை நிறைய அநுஸரித்தே எங்கள் பத்ததி இருக்கிறது.

(சிரித்து) அத்வைதத்தையும் த்வைதத்தையுமே அத்வைதமாகச் சேர்த்து வைப்பதாக ஸ்ரீவித்யை இருக்கிறது! இரண்டாவது தெரியாமல் சாந்தமாக இருக்கிற அத்வைத சிவனையும், த்வைத ப்ரபஞ்ச காரணியான சக்தியையும் பிரிவறச் சேர்ந்தவர்களாக அது சொல்கிறது. ''லலிதாம்பா'' என்று ஸஹஸ்ரநாமத்தை முடிப்பதற்கு முந்தைய நாமா ''சிவ-சக்தி ஐக்ய-ரூபிணி'' என்பதுதான்.

இங்கே, 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யில் (அதன் முதற்பாகமான 'ஆனந்த லஹரி'யில்) ஆரம்ப ச்லோகத்தின் ஆரம்ப வார்த்தையே ''சிவ: சக்த்யா யுக்த :'' என்பதுதான்! ஸ்தோத்ரத்தின் ஆரம்ப வார்த்தை, யாரோ எடுத்துக் கொடுத்த மாதிரி, டக்கென்று வந்துவிட்டது. அதனால் பீடிகை போட்டதை இதோடு நிறுத்திக்கொண்டு ச்லோகம், ச்லோகமாக அர்த்தம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன்.

(இத் தொகுப்பில் ஸ்ரீசரணர்கள் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யின் எல்லா ச்லோகங்களுக்கும் அர்த்தம் கூறவில்லை. மந்த்ர-யோக நுட்பமுள்ள ச்லோகங்களையும், சில வித வர்ணனைகள் உள்ள ச்லோகங்களையும் நீக்கி ஏனையவற்றுக்கே இங்கு விளக்கம் காண்கிறோம். (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56 (முற்பாதி), 57, 63, 65, 66, 69, 75, 84, 95, 97, 99, 100 ஆகிய நாற்பத்திரண்டு ச்லோகங்களை வெகுவாக விரித்தும்; 5, 9, 10, 11, 14, 18, 21, 25,

26, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 64, 70, 71, 73, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98 ஆகிய முப்பத்தேழு ச்லோகங்களின் கருத்தை ஓரளவு விரித்தும்; 13, 33, 52, 58, 67, 74, 83, 86, 93 ஆகிய பத்து ச்லோகங்களை லேசாகத் தொட்டும்; 19, 32, 68, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85 ஆகிய பதினொன்று ச்லோகங்களை அடியோடு தொடாமலும் ஸ்ரீசரணர்கள் ஆற்றிய உரைகளின் தொகுப்பே இங்கு விரிவது).

—★—

ஸௌந்தர்யலஹரீ
ஸ்ரீ சரணர்களின் அருளுரை

'சிவ' எனத் தொடங்கும் சக்தித் துதி

சிவ: சக்த்யோ யுக்தோ யதி பவதி சக்த: ப்ரபவிதும்
ந சேதேவம் தேவோ ந கலு குசல: ஸ்பந்திதுமபி ।
அதஸ்த்வாம் ஆராத்யாம் ஹரிஹரவிரிஞ்சாதிபிரபி
ப்ரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கதமக்ருத புண்ய: ப்ரபவதி ॥ 1 ॥

(சிவ: தேவ:) இறைவனான சிவபெருமான் (சக்த்யா யுக்த: பவதி யதி) சக்தியுடன் சேர்ந்திருப்பவராக இருந்தாலே (ப்ரபவிதும்) உலகை ஆக்குவதற்கு (சக்த:) ஆற்றல் படைத்தவராவர். (ஏவம் ந சேத்) இவ்வாறு சேர்ந்திராவிடில் (ஸ்பந்திதும் அபி) அசைவதற்குங்கூட (குசல: ந கலு) ஸாமர்த்தியமுள்ளவராக இல்லையல்லவா? (அத:) ஆகையால் (ஹரி ஹர விரிஞ்சாதிபி: அபி) திருமால், ருத்திரன், பிரம்மா முதலானோராலுங்கூட (ஆராத்யாம்) ஆராதனை செய்யப்படுபவளான (த்வாம்) உன்னை (அக்ருத புண்ய:) புண்ணியம் பண்ணாதவன் (ப்ரணந்தும்) நமஸ்கரிக்கவோ (ஸ்தோதும் வா) ஸ்தோத்திரிக்கவோ (கதம் ப்ரபவதி) எங்ஙனம் முடியும்?)

நம்முடைய ஸ்தோத்ரம் இந்த ச்லோகத்துடன் ஆரம்பிக்கிறது.

இந்த ச்லோகத்தில் 'லோகங்கள் எல்லாவற்றையும் ஸ்ருஷ்டிப்பது, ரக்ஷிப்பது, ஸம்ஹரிப்பது ஆகிய காரியங்களைச் செய்யும் ப்ரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன் முதலியோருக்கும் மேற்பட்ட சக்தி அம்பாள்தான்; ஸாக்ஷாத் பரப்ரம்ம ஸ்வரூபமாக இருக்கப்பட்ட சிவனும் அவள் செயல்படுத்தி நடத்தி வைத்தால்தான் தன்னுடைய அசலமான (அசைவில்லாத) நிர்குண அத்வைத நிலையிலிருந்து அசைந்து கொடுத்து, த்ரிமூர்த்திகள் முதலியவர்களைக் கொண்டு த்வைத ப்ரபஞ்ச வ்யாபாரத்தைப் பண்ணமுடிகிறது' என்ற முக்யமான சாக்த தத்வம் சொல்லியிருக்கிறது.

''த்ரிமூர்த்திகளும், இன்னும் மற்ற தேவர்கள் முதலான சக்திமான்கள் எல்லாரும் உன்னைப் பூஜை பண்ணுகிறார்கள். ப்ரம்மத்தையே நீ ஆட்டிப்படைக்கிறாய். அந்த ஆட்டம் உன்னுடையதே ! அதிலிருந்தே லோகத்திலுள்ள அத்தனை தினுஸான ஆட்டங்களும்... ஆட்டம் என்றால் கார்யம்... ஒரு ஈ, எறும்பு அடியெடுத்து வைப்பது முதற்கொண்டு ஸகல கார்யமும் உன் சக்தியால்தான், உன் ஸங்கல்பத்தால்தான் நடக்கிறது. அப்படியிருக்கும்போது உன்னை ஒருத்தன் நமஸ்காரம் பண்ணுகிறான், ஸ்தோத்ரம் செய்கிறான் என்றால் அது மட்டும் தன்னால் ஆகிவிடுமா?

''எனக்கு உன்னிடம் அன்பு, பக்தி உண்டாகி நான் உன்னை நமஸ்காரம் பண்ணுவது என் செயலா? என் ஸங்கல்பமா? உன்னே ஸ்துதிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறேனே, இது உன் சக்தியும் ஸங்கல்பமும் அருளும் ஸம்மதமும் இல்லாவிட்டால் நடக்கக் கூடுமா?''

இப்படி ஆசார்யாள் அம்பாளிடம் கேட்கிறார். வெளிப்படப் பொத்தைப் பூசணிக்காயாகக் கேட்காமல் நாசூக்காக உள்ளே இந்த அர்த்தத்தை வைத்து வ்யங்க்யமாகக் கேட்கிறார்.

இதே (வியங்கிய) ரீதியில் இன்னும் கேட்கிறார்: 'ஸ்தோத்ரிக்கும் சக்தியை நீதான் தருகிறாயென்றாலும் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் தந்துவிடுவாயா என்ன? மாட்டாய்! ஏனென்றால் நீ என்னதான் தாயாரானாலும் கர்மாவைப் பார்த்துத்தான் பலன் தருவாய். ஆகையால் யோக்யதையில்லாதவனுக்கு உன்னை ஸ்துதி செய்யும் மஹா பாக்யத்தைத் தரமாட்டாய்! என்ன யோக்யதை? ஜன்மாந்தரங்களில் நிறைய ஸத்கர்மா பண்ணிப் புண்யம் ஸம்பாதித்திருக்க வேண்டும் - அதுதான் யோக்யதை. பூர்வ புண்யசாலியைத் தவிர உன்னை நமஸ்கரிக்கவும், ஸ்துதிக்கவும் எவருக்கு முடியும்?''

இப்படி, எல்லாவற்றையும் plain-ஆகச் சொல்லாமல் அநேகம் indirect - ஆகவும் இந்த ச்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கிறது.

கவிதைக்கு இது முக்ய லக்ஷணம். வசன நடை மாதிரி எல்லாவற்றையும் plain - ஆக explain பண்ணிவிடக்கூடாது! சில விஷயங்களைக் 'கூறாமல் கூறுவது' என்ற முறையில் உள்ளே மறைத்து வைத்தே சொல்லவேண்டும். அப்போதுதான் ரஸம்! ஒரு பழம் இருந்தால் அதில் ரஸம் வெளியிலே சொட்டாமல் உள்ளுக்குள்ளேதானே தேங்கித், தோய்ந்து இருக்கிறது? அந்த மாதிரி! கவிதையென்றால் 'ரஸவத்'தாக இருக்கவேண்டும். 'ஸாரவத்' என்றும் சொல்வார்கள். அதாவது, வேண்டாததையெல்லாம் தள்ளிவிட்டு சாற்றை மட்டும் பிழிந்து தரவேண்டும் என்று அர்த்தம். இப்படிச் சொல்லும்போது வளவளப்பு இல்லாமல் 'சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைப்பது' என்று அர்த்தம். ஒரு கூடை எலுமிச்சம் பழத்தைச் சாறு பிழிந்து ஒரு சின்ன ஜாடிக்குள் அடக்கி வைக்கிறதுபோல அபிப்ராயங்களைச் சுருக்கி எஸ்ஸென்ஸாகத் தந்தாலே அது கவிதை. ஒரு சின்னப் பல்லவியை வித்வான்கள் ஸங்கதிகள் போட்டுப் பலுக்கிப் பலுக்கி விஸ்தாரம் பண்ணுவதுபோல, ரஸிகர்கள் உள்ளர்த்தத்தையும் நயங்களையும் தாங்களே விளக்கித் தெரிந்து கொள்ளும்படியாகக் கவிதைகளை இயற்ற வேண்டும்.

அப்படி இந்த ச்லோகத்தில் இன்னொன்றும் உள்ளர்த்தமாக ஊஹித்துப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். என்னவென்றால்: ''ப்ரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கதம் அக்ருத புண்ய: ப்ரபவதி?'': ''உன்னை எப்படிப் புண்யம் பண்ணாதவன் நமஸ்கரிக்கவும் ஸ்தோத்ரிக்கவும் முடியும்?'' என்று இதில் கேட்கிறார்; அப்படிக் கேட்பவரே ஸ்தோத்ரிக்கிறார் என்பதால் தாம் ரொம்பப் புண்யசாலி என்று ஆசார்யாள் தம்மையே காட்டிக் கொள்கிறார் என்று அர்த்தம் பண்ணிக் கொண்டால் அது அனர்த்தந்தான். பின்னாடி தம்மை ஒன்றுமே இல்லாதவனாக ஆசார்யாள் குறைத்துக்கொண்டு ''எனக்குங்கூட உன் கடாக்ஷத்தைக் கொடு'', ''என் சிரஸிலுங்கூட உன் சரணத்தை வை'', என்று ரொம்ப அடக்கமாகச் சொல்கிறார். அப்படிப்பட்டவர் எடுத்த எடுப்பில், ''நான் நிறையப் புண்யம் பண்ணினவன்; அதனால்தான் உன்னைப் பற்றி ஸ்தோத்ரம் பண்ண

முடிந்திருக்கிறது'' என்று ஒரு நாளும் சொல்லமாட்டார். ஆகையால், இங்கேயும் என்ன உள்ளர்த்தம் 'ஸஜெஸ்ட்' பண்ணுகிறார் என்று ஆலோசித்துப் பார்த்துப் புரிந்துகொள்ளவேண்டும்.

முதலில் என்ன சொன்னார்? அசைய முடியாத அசல தத்வமான சிவனையும் அவள் அசைவிக்கிறாள் என்றார். அதையே அநுஸரித்து இங்கேயும் 'புண்யமே பண்ணாத எனக்கும் புண்யம் பண்ணியவர்களுக்கே உரியதான ஸ்தோத்ரம் இயற்றும் சக்தியைக் கொடுத்திருக்கிறாள்' என்றுதான் அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும்!

'உன்னை எப்படிப் புண்யம் பண்ணாதவன் ஸ்தோத்ரம் பண்ண முடியும்?'' என்பதற்கு, 'அப்படியிருந்தும், எப்படிப் புண்யமே பண்ணாத நானும் ஸ்தோத்ரிக்க முடிகிறது? எதையும் செய்யும் உன் ஸாமர்த்தியந்தான்! அசல சிவனையே அசையப் பண்ணும் உன் ஸாமர்த்தியந்தான் புண்யம் பண்ணாத என்னையும் உன்னை ஸ்தோத்ரிக்கும்படி என் நாக்கை, வாக்கை அசைத்திருக்கிறது' என்றே அர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ஆசார்யாளின் ஹ்ருதயத்தை அநுஸரித்தது.

'ப்ரணந்தும்' (நமஸ்கரிக்க) என்பது உடம்பால் பண்ணும் கார்யம். 'ஸ்தோதும்' (ஸ்தோத்ரிக்க) என்பது வாக்கால் பண்ணும் காயம். மனோ-வாக்-கார்யம் என்ற மூன்றில் பின்னிரண்டும் ''ப்ரணந்தும், ஸ்தோதும்'' என்பதில் அடங்கிவிடுகின்றன. மனஸால் அம்பாளை நினைத்துத் தானே அப்புறம் அவளை நமஸ்கரிப்பதும் ஸ்தோத்ரிப்பதும்? ஆதலால், அதுவும் 'அன்டர்ஸ்டுட்'தான் (உள்ளுறை பொருளாயிருப்பதுதான்). இப்படி முதல் ச்லோகத்திலேயே அம்பாளுக்கு மனோ-வாக்-காய ஸமர்ப்பணம் நடந்துவிடுகிறது. இங்கே போட்ட விதைதான் கடைசியில் நூறாம் ஸமர்ப்பணம் செய்யும் பழமாகப் பழுத்து முடிகிறது.

பூர்வ புண்யமில்லாதவன் நமஸ்கார ஸ்தோத்ராதிகள் பண்ணமுடியாதென்றால் பக்தி பண்ணமுடியாதென்றே அர்த்தம். பக்தி மார்க்கத்தில் இப்படிச் சொன்னவர், ஞான மார்க்கத்தில் போவதற்கும் இப்படியே 'விவேக சூடாமணி'யில் சொல்லியிருக்கிறார்: ''முக்திர்-நோ சதகோடி ஜன்மஸுக்ருதை: புண்யை: விநா லப்யதே'' அப்படியென்றால், நூறு கோடி ஜன்மங்களில் புண்யம் பண்ணியிருந்தாலொழிய ஞான வழியில் போய் முக்தி அடைய முடியாது என்று அர்த்தம்.

இதிலே வேடிக்கை, தெய்வாநுக்ரஹத்தினால்தான் ஒருத்தனுக்கு பக்தியோ, ஞானமோ ஏதோ ஒரு நல்ல வழியில் போகத்தோன்றும் என்று பக்திப் புஸ்தகமான ஸௌந்தர்ய லஹரி ஆரம்பத்தில் ஆசார்யாள் வெளிப்படையாகச் சொல்லவில்லை. ஆனால், தெய்வத்தை அந்தண்டை மூட்டை கட்டி வைத்துவிடுவதாக உலகம் நினைக்கும் ஞான வழிக்காக எழுதின விவேகசூடாமணி ஆரம்பத்தில்தான், ''ஒருத்தன் மநுஷனாகப் பிறந்து, முக்திக்கு ஆசைப்பட்டு, உத்தம ஆசார்யனைச் சேர்வது தெய்வாநுக்ரஹத்தால்தான் உண்டாவது - ''தேவாநுக்ரஹ ஹேதுகம்'' என்று சொல்லியிருக்கிறார். ''அவனருளாலே அவன் தெய்வ ப்ரஸாதமாகத்தான் கிடைக்க வேண்டும் என்று மாணிக்கவாசகர் சொல்லியிருக்கிறார்...

''சிவ: சக்த்யா'' என்று ஸ்தோத்ரம் ஆரம்பிக்கிறது. பரம மங்களம் என்று அர்த்தமுள்ள 'சிவ' சப்தத்தோடு சுபமாக ஆரம்பிக்கிறது. சக்தியோடு

சேர்ந்திருந்தால்தான் சிவனால் அசையக்கூட முடியும். இல்லாவிட்டால் ஒன்றுமேயில்லை என்றுதான் ச்லோகம் சொல்கிறதென்றாலும் முதல் வார்த்தை 'சக்தி' என்று இல்லாமல், 'சிவ' என்றே இருக்கிறது. ஸதி-பதி, Mrs-and-Mr என்று எப்படிச் சொன்னாலும் முதலில் பத்னி, அப்புறம் புருஷன் என்றே உள்ள போதிலும், சக்தி மஹிமையையே சொல்லி, அவள் ஸம்பந்தமில்லாவிட்டால் அந்த சிவனுக்கு மஹிமையே இல்லை - அவன் கால கூட விஷத்தைச் சாப்பிட்டுங்கூட உயிரோடு இருக்கிறானா? அதுகூட அவளுடைய தாடங்க மஹிமைதான் என்கிற அளவுக்குப் போய்விடுகிற ஸ்தோத்ரத்தின் ஆரம்பத்தைப் பார்த்தாலோ முதலில் அவன் பேர், அப்புறந்தான் அவள் பேர் என்று இருக்கிறது !

ஏனிப்படி என்றால் லோகத்துக்கு தர்ம சாஸ்த்ர வழிகளை எப்போதும் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டேயிருப்பதில் ஆசார்யாள் ரொம்பவும் கவனமாயிருந்தவர், லோகத்திலுள்ள பதி-பத்னிகள் மாதிரி இல்லாமல் ஈச்வரனும் அம்பாளும் அநேக விதங்களில் வித்யாஸமாயிருப்பவர்கள். லோகத்தில் ஸ்த்ரீகளை 'அபலா' என்கிறது வழக்கம். பலம் குறைந்தவர்கள் என்று அர்த்தம். புருஷன் தான் தன் பலத்தினால் அவளுக்கு ரக்ஷையாக இருப்பவன். பலம் என்றாலும் சக்தி என்றாலும் ஒன்றுதான். சிவ-சக்தி ஜோடியை எடுத்துக் கொண்டாலோ 'சக்தி' என்பதே அவள் பெயராகத்தானிருக்கிறது ! அவளில்லாவிட்டால் அவன் ஒன்றும் செய்வதற்கில்லாமல் கிடக்கவேண்டியிருக்கிறது ! பௌராணிகர்கள் வேடிக்கையாகச் சொல்கிறாற்போல: ஒன்றும் செய்யாமல் இரு என்பதற்கு 'சிவனேன்னு கிட' என்றுதான் சொல்கிறோம். ரொம்பவும் கார்யத் துடிப்போடு ஒன்று பண்ணக் கிளம்பினால் 'சக்தியோடு புறப்பட்டான்' என்கிறோம். 'சக்தியே இல்லை; அதனாலே சிவனேன்னு கிடந்தேன்' என்று ஸஹஜமாக யாரும் சொல்கிறோம்.

லோக ரீதிக்கு வழிகாட்டுவதான தர்ம சாஸ்த்ரங்களில் பதியை வைத்துத்தான் பத்னி, பதிக்கு அடங்கித்தான் பத்னி என்று வைத்திருக்கிறது. ஈச்வரன்-அம்பாள் என்பதை தத்வார்த்தமாக (முறையே) நிஷ்க்ரியமான நிர்குண ப்ரஹ்மம், ஜகத் வியாபார மஹாசக்தி (மாயாசக்தி என்கிறதுந்தான்) என்று பார்க்கிறபோதோ நேர்மாறாக இருக்கிறது !

தத்வார்த்தமாக சிவன் powerless, சக்தியே powerful என்று இருப்பதுமட்டுமில்லை. காவ்ய மரபை எடுத்துக் கொண்டாலும் ச்ருங்கார கேளியில் நாயகி என்கிறவளுக்கே நாயகனுக்கு மேலே ஸ்தானம் கொடுத்து வர்ணிப்பது வழக்கமாயிருக்கிறது. இரண்டு பேருக்கும் நடுவில் மனஸ்தாபம் வந்து தீருகிறபோது முடிவில் அவன்தான் அவள் காலில் போய் விழுந்தான் என்று கவிகள் எழுதுகிறது வழக்கம். 'கீத கோவிந்த'த்தில் அப்படித்தான் வருகிறது. ''பெரிய மனஸு பண்ணி என் தலைக்கு அலங்காரமாக அதன் மேலே உன் பாதத்தை வை !'' என்றே கிருஷ்ணர் ராதையிடம் வேண்டிக்கொண்டதாக அதில் இருக்கிறது. இதையே சிவன் - அம்பாள் ஊடலிலும் காவ்யங்களில், புராணங்களில் சொல்லியிருக்கிறது. இந்த ஸௌந்தர்ய லஹரியிலேயேகூடப் பின்னாடி அப்படி வருகிறது. பாத்யம் என்று ஒரு உபசாரம். ஒரு தேவதைக்குப் பூஜை பண்ணும்போது அதை எழுந்தருளப் பண்ணினவுடன், நம் அகத்திற்கு வந்தவர்களுக்குக் கால் அலம்ப ஜலம் கொடுப்பதுபோல, அந்த தேவதையின் பாதத்தில் ஜலம் விட்டு அலம்பி உபசரிப்பது பாத்யம். அம்பாளுக்கு இப்படிப்பட்ட பாத்ய தீர்த்தமாக ஈச்வரனின்

ஜடையிலுள்ள கங்கையே இருக்கிறது என்று பின்னாடி ஆசார்யாள் சொல்கிறார். என்ன அர்த்தம்? இவள் பாதத்தில் அவர் சிரஸ் இருக்கிறது என்றுதானே? அப்போதுதானே அவருடைய சிரஸிலுள்ள கங்கை இவளுடைய பாத தீர்த்தமாக முடியும்?

இன்னொரு ச்லோகத்தில் இன்னும் வ்யக்தமாகவே (வெளிப்படையாகவே) சொல்கிறார். கவி மரபு என்னவென்றால், தன் காலில் நாயகன் விழுந்தால்கூட உடனே நாயகி, 'ஐயையோ, பதி இப்படிப் பண்ணுகிறாரே ! என்று வாரிச் சுருட்டிக்கொண்டு அவனோடு ஸ்நேஹமாய்விட்டாள் என்று சொல்லமாட்டார்கள். நமக்குக் கேட்கவே என்னவோ போலத்தானிருக்கும், ஆனாலும் காவ்யம் என்று வரும்போது ச்ருங்காரத்துக்கு ஏற்றம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அபிப்பராயத்தில், என்ன சொல்வார்களென்றால் - அவன் அவள் காலில் விழுந்தான்; அப்பவும் அவள் கோபம், அல்லது பொய்க் கோபம், தணியாமல் அல்லது தணியாத மாதிரி, அவன் தலையைக் காலால் உதைத்தாள்; அதற்கும் அவன், 'ஐயோ, உன் காலை வலிக்கப்போகிறதே !' என்றுதான் அழுதான்; அப்புறந்தான் அவள் ஸமாதானமானாள் என்று வர்ணிப்பார்கள். கவிதா லக்ஷணங்கள் பூர்ணமாக இருக்கும்படியான ஒரு ஸ்துதியாக இது ('ஸௌந்தர்ய லஹரி') ஆசார்யாள் வாக்கில் வரவேண்டுமென்று திவ்ய ஸங்கல்பமிருந்ததால் இந்த ஸமாசாரத்தைக்கூட அவர் அம்பாள்-ஈச்வரனை ஸம்பந்தப்படுத்திச் சொல்லியிருக்கிறார்.

ஜகத்துகுரு என்ற கடமைப்படி அவர் லோகம் முழுவதற்கும் முதலில் முக்யமாகச் சொல்லவேண்டியது தர்ம சாஸ்திர ஒழுக்கங்களைத்தான் என்று வைத்துக் கொண்டிருந்தார். அப்புறம் பக்வம் பார்த்து பக்தி காவ்யம், அதற்கும் அப்புறந்தான் தத்வம், ஞானம் என்றெல்லாம் சோல்லவேண்டியது என்று வைத்துக் கொண்டிருந்தார். அப்படிப்பட்டவர் அம்பாள் ப்ரேரணையில் இப்போது இந்த ஸ்தோத்ரம் பண்ணும்படி ஆனபோது ஒரு பக்கம் சாக்த தத்வ சாஸ்த்ரத்தின்படி பதியான பரமசிவனுக்கு மேலே பத்னியான அம்பாளுக்கு மஹிமை சொல்ல வேண்டியதாயிற்று. இன்னொரு பக்கம் கவி மரபின்படி அவள் நாயகி அவர் நாயகன் என்று வைத்து, இங்கேயும் பதிக்கு மேலே பத்னியை உயர்த்திக்காட்ட வேண்டிவந்துவிட்டது ''என்னடா (இ)து? அத்தனை தர்ம சாஸ்த்ரங்களும் 'கல்லானாலும் கணவன்' என்றுதான் ஒரு ஸ்த்ரீ அவனிடம் பவ்யமாக இருக்கணுமென்று சொன்னால், தர்ம பீடத்தில் ஆசார்யராக இருக்கிற நாம் இதற்கு வித்யாஸமாக அம்பாள் இருப்பதைச் சொல்லி எல்லா ஸ்த்ரீகளும் அதுதான் தங்களுக்கும் 'எக்ஸாம்பிள்' என்று எடுத்துக் கொண்டுவிட்டால் என்ன ஆவது?'' என்று ஆசார்யாள் பார்த்தார். அதனால்தான், இதற்கு 'காம்பன்ஸேட்' பண்ணுகிற மாதிரி, 'எடுத்த எடுப்பில் பதி-சிவன் பேரைப் போட்டு அப்புறமே அவள் பேரைப் போடுவோம். இவள் சேர்ந்தால்தான் அவனுக்குப் பெருமை என்று உள்ளே சொன்னாலும், அவளுக்கும் முந்தி அவன் பேருக்கு முதலிடம் கொடுத்துப் போட்டாலே அவனை அநுஸரித்து பின்தொடர்ந்து போவதுதான் அவளுக்கும் பெருமை என்று ஸ்த்ரீ ஸமூஹத்துக்குத் தெரியப்படுத்திவிடுவோம் என்கிற உத்தேசத்திலேயே ''சிவ: சக்த்யா'' என்று ஆரம்பித்ததாகத் தோன்றுகிறது.

அப்புறமும் ஸ்தோத்திரத்திற்குள், அம்பாள் தர்ம சாஸ்திரப்படியான பரம பாதிவ்ரத்யத்தை அநுஷ்டிப்பவள் என்று நன்றாகவே உடைத்துக் காட்டியும் சில

ச்லோகங்கள் பண்ணியிருக்கிறார். ராஜராஜேச்வரியாக ஸமஸ்த தேவர்களும் நமஸ்காரம் பண்ணக் கொலுவிருக்கும் அம்பாள் ஈச்வரன் வருகிறாரென்றால் உடனே ஒரே மரியாதையாக, ஒரே பரபரப்பாக, ப்ரியமாக எழுந்திருந்து ஓடிப்போய் வரவேற்பாள்; அப்போது வழியிலே அவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கும் தேவர்களின் கிரீடத்தில் அவள் இடறிக் கொண்டுவிடப் போகிறாளே என்று ஸகிகள் எச்சரிக்கை பண்ணிக்கொண்டேயிருப்பார்கள் என்று ஒரு இடத்தில் சொல்கிறார் (ச்லோ 29) இன்னொரு இடத்தில் (ச்லோ 64) ''பதியின் குண கணங்களைப் பற்றி ஓயாமல் பேசிப் பேசி உன் நாக்கு செம்பருத்திப் பூவாகச் சிவந்துவிட்டது'' என்கிறார். இன்னொரு ச்லோகத்தில் (66) பரமேச்வரனின் வித விதமான லீலைகளை ஸரஸ்வதி வீணாகானம் செய்வதைக் கேட்டுக் கேட்டே அம்பாள் ஸந்தோஷப்படுகிறாள் என்கிறார். பதிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிப் பண்ணித்தான் அவளுடைய முழங்கால் கெட்டிப்பட்டுப் போயிற்று என்று ஒரு இடத்தில் சொல்கிறார் (ச்லோ. 82) கடைசி ச்லோகங்களில் ஒன்றில் (96) ''ஸதீநாம் அசரமே !'' என்றே அவளைப் பெருமைப்படுத்திக் கூப்பிடுகிறார்; ''பதிவ்ரதைகளில் நம்பர்-1 என்று அர்த்தம்.

சாஸ்த்ரத்திற்கு விரோதமாக ஒன்றை ஜன ஸமூஹம் 'ஐடிய'லாக நினைக்கும்படிப் பண்ணிவிடக் கூடாதென்றே பதி-ஈச்வரன் பேரைச் சொல்லி ஆரம்பித்திருக்கிறார். ''அன்னையும் பிதாவும்'' - வேதத்திலேயே 'மாத்ரு தேவோ''வுக்கு அப்புறந்தான் ''பித்ரு தேவோ'' - என்றே இருந்தாலுங்கூட, உள்ளே ஸ்தோத்ரத்தில் ஈச்வரனுக்கு மேலே அம்பாள் என்று நிறையக் காட்டவேண்டியிருப்பதால் 'காம்பன்ஸேஷ'னாக எடுத்தவுடன் சிவ நாமாவைப் போட்டு அப்புறம் சக்தியைச் சொன்னாற்போல இருக்கிறது ! சக்தியோடு சேர்ந்தால்தான் சிவனுக்குப் பெருமை என்று இந்த ச்லோக தாத்பர்யம். ஆனால் வார்த்தையைப் போட்டிருக்கும் விதத்தாலேயே அவனோடு சேர்ந்திருந்தால்தான் அவளுக்குப் பெருமை என்று தெரிவிப்பதாக முதலில் அவன் பேர், அப்புறமே அவள் பேர் என்று வைத்திருக்கிறார்: முதலில் 'சிவ:' அப்புறம் 'சக்த்யா'.

இவளால் அவன், அவனால் இவள் என்று ஒருத்தருக்கொருத்தர் பெருமை சேர்த்துத் தருபவர்களாக ஆதி தம்பதி இருக்கிறார்கள். வாஸ்தவத்தில் ஏற்றத் தாழ்வேயில்லாமல், அவர்கள் ஒருத்தருக்கு மற்றவர் ஸமம் என்று இருப்பவர்கள். அன்யோன்ய ஸத்ருசம்' என்று சொல்வது. ஈச்வரனும் அம்பாளும் ஸமமான மஹிமை உடையவர்கள்.

ஸமயம், ஸமயம் என்று மதத்துக்கு ஒரு பேர் சொல்கிறோம். இந்து சமயம், சமண சமயம், சமய குரவர் என்றெல்லாம் படிக்கிறோம். மதத்திற்கே பொதுப்பெயராகிவிட்ட இந்த 'ஸமயம்' என்ற வார்த்தை சிவ-சக்திகளின் ஸமத்வத்தை வைத்து உண்டான பேர்தான். சாக்த, சைவ சாஸ்த்ரங்களில் 'ஸமயாசாரம்' என்பது உபாஸனா மார்க்கங்களில் ஒன்று; வெளிப் பூஜையாயில்லாமல் ஹ்ருதயத்திலே பாவனா ரூபமாகப் பண்ணும் உசந்த உபாஸனை. அதற்கு ஏன் ஸமயம் என்று பேர் என்றால் அதில் அம்பாளையும் ஈச்வரனையும் ஐந்து விதத்தில் ஸமமானவர்களாக பாவிக்க வேண்டும். 'பஞ்ச ஸாம்யம்' என்பார்கள். ஒன்று - அவர்களுடைய நாமம் ஸமம். அவர் சிவன் என்றால் அவள் சிவா. அவர் ஹம்ஸன் என்ற பேருடன் இருக்கிறபோது அவளுக்கு ஹம்ஸீ என்று பேர். அவர் பைரவர் என்ற பேரில் இருந்தால் அப்போது அவள் பைரவீ. ஸமயன் என்றேகூட அவருக்கு ஒரு பேர். அப்போது அவள் பேரும் ஸமயா. இரண்டு -

அவர்கள் ரூபத்திலேயும் ஒரேமாதிரி ஸமமாக இருப்பவர்கள் - காமேச்வர - காமேச்வரிகளின் இரண்டு பேருக்குமே சிவப்பு வர்ணம், சதுர்புஜம், த்ரிநேத்ரம், சிரஸில் சந்த்ர கலை, சதுர்புஜத்தில் அதே நாலு ஆயுதங்கள்: தநுர் பாண-பாச-அங்குசங்கள். மூன்று - அவர்கள் இருக்கிற இடமும் ஒன்றே. அதே மேரு சிகர மத்தி; அம்ருத ஸாகரத்தில் மணித்வீபத்தின் மத்தி; ஸ்ரீசக்ரத்தின் மத்ய பிந்து. நாலு - இரண்டு பேரும் செய்யும் கார்யமும் ஒன்றே. பஞ்ச க்ருத்யம் என்ற ஐந்தொழில். ஐந்து - அவர்களால் லோகம் பெறுகிற அநுக்ரஹங்களும் ஒன்றாகவே இருக்கின்றன.

இப்படியெல்லாம் ஸமத்வம் சொல்கிறது ஒரு பக்கம் நம் மனஸின் ஆழத்தில் அந்த அபிப்ராயந்தான் இருக்க வேண்டும். ஜீவகோடிகளைப் பார்க்கும்போதுகூட ஸம பாவந்தான் இருக்கவேண்டும் என்கிறபோது தெய்வங்களுக்குள்ளே உசத்தி தாழ்த்தி சொல்லப்படாதுதான். அதிலும் தம்பதியாக, நமக்குத் தாயும் தந்தையுமாக இருக்கிறவர்களிடம் வித்யாஸம் பண்ணுவது ஸரியேயில்லைதான். ஆகையினால் அடி மனஸில் (இருவரும்) ஒன்று என்ற எண்ணமே இருக்கவேண்டும். ஆனாலும் 'அம்மா!' என்று கொஞ்சப் போகிறபோது, அல்லது 'அப்பா!'' என்று கொஞ்சப் போகிறபோது யாரிடம் போகிறோமோ அவருக்கு ஈடு, ஸமம் எவருமேயில்லை என்றுதான் ஆசையிலே தோன்றும். அப்பாவைவிட அம்மா உசத்தி, அல்லது அம்மாவைவிட அப்பா உசத்தி என்று வைத்துக் கொண்டால்தான் அன்பு பூர்ணமாகப் பொங்கி வருவதற்கு அநுகூலமாக இருக்கும். அந்த context-ல் அந்த விதமாக குழந்தைகள் நினைப்பதை அந்த அப்பா-அம்மாவும் தப்பாக எடுத்துக்கொள்ளவே மாட்டார்கள். குழந்தை எப்படி ஆசைப்படுகிறதோ அதற்கு அநுஸரணையாகவே அம்மாவுக்கு அப்பா தாழ்ந்து போவார்; அல்லது அப்பாவுக்கு அம்மா தாழ்ந்து போவாள். காவ்ய ரீதியில் ஒரு கவிக் குழந்தை இப்படிப் பண்ணி ஸந்தோஷப்படும்படி லீலைகள் செய்வார்கள். தத்வ ரீதியாக ஒரு புத்திசாலிக் குழந்தை பார்த்துக்கொண்டு போகும்போதும் அதேமாதிரி அதன் பாவனைக்கு அநுஸரணையாக ஒருத்தர் மற்றவரைவிட உசத்தியாகத் தெரிகிற விதத்தில் காட்டுவார்கள்.

இந்தப்படி சாக்த தத்வ சாஸ்த்ரமாகவும், கவிதா ஸ்தோத்ரமாகவும் ஒருங்கே இருக்கப்பட்ட ''ஸௌந்தர்ய லஹரி'யில் அம்பாளையே மஹிமை உச்சியில் காட்டுவதாகத்தான் பொதுவில் இருக்கும். இது பதி-பத்னிகளைக் குறித்த பொது தர்மாசாரத்திற்கு வித்யாஸமான அபிப்ராயங்களில் ஜனங்களைக் கொண்டு சேர்த்துவிடப்படாதே என்பதில் நம்முடைய ஜகதாசாரியாளுக்கு விசாரம் இருந்ததால் அங்கங்கே ஈச்வரனுக்கு ஏற்றம் கொடுத்துச் சொல்லி ஸரிகட்டியிருக்கிறார். ஆரம்பத்திலேயே அப்படித்தான் சிவ நாமாவைப் போட்டு அதை சக்தி நாமா 'ஃபாலோ' பண்ணுவதாகக் காட்டியிருக்கிறார்.

''சிவத்துக்கும் ஜீவசக்தி; ஆண்-பெண் பெயர்கள்''

ஆனால், வேடிக்கையாக, இப்படி சிவநாமாவில் ஆரம்பித்திருந்தாலும், அந்த நாமாவிலேயேகூட சக்தி மஹிமையைத்தான் அம்பாள் பக்தர்கள் காட்டுவார்கள்! என்ன சொல்வார்களென்றால்: 'சிவனும் சக்தியும் சேர்ந்திருக்கிறது போலே இங்கே முதலில் வரும் சிவ நாமாவோடு அடுத்ததாக 'சக்த்யா' என்று வருவதில் சக்தி நாமா சேர்ந்திருப்பது மாத்திரமில்லை. 'சிவ' என்கிறதிலேயே 'சி' என்ற முதல் அக்ஷரத்தில் சக்தி

சேர்ந்திருக்கிறாள். அப்படிச் சேர்ந்திருப்பதால்தான் அந்த சிவ நாமாவுக்கு ஜீவனே ஏற்பட்டிருக்கிறது' என்பார்கள்.

எப்படியென்றால்... உங்களுக்குத் தெரியாத விஷயம் சொல்கிறேன்: 'சிவ' என்கிறதில் முதல் அக்ஷரமான 'சி'யில் 'இ'காரம் இருக்கிறதல்லவா? 'ச்' என்ற மெய்யெழுத்தோடு இந்த உயிரெழுத்தான 'இ' சேர்ந்துதானே 'சி' ஆகியிருக்கிறது? இந்த 'இ' 'ஈ' என்பதே அம்பாள் பேர்தான். மெய்யெழுத்துக்கள் சிவ அக்ஷரங்கள், உயிரெழுத்துக்கள் சக்தி அக்ஷரங்கள் என்று பொதுவிதி. அது மட்டுமில்லாமல் உயிரெழுத்துக்களிலும் 'இ-ஈ'க்கள் அம்பாள் ஸ்வரூபமே, காரியமில்லாத பிரம்மத்திற்குப் பிரணவம் பேர் என்கிறது போல, காரியமில்லாத பிரம்மமான சிவனோடு காரியப் பிரம்மமான சக்தியும் சேர்ந்துள்ளதான சிவ-சக்திக்கு ஒரு பிரணவம் உண்டு. அதிலே சக்திக்கான அக்ஷரம் 'ஈ'தான். ச்ருதி(வேத)ப் பிரமாணமே இருக்கிறது. 'ஈ' காரம் அம்பாள் என்பதற்கு. ஹ்ருதய பத்மத்தில் லக்ஷ்மி ஸ்வரூபமாக உள்ள அம்பாளுக்கு (வேதத்திலுள்ள) ஸ்ரீஸூக்தத்தில் பத்மினி என்று பெயர் சொல்லி, '' 'ஈ'காரமாக இருக்கும் அவளிடம் சரணாகதி செய்கிறேன்'' என்று ப்ரபத்தி பண்ணியிருக்கிறது. 'ஸ்ரீ' என்பதும் ஈகாரமாகத்தானே இருக்கிறது?

புருஷப் பெயர்களில் 'அ'காரத்தில் முடிவதே ஜாஸ்தி இருக்கின்றன - சங்கர, நாராயண, ராம, க்ருஷ்ண ஸுப்ரஹ்மண்ய, கணேச என்ற மாதிரி ஸம்ஸ்கிருதத்தில் விஸர்கம் சேர்த்து சங்கரஹ, நாராயணஹ என்றெல்லாம் சொல்வார்கள். தமிழில் சங்கரன், நாராயணன் என்கிறோம். ஹிந்திக்காரர்கள் சங்கர், நாராயண் என்கிறார்கள். வரவரத் தமிழ் தேசத்திலும் அப்படிச் சொல்வதே ஃபாஷனாகிக் கொண்டு வருகிறது.

பெண்பால் பெயர்கள் 'இ'யில் முடிவதே ஜாஸ்தி: சங்கரி, நாராயணி, லக்ஷ்மி, ஸரஸ்வதி, பார்வதி, காமாக்ஷி, மீநாக்ஷி, விசாலாக்ஷி. புருஷ தெய்வங்களின் சக்தியை, பத்னியைச் சொல்லவேண்டுமானால், 'அ'-வில் முடியும் பேரை 'இ' ஆக்கிவிடுவதைப் பார்க்கிறோம். சங்கர-சங்கரி, ஈச்வர-ஈச்வரி, நாராயண-நாராயணி, நரஸிம்ஹ-நாரஸிம்ஹி... நாராயணி, வைஷ்ணவி என்ற இரண்டு பெயர்களில் மட்டும் ஒரு விசேஷம். அவை நாராயண பத்னியை, விஷ்ணு பத்னியைவிடக் குறிப்பாக அவருக்கு ஸஹோதரியாயுள்ள அம்பாளைத்தான் குறிப்பிடுகின்றன. அம்பாளுக்கும் விஷ்ணுவுக்குமுள்ள நெருக்கம் அப்படி ! அதனால்தான் ரொம்பவும் வேடிக்கையாக சங்கர-சங்கரி மாதிரி ஹர-ஹரி என்னும்போது அந்த ஹரி, அம்பாள் பேராக இல்லாமல் விஷ்ணு பேராகவே இருக்கிறது ! தேவ-தேவி, ஸஹோதர-ஸஹோதரி, புத்ர-புத்ரி என்றிப்படி ஆண்பால் 'அ'காராந்தம் (அகார முடிவு) பெண்பாலில் 'இ'காராந்தமாயிருக்கிறது. வெள்ளைக்காரர் பெயர்களிலும் பொம்மனாட்டிகளுக்கு மேரி, லூஸி, அன்னி, ஸூலி என்று 'இ'காரப் பெயர்கள் நிறைய இருக்கின்றன. நம் தேசத்திலேயே 'அ'காராந்தப் புருஷப் பெயர்களை ஒரு பாஷையில் சங்கரன், நாராயணன் என்று (முடிவில்) 'ன்' போட்டும், இன்னொன்றில் ஷங்கர், நாராயண் என்று ஒடித்தும், இன்னொன்றில் சங்கருடு, நாராயணுடு என்று இன்னொரு விதமாக முடித்தும் சொன்னாலும் இகாராந்த ஸ்திரீலிங்கம் (பெண்பால்) பெயர் முடிவுகளை மட்டும் மாற்றாமல் எல்லா பாஷைகளிலும் காமாக்ஷி, மீநாக்ஷி இத்யாதியாகவேதான் சொல்கிறோம்.

சங்கர-சங்கரி, ஈச்வர-ஈச்வரி மாதிரி 'ருத்ர' என்றால் 'ருத்ரீ' என்று சொல்லாமல் 'ருத்ராணீ' என்று சொல்லணும். இப்படியே சிவ-சிவாநீ, சர்வ-சர்வாணீ, பவ-பவாநீ, இந்த்ர-இந்த்ராணீ, ப்ரஹ்ம-ப்ரஹ்மாணீ என்று அநேகம். இங்கேயும் ஸ்த்ரீ நாமங்கள் 'இ'யில்தான் முடிகின்றன.

'சிவ'வுக்கு 'சிவாநி' மட்டுந்தான் பெண்பால் என்றில்லை; 'சிவா' என்றாலும் சிவ பத்னிதான். சிவன் ஸ்வாமி, சிவா-அம்பாள். இப்படியே ராம-ராமா, க்ருஷ்ண-க்ருஷ்ணா. அதாவது அகாராந்தப் புருஷப் பெயர் ஸ்த்ரீ பெயராகும்போது ஒன்று, 'இ' ஆகிறது; இல்லாவிட்டால் 'ஆ' ஆகிறது. 'ராம' ஆகாரமாக 'ராமா' என்று ஆனாலும் 'அபிராம' என்பது இகாரமாக 'அபிராமி' என்று ஆகியிருக்கிறது.

'இ-ஈ'க்களைப் போலவே 'ஆ'வில் முடிவதாகவும் நிறையப் பெண்பால் பெயர்கள் இருக்கின்றன - உமா, ரமா, துர்கா, பாலா, லலிதா, சாரதா.

'அமரம்' (அமரகோசம்) என்ற ஸம்ஸ்கிருத நிகண்டுவிலே அடுக்கிக் கொண்டே போயிருக்கிற அம்பாள் நாமாக்களைப் பார்த்தால் ஒன்று அது 'ஈ'யில் முடியணும், இல்லாவிட்டால் 'ஆ'வில் முடியணும் என்று தெளிவாகத் தெரிகிறது.

உமா, காத்யாயநீ, கௌரீ, காளீ, ஹைமவதீ, (ஈ)ச்வரீ
சிவா, பவாநீ, ருத்ராணீ, சர்வாணீ, ஸர்வமங்களா
அபர்ணா, பார்வதீ, துர்கா, ம்ருடாநீ, சண்டிகா, (அ)ம்பிகா
ஆர்யா, தாக்ஷாயணீ, சைவ கிரிஜா, மேநகாத்மஜா
கர்மமோடீ து சாமுண்டா, சர்மமுண்டா, து சர்சிகா

('சைவ', 'து' என்பதெல்லாம் பேரில்லை. 'மேலும்' என்று அர்த்தம். லக்ஷ்மியின் பெயர்களை (அமரத்தில்) பார்த்தாலும் இப்படியே இருக்கும்.

லக்ஷ்மீ: பத்மாலயா பத்மா கமலா ஸ்ரீர் ஹரிப்ரியா
இந்திரா லோகமாதா மா க்ஷீரோத-தநயா ரமா
பார்கவீ லோகஜநநீ க்ஷீரஸாகரகந்யகா

ஸரஸ்வதி பேர்களும் ஆ அல்லது ஈ அந்தமாகவே இருக்கிறது.

ப்ராஹ்மீது பாரதீ பாஷா கீர் வாக் வாணீ ஸரஸ்வதீ

'வாக்' என்பதற்கு மூலம் 'வாச்'. அதுவும் 'கீர்' என்பதும் மட்டும் மெய்யெழுத்தில் முடிகிறது. ஆனால் இது ரொம்ப அபூர்வம். பொதுவாகக் காணப்படுவது ஸ்த்ரீ நாமாக்கள் ஆகாராந்தமாகவோ ஈகாராந்தமாகவோ இருப்பதைத்தான்.

தமிழிலும் பெண்பாலைக் குறிக்க 'இ'தான் போடுகிறோம். அரசன்-அரசி, அண்ணன்-அண்ணி, இறைவன்-இறைவி. இப்படி ஆனால் 'ஆ'காராந்தமாகத் தமிழில் பொம்மனாட்டிப் பேர்கள் முடிவதில்லை. ஸம்ஸ்கிருதத்தில் 'ஆ'வில் முடிவதைக்கூடத் தமிழில் 'ஐ' ஆக்கியிருக்கிறோம். ஸீதா-ஸீதை, லலிதா-லலிதை என்று. ஸம்ஸ்கிருதத்தில் 'ஐ' என்று பேர் முடியவே முடியாது. ஐகாரத்தில் சப்தமே (வேற்றுமை

உருபுக்களைச் சேர்த்துப் பெயர்ச் சொற்களைக் கூறும் அமைப்பு) கிடையாது. ஆனாலும் மந்த்ர சாஸ்திரத்தில் அம்பாளை வாக்தேவியாகச் சொல்லும்போது இது வருகிறது.

'ஆ'காரம் ஸ்திரீ நாமங்களுக்கு மட்டுமே ஆனது. (சிரித்து) எக்ஸ்க்ளூஸிவ்! 'ஆ'வில் முடியும் புருஷப் பேரே கிடையாது.

அந்நிய தேசங்களிலும் டயானா, ஸூலியானா, ஃபாதிமா, கதிஜா என்று ஸ்திரீகளின் பெயர்கள் 'ஆ'வில் முடிவதாக நிறைய இருக்கின்றன. வெள்ளைக்கார ஸ்த்ரீ-புருஷப் பெயர்கள் பல தினுஸாக முடிகின்றன. ஆனால் அங்கேயும் ஒரு புருஷப் பெயரை ஸ்த்ரீ பெயராக்கும்போது 'ஆ'காரமாக்கியே முடிக்கிறார்கள் - அலெக்ஸான்டர்: புருஷப் பெயர்; அதையே பொம்மனாட்டிப் பேராக்கும்போது அலெக்ஸான்ட்ரா; விக்டர்-விக்டோரியா, நம்மில் அடியோடு 'ஆ'காராந்தமாகப் புருஷப் பேரே இல்லையென்றால் அங்கேயும் அபூர்வமாகவே ஜோஸுவா, ஜெரிமியா மாதிரி ஒன்று. இரண்டு தவிர 'ஆ'வில் முடியும் புருஷப் பெயரில்லை.

'இ'காராந்தமாக ஸ்த்ரீ பெயர்கள் மட்டுந்தான் என்றில்லாமல் ஹரி, கணபதி, ராமமூர்த்தி என்றபடி பல புருஷப் பெயர்களும் முடிகின்றன. ஆனால் 'ஆ'காராந்தமாக பெண் பெயர்கள் மாத்திரமே இருக்கின்றன. புல்லிங்கத்தில் (ஆண்பாலில்) ஆகாராந்தமான பேரே கிடையாது என்று சப்த புஸ்தகத்தைப் பார்த்தால் தெரியும். புருஷ சப்தங்களில் 'அ'காராந்த 'ராம' சப்தத்துக்கு அடுத்தாற்போல் 'இ'காராந்த 'ராம' 'ஹரி' சப்தம்தான் போட்டிருக்கும். ஸ்திரீ சப்தங்களிலோ 'அ'காராந்தமே இருக்காது. எடுத்தவுடனேயே 'ரமா' என்று 'ஆ'வில் முடிவதுதான். அப்புறம் 'இ'யில் முடியும் 'மதி' சப்தம்; அதற்கப்புறம் 'ஈ'யில் முடியும் கௌரீ சப்தம்.

நாம் தமிழில் லக்ஷ்மி, ஸரஸ்வதி, பார்வதி என்று 'இ'யாகக் குறிலில் எழுதும் எல்லாமே (ஸம்ஸ்கிருத) மூலத்தில் லக்ஷ்மீ, ஸரஸ்வதீ, பார்வதீ என்று (நெடிலான) 'ஈ'யில்தான் முடிவது. இ-ஈ வித்யாஸம் பார்க்காமல் நான் சேர்த்தே சொல்லிக்கொண்டு வந்திருக்கிறேன். 'ஈ'யில் முடியும் மிகப் பெரும்பாலான பெயர்ச் சொற்கள் பெண்பாலாகவே இருக்கின்றன: 'இ'காராந்தத்தைவிடவும் குறைவாகவே ஆண்பாலில் 'ஈ'காராந்தம் இருக்கிறது - ஸேநாநீ (ஸேநாதிபதி), க்ராமணீ (கிராமணியார் என்கிற கிராமத் தலைவர்), ஸுதீ (நல்லறிவுள்ளவர்) முதலான ஒரு சில.

''ப்ரஹ்மா, தாதா, கேசிஹா, தாபஹா, த்வஷ்டா, ஆத்மா என்றெல்லாம் 'ஆ'காராந்தமாக விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்தில் பேர்கள் வருகிறதே! இவரானால் ஆகாராந்த புல்லிங்க சப்தமே இல்லை என்கிறாரே!'' என்று நினைக்கலாம். இங்கே 'ஆ'வில் முடிவதாகச் சொன்ன எல்லாப் பெயர்களுக்கும மூல ரூபம் அப்படி முடியாமல் வேறே விதமாகவே முடியும் 'ப்ரஹ்மா'வின் மூல ரூபம் 'ப்ரஹ்மன்'; 'ஆத்மா'வின் மூல ரூபம் 'ஆத்மன்'; இப்படியே 'கேசிஹா', 'தர்பஹா' என்பதும் 'கேசிஹன்', 'தர்பஹன்'தான். 'தாதா', 'த்வஷ்டா' என்பவை மூலத்தில் 'தாத்ரு', 'த்வஷ்ட்ரு' என்றே முடியும். அதாவது ஆகாரத்தில் அந்தப் பெயர்கள் முடியவில்லை.

'பிதா' என்று ஆண்பாலான தகப்பனாரைச் சொல்கிறோம். இதுவும் 'பித்ரு' என்ற மூலத்திலிருந்து வந்ததே. மாத்ரு-மாதா; பித்ரு-பிதா. சர்மா, வர்மா, குப்தா என்று சொல்லும் (முறையே பிராமண, க்ஷத்ரிய, வைசிய) ஜாதிப் பெயர்களும் மூலத்தில்

'ஆ'வில் முடியாமல் சர்மன், வர்மன் என்றும், 'குப்த' என்று (குறிலான) அகாராந்தமாக முடிவதாகவுமே இருக்கின்றன. 'ஸகா' - தோழன் - என்ற புருஷ சப்தத்தைக்கூட 'ஆ'காராந்தமாகச் சொல்லாமல், ரொம்பவும் வேடிக்கையாக 'ஸகி' என்றே மூல ரூபம் காட்டி 'இ'காராந்தமாகவே 'டிக்ளென்' செய்திருக்கும் (வேற்றுமை உருபுகளைச் சேர்த்துக் கொடுத்திருக்கும்).

(முன்னேயே) சொன்னாற்போல் 'அ'காரத்தில் முடியும் ஸ்த்ரீலிங்கப் பெயரும் இல்லை. 'ஆ'காரத்தில் முடியும் புல்லிங்கப் பெயரும் இல்லை. இ-ஈ இரண்டிலும் முடிவதாக ஸ்த்ரீலிங்கப் பெயர்களே அதிகம் இருக்கின்றன.

புருஷர்கள்தான் ஸ்த்ரீகளைவிட நெட்டையாக இருப்பவர்கள். ஆனாலும் ஆனா ஆவன்னாவை எடுத்துக் கொண்டாலோ குட்டை (குறில்) அகாராந்தமே புருஷர்களுக்கு, நெட்டை (நெடில்) ஆகாராந்தம் ஸ்த்ரீகளுக்கு என்று இருக்கிறது. இங்கே ஸ்த்ரீகளைத்தான் புருஷர்களைவிட (சிரித்து) 'உயர்த்தி'ச் சொல்லியிருக்கிறது! குட்டை நெட்டை இ-ஈ இரண்டுமே ஸ்த்ரீ பெயர் முடிவுகளில் அதிகம் இருக்கின்றன. 'சக்தி' என்பதே 'இ'யில் முடிவதுதான்! 'தேவீ, 'ஈச்வரீ' என்பவை 'ஈ'யில் முடிகின்றன. 'அம்பா'வும் 'அம்பிகா'வும் 'ஆ'வில் முடிகின்றன. 'ஆ' முடிவுதான் ஸ்த்ரீகளுக்கு 'எக்ஸ்க்ளூஸிவ்' என்றாலும், இகார ஈகாரங்களையே சக்தி ஸ்வரூபமாகச் சொல்வதுதான் வழக்கம். அதன் ரஹஸ்யம் மந்த்ரவித்துக்களுக்குத் தெரியும். இந்த விஷயம் ரஹஸ்யமாகப் போஷித்து அதிகாரிகளுக்கே (உபாஸிக்கத் தகுதி பெற்றவர்களுக்கே) சொல்ல வேண்டியது. சுருக்கமாக: அத்தனைக்கும் ஜீவ சைதன்யத்தை (உயிரியக்கத்தையும் அறிவொளியையும்) தருவது 'ஈ'காரந்தான்.

'சிவ' என்கிறபோது முதல் எழுத்தான 'சி'யிலேயே அம்பாள் 'இ'காரமாகப் பிரிவற ஒட்டிக்கொண்டு உயிர் தருகிறாளென்று சொல்ல வந்தேன்.

'சிவ'த்தில் இந்த 'இ' போய்விட்டால் என்ன ஆகும்? புருஷப் பெயராச்சே என்று இகாரத்தை அகாரமாக்கினால் என்ன ஆகும்? பரம மங்களமான சிவ நாமாவே பரம அமங்களத்தைக் குறிப்பதாகிவிடும்! 'சி'யிலிருந்து 'இ'யை மைனஸ் பண்ணினால் அது 'ச' என்றுதானே ஆகும்? அப்போது 'சிவம்? 'சவம்' என்றல்லவா ஆகிவிடும்? 'இ' என்ற உயிரெழுத்துதான் ஈச்வரனுக்கே ஜீவனை, உயிரைத் தருகிறது. இது போனால் உயிர் போன சவம்தான்!

இதைச் சொல்லும்போதே இன்னொன்று கண்டு பிடித்திருக்கிறேன்! 'ஈச்வரன்' என்றாலும் முதலில் 'ஈ'தான் உட்கார்ந்திருக்கிறது! வேதாந்தத்தில் ஈச்வர சப்தந்தான் ஸகுண ப்ரஹ்மத்தை - அதாவது கார்ய ஸம்பந்தமுள்ள ப்ரஹ்மத்தை - குறிப்பது. கார்யமெல்லாம் சக்தி பீஜமான 'ஈ'யில்தான் ஆரம்பிக்கிறது.

பீஜம் என்றால் விதை. ஒரு சின்ன விதைக்குள் எப்படி மரமே மறைந்திருக்கிறதோ, அப்படி மஹா மந்த்ர சக்தியை உள்ளுக்குள்ளே வைத்துக் கொண்டுள்ள திவ்ய அக்ஷரங்களையே 'பீஜம்', 'பீஜாக்ஷரம்' என்பது.

சக்தி சேராவிட்டால் சிவம் சவம் என்பதை நம் தமிழ் வழக்கில் ஒலிகளுக்கு அழகாகப் பெயர் கொடுத்திருக்கும் முறையில் பார்க்கிறோம். சிவ-சக்தி ப்ரணவத்தில் 'ஈ' வருகிறது; இதுதான் அம்பாளுக்கான அக்ஷரம் என்றேன். 'ஈ' என்பது தமிழ் வழக்கில்

உயிர் எழுத்து. இதோடுகூட சிவ-சக்தி ப்ரணவத்தில் ஈச்வரனின் சப்தரூபமான மெய்யெழுத்து சேர்ந்திருக்கிறது. மெய் என்று உடம்புக்குப் பேர். ஆக, சிவ-சக்தி ப்ரணவத்தில் ஸ்வாமி உடம்பு எழுத்தாகவும் அம்பாளே உயிர் எழுத்தாகவும் இருக்கிறார்கள். உயிர் இல்லாத உடம்பு என்ன? 'சிவம்' மைனஸ் 'இ' என்னவென்று பார்த்தோமே, அதுதானே?

சக்தி இல்லாவிட்டால் சிவம் சவம் என்றால் என்ன அர்த்தம்? (சிரித்து) யசமானியம்மாள் இல்லாமல் ஐயாவுக்குச் செயலே இல்லை என்று அர்த்தம்? பேச்சு வழக்கைக்கூடச் சொன்னேனே, ''உனக்கு இதைப் பண்ண சக்தி இருந்தா பண்ணு! இல்லாட்டா சிவனேன்னு கிட'' என்கிறோம்! செயல் புரியும் திறமை இருந்தால் 'சக்தி'; ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை என்றால் 'சிவனே' என்று! இதிலிருந்து அவளின்றி அவனுக்குச் செயலில்லை என்று ஆகிறதல்லவா? யாரானாலும் தங்களுடைய சக்தி (energy) போய்விட்டால் ஒன்றும் செய்யத்தானே முடியாது? ப்ரஹ்மமாகிற சிவத்துக்கும் அதன் சக்தி இல்லாவிட்டால் இப்படித்தானே இருக்கவேண்டும்?

தன் சக்தியை பிரம்மம் அறிந்ததால்தான் அதைக் கொண்டு ஸ்ருஷ்டியை உண்டாக்க முடிந்தது. சக்தி இருப்பதாக அது அறியும்படி செய்ததும் அதனுடைய சக்திதானே? இதைத்தான் ஸ்தோத்திரத் தொடக்கத்தில், 'சிவனும்கூட சக்தியான உன்னோடு கூடியிருந்தால்தான் பிரபஞ்ச வியாபாரம் நடத்தத் திறமையுள்ளவராகிறார். இல்லாவிட்டால் அவரால் துளி அசையக்கூட ஸாமர்த்தியமில்லாமல் கிடப்பார்'' என்று சொல்லி, இது ஸர்வ நிச்சயம் என்று உறுதிப்படுத்த, ''ந கலு'' - ''அப்படித்தானே?'' என்கிறார்.

சிவ: சக்த்யா யுக்தோ யதி பவதி சக்த: ப்ரபவிதும்

ந சேத் ஏவம் தேவோ நகலு குசல: ஸபந்திதும் அபி

'ஸ்பந்திதும்' - அசைவதற்கு; 'அபி' - கூட; 'குசல: ந கலு' - ஸாமர்த்தியமில்லாமல, திராணியில்லாமல்தானே இருப்பார்?

சக்தியில்லாவிட்டால் சிவம் சவமாகத்தானே கிடக்க வேண்டும்?

''இரு மார்க்கத்திற்கும் ஆசாரியர்''

'ஜகத்தே கூடாது. ஜகத் வியாபரமே மாயை. ஒரு காரியமும் இல்லாமல் இருக்கிற ஸத்ய சிவமான நிர்குணப்பிரம்மமாக ஆகிவிட வேண்டும்' என்றுதான் ஆசார்யாள் ஏகப்பட்ட அத்வைத பாஷ்யங்களும் ப்ரகரண க்ரந்தங்களும் எழுதி ஸித்தாந்தம் செய்தார். அசையாத சிவம்தான் அங்கே அவருக்கு முக்யமாக, லக்ஷ்யமாக இருந்தது. அதை அசைகிற மாதிரிச் செய்கிற சக்தியை மாயை மாயை என்று சொல்லி, கரித்துக் கொட்டிக் கண்டனம் பண்ணினார். இங்கே அதே சக்தியிடம் 'நீ இல்லாவிட்டால் சிவன் அசைவானா?' என்று ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறார்? சிவனை அசையப் பண்ணி ஜகத் வியாபாரத்தை உண்டாக்கினதற்காக ஸந்தோஷப்பட்டு, ''இது உன்னால் அல்லவா அம்மா ஆச்சு?'' என்று கொண்டாடுகிறார்!

'ஒருத்தரே இப்படி இரண்டு தினுஸாகப் பேசலாமா? இரண்டு விதமாகப் பேசினால் எது ஸத்யம்? ஒன்றுதான் ஸத்யம், இன்னொன்று அஸத்யம் என்றாகிவிடுமே!

ஆசார்யாள் இப்படிப் பண்ணலாமா?'' அப்படியில்லை. இரண்டும் ஸத்யந்தான். ''அதெப்படி நேர் விரோதமாயிருக்கிற இரண்டு ஸ்டேட்மென்டும் ஸத்யமாயிருக்க முடியும்?''

தர்க்க ரீதியில் இருக்க முடியாதுதான். ஆனால் ஸத்யத்துக்கு லக்ஷணம் தர்க்கப்படி வராது. யாராருக்கு எதெது நல்லது பண்ணுமோ அதைப் பிரியமாகச் சொல்வதுதான் ஸத்யம். அதனால், ஆசார்யாள் மநுஷ்யாளில் ஞான மார்க்கமாகப் போகக் கூடியவர்கள், பக்தி மார்க்கமாகப் போகக் கூடியவர்கள் என்று பாகுபடுத்தி ஞான மார்க்கத்தில் போகக்கூடியவர்களுக்கு எதை எப்படிச் சொல்ல வேண்டுமோ அதை அத்வைத கிரந்தங்களில் சொன்னார். மூலமான ஒன்றையே பார்க்கப் பிரயத்னப்படுகிறவர்கள் அதற்கான பக்குவம் அடைகிற ஸ்திதியில், பல பலவாகப் பிரிந்திருக்கிற இந்தப் பிரபஞ்சத்தையும், அதைப் பல வித ஸுக துக்கங்களாக அநுபவிக்கிற தங்களுடைய தேஹம், இந்திரியம், மனஸ் முதலியவற்றையும் கொஞ்சங்கூட கவனிக்கக் கூடாதென்பதால் இது எல்லாவற்றையும் அடித்துத் தள்ளிவிட்டு அந்த மூலத்துக்கே போய்ச் செயலில்லாமல் ஒடுங்கச் சொன்னார். அதுதான் ஞான மார்க்கம். அந்தப் பக்குவம் வருவதற்கு முந்தி, அதற்கு வழியாகவே, இதெல்லாவற்றையும் ஒரேயடியாக ஒதுக்கச் சொன்னால் செய்ய முடியாதவர்களுக்கு பக்தியை உபதேசம் பண்ணினார். இந்திரிய-மனோ வியாபாரத்தையும், வியவஹாரப் பிரபஞ்ச திருஷ்டியையும் விடமுடியாதபோது, அதற்காக ஒரேயடியாக மூலத்தை மறந்து, மனஸ் போனபடி இந்திரிய ஸௌக்யத்திலும், அழுகையிலும், பயத்திலுமே ஜனங்கள் மாட்டிக்கொண்டு வீணாகப் போகாமலிருப்பதற்காக ஒரு வழி சொன்னார் - இதெல்லாவற்றையும் அந்த சாந்தமான மூலமே சக்தியுள்ள ஈச்வரனாக நிர்வாஹம் பண்ணுகிறது என்று காட்டி, ஜகத் வியாபாரத்தை அவன் லீலையாகப் பார்க்கப் பண்ணி, மனஸ் இந்திரியம் எல்லாவற்றையும் அவனுடைய தியானம், பூஜை, கதா சிரவணம், ஸங்கீர்த்தனம் இவற்றிலே ஈடுபடுத்தப் பண்ணி பக்தியை உபதேசம் செய்தார். இப்படி ஜகத்தையும், மனஸையும், இந்திரியங்களையும் கொண்டே காரியப் பிரம்மத்தைப் பிடித்துவிட்டால், அப்புறம் காரணப் பிரம்மமாகச் செயலில்லாமலிருக்கிற ஸ்திதிக்கு இதை எல்லாம் விட்டுவிட்டுப் போவதற்குரிய யோக்யதாஸித்தி அவனருளாலேயே பிறந்துவிடும் என்பதால் பக்தியை உபதேசித்தார். ஒரு தாயார் சாப்பிட அடம் பண்ணும் சோனிக் குழந்தைக்கு நல்ல வார்த்தை சொல்லி, கதை சொல்லி, காக்காயைக் காட்டி விதவிதமான ஆஹாரத்தை ஊட்டுகிறாள்; அஜீர்ணத்தில் கஷ்டப்படுகிற இன்னொரு குழந்தைக்கு, 'கஞ்சிதான் எல்லாவற்றையும்விட உசந்தது' என்று அதைவிட நல்ல வார்த்தை சொல்லிப் போட்டுகிறாள். அவள் வித்யாஸமாகச் செய்கிறாள், ஸத்யமாக நடக்கவில்லை என்று சொல்லலாமா?

அவரவர் மனோபாவத்துக்கு ஏற்றபடி ஆசார்யாள் இரண்டு விதமாகச் சொன்னார் என்றால் மட்டும் போதாது. அவர் சொன்ன இரண்டுமே இரண்டு விதமான 'ஸ்டேஜ்'களில் (நிலைகளில்) ஸத்யம்தான். வியவஹார தசையில் லோகம், ஸ்ருஷ்டி இவற்றை ஆக்கிப் படைத்து ஆட்டிவைக்கிற ஈச்வரனும் மனஸு-இந்திரியங்களோடு கூடிய தனி ஜீவனும் இரண்டு வேறு வஸ்துக்களாக இருப்பதும் ஸத்யம். இந்த வியவஹாரத்துக்குக் காரணம் என்ன, மூலம் என்ன என்று பார்க்கிறபோது இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு, இதையெல்லாம் ஒரு மாயா விளையாட்டாகவே,

செப்பிடு (செப்படி) வித்தையாகவே பண்ணிக்கொண்டு, ஆனால் ஒன்றும் பண்ணாமல் தன்னில் தானாக ஒரே ஸத் வஸ்து இருப்பதும் ஸத்யம்.

அந்தந்த மார்க்கத்தில் போகிறவர்களுக்கு அதிலேயே பிடிப்பு ஏற்பட வேண்டும்; அதற்கான பக்வம் ஏற்படாத போது இன்னொன்றில் தலையை விட்டு ஐகாக்ரியம் (சித்த ஒருமுகப்பாடு) சிதற விடக்கூடாது என்பதால் அததையும் சொல்லும்போது, அதைக் கொஞ்சம் கூடவே உயர்த்தி வைத்தும், இன்னொன்றைக் கொஞ்சம் மட்டம் தட்டுகிற மாதிரியாகவும் சொல்ல வேண்டியதாகும். அதனால், 'லாஜிக'லாக ஸரியா, தப்பா என்று இதையெல்லாம் விமரிசிக்காமல், 'லாஜிக்கு'க்குள் வராத மனோபாவ பேதம் (லாஜிகல்' இல்லை; 'ஸைகலாஜிகல்' தராதரம்), அதிகாரி பேதம் முதலியவற்றை அநுஸரித்து அவாளவாளுக்கும் அநுகூலமாக ஆத்மாபிவிருத்திக்கு வழி சொல்ல வேண்டுமானால் இப்படி வித்யாஸமாகத்தான் சொல்ல வேண்டும் என்று புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

சோனிக் குழந்தையிடம் ஒரு தாயார்க்காரி கசப்பு மருந்தைத் தித்திக்கும் என்று சொல்லி வாயைத் திறக்கப்பண்ணி அடி நாக்கில் தடவிவிட்டால், அவள் சொன்னது ஸத்யந்தான். பேதியாகிற குழந்தையிடம் மைஸூர்ப் பாகை அரப்புக் கட்டி என்று சொல்லித் தின்னவிடாமல் தடுப்பதும் ஸத்யந்தான். ஸத்ய லக்ஷணம் என்னவென்றால் பிறத்தியார் ஒருவருடைய நலனே நோக்கமாயிருக்கணும்; அதற்காக வேறே யாருக்கோ கெடுதல் பண்ணி இவர்களுக்கு நன்மை செய்வதாகவும் இருக்கப்படாது - அதாவது எவருக்கும் கெடுதல் உண்டாக்காததாக இருக்க வேண்டும்; ஸ்வயலாபம், ஸ்வயநலம் கலக்காமல் இருக்க வேண்டும். யாருடைய நலனை உத்தேசிக்கிறோமோ அவர்கள் பிரியமாக ஏற்று ஸௌக்யமாகப் பின்பற்றும்படியாகவும் இருக்க வேண்டும்.

இந்த நோக்கத்தில், நன்னோக்கத்தில், ஒன்றை மட்டம் தட்டி இன்னொன்றை உசத்திச் சொல்ல நேர்ந்தாலும் அப்போதும் 'மட்டம் தட்டினது வாஸ்தவமாகவே மஹா மட்டம்' என்று கழித்துக் கட்டுவது லக்ஷ்யமில்லை; 'உசத்திச் சொன்னதுதான் தனக்கானது' எனறு அந்த ஆஸாமி புரிந்து கொண்டு எடுத்துக்கொள்ளப் பண்ணுவதுதான் லக்ஷ்யம். இவனுக்கு இதுதான் ஏற்றது, ஒத்து வரும் என்பதால் அப்படிப்பட்டதில் அவனுக்கு ஒருமுகமான பிடிப்பு ஏற்படுத்தித் தரும் நல்ல எண்ணத்தில்தான். வேறே ஒன்றில் அவன் இறங்கிக் குழறுபடி பண்ணிக் கொள்ளாமல் தடுக்குமுகமாக அந்த இன்னொன்றை மட்டம் தட்டுவது. வேறே விதமான மனப்பான்மை, ஸம்ஸ்காரம் உள்ளவனுக்கோ இவன் விஷயமாக எதை உசத்திச் சொல்லிற்றோ அதை மட்டம் தட்டியும், இவனுக்கு எதை நிஷித்தமாகக் காட்டிற்றோ அதை உத்கர்ஷமாகவும் சொல்ல வேண்டியதாகும். இப்படித்தான் புராணங்களில், ஸ்தோத்ரங்களில் அந்தந்த தெய்வத்தைப் பற்றிச் சொல்லும்போதும் அதுவே மற்ற எல்லா தெய்வங்களுக்கும் மேலானது என்று உத்கர்ஷம் சொல்வது.

அத்வைதத்தில் எதை விட்டுவிடும்படி ஆசார்யாள் சொன்னாரோ அதையே பக்தியில் 'கெட்டியா பிடிச்சுக்கோ!' என்று ஸ்தோத்ரித்திருப்பது இந்த நியாயததில்தான். மாயை என்று அங்கே திட்டியது பக்தி பண்ண வேண்டாதவர்களுக்கு; பக்தி மார்க்கத்தில் போகவேண்டிய அவச்யமில்லாதவர்களுக்கு! பக்தியாயிருப்பது என்றால் பக்தனாக இருப்பவன் பகவானிடமிருந்து கொஞ்சமாவது பிரிந்திருந்தால்தானே முடியும்?

இப்படிக் கொஞ்சம்கூடப் பிரியாமல் ஒன்றாகி விடுவதற்கான ஞான (அத்வைத) வழியில் போகக்கூடியவர்கள் நாம் சொல்கிற அர்த்தத்தில், நாம் நினைக்கிற ரீதியில் பக்தி பண்ண வேண்டிய அவச்யமில்லைதான். அவர்கள் விஷயத்தில் ஸ்வ-ஸ்வரூபாநுஸந்தானமேதான் (தனது மெய்யான உயிர்ப் பொருளை உன்னி உண்ர்ந்திருத்தலேதான்) பக்தி என்று ஆசார்யாள் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் அப்படி இருப்பவர்கள் ரொம்பக் கொஞ்சம் பேரே.

பெரும்பாலானவர்களாக நாம் எப்படியிருக்கிறோம்? சித்தமும், புலன்களும் ஓடுகிற வழியில் ஓடிக்கொண்டு நியாயாநியாயம், தர்மாதர்மம் பார்க்காமல் நாம் ஸந்தோஷம் என்று நினைப்பதையே ஸரியானது என்றும் நினைத்துப் பலவிதமான தப்புக்களை, பாபங்களைப் பண்ணுகிறோம். பிரம்மாதி தேவர்களையும் ஆட்டிப் படைக்கிற ஒரு சக்தி, பிரம்மத்தையே அசைக்கிற பராசக்தி, ஒன்று இருப்பதாக நமக்கு நன்றாக எடுத்துக் காட்டினால்தான் நமக்கு அடக்கம், பக்தி, பயம் உண்டாகித் தப்புத் தண்டாக்களைக் குறைத்துக்கொள்ள நினைப்பு வரும். செயலேயில்லாத சிவம்தான் ஸத்யம்; அங்கே நியாயமும் இல்லை, அநியாயமும் இல்லை; தர்மமும் இல்லை, அதர்மமும் இல்லை. பாபமும் இல்லை; புண்ணியமும் இல்லை. இதெல்லாமே மாயை. அது (சிவம்) இது எதோடும் ஸம்பந்தமே படாதது. அது தண்டிப்பதும் இல்லை; வரம் தருவதுமில்லை' என்று அத்வைதமாகச் சொன்னால், அதை நாம் குயுக்தி பண்ணிக்கொண்டு, 'நம் இஷ்டப்படி, மனம் போகிற போக்கில் எது வேண்டுமானாலும் செய்யலாம்' என்று free licence - ஆகத்தானே வைத்துக்கொள்வோம்? அதனால்தான் ஸ்தோத்திரத்தை ஆரம்பிக்கிற போதே ஆசார்யாள் நமக்கு அஹம்பாவம் போகவேண்டுமென்பதற்காக, நமக்கு அடக்கம் ஏற்படும் விதத்தில், ''சிவத்தையும் அசைவிக்கிறதாக, திரிமூர்த்திகளும் ஆராதிக்கிறதாக - 'ஹரி ஹர விரிஞ்சாதிபி: அபி ஆராத்யாம்: விஷ்ணு, ருத்ரன், பிரம்மா இவர்களாலும் ஆராதிக்கப்படுகிறவளாக - மஹாசக்தியாக அம்பாள் இருக்கிறாள். அவளை நாம் நமஸ்காரம் பண்ண முடியும், ஸ்தோத்ரம் பண்ண முடியும் என்று நினைப்பதற்குக்கூட நமக்கு சக்தி இல்லை. இந்த ஸ்துதி - நுதிகளுங்கூட (துதிப்பதும் தொழுவதுங்கூட) அவள் அநுக்ரஹத்தால்தான் நடக்கவேண்டும். நடப்பதற்கு நாம் தர்மமாக, நியாயமாக, பக்தியாக நடந்துகொண்டு புண்யங்களைச் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்'' என்று அர்த்தம் கொடுக்கிற ச்லோகத்தைச் செய்திருக்கிறார்.

''பஞ்ச க்ருத்யமும் காமேச்வரி - காமேச்வரர்களும்''

ஹரி-ஹர-விரிஞ்சன் என்று த்ரிமூர்த்திகளைச் சொல்கிறார். இவர்கள் அம்பாளை வழிபடுவதாகச் சொல்கிறார். இதற்கு முன்னாடி, 'சிவனும் உன்னோடு கூடினால்தான் அசையக்கூட முடிகிறது - அதாவது, பிரபஞ்ச நிர்வாஹத்தைப் பண்ண முடிகிறது' 'ஹரன்' வேறு, முதலில் சொன்ன 'சிவன்' வேறு என்றாகிறது; இல்லையா?

எல்லாம் ஒன்று என்பது இருக்கட்டும். அந்த அத்வைதம் இங்கே எடுபடாது என்றுதானே ஸ்தோத்திரமே ஏற்பட்டிருக்கிறது? இந்த நிலையில் - உள்ளே எல்லாம் ஒன்றாகியிருந்தாலும், வெளியில் வேறாகக் காண்கிற நிலையில் - ஹரன் வேறு, சிவன் வேறுதான்.

'ஹரன்' என்றால் போக்குகிறவன், நீக்குகிறவன், இல்லாமல் பண்ணுகிறவன்

என்று அர்த்தம். அபஹரணம், ஸம்ஹரணம் என்பதில் வரும் 'ஹர' இதுதான். இதுவே 'ஹாரம்' என்றும் வரும் - அபஹாரம், ஸம்ஹாரம், ஸ்ருஷ்டிக்கும் ப்ரம்மா, ரக்ஷிக்கும் விஷ்ணு, ஸம்ஹாரம் செய்யும் ருத்ரன் என்று மூன்றில் ஸம்ஹார ருத்ரனைத்தான் ஹரன் என்கிறார்.

ஒரே பரமாத்மாதான் முத்தொழிலுக்காக இப்படி மும்மூர்த்தியாயிற்று. அவர்களுக்கு அந்தத் தொழில்களைப் பண்ணுவதற்கான சக்தி பரமாத்மாவின் மூலமான சக்தியிலிருந்துதான் வந்திருக்கிறது. அந்த மூல சக்தியே அம்பாள். பரமாத்மா என்கிற பரப்ரம்மத்தின் சக்தி அவள். மும்மூர்த்தி மாத்திரமின்றி ஈ, எறும்பிலிருந்து அத்தனை ஜீவராசிகளின் சக்தியும் அவளிடமிருந்து வந்ததுதான்; ஸகல ஜகத்திலுள்ள ஜட வஸ்துக்களின் சக்தியுந்தான்?

பரப்ரம்மத்தின் சக்தி என்றால் அதுவும் பரப்ரம்மமேதான். எது ஒன்றும் அதுவாக இருக்கக் காரணம் அதன் சக்திதானே? ஒரு வஸ்துவின் சக்திபோய்விட்டதென்றால் அந்த வஸ்துவின் பயனே போய்தானேவிடுகிறது? பத்து ஹார்ஸ் பவர் மோட்டார் என்றால் அந்த ஹார்ஸ் பவர்தானே அந்த மோட்டாரை மோட்டாராக்கியிருக்கிறது? அந்தப் பவர் போய்விட்டால்? அதுவே போனமாதிரிதானே? அப்புறம் மோட்டார் என்று பேர் வைத்துச் செய்த கார்யம் எதுவாவது அது செய்ய முடியுமா? அதன் உள்ளேயே கையைவிட்டு விளையாடினால்கூட 'ஷாக்' அடிக்காது. ஒரு ஆஸாமி அந்த ஆஸாமியாயிருப்பதே அவனுடைய சக்தியினால்தான். ஆனபடியால் பரப்ரம்ம சக்தி என்பது பரப்ரம்மமேதான். ஆனாலும், யாரானாலும் தன் சக்தியைக் காட்டாமல் சும்மாயிருக்கவும் செய்யலாமல்லவா? அப்படி வெளி வ்யாபாரத்தில் ஈடுபடாமல் சாந்தமாக, தன்னில் தானாக பரப்ரம்மம் இருப்பதையே 'சிவம்' என்பது.

அப்படிப்பட்ட சிவ நிலையிலிருந்துதான் வெளியிலேயே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் மனஸ், வெளி வ்யாபாரங்களிலேயே விழுந்துகொண்டிருக்கிற இந்திரியங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஜீவ நிலைக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். நம்முடைய நிஜத்தன்மையை நாம் அடைந்து,மாயா கார்யமும் ஸம்ஸார பந்தமும் போய் மோக்ஷத்தில் எப்போது சேர்வோம் என்றால் அந்த சாந்த சிவத்திலேயே மறுபடி இரண்டறக் கலக்கிறபோதுதான். நமக்கு மிகவும் உயர்ந்த ஆனந்தத்தைக் கொடுப்பதான மோக்ஷம் இப்படி சாந்தமாயிருப்பதால், அப்போது நாம் இரண்டறக் கலந்திருக்கும் ப்ரம்மமும் சாந்தமாக, செயலில்லாமல், சக்தியைக் காட்டாமல் இருப்பதாகவே ஏற்படுகிறது. அதனால்தான் ப்ரம்மம், பரப்ரம்மம் என்றாலே செயலடங்கியுள்ள ஒன்றாகச் சொல்கிறோம். ஒரு செயலுமில்லாமல் ஒருத்தர் சித்தப்ரமை பிடித்து உட்கார்ந்திருந்தால் ''ப்ரம்மமாயிருக்கு'' என்கிறோம்!

இப்படிப் பார்த்துக்கொண்டு போகிறபோது சிவன் பரப்ரம்மம், அம்பாள் பரப்ரம்ம சக்தி என்று பாகுபடுத்திச் சொல்ல இடமேற்படுகிறது - இது இல்லாமல் அது இல்லை என்றாலும், இரண்டையும் வேறு வேறு மாதிரிப் பிரித்துக் காட்ட இடமேற்படுகிறது.

இப்போது ப்ரம்ம சக்தியினால் நடக்கும் கார்யங்களில் முத்தொழிலோடுகூட இன்னும் இரண்டைச் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டியதாகிறது. சாந்த சிவ ஸ்வரூபமாகவே இருந்த நமக்கு அந்த ஸ்வரூப ஞானத்தை மறைத்து அதனிடத்தில் அஞ்ஞான ஜீவ

பாவத்தைத் தோன்றப் பண்ணி ஸம்ஸார மாயையில் பிடித்துத் தள்ளியிருக்கிற ஒரு தொழிலையும் ப்ரம்ம சக்தி செய்விக்கிறாள் என்று தெரிகிறது. இந்த மாயையிலிருந்து தப்பித்துப் பல மஹான்கள் தங்களுடைய நிஜ ஸ்வரூபமான சிவ ஸ்வரூப ஞானம் பெற்று சாந்த ஸமாதியான மோக்ஷ நிலையை அடைந்திருக்கிறார்களென்பதிலிருந்து இப்படிப்பட்ட மோக்ஷ அநுக்ரஹத்தைச் செய்வதான தொழிலையும் பராசக்தி-ப்ரம்மசக்தி - செய்வதாக ஏற்படுகிறது. ஆக, ஸ்ருஷ்டி - ஸ்திதி - ஸம்ஹாரத்தோடு இன்னும் இரண்டு தொழில் சேர்கிறது: ஒன்று -நமக்கு நம்முடைய நிஜமான ஆத்ம ஸ்வரூபம் தெரியாமல் மாயா சக்தியால் மறைப்பது. இன்னொன்று - மாயையிலே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிற நம்மை அதிலிருந்து விடுவித்து, 'சிவமாக்கி எனையாண்ட' என்று மாணிக்கவாசக ஸ்வாமிகள் பாடின மாதிரி பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தில் சேர்த்து மோக்ஷத்தை அநுக்ரஹிப்பது. இந்த இரண்டு தொழிலுக்கும் முறையே திரோதணம் என்றும் அனுக்ரஹம் என்றும் பேர். திரோதானம் என்பதைத் திரோபவம் என்றும் சொல்வதுண்டு. 'திரஸ்' என்கிற தாதுவுக்கு 'ரஹஸ்யப்படுத்துவது', 'மறைப்பது' என்றும் அர்த்தம். 'திரஸ்கரிணீ' என்று ஒரு வித்தை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் - ஒரு வஸ்துவை மறைந்துபோகும்படிப் பண்ணும் வித்தை 'திரஸ்' ஸிலிருந்துதான் 'திரை' வந்திருக்கிறது. ஒரு வஸ்துவை நமக்குத் தெரியாதபடி திரை விழுந்து மறைத்துவிடுகிற தோல்லியோ? மாயைத் திரையைப் போட்டு நம் ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறைத்து ஸம்ஸாரத்தில் ஆட்படுத்துகிற பராசக்தியின் தொழில் திரோதானம். திரையை அறுத்து மோக்ஷம் கொடுக்கும் தொழில் அநுக்ரஹம். பராசக்தி ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரங்களுக்கு அதிகாரியாக ப்ரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரர்களை வைத்திருப்பது மாதிரி திரோதானத்திற்கு வைத்துள்ள அதிகாரிக்குப் பேர்தான் ஈச்வரன். மஹேச்வரன் என்றும் சொல்வதுண்டு. முதலில் சொன்ன முத்தொழிலும் மாயைக்கு உட்பட்டதுதான். அந்த மாயாலோக நிர்வாஹம் முழுக்க ஈச்வரனின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. மாயையை நிவ்ருத்தி பண்ணி மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கும் அநுக்ரஹத் தொழிலைப் பண்ணும் அதிகாரியின் பேர் ஸதாசிவன்.

ஐந்தொழில் - பஞ்சக்ருத்யம் - என்று இவற்றைச் சொல்வது. சைவ ஸித்தாந்தம் முதலான சிவ மதங்களிலும் இது உண்டு. ஆக்கல், அளித்தல் (காப்பு அளித்தல்), அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் என்று தமிழில் சொல்வார்கள். சைவர்கள் இப்படி பஞ்ச க்ருத்யம் புரிவது பரமசிவன் என்று சொல்வார்கள். நடராஜாவின் நாட்டியத்தையே 'பஞ்ச க்ருத்ய பரமானந்த தாண்டவம்' என்று விளக்குவார்கள். சாக்தத்தில் அம்பாளைத்தான் பஞ்ச க்ருத்யம் புரிபவளாகச் சொல்வார்கள். ''பஞ்ச க்ருத்ய பராயணா'' என்று ஸஹஸ்ரநாமத்தில் பேர் வருகிறது.

எடுத்துக்கொண்ட விஷயம் சாக்தமான ஸ்தோத்ரம் என்பதால் மட்டுமில்லாமல், நடுநிலையாகப் பார்த்தாலுங்கூட பஞ்சக்ருத்யங்களையும் ஒவ்வோர் அதிகாரிகளைக் கொண்டு செய்கிற தலைமை ஸ்தான அதிகாரி அம்பாள் என்பதே அதிகப் பொருத்தம் என்று தெரியும். எப்படியென்றால், க்ருத்யம் - கார்யம் செய்வது - என்பது சக்தியைக் கொண்டு நடப்பதுதானே? சக்தியைக் காட்டினால்தானே கார்யம் நடக்கும்? சக்தி என்றாலே அம்பாள்தானே? சைவ சாஸ்திரங்களிலும் சக்தி ஸஹிதனாகவேதான் சிவனைச் சொல்லியிருக்கிறது - அதாவது சிவ பத்னிக்குத்தான் சக்தி என்று பேர்

கொடுத்து, அவளோடு அவன் சேர்ந்திருப்பதாகவே சொல்லியிருக்கிறது. அத்வைதத்திற்கும், நம்முடைய 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யின் அபிப்ராயங்களுக்கும் ரொம்பக் கிட்ட வந்துவிடுகிற காஷ்மீர சைவத்தில் உச்சாணியாக பரமாத்மாவை 'சிவ-சக்தி' என்றே சேர்த்துச் சொல்லியிருக்கிறது. ஆகையினால், வெறும் தத்வமாக, ஸமாதி மாதிரியான கார்யமில்லாத உள்ளநுபவமாக இல்லாமல் கார்யம், பஞ்ச 'க்ருத்யம்' என்று வரும்போது அதைப் பராசக்தியான அம்பாளின் அதிகாரத்தில் சொல்வதுதான் பொருத்தம்.

ஐந்து அதிகார தேவதைகளைக் கொண்டு அவள் பஞ்ச க்ருத்யம் பண்ணுகிறாள் என்றால் அப்போது அவள் அந்த ஐந்துக்கும் மேலே, ஐவருக்கும் மேலே இருக்கிறாள் என்றாகிறது. பரப்ரஹ்மத்தின் பரிபூர்ண சக்தியிலிருந்து தானே இந்த ஐந்து சக்திகளும் வந்திருக்கின்றன? அப்போது அதுதானே எல்லாவற்றுக்கும் மேலானதாக இருக்க வேண்டும்?

அந்த மூலசக்திதான் நம் ஸ்தோத்ரத்தின் லக்ஷ்யமான ஸுந்தரி. அத்தனை தொழில்களுக்குமே அவள்தான் ஆதார சக்தி. க்ருத்ய மூர்த்திகள் ஐந்து பேருக்குமே அவள்தான் (சிரித்து) யசமானியம்மா! ஞானத்தை, மோக்ஷத்தை அநுக்ரஹிக்கும் ஸதாசிவனுக்குங்கூட அவள் மேலே! அவன் வெறும் ஞான ஸ்வரூபமாக இருக்கிறபோது - just Being என்கிறார்களே, அப்படி, 'இருக்கிறதுதான்', செய்கிறதில்லை' என்று தன்னில் தானாக இருக்கும்போது அவனுக்கு மேலே, கீழே ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் அவனும் ஞானத்தை அநுக்ரஹிப்பது என்ற கார்யத்தைப் பண்ணும்போது அப்படி அவனைப் பண்ணுவிக்கிற சக்தி அவனுக்கும் மேலே இருக்கத்தானே செய்கிறது?

''மேலே'' என்பதை ஸ்தூலமாகவே அந்த ஐந்து பேருக்கும் மேலே அவள் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பதாக ஸாகாரத்தில் (உருவகத்தில்) காட்டி, அநுபவிகளுக்கும் மந்த்ரஸித்தி பெற்றவர்களுக்கும் தர்சனம் கொடுத்திருக்கிறாள். எப்படியென்றால் அவள் ராஜராஜேச்வரியாகக் கொலுவீற்றிருக்கும் ஆஸனத்தின் நாலு கால்களாக ப்ரஹ்ம-விஷ்ணு-ருத்ர-மஹேச்வரர்கள் இருப்பார்கள். நாலு காலையும் சேர்த்து, உட்கார்வதற்கான மேல் பலகை இருக்குமல்லவா? அந்தப் பலகையாக ஸதாசிவன் இருப்பார்.

இப்படி ப்ரஹ்மாதி பஞ்ச க்ருத்ய மூர்த்திகளை ஆஸனமாக்கிக் கொண்டிருக்கும் அம்பாளை, அதாவது பூர்ண ப்ரஹ்ம சக்தியைக் காமேச்வரி என்று சொல்வது. அந்த அவஸரத்தில் பரப்ரஹ்மத்தை அவளுடைய பதியான காமேச்வரன் என்று சொல்வது.

''அவள்தான் ஸகலமும் பண்ணுகிறவள் என்னும் போது அவளுக்கு எதற்குப் பதி என்று ஒருத்தனைச் சொல்லி, காமேச்வரன் என்று அவனுக்குப் பேர் கொடுத்துவைக்க வேண்டும்?''

அவள்தான் ஸகலமும் என்றாலும் அவளுக்குள்ள அநேக ரூப பேதங்களில் இப்படி ஸ்ரீவித்யா தேவதையாக இருக்கும்போது மாதா என்ற பாவமே அவளுக்கு முக்யமானது. நாம் எல்லோரும் அவளை ஒரு குழந்தை அம்மாவிடம் அன்போடு போய் ஒட்டிக்கொள்கிறது போல அன்பு பண்ண வேண்டும் என்பதாலேயே மஹாசக்தியான அவள் சக்தியைவிட ஸௌந்தர்யமும் லளிதமும் பொங்கித் ததும்பும்படியாக இப்படி

ரூபம் கொண்டது. அதனால்தான் ஸஹஸ்ரநாமத்தில் ஆரம்பப் பேரே ''ஸ்ரீமாதா'' என்று இருப்பது. நம்மை ஸ்ருஷ்டித்து, பரிபாலித்து, ஜன்மாக்களுக்கு நடு நடுவே ஸம்ஹாரம் என்ற பெயரிலே 'ரெஸ்ட்' கொடுத்து, மாயா மறைப்பு விளையாட்டுக்களும் காட்டி முடிவிலே மோக்ஷாநுக்ரஹத்தில் தன்னோடு ஒன்றுபடுத்திக் கொள்ளும் தாயாக இருப்பவள் அவள். தாயார் என்று 'பார்ட்' (வேஷம்) போட்டுக் கொண்டால் தகப்பனாரைக் காட்டியே ஆக வேண்டும். தகப்பனாரில்லாத தாயாரென்றால்... இரண்டு தினுஸாகவும் 'அந்த மாதிரி' ஜகன்மாதாவை நினைக்க விடலாமா? கன்னியான பாலா, கன்யாகுமாரி ஆகியவர்களின் ஸமாசாரம் வேறே. அஸுரசக்திகளை அடக்கவே ஏற்பட்ட துர்கை விஷயமும் வேறே. இவள் முக்யமாக ஸ்ரீமாதா. அப்போது பிதாவும் இருந்துதானே ஆகணும்? அதனால்தான் காமேச்வரனைப் பதியாகக் கொண்டது; அந்த 'உப்புக்குச் சப்பாணி' அகமுடையானுக்கு லோக தர்மத்தை அநுஸரித்து உசந்த ஸ்தானமும் கொடுத்தது. ''(லலிதா) த்ரிசதி''யில் அவள் காமேச்வரன் பத்னி என்பதற்கே பதினைந்து பேர்களை அடுக்கிக் கொண்டு போயிருக்கிறது.

ராஜராஜேச்வரி, லலிதா, த்ரிபுரஸுந்தரி முதலான பெயர்களைக் கொண்டவளும் அவளேதான் என்றாலும் காமேச்வரி நாமாவுக்குத் தனிச் சிறப்பு உண்டு. என்னவென்றால், சைவத்தில் சிவன் எப்படி சக்தி ஸஹிதனாகவே இருக்கிறானோ, அப்படியே சாக்தத்திலும் இந்த ஸ்ரீவித்யா தந்த்ரத்தில் சக்தியானவள் சிவ ஸஹிதையாகவே பதியோடு இருக்கிறாள். பூர்ண ப்ரஹ்ம சக்திக்கு யார் பதியாக இருக்க முடியும்? அதைத் தவிர எதுவுமே இல்லாதபோது யார் பதி ஆகமுடியுமென்று ஆலோசித்துப் பார்த்தால் சக்தியைக் காட்டாமல், கார்யம் பண்ணாமல், சாந்தமாக இருந்து கொண்டிருக்கிற ப்ரஹ்மமான சிவன்தான் அந்த சக்திக்கு வேறே மாதிரி, இன்னொன்று மாதிரி தெரிவதால் அதுதான் பதியாயிருக்க முடியுமென்று தெரிகிறது. அதாவது சாந்த சிவனின் சக்தி ப்ரபாவம் அந்தப் பத்னி மூலம் பஞ்ச க்ருத்யங்களாக வெளிப்படுவதாக ஆகிறது.

இதிலிருந்து இன்னும் என்ன ஆகிறதென்றால், அந்த சிவனே நேராக சக்தி விலாஸத்தைக் காட்டும் கார்யத்தைப் பண்ணாவிட்டாலும், அப்படிப் பண்ணவேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதாக ஆகிறது. ''ஒன்றாக இருந்த ப்ரம்மம் பலவாக ஆக ஆசைப்பட்டது'' என்றே உபநிஷத்து சொல்கிறது. சாந்த ப்ரம்மம் அப்படியே இல்லாமல் கார்ய ப்ரம்மமாயிற்று என்றால், அப்போது அந்தக் கார்யத்துக்கெல்லாம் முந்தி, அது கார்ய ப்ரம்மமாகணும் என்று ஆசைப்பட்டிருக்கணும்தானே? 'ஆசைப்பட்டது' - 'அகாமயத' என்றே உபநிஷத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. எப்போதும் சித்சக்தியான ஞானசக்தியை உள்ளே வைத்துக் கொண்டுள்ள ப்ரஹ்மம் - சிவம் - சக்தியை வெளிப்படுத்தி ப்ரபஞ்ச லீலை பண்ணவேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதே அதனுடைய இச்சா சக்தி எனப்படுகிறது. அப்புறம் வாஸ்தவமாகவே பஞ்ச க்ருத்ய லீலை' செய்தது க்ரியா சக்தி. அது இருக்கட்டும். இப்போது விஷயம், தன்னில் தானாயிருந்த ப்ரம்மம் வெளிமுகப்படும்போது முதலில் தோன்றியது அதன் இச்சை, ஆசை; 'காமம்' என்று உபநிஷத் சொல்வது. 'காமம்' என்பது இங்கே தப்பர்த்தம் தருவதில்லை. சுத்தமான இச்சைக்கே அப்படிப் பேர். பூர்ண ப்ரஹ்ம சக்தி ப்ரஹ்மத்திலிருந்து வேறே மாதிரி கொண்ட முதல் ஆவிர்பாவம் அந்தக் காமம். அதுவேதான் அவனுக்குப் பத்னி ஸ்தானம்.

அப்பா அம்மா சேர்ந்து ப்ரஜைகள் உண்டாகிறாற்போல சாந்த ப்ரஹ்மமான சிவன் இந்த இச்சா சக்தியோடு சேர்ந்ததால்தான் ப்ரபஞ்ச லீலை, பஞ்ச க்ருத்யங்கள் எல்லாம் என்பதால் அவர்கள் பதியும் பத்னியும் ஆகிறார்கள். அவனுடைய இச்சையின், காமத்தின் ஸ்வரூபமானதால்தான் அவளுக்குக் காமேச்வரி என்று பெயர்.

அதுதான் முதல் பெயர். ப்ரஹ்மத்திடமிருந்து முதல் evolute (பரிணாம தத்வம்) காமம் என்றால் அதை வைத்து ஏற்பட்ட (காமேச்வரி என்ற) பேர்தானே ப்ரஹ்ம சக்தியின் முதல் நாமாவாக, ப்ரதான நாமாவாக இருக்க வேண்டும்? எவன் இப்படி ஆசைப்பட்டானோ அவன் காமேச்வரன். வெறும் ப்ரஹ்மமாக இருந்த அவன் ஆசைப்பட்டதோடு ஸரி. அந்த ஆசையைக் கார்யமாக்கி ப்ரபஞ்ச லீலையாகப் பஞ்ச க்ருத்யம் என்று வாஸ்தவமாகவே பண்ணிக் காட்டுவது முழுக்க முழுக்க சக்தியான அவள்தான். அதாவது, காமேச்வரிதான் விக்டோரியா, எலிஸபெத் ராணிகள் மாதிரி, தானே பூர்ண ஆட்சியதிகாரத்துடன் இருப்பவள்; ஸமஸ்த ஜகத்துக்களையும், ஜீவர்களையும் தேவர்களையும் ஆள்கிறவள். ஆள்கிற ராஜாவுக்குப் பெண்டாட்டியாயிருப்பதால் மட்டும் ராணியில்லை; தானே நேராக ஆட்சிப் பொறுப்பு வஹிக்கிற ராணி. ஸஹஸ்ரநாமத்தில் முதல் நாமாவாக 'ஸ்ரீமாதா' என்று அவளை அன்போடு அம்மாவாகக் கூப்பிட்டவுடனேயே அடுத்த இரண்டு நாமாக்கள் அவளுடைய ஆட்சியதிகாரத்தை - அவள் அகிலாண்ட, ப்ரம்மாண்ட சக்ரவர்த்தினியாக இருப்பதைத்தான் - 'ஸ்ரீ மஹாராஜ்ஞீ' என்றும், 'ஸ்ரீமத் ஸிம்ஹாஸனேச்வரீ' என்றும் சொல்லியிருக்கிறது.

அவள் ஸிம்ஹாஸனேச்வரியாக சிம்மாஸனத்தின் மேலிருப்பது ஒரு கோலம். அது எல்லா ராஜா-ராணிக்கும் உண்டானதுதான். அவளுக்கென்று ஸ்பெஷலாக இருப்பது பஞ்ச ப்ரஹ்மாஸனம் என்று சொன்னேன். அதற்கு மேலே காமேச்வரியாக அவள் உட்கார்ந்திருப்பதைச் சொன்னேன் அவள் தனியாயில்லாமல் பதியான காமேச்வரனோடு கூட இருக்கிறாளென்று சொன்னேன். பஞ்ச ப்ரஹ்மாஸனத்தின் மேலே அந்தக் காமேச்வரனின் மடியின் மேலேதான் அவள் உட்கார்ந்திருக்கிறாள். அதனால் அவனும் அவளுக்கு ஆஸனம்!

ப்ரஹ்மத்திலிருந்து முதலில் தோன்றியது ப்ரபஞ்ச லீலையில் வெளிப்பட வேண்டுமென்ற காமமே. ஆதலால் காமேச்வர-காமேச்வரிகள் என்பதே ஆதி தம்பதியரின் ஆதிப் பேர்; முதலான முக்கியப் பேர்.

அவளை லலிதாம்பாள் என்றாலும் அவனை லலிதேச்வரன் என்பதில்லை. லலிதம் என்றால் பரம நளினம், ரொம்ப ம்ருது. பெண்பாலான அவள்தான் அப்படியிருக்க முடியுமே தவிர அவன் அப்படியிருக்க முடியாது. அதே மாதிரி அவளை ராஜராஜேச்வரி என்றாலும் அவனை ராஜராஜேச்வரன் என்பதில்லை. தஞ்சாவூரில் ராஜராஜேச்வரம் இருக்கிறதென்றால் அது கோவில் கட்டின ராஜா (ராஜராஜ சோழன்) பேரை வைத்து ஏற்பட்ட பெயர்; ஸ்வாமியை வைத்து அந்தக் கோவிலுக்கு ஏற்பட்ட பேர் ப்ருஹதீச்வரம் என்பதே. ராஜராஜேச்வரிக்கு ஜோடியாக ராஜராஜேச்வரன் என்று இல்லை. ஏனென்றால் இப்போது சொன்ன மாதிரி, அவள்தான் ஆட்சி அதிகாரம் பெற்ற அசல் மஹாராஜ்ஞி. (சிரித்து) விக்டோரியாவின் அகமுடையானான ஆல்பெர்ட் மாதிரி, இப்போது எலிஸபெத் அகமுடையான் ஃபிலிப் மாதிரிதான் இந்த மஹா ராஜ்ஞியம்மாளின்

பதியும்! இந்த உபமானங்கூட அவ்வளவு ஸரியில்லை. ஏனென்றால் விக்டோரியா, அவளை விடவுங்கூட இப்போதிருக்கிற இங்க்லான்டின் ராணி ஆகியவர்கள் பார்லிமென்டுக்குக் கட்டுப்பட்டவர்கள்தான். ராஜராஜேச்வரி அப்படியில்லை. 'ஸாவரின் பவர்' என்கிற பூர்ண அதிகார ஸ்வதந்திரம் பெற்றவள்...

'ஸவரன்' என்று பவுனைச் சொல்கிறோம். பவுன் என்பது 'பவுன்ட்' என்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தைதான். அது ஒரு எடைக்கும் பெயராயிருக்கிறது. ஆதியில் அந்த எடையுள்ள வெள்ளிக்கும் அதே பேர் உண்டாயிற்று. அப்புறம் எப்படியெப்படியோ மாறிப்போய் 72 குந்துமணி எடையுள்ள தங்க நாணயத்திற்கு அந்தப் பேர் வந்துவிட்டது. அதிலே 'ஸாவரி'னான ராஜா தலை போட்டிருக்கும். அதனால் ஸாவரின் என்றும் அந்தக் காசுக்கே பேர் வந்து, தமிழில் ஸவரன் என்றாகிவிட்டது. 'ஸவரன்' என்பதும் 'ஸ்வர்ணம்' என்பதும் ஏறத்தாழ ஒரேபோல ஒலிக்கின்றன. ஸ்வர்ணத்துக்கு ஸவரன் என்று பேர் இருப்பதில் இப்படி இரட்டிப்புப் பொருத்தமிருக்கிறது!...

அம்பாள்தான் ஆட்சியதிகாரமுள்ள ஸாவரின் ராணி. அதனால் ராஜராஜேச்வரி. ஸ்வாமிக்கு அந்த அதிகாரமில்லை. அதனால் அவரை ராஜராஜேச்வரன் என்று சொல்ல நியாயமில்லை. த்ரிபுரஸுந்தரி என்பது அவளுடைய இன்னொரு முக்யமான பேர். 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' என்பதே அந்த த்ரிபுரஸுந்தரி'யை வைத்துத்தான் என்று சொன்னேன். இதற்கும் ஜோடிப் பெயராக ஸ்வாமிக்கு த்ரிபுரஸுந்தரன் என்று பேர் கிடையாது. நேர்மாறாக, பயமுறுத்துகிற மாதிரி, த்ரிபுராந்தகன் (த்ரிபுர அந்தகன்) என்றுதான் இருக்கிறது! ஏனென்றால், மூன்று லோகத்திலும் அவள்தான் ஈடற்ற அழகு. அவனுடைய அழகும் அவள் அழகுக்கு ஈடாகாததால் அவனுக்கு அப்படிப் பேரில்லை. த்ரிபுரஸுந்தரி என்றால் த்ரிலோகங்களிலும் அழகில் முதல் அவளே என்று சொல்லிவிட்டு, அவன் எத்தனை அழகாயிருந்தாலும் அவனையும் முதல் என்று எப்படிச் சொல்ல முடியும்? அவன் (அழகில்) உசந்த பக்ஷம் போனாலும் இரண்டாவதாகத்தானே இருக்க முடியும்? அதனால் அவனுக்கு த்ரிபுரஸுந்தரன் என்று பேர் கிடையாது.

ஆனால் இரண்டு பேர் (இருவர்) இருந்தால்தானே பரஸ்பரம் ஆசை (காமம்) கொள்ள முடியும்? அதனால் காமேச்வர-காமேச்வரி என்பதுதான் அழகான ஜோடிப் பேராக இருக்கிறது. பஞ்ச ப்ரஹ்மாஸனத்தின் மேலே பூர்ண ப்ரஹ்ம சக்தியானவள் ப்ரஹ்மத்தின் பஹிர்முகப்படும் (வெளிமுகமாகும்) காமத்தை ஹேதுவாகக் கொண்டு காமேச்வரி என்ற பெயரில் ஆவிர்பாவம் கொண்டு, காமேச்வரன் என்ற பதியான அந்த ப்ரஹ்ம சிவத்தோடு ஸ்ருஷ்டி லீலை நாடகம் அத்தனையும் பண்ணுகிறாள்.

பிரபஞ்சம் ஸ்ருஷ்டியாகி நடப்பதற்கே பஞ்சக்ருத்யம் என்று தெரிகிறது. வெளியில் தன்னையே பல ரூபமாக விட வேண்டுமென்று அவளுக்கு ஆசை - காமம் - இருப்பதால் தான் இப்படி நடத்துகிறாள். இப்படிக் காமமுடையவளாயிருப்பதால் அவள் காமேச்வரி.

'தன்னையே பலவாக்கித் தன்னிடமிருந்தே பிரித்து வைக்கணும். மாயையினால் பிரித்து வைக்கணும் என்று இப்படியும் ஒரு காமமா? க்ரூரமான காமமாக அல்லவா இருக்கிறது?'' - என்றால் - அப்படியில்லை. முடிவிலே, எத்தனை யுகாந்தரம், கல்பாந்தரமானாலும் அதற்கப்புறம் பிரித்து வைத்த எல்லாவற்றையும் தன்னிடம் ஏகமாக ஐக்யப்படுத்திக் கொள்ளத்தான் அவளுக்கு உத்தேசம். பிரித்து வைத்து அப்புறம்

சேர்த்துக் கொள்வதில்தான் கூடுதலான ஆனந்தம் உண்டாகிறது! நம் கூடவே ஒருத்தர் இருந்து கொண்டிருந்தால் ப்ரியம் பொங்கிக் கொண்டு வருவதில்லை. அவரே பிரிந்து வெளியூர், வெளிதேசம் போய்விட்டு பஹு காலம் கழித்துத் திரும்பி வந்தால் ப்ரியம் பொங்கிக் கொண்டு வருகிறது. அம்பாள் தன்னையே நாமாக்கிப் பிரித்து மாயையிலே தள்ளியிருக்கிற காமமும் இந்த மாதிரி, அப்புறம் ஒன்று சேர்த்துக் கொள்வதிலுள்ள அதிப்ரேமையின் ஆனந்தத்தைக் காரணமாகக் கொண்டதுதான். எந்தத் தாயாரும் குழந்தையிடம் 'ஒளிஞ்சு-ப்ளே' விளையாடவில்லையா?

ஸமுத்திரத்திலிருந்து ஆவியாகப் போகிற ஜலம் மேகமாகி எத்தனையோ நூறு மைல் தள்ளி நதியாக உற்பத்தியானாலும், அந்த நதி ஊரெல்லாம் சுற்றித் திரிந்தாலும் முடிவிலே தன்னைப் பிறப்பித்த தாயான ஸமுத்ரத்திலேயே ஸங்கமித்துத்தானே தீர்கிறது?... காமேச்வர ஸஹிதையான காமேச்வரி பஞ்ச ப்ரஹ்மாஸனத்தில் வீற்றிருக்கிறாள். ப்ரஹமமும் அதன் பூர்ண சக்தியும் . குறிப்பாக இச்சா ரூபத்திலிருக்கிற பூர்ண சக்தியும் - எல்லாவற்றுக்கும் மேலே. அந்த ஜோடியிலிருந்தே பஞ்சக்ருத்யங்களும் ஏற்பட்டு ஸ்ருஷ்டி விசித்ரம், ப்ரபஞ்ச நாடகம் நடக்கிறதென்று தாத்பர்யம்.

இதையே ஸ்தூலத்தில் ரூபம் கொடுத்துக் காட்டும்போது பஞ்சப்ரம்மாஸனத்தின் மேலே காமேச்வரனுடைய இடது மடியிலே காமேச்வரி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். அவர்கள் கிழக்குப் பார்க்க உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். அதற்கேற்றபடி அந்த ஆஸனத்தைப் போட்டிருக்கும்போது ஆக்நேய திக்கில் (தென் கிழக்குத் திசையில்) உள்ள அதன் கால்தான் ப்ரஹ்மா; நிர்ருதியில் (தென் மேற்கில்) உள்ள கால் விஷ்ணு; வாயு (வடமேற்கு) திக்குக்கால் ருத்ரன்; ஈசான்யத்தில் (வடகிழக்கில்) உள்ள கால் பெயர் பொருத்தத்தோடு ஈச்வரனாகவே இருக்கும். நாலு கால்களையும் சேர்த்துப் போட்ட மேல் பலகை ஸதாசிவன். ப்ரம்ம சக்தியிலிருந்து, ப்ரம்ம சக்தியால், ப்ரம்ம சக்தியை ஐந்து தொழிலில் பிரித்துக் காட்டுகிற இந்த ஐந்து பேரையும் பஞ்ச ப்ரம்மம் என்றே சொல்லி இவர்களாலான ஆஸனத்தைப் பஞ்சப்ரம்மாஸனம் என்று சொல்லியிருக்கிறது.

'ப்ரம்மம்' என்று உச்சஸ்தானத்தில் பேர் சொன்னதற்கு நேர்மாறாக, தூக்கிவாரிப் போடுகிற மாதிரி, இந்த ஐந்து பேரை 'ப்ரேதம்' என்றும் சொல்வதுண்டு ''பஞ்ச ப்ரஹ்மாஸன ஸ்திதா'' என்று அம்பாளுக்குப் பேர் சொன்ன அதே லஹஸ்ரநாமம் ''பஞ்ச ப்ரேதாஸநாஸீநா'', ''பஞ்ச ப்ரேத மஞ்சாதிசாயினீ'' என்றும் பேர்கள் சொல்லியிருக்கிறது. என்ன தாத்பர்யமென்றால், இவள் அவர்களுக்கு அந்தப் பஞ்ச க்ருத்ய சக்திகளைக் கொடுக்காமலிருந்தால் அவர்கள் ப்ரேதத்துக்கு ஸமம்தான் என்பதே! (ஹார்ஸ் பவர் போன மோட்டார், ஃப்யூஸான பல்பு மாதிரி)

காமேச்வரனுக்கும் அவள்தான் பிராண சக்தி, ''காமேச்வர ப்ராண நாடீ'' என்றும் நாமா இருக்கிறது. ஸஹஸ்ரநாமம், த்ரிசதி இரண்டிலும் அந்தப் பேர் வருகிறது. ஆனாலும் லோக தர்மத்தில் ஒரு ஸ்த்ரீயானவள் பதிக்கு மேல் ஸ்தானம் கொடுத்து அவனோடு சேர்ந்து இருப்பதே பெருமை என்றிருப்பதால் மஹாசக்தி வாய்ந்த பராசக்தியும் தனக்கு மேல் ஸ்தானத்தில் காமேச்வரனைப் பதியாகக் காட்டிக் கொண்டு விளங்குகிறாள்.

''சிவ'னும் 'ஹர'னும்''

'சிவன் அசையக்கூட முடிவது உன்னுடைய ஸங்க மஹிமையால்தான்; அப்படிப்பட்ட உன்னை ஹரன் ஆராதிக்கிறான்' என்று சிவன், ஹரன் என்பதாக இரண்டுபேர் சொல்லி, ஒருத்தன் அசைந்து கொடுப்பது, மற்றவன் நமஸ்காரம் பண்ணுவது என்று இரண்டு கார்யங்களை ஆசார்யாள் (ஸௌந்தர்ய லஹரி முதல் ச்லோகத்தில்) சொல்லியிருக்கிறார். அந்தப் 'பல்லவி'யை எடுத்துக் கொண்டுதான் இவ்வளவு நிரவல், ஸ்வரம் போட்டேன்.

'ஏன் இரண்டு பேர் - சிவன், ஹரன் என்று? கார்யத்திலும் ஏன் வித்யாஸம் - அசைவது, நமஸ்காரம் பண்ணுவது என்று?'' என்பதைச் சொல்ல ஆரம்பித்தேன்.

அசைவதாக மாத்திரம் சொன்ன சிவன்தான் சாக்த-சைவ சாஸ்த்ரங்களில் முதல் தத்வமாக ப்ரஹ்மம், பரம்பொருள் என்றெல்லாம் சொல்லப்படும் ஸ்தானத்திலுள்ள சிவன்; நம்முடைய காமேச்வரியின் பதியான காமேச்வரன் பஞ்ச ப்ரஹ்மங்களுக்கும் மேலே இருப்பவன். அவன் அவளுக்குப் பதியானதால் அவளை ஆராதிப்பதாக, நமஸ்காரம் பண்ணுவதாகச் சொல்லவில்லை. அந்த ஸ்தான விசேஷம் மட்டும் காரணமில்லை. தன்னைத் தெரிந்துகொள்வது. அப்புறம் தன்னை பஹிர்முகமாக்கிக் கொள்ள ஆசைப்படுவது என்பது தவிர வேறே எந்தக் கார்யத்திலும் அவன் பிரவேசிக்க முடியாதவன்! சித் சக்தியாக அவனுக்குள்ளே எப்பவும் உள்ள அம்பாள் இச்சா சக்தியில் அவனை ஈடுபடுத்தியதோடு நிறுத்திக் கொண்டுவிட்டாள். க்ரியா சக்தியும் கொடுத்து அவனைக் கார்யத்தில் ஈடுபடுத்தவில்லை. அதற்கு (க்ரியா சக்தி பெற்றுக் கார்யங்கள் செய்வதற்கு) பஞ்ச க்ருத்ய மூர்த்திகளை அவள் உண்டாக்கினாள். ஆகையால் எந்த வெளிக் கார்யமும் தெரியாத, முடியாத, இல்லாத சிவன் ஆராதனை செய்வது, நமஸ்காரம் செய்வது என்பதற்கெல்லாம் இடமேயில்லை. அலையெழாத சாந்த ஸமுத்ரமாயிருந்தவனிடத்தில் இச்சை என்ற ஒரு அலை மட்டும் எழுந்ததோடு ஸரி. தகடு மாதிரி அசையாத ஸமுத்ரத்தில் அந்த அலை ஏற்பட்டபோது அசைவு ஏற்பட்டுவிடுகிறது! ஒரு சக்தி, driving force, இருந்தாலொழிய எப்படி எந்த ஒரு அசைவும் ஏற்பட முடியும்? ஆகையால் இப்போது அவன் சக்தி ஸஹிதனாகி விட்டானென்று அர்த்தம் இப்போது (சிரித்து) சைவன் அசைவன். 'சிவ ஸம்பந்தமானதற்கு 'சைவ' என்று பேர் தெரியுமோல்லியோ? அஸல் சைவன் அசையமாட்டான். சக்தி ஸஹிதமான சைவன்தான் அசைவான். சைவன் அசைவன்!

'ஹரன்' என்றது பஞ்ச க்ருத்ய மூர்த்திகளில் ஸம்ஹரணம் பண்ணும் ருத்ரன் (பஞ்சக்ருத்யங்களில் முறையே பாலனமும் ஸ்ருஷ்டியும் செய்பவர்களான) ஹரி, விரிஞ்சன் என்ற விஷ்ணு, ப்ரம்மாக்களின் பேர்களுக்கு நடுவில் ஹரன் என்ற பேரை ''ஹரி-ஹர-விரிஞ்சாதிபி''. என்று போட்டு இதை ஆசார்யாள் ஸ்பஷ்டமாகத் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறார்.

ஸித்தாந்த சைவத்தில் (சைவ ஸித்தாந்தத்தில்) முழு முதலான சிவனுக்கே ஹர நாமமும் கொடுத்திருக்கிறது சிவன் அரன் என்ற இரண்டையும் ஸமமாகச் சிறப்பித்து சொல்லியிருக்கிறது. அது மாத்திரமில்லாமல் தொன்றுதொட்டு இந்தத் தேசம் பூராவும் சிவனுக்குப் புண்டரீகம் போடுவதாக பலர் சேர்ந்து கோஷம் போடும் நாமமாக ''ஹரஹர

மஹாதேவா'' என்ற சப்தமே இருந்து வந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் ''அரோஹரா'' என்கிறோம்.

''புண்டரீகம் : நாமம்''

'புண்டரீகம் போடுவது' என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். சொன்ன ஸந்தர்ப்பத்தை வைத்து, அது கோஷ்டியாகப் பல பேர் நாம கோஷம் போடுவது என்று புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள்.

பகவன் நாமத்தை கோஷ்டியாக கோஷம் போடுவதைப் புண்டரீகம் போடுவது என்று ஏன் சொல்லணுமென்றால் இரண்டு காரணம் தோன்றுகிறது. நான் guess பண்ணிச் சொல்கிறதுதான்.

கூட்டங் கூட்டமாக பக்தர்கள் நாம பஜனை பண்ணிக் கொண்டு கோஷம் போடுவது எங்கே ரொம்பவும் ஜாஸ்தி என்றால் பண்டரீபுரத்தில்தான். ஒரே ''ஜெய், ஜெய், விட்டல் !'' மயம்தான் ! ஒவ்வொரு நாமாவளியையும் முடித்தவுடன் ''ஜெய் புண்டரீக வரத ! ஹரி விட்(டே)டல !'' என்றே அத்தனை கூட்டமும் உரக்க, உணர்ச்சியோடு கோஷம் போடும். தஞ்சாவூரில் மஹாராஷ்டிரர்களின் ஆட்சி ஏற்பட்ட பின் அவர்களுடைய ஹரிகதை, லாவணி, (சிரித்து) ரஸவாங்கி, டாங்கர் பச்சடி எல்லாம் இங்கேயும் பரவியபோது பஜனை ஸம்ப்ரதாயங்களிலும் இந்த 'இன்ஃப்ளுயென்ஸ்' ஏற்பட்டது. கோஷ்டி நாமோச்சாரணத்தில 'ஜெய் புண்டரீக வரத'' புதுசாகச் சேர்ந்தது. புதுசாகச் சேர்ந்ததாலேயே ஜனங்கள் மனஸில் முக்யமாக நின்றது. அதனால் எந்த ஸ்வாமியைப் பற்றின நாம கோஷமாகத்தான் இருக்கட்டும் - ''நம: பார்வதீ பதயே ! ஹரஹர மஹாதேவா !'' வாகத்தானிருக்கட்டும். ''கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் ! கோவிந்தா, கோவிந்தா !'' வாகத்தானிருக்கட்டும் - எதுவானாலும் புண்டரீகம் போடுவது என்றே பேர் வந்துவிட்டது. சைனாவிலே பஹு காலமாக டீ குடிக்கிற வழக்கம் இருந்திருக்கிறது. ஆனால் ரொம்ப நாள் பிற்பட்டு, வெள்ளைக்காரர்கள் ஆசியாவில் வியாபாரம், ஆட்சியைப் பிடிப்பது என்று புறப்பட்ட அப்புறமே, டீ ஐரோப்பாவுக்குப் போயிற்று. புதுசாக அவர்களுடைய ஆஹார தினுஸுகளில் சேர்ந்தாலேயே அது ரொம்பவும் முக்யமாகிவிட்டது. சிற்றுண்டி விருந்துக்கே 'டீ பார்ட்டி' என்று பெயர் வந்துவிட்டது. டீயே 'ஸெர்வ்' பண்ணாத பார்ட்டிகூட டீ பார்ட்டிதான் ! அது மாதிரி முழுக்க சிவ பஜனையே பண்ணி ''நம: பார்வதீ பதயே ! ஹரஹர மஹாதேவா !'' போடுவதுகூட 'புண்டரீகம் போடுவது' என்று பேர் பெற்றுவிட்டது !

இன்னொரு காரணம் என்ன தோன்றுகின்றதென்றால், - புண்டரீகம் என்றால் தாமரைப் பூ. ஸகல ஜகத்துக்கும் ஹ்ருதய கமலமாக உள்ள சிதம்பரத்திற்குப் 'புண்டரீகபுரம்' என்று ஒரு பேர். சாஸ்த்ரங்களில் ''ஹ்ருத் புண்டரீகம்'' என்றே சொல்லியிருக்கிறது. தாமரைக் கண்ணனான பகவானைப் புண்டரீகாக்ஷன் என்கிறோம்.

''அதெல்லாம் இருக்கட்டும்; நாமத்தை ஸங்கமாக கோஷம் போடுவதைப் புண்டரீகம் என்பானேன்?''

நாமம் என்று இப்போது ஒரு வார்த்தை வந்தது. பெயர் என்பதைத்தான் இங்கே நாமம் என்றது. வைஷ்ணவர்களில் நெற்றியில் இட்டுக் கொள்வதற்கு - அவர்களில் சிஷ்டாசாரமுள்ளவர்கள் 'த்வாதச நாமம்' என்று உடம்பில் பன்னிரண்டு இடங்களில்

போட்டுக் கொள்வதற்கும் - நாமம் என்று பேர் சொல்கிறோம். ஏன் அப்படி அதற்கும் நாமம் என்று பேர் சொல்கிறோம்? ஏன் அப்படி அதற்கும் நாமம் என்று பேர் வந்ததென்றால் பகவானுடைய கேசவாதி த்வாதச நாமங்களைச் சொல்லிக் கொண்டுதான் அப்படி உடம்பில் த்வாதச அடையாளங்கள் போட்டுக்கொள்வார்கள். பகவந் நாமத்தை மந்த்ரமாகச் சொல்லிக் கொண்டு போட்டுக் கொள்வதால் அதற்கே நாமம் என்று பேர் வந்துவிட்டது - 'ஸாவரின்' என்னும் ராஜாவின் முத்திரை குத்தின காசுக்கே 'ஸாவரின்' பேர் வந்தது போல !

ஆதியிலே நெற்றிக்கு இட்டுக் கொள்வது ஒரு தாமரைப் பூ அல்லது இதழ் மாதிரி டிஸைனாகவே இருந்தது. நெற்றியில் இட்டுக் கொள்வதைத் திலகம் என்கிறோமல்லவா? திலகம் என்றால் திலம்தான், அதாவது எள்ளு 'ஷேப்'பில் எள்ளும் தாமரை இதழும் ஒரே மாதிரிதானே இருக்கின்றன?

இது அலங்காரம், அதாவது அழகுபடுத்திக் கொள்கிற அடையாளம். சாஸ்திரோக்தமாக சரீரத்தைப் பரிசுத்தி பண்ணிக் கொள்வதற்காக நெற்றிக்கு இட்டுக் கொள்ளும்போது முப்பட்டையாக விபூதி தாரணம் பண்ணினார்கள். அழகுக்கு, அலங்காரத்துக்கு நல்ல ஸுகந்தமான சந்தனத்தைத் தாமரை வடிவத்தில் நெற்றிக்கு இட்டுக் கொண்டார்கள். சாஸ்த்ரீயமான சின்னம் விபூதி தாரணம். எதிலும் காலம் போகப் போகப் பல பிரிவுகள் ஏற்படும்போது ஒவ்வொரு பிரிவையும் வைத்து வித்யாஸமான அடையாளங்கள் ஏற்படுவது வழக்கம். அப்படி சாஸ்த்ரோக்தமான விபூதி தாரணத்திலும் ஆயிற்று. ஸ்மார்த்த ஸம்ப்ரதாயஸ்தர்களிலேயே ஒரு பிரிவினர் விபூதி தாரணத்தை விட்டுவிட்டு கோபி சந்தனம் என்று ஒரு தினுஸான களிமண் வகையைக் குழைத்து இட்டுக் கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். பட்டையாக இல்லை; தாமரையை ஞாபகப்படுத்துகிற ஷேப்பில்தான். ஸ்மார்த்தர்கள், வைஷ்ணவர்கள் என்று பிரிவு ஏற்பட்டதில் வைஷ்ணவர்களும் விபூதிப் பட்டையை விட்டுவிட்டு திருமண் என்னும் ஒருவிதமான மண்கட்டியால் நாமம் போட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். இதிலேயும் ஆராய்ச்சிக் கண்ணோடு பார்த்தால் தாமரை 'ஷேப்' அடிப்படையாயிருப்பது தெரியும் அதைப் பெருமாளின் திருவடிச் சின்னம் என்கிறார்கள். திருவடியையும் தாமரை என்றுதானே சொல்வது?

தாமரைக்குப் புண்டரீகம் என்று பேர் சொன்னேன், புண்டரீகம் என்பதைப் புண்ட்ரம் என்றும் சொல்வதுண்டு. சில பிரிவினர்கள் பட்டை விபூதியை அடியோடு விட்டுவிட்டு, அலங்காரமாக மட்டுமில்லாமல் சாஸ்த்ரோக்தமான தங்கள் ஸம்ப்ரதாயச் சின்னமாகவே தாமரை ஷேப்பில் கோபியும் திருமண்ணும் இட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்த பிறகு, பட்டை விபூதி இட்டுக்கொள்வது உள்பட நெற்றிச் சின்னங்கள் எல்லாவற்றுக்குமே ஜெனரலாக 'புண்டரம்' என்று பேர் உண்டாய்விட்டது ! தாமரை 'ஷேப்' ஜாடைக்குக்கூட இல்லாவிட்டாலும் முப்பட்டை விபூதிக்கு த்ரிபுண்ட்ரம் என்றும், அப்படி நெற்றியில் குறுக்குவாட்டாக இல்லாமல் நெடுக்கு வாட்டத்தில் கோபியும் திருமண்ணும் போட்டுக் கொள்வதற்கு ஊர்த்வ புண்ட்ரம் என்று பேர்கள் ஏற்பட்டன. புதுசாக ஒரு இயக்கம் ஆரம்பித்தால் அது ரொம்ப 'ஆக்டி'வாக இருந்து எல்லார் கவனத்தையும் இழுக்கத்தானே செய்கிறது? அப்படி தனி ஸம்ப்ரதாயமாகக் கொஞ்சம் பெரிய அளவிலேயே வைஷ்ணவர்கள் என்று ஏற்பட்டு ஆக்டிவாக அதைப்

பரப்பியபோது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட ஆசரணைகள் லோகத்தின் கவனத்துக்கு நிறையவே வந்திருக்க வேண்டும். அதனாலேயே அவர்கள் போட்டுக் கொண்ட புண்ட்ரதாரணம் எல்லாவிதமான நெற்றிச்சின்னத்துக்கும் பொதுப் பேராயிருக்கலாம்.

இப்போது வேடிக்கையாக ஸர்க்கிள் தலைகீழாக ஒரு சுற்றுச் சுற்றியிருக்கலாம். என்னவென்றால் பகவந் நாமத்துடன் போட்டுக் கொண்ட நெற்றி அடையாளமும் நாமம் என்று பேர் பெற்றதா? அதே நெற்றி நாமத்துக்குப் புண்ட்ரம், புண்டரீகம் என்று இன்னொரு பேர் இருந்ததா! அதாவது நாமம் = புண்ட்ரம்தானே? இதிலே நெற்றி நாமம் பகவந் நாமம் என்ற வித்யாஸங்கள் எடுபட்டுபோய் புண்ட்ரம் = பகவந் நாமம் என்று ஆகியிருக்கலாம். கூட்டங்கூட்டமாக வைஷ்ணவர்கள் ''கோவிந்தா'' போட்டுக்கொண்டு மத ப்ரசாரம் பண்ணியபோது அப்படி பகவந் நாம கோஷம் போடுவதைப் புண்டரம் போடுவது புண்டரீகம் போடுவது என்றே சொல்கிற வழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கலாம். அப்புறம் பரமசிவன் உள்பட எந்த ஸ்வாமியானாலும் ஸஹஜமாகப் பலபேர் அந்த ஸ்வாமி பேரை கோஷிப்பதற்கு புண்டரீகம் போடுவது என்று பெயர் வந்திருக்கலாம்...

''ஹரஹர மஹாதேவ'' என்று புண்டரீகம் போடுகிறோம் என்று சொன்னேன். சிவ நாமாவுக்கு ஸமானமான பெருமை பெற்றதாக, ஹர நாமாவும் இருப்பதால்தான் ''அரன் நாமமே சூழ்க !'' என்று ''வாழ்க அந்தணர்'' பதிகத்தில் ஸம்பந்தமூர்த்தி ஸ்வாமிகள் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனாலும் இந்த ஸௌந்தர்யலஹரி ஆரம்ப ச்லோகத்தில் ஆசார்யாள் ஹரன் ஸம்ஹரணத் தொழில் மட்டுமே செய்யும் ருத்ரன் என்றுதான் வைத்திருக்கிறார். தனக்குத் தொழிலைக் கொடுத்து, தொழில் பண்ணச் சக்தியையும் கொடுத்த அம்பாளை அந்த ஹரனும் ப்ரஹ்ம விஷ்ணுக்களுடன் நமஸ்காரம் பண்ணுகிறான், ஆராதிக்கிறான் என்று சொல்கிறார்: அதஸ்-த்வாம் ஆராத்யாம் ஹரிஹர விரிஞ்சாதிபிரபி.

''சிவத்தின் ஸ்பந்தனம்'' (அசைவு)

ஹரனாகிய ருத்ரனை அம்பாள் நன்றாகவே ஸம்ஹார கார்யத்தில் ஏவியிருக்கிறாள். ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபமான சிவனை அசைத்து மட்டும் இருக்கிறாள். அசைவு - 'ஸ்பந்தனம்' என்பது. ச்லோகத்தில் 'ஸ்பந்திதும்' - அசைவதற்கு என்று வருகிறது. ஒரு எண்ணமும் இல்லாமல் பரம சாந்தமாக அலையெழாத தடாகம் மாதிரி இருந்த பரப்ரஹ்ம சிவனில் ஏற்பட்ட முதல் அலை, முதல் அசைவு தான் பஹிர்முகமாகிற இச்சை, காமம், ஆசை, முதல் அசைவு ஆசை, வெறுமனே போட்டது போட்டபடி இருந்த சிவனுக்குள்ளே ஆசைப்படுவது என்ற ஒரு அசைவு உண்டாயிற்றென்றால், ஆசைப்படுவது என்ற ஒரு கார்யம் நிஷ்க்ரியமான சிவ தத்வத்தில் உண்டாயிற்றென்றால், இதைச் செய்விக்கவும் ஒரு சக்தி தொழில்பட்டுத்தானே இருக்க வேண்டும்? ஞான மயமாய், உயிர் மயமாய் எப்போதுமே ப்ரஹமத்துக்குள் இருக்கும் சித்சக்தியானவள் இச்சாசக்தி, க்ரியாசக்தி என்ற இரண்டாகவும் ஆனாளென்பது மட்டுமில்லை. இச்சையை ப்ரஹ்மத்துக்குள்ளே எழுப்புவது என்பதையே ஒரு க்ரியையாக (செயலாக) அவள் பண்ணியிருக்கிறாள்!

இன்னும் அடிமட்டத்திற்குப் போனால், ஒருத்தனுக்கு ஒரு இச்சை உண்டாகிறதென்றால் அவன் முதலில் தான் இருக்கிறோம் என்பதைத் தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். நல்ல தூக்கத்திலே நாம் இருப்பது நமக்கே தெரியவில்லை. அப்போது ஏதாவது இச்சை எழும்புகிறதா? மூர்ச்சை போட்டுக் கிடக்கிறோம். அல்லது

டாக்டர் மயக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த ஸமயத்தில் நமக்கு ஆசை உண்டாவதுண்டா? ஆனபடியால் ப்ரஹ்மத்துக்கு இச்சை உண்டாயிற்று என்றால் அதற்கும் முன்னாடி அது 'தான் இருக்கிறோம்' என்று தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். தன்னில் தானாக இருந்துகொண்டு மட்டுமிருந்த ப்ரும்மம், 'ப்ரம்மமென்று நாம் ஒரு வஸ்து இருக்கிறோம்' என்ற 'நான்' - அறிவைப் பெறுவதும் ஒரு கார்யந்தானே? சாந்த தடாகத்திலே ஆசை அலையும் எழுகிறதற்கு முந்தி ஏற்பட்ட அசைவு அதுதானே? அந்தக் கார்யம் மட்டும் சக்தி தூண்டாமல் எப்படி நடந்திருக்க முடியும்? சிவனுக்கு 'நாம் ஒருத்தன் இருக்கிறோம்' என்று தெரியப்பண்ணியதே சக்திதான் என்றாகிறது! அவனுக்கு அப்படி உண்டான 'நான்'-அறிவை, 'நான்' அநுபவத்தைப் 'பராஹந்தா' என்பார்கள். நாமெல்லோரும் 'நான்', 'நான்' என்று நினைப்பதை அஹந்தை என்கிறோமல்லவா? இதுதான் 'அஹந்தா'. ஆத்மாவுக்கு வேறேயான பொய்யான சரீர அந்தஃகரணாதிகளைத் தப்பாக நம்முடைய வாஸ்தவ ஸ்வரூபமான 'நான்' என்று நினைப்பது அஹந்தா. இப்படியில்லாமல் அத்தனை சிற்றுயிர்களுக்கும் மூலமாக இருக்கிற பேருயிர், பரம் பொருள் என்கிறோமே அது தன்னை 'நான்' என்று தெரிந்துகொள்வது 'பர அஹந்தா' - 'பராஹந்தா' பராசக்தியைப் பரமசிவனான பரப்ரஹ்மத்தின் 'பராஹந்தா ஸ்வரூபிணி' என்றே சொல்வதுண்டு. அம்பாளைப் பரமேச்வரனுடைய 'ஆஹோபுருஷிகா' என்று ஸௌந்தர்ய லஹரியில் ஒரு இடத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. 'நான்' என்று மார்தட்டிக் கொண்டு தற்பெருமைப் படுவதுதான் பொதுவாக 'ஆஹோபுருஷிகா' என்பதற்கு அர்த்தம். கிஞ்சித்-சக்தர்களான (அற்ப சக்தர்களான) நாம் 'நான்' என்று தற்பெருமைப்படுவது தப்பு. ஆனால் ஸர்வ சக்தியும் வாய்ந்த 'நானை'ப் பற்றிப் பரமசிவன் எவ்வளவு தற்பெருமைப்படவும் ந்யாயமிருக்கத்தானே செய்கிறது? அதோடு ரொம்பவும் விசித்ரமாக, சிவன் 'நான்' என்று பெருமைப்படுவதே இன்னொருத்தராக, அதாவது சக்தியாக இருக்கிறது! 'நான்' என்பது சிவனுக்குத் தெரிகிறது என்றால் அது சக்தி விலாஸந்தான் என்று பார்த்தோமல்லவா? அதனால் 'நான்' யார் என்பதே தெரியாமல் தானாக இருந்த நமக்கு நான் - அறிவாக இருக்கும் ஸர்வ சக்தியாயிருக்கிறாளே!'' என்று அம்பாளைப் பற்றி ஈச்வரன் (சிவன்) பெருமைப்படுவதே அவருடைய ஆஹோபுருஷிகாவாக இருக்கிறது! 'ஸௌந்தர்யலஹரி' பாஷ்யகாரர்களில் பல பேர் இங்கே ஆஹோபுருஷிகா என்பது பரப்ரஹ்மமான சிவனின் பராஹந்தா ஸ்வரூபமாக அம்பாளைச் சொல்வதே என்று எழுதியிருக்கிறார்கள்.

கேவல (கலப்பற்ற) ஞான ஸ்வரூபமாயிருந்த சிவன் தன்னை ஞான ஸ்வரூபமாகத் தெரிந்துகொண்டதுதான் அசையாத பிரம்மத்தின் முதல் அசைவு, வெளிக்கார்யத்தில் அசைவது இல்லை; கையை, காலை அசைத்துக் கார்யம் எதுவும் இதில் இல்லை. ஆனால் எண்ணமேயில்லாத ஞான பூர்ணத்தில் 'நான்' என்ற எண்ணம் ஏற்பட்ட அசைவு. சிவனை வெளியிலேயிருந்து அம்பாள் அசைக்கவில்லை. அவனுக்குள்ளேயே அந்த 'நான்' என்கிற எண்ணமாக அசைத்தாள்.

உள்ளுக்குள்ளேயிருந்து குமுறிக்கொண்டு ஒரு வஸ்துதானே 'வைப்ரேட்' ஆகிற அசைவுதான் இங்கே சொல்லும் 'ஸ்பந்தம்'. ஆசார்யாள் ரொம்பவும் precise-ஆகத்தான் அந்த வார்த்தையைப் போட்டிருக்கிறார். ஸ்பந்தம் வெளியிலிருந்து அசைப்பதில்லை. அது உள்ளுக்குள்ளேயே அதிர்வது, குமுறுவது, பொருமுவது. நமக்குள்ளேயே நாடி

துடிக்கவில்லையா? அப்படிப்பட்ட pulsation-தான் ஸ்பந்தம். பிறத்தியாரால் இல்லாமல் தனக்காகவே, தனக்குள்ளேயே ஏற்படுகிற அசைவு ஸ்பந்தம்; தானே வைப்ரேட் ஆவது.

ஸ்ருஷ்டி மூலமே வைப்ரேஷன்தான். பரப்ரஹ்ம வைப்ரேஷன் சப்த ரூபமான வேத மந்த்ரங்களாகி, அதிலிருந்துதான் ஸ்தூல வஸ்துக்கள் அத்தனையும் உண்டானது. நவீன கால ஸயன்ஸ் இந்த அபிப்ராயத்திற்கு ரொம்பவும் ஆதரவாக வந்துவிட்டது. ஏதோ ஒரு ஸென்ட்ரல் ந்யூக்ளியஸ் (மையக் கரு) படாரென்று வெடித்து ஸ்ருஷ்டி ஏற்பட்டதென்றால், அப்போது அது உள்ளே குமுறித்தான் அந்த வெடிப்பு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும். அப்படி ஏகமான ஆதார வஸ்து தானே உள்ளுக்குள் வைப்ரேட் ஆவதே ஸ்பந்தனம்.

ஆனாலும் சிவ-சக்தி என்று த்வைதம் மாதிரி வைத்து சாக்த ஸ்தோத்ரமாகப் பண்ணிக்கொண்டு போகிற இங்கே 'தானே' என்று சொல்லலாமா? சிவனை அம்பாள்தான் அசைவித்ததாகச் சொல்லணும். அப்படித்தான் சொல்லியிருக்கிறார். அப்படிச் சொல்லும்போதே த்வைதம் மாதிரி இருப்பதற்குள் உள்ள அத்வைதம் தெரியத்தான், தனக்குள்ளேயே ஏற்படும் சலனத்திற்கான 'ஸ்பந்தம்' என்ற வார்த்தையைப் பொறுக்கியெடுத்துப் போட்டிருக்கிறார்?

சாக்தப்படியுங்கூட அவனை விட்டு அவளை வேறே என்று தனியாகப் பிரித்து வெளிவஸ்துவாகவே வைக்க முடியவில்லையே! சிவமும் சக்தியும் தீபமும் அதன் ப்ரகாசமும் போல, புஷ்பமும் அதன் ஸுகந்தமும் போல, தேனும் அதன் மாதுர்யமும் போல, பாலும் அதன் வெளுப்பும் போல, சொல்லும் அதன் பொருளும் போல ஒன்றிலிருந்து ஒன்றைப் பிரிக்கவே முடியாதபடி அல்லவா சேர்ந்திருக்கிறார்கள்? அதனால் அவனுடைய அசைவுக்காக அவளுக்குத் தனி க்ரெடிட் கொடுத்தாலுங்கூட அவளையே அவனிடமிருந்து தனியாகப் பிரித்துவிட முடியாது. சிவ சக்திகளுடைய இந்த அன்யோன்ய உறவு நம் ஹ்ருதயத்தின் அடியில் எந்நாளும் இருக்க வேண்டும். (மீண்டும்) சிவன், சக்தி என்பவர்களுடைய அன்யோன்ய உறவு நம் ஹ்ருதயத்தின் அடிவாரத்தில் எந்நாளும் இருக்க வேண்டும். தத்வத்தைக் கவிதையாக்கிச் சொல்லும்போது காவ்ய ருசிக்காவும், பக்தர்கள் தெய்வத்தோடு உறவு கொண்டாடும் ஸ்வாதீனத்தில் ஏற்றியிறக்கிப் பரிஹாஸாதிகள் பண்ணுவதில் ஒரு ஆனந்தம் கிடைப்பதாலும், ஒரு தெய்வத்தை ஸ்துதிக்கும்போது அதற்கே ஸர்வோத்கர்ஷம் (எல்லாவற்றுக்கும் மேலான நிலை) சொன்னால்தான் அதனிடமே மனஸ் ஆழப் புதைகிறது என்பதாலும், 'சிவனைவிட அம்பாள் உசத்தி', அல்லது அம்பாளை விடச் சிவன் உசத்தி என்று சொன்னாலும், அவர்கள் பிரிக்கவே முடியாமல் ஒன்றாக இருக்கிறவர்கள் என்ற எண்ணத்தை நம் ஹ்ருதயத்தின் அடி மூலையில் ஊறப்போட வேண்டும். அந்த உயர்ந்த எண்ணத்தில்தான் ஆசார்யாள் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' ஆரம்பிக்கும்போதே, சக்திதான் சிவனை அசைத்தாள் என்று அவளுக்கு உத்கர்ஷம் சொன்னாலுங்கூட அசைப்பதற்கு 'சகலம்' முதலான பல பழக்கமான வார்த்தைகள் உள்ள போதிலும், 'அதெல்லாம் அவனுக்கு வெளியில், வேறாக இருந்து அவள் அசைத்தாள் என்று அர்த்தம் கொடுத்துவிடுமே! அது கூடாது. அவனுக்கு உள்ளேயே உள்ளவள் அவள் என்று இந்த ஆரம்பத்திலேயே காட்டிவிட வேண்டும்' என்றுதான் உள்ளசைவைக் குறிப்பிடும் ஸ்பந்தம் என்ற வார்த்தையைப் போட்டிருக்கிறார்.

காஷ்மீர சைவம் என்று அவ்வப்போது சொன்னேனே, அதிலே இந்த 'ஸ்பந்தம்' என்ற வார்த்தை, internal vibration (உள்ளதிர்வு) என்கிற கருத்து ஆகிய இரண்டும் ரொம்பவும் முக்யம். அந்த ஸித்தாந்தம் காஷ்மீரில் தோன்றி ப்ராபல்யமடைந்ததால் காஷ்மீர சைவம் என்று அதற்குப் பேர் சொன்னாலும் அந்த ஸித்தாந்த ப்ரவர்த்தகர்கள் அதற்கு அப்படிபேர் கொடுக்கவில்லை. அவர்கள் வேறே சில பேர்தான் கொடுத்திருக்கிறார்கள். 'த்ரிக சைவம்' என்பது ஒரு பேர். பசு-பதி-பாசம் என்ற மூன்று தத்வங்களைச் சொல்வதால் அப்படிப் பேர். 'ப்ரத்யபிஜ்ஞா சாஸ்த்ரம்' என்று இன்னொரு பேர். முடிவில் சிவ தத்வத்தையே ஜீவனின் ஆத்ம ஸ்வரூபம் என்று தெரிந்துகொள்வதால் 'ப்ரத்யபிஜ்ஞா' என்ற பேர். 'ப்ரத்யபிஜ்ஞா' என்றால் 'இன்னது என்று ஸத்யமாகப் புரிந்து கொள்வது'. அந்த தர்சனத்திற்கு (சாஸ்திரத்திற்கு) இன்னொரு பேர் என்னவென்றால் 'ஸ்பந்த சாஸ்த்ரம்' என்பதேயாகும். சிவமும் சக்தியும் ஒன்று சேர்ந்த பரப்ரஹ்மத்தின் ஆபாஸமாக (ஆபாஸம்' என்றால் அசிங்கம் என்று அர்த்தமில்லை. அந்த வார்த்தைக்கு அப்படி அர்த்தமே கிடையாது. ஆபாஸம் என்றால் பிரதிபலிக்கின்ற, பிரதி பிம்பமாக்கப்பட்ட ஒளி என்றே அர்த்தம். 'பாஸ்' என்றால் ப்ரகாசிப்பது. ஸூர்யனை 'பாஸ்கரன்' என்கிறோம். ப்ரகாசத்தின் ப்ரதிபலிப்புதான் ஆபாஸம். அப்படி ப்ரம்மத்தின் ஆபாஸமாகவே) நானா தினுஸான இத்தனை த்வைத ப்ரபஞ்சமும் தோன்றியிருப்பதாக அந்த சாஸ்திரம் சொல்லும். அப்படிச் சொன்னதால் ப்ரகாசமான மூல வஸ்துவுக்கு வேறாக, அதற்கு வெளியிலே ப்ரதிபிம்ப ஒளி இருப்பதாகத்தானே எண்ணம் உண்டாகும்? இப்படி ப்ரபஞ்சம் ப்ரஹ்மத்துக்கு வெளியில் இருக்கிறது என்றால் அது ஸரியில்லை. ப்ரஹ்மம் வெறும் சிவ ஸ்வரூபமென்றால் அதற்கு ப்ரபஞ்ச ஸம்பந்தமேயில்லை. அதனால் ப்ரபஞ்சம் அதற்கு வெளியிலிருப்பதாகச் சொல்லலாம். ஆனால் அந்தக் கேவல சிவம் ஆபாஸிக்கவும் பண்ணாதே ! காஷ்மீர சைவத்தின்படி ப்ரஹ்மம் சிவமாக மட்டுமில்லாமல் சிவ-சக்தி ஸ்வரூபமாயிருப்பதில் சக்தியால்தான் ஆபாஸம் உண்டாவது. ஆனால் அப்போதுங்கூட 'லைட்'டுக்கு வெளியில் 'ரிஃப்ளெக்ஷன்' என்ற மாதிரி அவளுக்கு வெளியில் ப்ரபஞ்சம் இல்லை. ஏனென்றால் அவளுக்கு வெளியில் எதுவும் இருக்க முடியாது. எதற்குமே சக்தியாக அதன் உள்ளே இருந்து கொண்டும், அதை வெளியிலேயும் தாங்கிக் கொண்டும், அத்தனையும் சேர்த்துக் கவ்விக் கொண்டும் அவள் இருக்கிறாள் - சக்தி தத்வம் இருக்கிறது. 'சிவ-சக்தி என்ற ஏகத்திற்கு உள்ளேயேதான் ஏகம் அநேகமாகிற உள் குமுறலில், அதாவது ஸ்பந்தத்தில் இத்தனை த்வைத ப்ரபஞ்சமும் உள்ளடங்கியிருக்கிறது. வெளிப்படுவது என்பது இல்லை. கண்ணாடிக்குள்ளே ஒரு தீபத்தின் ப்ரதிபிம்பம் தெரிகிறது போல - கண்ணாடி இல்லாவிட்டால் அந்த ப்ரதிபிம்பமே இல்லைதானே? அப்படி என்று அந்த சாஸ்திரம் சொல்கிறது. 'ஸ்பந்தம்' என்ற வார்த்தை ப்ரம்மத்துக்கு வெளியிலே, அதாவது அதற்கு வேறாக, ப்ரபஞ்சமில்லை என்று காட்டுவது மட்டுமில்லை. ப்ரம்மமாகிய சிவ தத்துவத்துக்கு வெளியிலே, வேறாக சக்தி இருந்து அந்தத் தத்வத்திலிருந்து ப்ரபஞ்சத் தோற்றத்தை உண்டுபண்ணவில்லை; அந்த சக்தியும் சிவ தத்வத்தோடேயே அபின்னமாக (பிரிவற) இருப்பதுதான் என்றும் காட்டுகிறது. ஸ்பந்தம் என்பது self movement-ஐ, ஸ்வயமாகவே அசைந்து கொடுப்பதைக் குறிப்பது. வெளித்தூண்டுதலால் அசைவதில்லை.

சைவ தர்சனங்களுக்குள் நம்முடைய ஆசார்யாளின் அத்வைதத்துக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக வருவது ஸ்பந்த சாஸ்த்ரம் என்று பேர் பெற்ற இந்த காஷ்மீர சைவம்தான். முடிவாக அத்வைத மோக்ஷத்தையே அதுவும் சொல்கிறது. ஆனாலும் ஆசார்யாள் ஜகத்தை மாயா ஸ்ருஷ்டியான மித்யை (பொய்) என்று சொன்னது போலச் சொல்லாமல் ஸத்யமான ப்ரஹ்மத்தின் ப்ரதிபலிப்பானதால் இதுவும் ஸத்யம்தான் என்று சொல்லும். ஜகத்துத் தோற்றத்தை உண்டாக்கும் மாயை, ஜகத்தை நிர்வாஹம் செய்யும் ஈச்வரன் என்று ஆசார்யாள் சொன்ன இரண்டு தத்வங்களையும் இன்னம் அநேக அம்சங்கள் சேர்த்து 'சக்தி என்று அந்த தர்சனத்தில் சொல்லி, சிவ-சக்தியையே ப்ரஹ்ம ஸ்தானத்தில் சொல்லி, சிவ-சக்தியையே ப்ரஹ்ம ஸ்தானத்தில் வைத்திருக்கிறது. அதில் 36 தத்வம் என்று சொல்லிக் கொண்டு போகும்போது முதல் தத்வம் சிவன். இரண்டாம் தத்வம் சக்தி என்றே சொன்னாலுங்கூட, அப்படிச் சொன்னவுடனேயே, 'சிவ தத்வத்திலேயுங்கூட, அப்படிச் சொன்னவுடனேயே, 'சிவ தத்வத்திலேயும் சித்சக்தி உள்கலந்து இருக்கத்தான் செய்கிறது. 'ஸத்'தான (ஆதார ஸத்யமான) சிவ தத்வம் எப்போதும் சித்சக்தியும் கூடி ஸத்-சித்தாக இருப்பதுதான். ஆனால் ஸத்-சித் ஆனந்தம் என்பதில் ஆனந்தம் என்பது ப்ரபஞ்ச நாடகமாக சக்தி விலாஸம் வெளிப்படும்போதுதான் பரிமளிக்கத் தெரிவதாலேயே, முதலில் ஸத்-சித்தாக சிவ தத்வம், அடுத்து ஆனந்த சக்தியாக சக்தி தத்வம் என்று வைத்திருப்பது' என்றும் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறது.

"சிறந்த மனத்துடன் செய்த துதி"

அத்வைத மார்க்கத்தில் போக முடியாதவர்களுக்காக நம்முடைய ஆசார்யாள் பக்தி மார்க்கத்தில், சக்தி மார்க்கத்தில் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' பண்ணும்போது காஷ்மீர சைவத்தில் வரும் ஸ்பந்தம், அதில் மட்டுமில்லாமல் மற்ற சைவ ஸம்ப்ரதாயங்களிலும் வரும் பசு-பதி-பாசம் முதலியவற்றையும் சொல்லியிருக்கிறார். கடைசி ச்லோகத்துக்கு முதல் ச்லோகத்தில், 'அம்பாளை பஜிப்பவன் பசு-பாசப்பற்று அற்றுப்போய்ப் பரமானந்த ரஸத்தை சாச்வதமாக அநுபவிப்பான்: 'க்ஷபித பசு பாசவ்யதிகர:' என்கிறார்.

அம்பாள் ஸ்துதியானதால் பாராயணம் பண்ணும் அவளுடைய பக்தர்களுக்கு அவளிடமே அநன்யமான (வேறு தெய்வத்தை நாடாத) பக்தியை உண்டாக்கும் பொருட்டு அவளுடைய மஹிமையை உச்சமாகக் காட்ட வேண்டும்; அழகான கவிதையாக, காவ்ய மரபுகளை மதித்துப் பண்ணிய கவிதையாக இதைப் பண்ண வேண்டும்; ஸ்ரீவித்யா தந்த்ர ரீதியிலும் அதற்குப் போஷாக்குக் கொடுக்க வேண்டும்; இதிலே அத்வைதத்தை அழுத்திச் சொல்லாவிட்டாலும் ஸ்ரீவித்யைக்கும் அது உடன்பாடுதான் என்பதால் அங்கங்கே கோடி காட்ட வேண்டும்; கவி மரபிலும், தத்வ ரூபத்திலும் உள்ள விஷயங்கள் லோகத்திற்கான ஸ்த்ரீ தர்மத்திற்கு மாறான எண்ணங்களைப் பக்குவம் போதாதவர்களிடம் ஏற்படுத்தவிடாமல் அங்கங்கே அந்த தர்மங்களையும் எடுத்துகாட்ட வேண்டும் - என்ற ஸங்கல்பத்தில் உண்டானதே 'ஸௌந்தர்ய லஹரீ'. ஆசார்யாள் அப்படி ஸங்கல்பித்தார் என்று சொல்வதைவிட அம்பாள் ஸங்கல்பித்து அந்தப்படி அவரைப் பாடப் பண்ணினாள் என்பது தான் ஸரி. இப்போது சொன்ன நோக்கங்களை basic-ஆக வைத்துக்கொண்டாலும் அதற்காக அவர் இப்படியிப்படிதான் சொல்வது என்று ஒரேயடியாகக் கட்சி கட்டிக் கொண்டு பண்ணாமல் தம்முடைய ஆதாரமான அத்வைத அநுபூதியின் மேலே, ஸ்ரீவித்யா தந்த்ர

ஞானத்தின் மேலே பக்தியும், கவிதா ப்ரதிபையும் எப்படியெப்படி பாவங்களை, ரஸங்களை ப்ரவாஹமாகப் பெருக்க விட்டனவோ, அப்படி bias இல்லாமல், மனஸை விசாலமாகத் திறந்து வைத்துக் கொண்டு ரொம்பவும் இயற்கையாகக் கொட்டிவிட்டார். லஹரீ என்றால் ப்ரவாஹந்தானே? அது மேல் நோக்கிப் போக முடியாது, பாறைகளுக்கு இடுக்கில் மாட்டிக் கொண்டால் அதுகளை உடைக்க முடியாமல் தானே குறுகித்தான் ஓடும் - என்பது போலச் சில கட்டுப்பாடுகள் இருந்தாலும், மற்றபடி இப்படிப் போகணும், அப்படிப் போகணும் என்ற ரூல் போட்டுக் கொள்ளாமல் எப்படி ஸ்வயேச்சையாகப் போகிறதோ, அப்படியே ஆசார்யாள் 'பேஸிக்'கான சில கட்டுப்பாடுகள் தவிர மற்றபடி சிந்தனாசக்தி, கல்பனா சக்தி போகிறபடி போக விட்டு இந்த ஸ்துதியைப் பண்ணியிருக்கிறார். அதனால் அந்த ப்ரவாஹப் போக்கில் பிற்காலத்தில் சைவ ஸித்தாந்தம், காஷ்மீர சைவம், விசிஷ்டாதவைதம், த்வைதம் என்றெல்லாம் நன்றாக இறுகி ரூபமான கொள்கைகளின் சில அம்சங்கள்கூட அலை பரப்பிக் கொண்டு வந்தபோது அவற்றையும் ச்லோகமாகப் பாடிக் கொடுத்துவிட்டார்.

நான் இப்போது சொன்ன நாலைந்து மத ஸம்பிரதாயங்களும் தற்போது இருக்கும் ரூபத்தில் முழுசாக உருவானது ஆசார்யாளுக்குப் பிற்காலத்தில்தான். அவற்றின் தலைமை ஆசார்யராக இப்போது நாம் சொல்கிறவர்கள் ஆசார்யாளுக்கு அப்புறம் வந்தவர்கள்தான். ஆசார்யாளுடைய அத்வைதத்தை நன்றாகக் குறிப்பிட்டுத்தான் அதற்கு மாறான ஸித்தாந்தங்களை அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆனாலுங்கூட இந்த ஸம்பிரதாயங்களுடைய மூலமான கருத்துக்கள் ரொம்பவும் முன்காலத்திலிருந்தே இருந்து வந்துருக்கின்றன. அத்வைதமும் ஆசார்யாளுக்கு முன்பே இருந்ததுதான். ஆனால் அவர்தான் அதை ஸாங்கோபாங்கமான ஒரு ஸித்தாந்தமாக எடுத்துச் சொல்லி ஸ்தாபித்தது. இதே மாதிரிதான் இப்போது நாம் மற்ற ஸம்பிரதாயங்களின் பிரதான ஆசார்யர்களாக நினைப்பவர்களும் தங்களுக்கு முந்தியே இருந்த மூலக் கொள்கைகளைத்தான் நன்றாக ரூபம் பண்ணி ஒவ்வொரு மதமாகத் தந்திருக்கிறார்கள். ஸர்வஜ்ஞரான நம்முடைய ஆசார்யாள் அந்த மூலக் கொள்கைகள் எல்லாம் தெரிந்தவரானதால், இங்கே அவருடைய சிந்தனைப் போக்கில் அந்தத் தத்வங்களும் அங்கங்கே கொஞ்சம் வந்திருக்கின்றன.

கரையையும் உடைத்துக்கொண்ட ப்ரவாஹம் பரவுவது போல, இந்த மனோபாவத்தின் உச்சத்தைத் தான் முதல் ச்லோகத்தில், ப்ரஹ்மம் ஸ்பந்தித்தற்காக ஸந்தோஷப்பட்டுக்கொண்டு அப்படி ஸ்பந்திக்க வைத்தவளை ஓஹோ என்று கொண்டாடிக்கொண்டு அவர் ஸ்தோத்திரிப்பதில் பார்க்கிறோம்! அத்வைதப்படி அசையாமல், 'ஸ்தாணு' என்று பெயர் சொல்லும்படிப் பட்ட கட்டையாக சிவன் உட்கார்ந்திருக்கிற நிலைதான் ஸத்ய ஸத்யம். நிர்குண ப்ரஹ்மம் என்று சொல்லும் நிலை, ஏகமாக, அத்வைதமாக இருக்கிற நிலை. அதை மாயா சக்தி த்வைத ப்ரபஞ்சமாகக் காட்டுகிறது. ப்ரஹ்மத்துக்குள்ளேயே அந்த மாயை இருந்து அதை ஸ்பந்திக்கச் செய்வதாக ஆசார்யாள் சொன்ன அத்வைத சாஸ்திரத்தில் கிடையாது? வெளியிலே இருந்து மாயை ப்ரஹ்மத்தை அசைத்து த்வைத ப்ரபஞ்சத்தைத் தோற்றுவிப்பதாகக்கூட அத்வைதத்தில் கிடையாது! அத்வைத ப்ரஹ்மம் அசையவே முடியாது. அது பாட்டுக்கு இருக்கிறபடி இருக்கும். அதன் ஆதாரத்தில் மட்டுமே மாயை ஜகத்தைக் கல்பித்துக் காட்டுகிறது என்றுதான் அத்வைத சாஸ்திரம் சொல்லும். அங்கே மாயையைக் கரித்துத்தான் கொட்டுவது! ஏனென்றால்: நம்முடைய ஆத்மா என்பதும் அந்த நிர்குண

ப்ரஹ்மமேதான். அதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் மறைத்து - திரோதானம் பண்ணி - உடம்பையும் மனஸையுமே நாமென்று நினைத்துக்கொண்டு லோகத்தில் அவஸ்தைப்படுவதற்குக் காரணம் மாயைதானே? அதனால் அதைக் கரித்துக் கொட்டுவது.

அங்கே மாயை என்று கரித்துக் கொட்டிய சக்தியையே இங்கே 'மாயா' என்று அடைமொழி போடாமல் 'சக்தி' என்று கொண்டாடுகிறார்! சிவனுடைய அசைவு முடிவில் த்வைத ப்ரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டிக்கே காரணமாவதால் இதைப பண்ணுவிக்கும் சக்தி அத்வைதத்தில் சொன்ன மாயையாகத்தானே இருக்க வேண்டும்! ஆனாலும் அதைப் போற்றித் துதிக்கிறார்!

அத்வைதத்தில் நிர்குண ப்ரஹ்மமும், லோகத்தை மாயா சக்தியால் நிர்வாஹம் பண்ணும் ஈச்வரனான ஸகுண ப்ரஹ்மமும் ஸம்பந்தப்படாதவை. ஏனென்றால், நிர்குணப்ரஹ்மம் தான் தானாயிருப்பது தவிர எதனுடனும் சேர முடியாதது. அது பாட்டுக்கு இருக்கும். ஒருத்தர் வம்புக்கும் போகாது. அதனிடமும் யாரும் போய் வம்பு பண்ண முடியாது. எப்படியென்று எவராலும் சொல்லத்தெரியாத அதிசயமாக, எப்படியோ ஒரு விதத்தில் மாயை அந்த நிர்குணத்தை த்வைத ப்ரபஞ்சமாகக் காட்டுகிறது. ஸந்தியா கால மூட்டம் ஒரு கயிறைப் பாம்பாகக் காட்டுகிறதென்றால் கயிறு வாஸ்தவத்தில் ஏதாவது மாறுதலாக ஆச்சா என்ன? பாம்பு அதிலிருந்தே உண்டான தோற்றந்தானென்றாலும் அந்தப் பாம்போடு கயிற்றுக்கு ஏதாவது ஸம்பந்தமுண்டா என்ன?

ஆனால் இங்கே ஆசார்யாள் பின்பற்றிக் காட்டும் சாக்தத்தில் மாயா சக்தி என்று ப்ரஹ்ம ஸம்பந்தமில்லாமல ஏதோ ஒன்று இருப்பதாக இல்லை. அத்வைதத்திலே ப்ரஹ்ம சக்தி என்பதை முக்யம் கொடுத்துச் சொல்வதே கிடையாது. இங்கே அதுதான் முக்யம்: பராசக்தி, அம்பாள் என்பது! அவளுடைய ஒரு 'ஆஸ்பெக்ட்'தான் மாயா கார்யம். அவளே மாயைக்கு நேரெதிரான ஞானமாகவும் இருக்கிற சித்சக்தி. இன்னும் க்ரியா சக்தி, இச்சா சக்தி எல்லாமுந்தான். நிர்குண ப்ரஹ்மத்தின் ஸ்தானத்திலிருக்கும் சிவனோடு ஒன்றாக, பிரிக்கவே முடியாமல் ஸம்பந்தப்பட்டிருப்பவள் அவள். சிவ-சக்தி ஐக்யம் இங்கே ரொம்ப முக்யம். ஐக்யம் என்றால் 'ஏதோ' சேர்ந்திருப்பதில்லை; ஒன்றே என்கிற அளவுக்கு ஒட்டிப் போயிருப்பது 'ஏகம்' என்றால் ஒன்று அல்லவா? 'ஏக'மாக இருக்கும் தன்மை 'ஐக்யம்' ஸஹஸ்ரநாமத்தை முடிக்கிற இடத்தில் அவளை 'சிவா' என்று கூப்பிட்டுவிட்டு, அடுத்தாற்போல 'சிவ சக்தி ஐக்ய ரூபிணீ' என்று சொல்லியிருக்கிறது. இந்த சிவன் கிட்டத்தட்டத்தான் அத்வைத சாஸ்திரப் ப்ரஹ்மமாகையால் இவளையும் சேர்த்துக் கொண்டு, ஸம்பந்தப்படுத்தி, அசைத்துத்தான் அவள் தம்பதியாக ப்ரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டி, நிர்வாஹாதிகளைப் பண்ணுவது. ஒரு சக்தி இருக்கிறதென்றால் அதற்கு ஆச்ரயமான ஒரு அடிப்படையும் இருக்கத்தானே வேண்டும்? பத்து வீசை எடை என்றால் அந்த சக்தி அந்த எடையுள்ள இரும்புக் குண்டாகவோ, வேறொன்றாகவோதானே இருக்க வேண்டும்? ஆச்ரயமில்லாமல் எப்படி எடை மட்டும் இருக்க முடியும்? வாஸனை என்று ஒரு சக்தி இருக்கிறது, வர்ணம் என்று ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்றால் புஷ்பம் மாதிரி ஒரு ஆச்ரயத்தைச் சார்ந்துதானே அது இருக்க முடிகிறது? அந்த ஆச்ரயமில்லாமல் அது உண்டா? அப்படி எல்லா சக்திக்கும்

மூலமான பராசக்திக்கு அதனிடமிருந்து பிரிக்க முடியாத ஆச்ரயமாக இருப்பதே சிவமான ப்ரஹ்மம். அந்த சிவத்தின் 'எனர்ஜி'தான் இந்த சக்தி என்கிறபோது எப்படிப் பிரிப்பது? 'பாலிலிருந்து வெள்ளையைப் பிரி; பாலிலிருந்து அதன் ருசியைப் பிரி' என்றால் முடியுமா? ஆகையால் சக்தி விலாஸத்தால் என்ன பண்ணினாலும் அதிலே சிவனுந்தான் சேர்ந்து இருக்கிறான். கஷாயத்தின் உறைப்பைக் குறைப்பதற்காக பாலுடைய மதுரமான ருசியைச் சேர்க்க வேண்டும் என்றால் பாலிலிருந்து அந்த ருசியை மட்டும் பிரித்தெடுத்துச் சேர்க்க முடியுமா? சக்தி கார்யம் அத்தனையிலும் சிவ ஸம்பந்தமில்லாமல் செய்ய முடியாது.

ஜீவனுக்கு அம்பாள் அளிக்கிற மோக்ஷாநுக்ரஹத்தில் அந்த ஜீவன் செயலேயில்லாத, சாந்தம் மட்டுமேயான நிர்குண அத்வைத ஸ்திதியை அடைவதாகத்தான் ஸ்ரீவித்யை முதலான சில சாக்த தர்சனங்கள் காட்டுகின்றன. ஜீவாத்மா அப்படியானாலும் முழு முதல், மூலப் பொருள் என்பது சாந்தத்தோடு சக்தியும் சேர்ந்த தம்பதியாகவே அந்த தர்சனங்களில் இருக்கிறது!

அந்த சக்தி தன் வீச்சு எத்தனை அத்புதமானதென்று தனக்குத் தானே பார்த்துக் கொண்டு ரஸித்து ஆனந்தப் படுவதற்காகத்தான் த்வைத ப்ரபஞ்சமாக விரிந்து கூத்தடிப்பது. மூலப் பொருளின் லீலானந்தத்திற்கே ஸ்ருஷ்டி என்பது.

ஆனந்தப்படுதற்காக ஸ்ருஷ்டி, லீலானந்தத்திற்காக ஸ்ருஷ்டி என்பதுகூட அவ்வளவு ஸரியில்லை. ஆனந்தமடைவது என்ற காரணத்திற்கா அம்பாள் ஸ்ருஷ்டி பண்ணுகிறாளென்றால், ஸ்ருஷ்டி பண்ணாமல் வெறுமனே இருக்கும்போது அவள் ஆனந்தமில்லை என்றாகிவிடுமே! ஸச்சிதானந்த ரூபிணியை அப்படிச் சொல்லலாமா? ஆகையால் ஆனந்தத்திற்காக ஸ்ருஷ்டி லீலை செய்கிறாள் என்பதைவிட, தன்னுடைய ஸ்வபாவமான ஆனந்தத்தினாலயே இப்படி லீலை செய்கிறாள் என்பதே ஸரி. ''இரு ''லஹரி''களுக்குமே!

அத்வைத மாயையும் சைவ-சாக்தங்களின் சக்திகளும்

சாக்த சாஸ்திரங்கள் சொல்கிற ஸ்ருஷ்டி க்ரமத்திலும் மாயை இருக்கிறது. இந்த க்ரமத்தில் சாக்த சாஸ்திரங்களும் சைவ சாஸ்திரங்களும் பெரும்பாலும் ஒத்துப் போகின்றன. ஆனால் அத்வைதத்தில் 'ப்ரஹ்மம் என்று ஒன்று. மாயை என்று ஒன்று. மாயையால் ப்ரஹ்மம் மறைந்து அதனிடத்தில், அதன் ஆதாரத்தில் பிரபஞ்சம் தோன்றுகிறது 'என்று முடிந்து போய்விடுவது போல் இங்கே இல்லை. சக்தி உள் கலந்த சிவமான ப்ரஹ்மத்தில் ஆரம்பித்து ஐந்து சுத்தமான தத்வங்களைச் சொன்ன அப்புறமே சாக்தத்தில் மாயா தத்வம் ஆறாவதாக வருகிறது. காஷ்மீர சைவத்திலும் அப்படித்தான். அவற்றில் முதலில் ஐந்து சுத்த தத்வங்கள் என்பவற்றைச் சொல்லி, அப்புறமே மாயையில் ஆரம்பித்து முப்பத்தோரு அசுத்த தத்வங்களைச் சொல்லியிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் வழங்கும் சைவ ஸித்தாந்தத்திலும் மொத்தம் முப்பத்தாறு தத்வங்கள்தான் என்றாலும் அதில் முப்பத்தாறையும் மாயையோடு ஸம்பந்தப்படுத்தி ஆனாலும் முதல் ஐந்து தத்வங்கள் சுத்த மாயை என்றும், மீதி முப்பத்தொன்று அசுத்த மாயை என்றும் பாகுபடுத்தியிருக்கிறது. நாம் அஸல் சாக்தத்தையே பார்ப்போம்.

அதில் சித்தாகிற ஞான சக்தியை உள்ளே வைத்துக் கொண்டு செயலில்லாமலிருக்கும் சிவ தத்வம் முதலில். அடுத்ததாக நன்றாக வெளிப்பட்டுவிட்ட சக்தி தத்வம். மூன்றாவதாக இச்சா சக்தியுடன் கூடிய ஸதாசிவ தத்வம். நாலாவதாக ஞான சக்தியோடு கூடிய ஈச்வர தத்வம். ஐந்தாவதாக, க்ரியா சக்தியோடு கூடிய சுத்த வித்யா தத்வம். அதற்கப்புறந்தான் ஆறாவது தத்வமாக மாயை வருகிறது.

முதல் தத்வமான சிவனோடேயே சித் சக்தி இருப்பதாகச் சொன்னேன். சித் சக்திதான் ஞான சக்தி என்றேன். மறுபடி நாலாவதான ஈச்வர தத்வம் ஞான சக்தியோடு சேர்ந்திருப்பதாகவும் சொன்னேன். இரண்டாவது தத்துவமாக சக்தி என்றே சொன்னதும் சித் சக்திதான் இப்படிப் பல தினுஸாகச் சொன்னால் எப்படிப் புரிந்து கொள்வது என்றால்-

'ஸத்'தான இருப்பு நிலையாகிய சிவன் முக்யமாயிருந்து, அதில் அந்தர்கதமாக (உள்ளுறை வஸ்துவாக) சித் சக்தி இருப்பதை முதல் தத்வமாகவும், சித் சக்தி முக்யமாயிருந்து ஸத் (சிவ) தத்வம் அதற்கு back-ground-ஆக (பின்னணியாக) இருப்பதை இரண்டாம் தத்வமாகவும் காட்டி வித்யாஸப்படுத்தியிருக்கிறது. சித் என்னும் இந்த ஞானம் அறிவு என்று சொல்லும் Knowledge மட்டுமில்லை இது உணர்ச்சியாக, உயிராக உள்ள அறிவு. ஜடம், சேதனம் என்று ஒரு பாகுபாடு கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். இதில் 'சேதனம்' என்பது 'சித்'திலிருந்து வந்ததுதான். உயிரும், உணர்ச்சியும், அறிவுமில்லாத வஸ்துக்களை ஜடம் என்பது. கல், மண், தங்கம், வெள்ளி முதலியவை ஜடப் பொருட்கள். ஜடம் என்பதை அசேதனம் என்றும் சொல்வதுண்டு. உயிருள்ள. உணர்ச்சி படைத்த. அறிவு கொண்ட ஜீவராசிகளைச் சேதனம் என்பது. நாமெல்லாம் சேதனம், பசு, பக்ஷிகள் சேதனம். சேதனத்திலிந்து 'சைதன்யம்' என்ற வார்த்தை வந்திருக்கிறது. 'சைதன்ய ஸ்வரூபிணி' என்று அம்பாளைச் சொல்வது. மூலப் பரம்பொருளின் உயிர் சக்தியாக இருப்பவள் அவள். அப்படி ப்ராண சக்தியாக இருப்பதன் அங்கந்தான் அறிவாகவும். உணர்ச்சியாகவும் இருப்பது. அறிவதே உணர்வதாக, அதாவது அறிவதே அநுபவிப்பதாக இருப்பதுதான் அந்த ஞானம்; சித் என்பது. சர்க்கரை தித்திக்கும் என்று புஸ்தகத்தில் படித்து அறிவது ஞானமில்லை. அதைத் தின்று பார்த்து ருசியை அநுபவித்து அறிவதே ஞானம். உயிரிருந்தால்தான் அறிய முடியும். அந்த ப்ராண சக்தியும் சேர்ந்தே சித். ப்ராணன்தானே ஆதார சக்தி? அதனால் சக்தி என்றாலே சித் சக்திதான்; ப்ரஹ்மத்தின் உயிரான, ஸ்வாநுபவ அறிவான சித்சக்தி தான்.

அறிவுக் கார்யமாக மாத்திரமில்லாமல், உயிர் வாழ்வது என்பதாகவும், உணர்ந்து அநுபவிப்பது என்பதாகவும் 'ஞானம்' இருப்பதால் இங்கிலீஷில் அழகாகப் பத ப்ரயோகம் பண்ணுகிறவர்கள் அதை Knowledge என்ற சொல்லாமல் Consciousness என்கிறார்கள். ஒன்றைப் பற்றி நாம் concious -ஆக இருக்கிறோமென்றால் அதில் ஸ்வாநுபவம் இருக்கிறதென்று அர்த்தம். ஸ்வாநுபவம் நாம் ஜீவசக்தியோடு இருந்தால்தானே ஏற்படும்?

சிவன் முதலாவது தத்வம். சக்தி - அதாவது சித்சக்தி - இரண்டாவது தத்வம் என்று ஏன் வைத்தது என்றால்: ஒரு ஸாண்டோ இருக்கிறானென்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவன் தூங்கும்போது அவனுடைய பலம் இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஆனாலும் முழித்துக் கொண்ட பின்னால்தான் அந்த பலம் தெரிவது; அதைக் காட்ட முடிவது. சிவ தத்வம் தூங்குகிற ஸாண்டோ மாதிரி. முழித்துக் கொண்ட ஸான்டோவுக்குத் தன்

பலத்தைக் காட்ட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. அதாவது அப்படி அவனுடைய இச்சை. இதுதான் மூன்றாவதான இச்சா சக்தி, அதை உடையவன் ஸதாசிவன்.

நாலாவதாக ஈசவரன் என்று சொல்லி அவனும் ஞான சக்தியோடு சேர்ந்தவன் என்று சொன்னது குழப்பமாக இருக்கலாம். முதல் தத்வத்திலேயே சித் என்று ஞான சக்தியைச் சொல்லி விட்டு இப்போது மறுபடி நாலாவதுடனும் ஞானசக்தி என்கிறேனே என்று குழப்பம் தோன்றலாம். முதலில் சொன்ன சித் என்பது ஏகமான மூலப்பொருளின் ஏகமான ஞானம்; உள்ளே அடக்கியிருந்த ஞானம். இரண்டாவது ஸ்டேஜில் அது முழித்துக் கொண்டு தன்னைத்தானே அறிவதாக, உணர்வதாக இருந்தது. மூன்றாவது ஸ்டேஜில் தன் வீச்சை வெளிப்படுத்திப் பார்க்க வேண்டும் என்று இச்சைப்பட்டது. அப்புறம் நாலாவது ஸ்டேஜில் தன்னுடைய ஏகமான உள்முக ஞானத்தை அநேகமாக விரியப்போகும் ப்ரபஞ்சமாக வெளிப்படுத்த 'ப்ளான்' போட்டது. அநேக ப்ரபஞ்சத்தை ப்ளான் பண்ணிற்று என்றால் அப்போது அதன் ஞானமும் ஏகமாக உள்ளே இல்லாமல் அநேக விதமாக வெளிப்படுவதற்கு அஸ்திவாரமாயிருக்கிறது என்றுதானே அர்த்தம்? ஏகஞானமாயிருந்ததையே முதலில் 'சித்' என்றும், அநேக ஞானங்களுக்கு அடிப்படையாக அதுவே ஆன நாலாம் ஸ்டேஜில் அதையே 'ஞானம்' என்று வித்யாஸம் தெரியும்படி வேறு வேறு வார்த்தைகளில் சொல்லியிருக்கிறது.

நாலாவது ஸ்டேஜில் 'ப்ளான்' போட்டதையடுத்து ஐந்தாவதில் அதன் 'எக்ஸிக்யூஷன்'. அறிவால் போட்ட திட்டம் கார்யமாகிறது. அதுதான் க்ரியா சக்தியுடன் சேர்ந்த சுத்த வித்யா தத்வம். இப்படிச் சொன்னதால் பிரும்மம் ப்ரபஞ்சமாக வெளிப்படுவதற்கே ஆரம்பித்து விட்டது என்று அர்த்தமில்லை. அப்படி ஆரம்பிக்கத் தன்னைத் தானே முஸ்தீபு பண்ணிக் கொள்வதுதான் இந்த ஐந்தாவது ஸ்டேஜ். தூங்கி முழித்துக் கொண்டவுடன் வெளிக் கார்யம் பண்ணுவதற்கு முன்னாடி, அப்படிப் பண்ணுவதன் பொருட்டே, நம் உடம்பையே சோம்பல் முறித்துக் கொள்கிறோமல்லவா? அது மாதிரியான நிலை ஸான்டோ கோதாவிலே இறங்கி இன்னொருத்தனோடு மல்யுத்தம் பண்ணுவதற்கு முன்னாடி, அதற்குத் தயார்ப் படுத்திக் கொள்வதற்காத் தன்னுடைய தோள், தொடைகளையே தட்டிவிட்டுக் கொள்கிற நிலை! ப்ரஹ்மத்திற்கு வெளியிலே ப்ரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டி என்ற க்ரியை இன்னம் ஆரம்பமாகவில்லை. ஆரம்பிப்பதற்காகத் தன் க்ரியா சக்தியை அது திரட்டிக் கொள்வதே ஐந்தாவது ஸ்டேஜ். வெளியிலே வேற மாதிரி ஆகாமல் சிவ-சக்தியான ப்ரஹ்மத்திற்குள்ளே க்ரியா சக்தி திரண்டிருப்பது. ஆனாலும் வெளியாவதற்கு ஸங்கல்பித்து, திட்டம் போட்டு, ஸித்தமும் ஆகியாயிற்று. ஏகமான தான் த்வைதமாக (அநேகமாக) ஆகப்போகிறோம் என்பதாகத் 'தான்' தன்னுடைய manifestation (வெளிப்பாடு) என்ற இரண்டையும் ஸம எடை கட்டிப் பார்க்கும் அறிவோடு உணர்ச்சியோடு அது இப்போது இருக்கிறது. இந்த ஞானத்தைத்தான் 'சுத்த வித்யா' என்பது.

வித்யா, ஞானம், சித் மூன்றுக்கும் ஒரே அர்த்தமானலும் மூன்று ஸ்டேஜில் சித்தின் மூன்று வித பரிணாமங்கள் ஏற்படுவதால் ஒரே வார்த்தையைச் சொல்லிக் குழப்பக் கூடாது என்றே, அத்விதீயமாயுள்ள (ஏகமாயுள்ள) சிவ சக்தி விஷயத்தில் சித் என்றும், அது த்வைத அறிவுகளுக்கு மூலமாக இருக்கும்போது ஞானம் என்றும், கார்ய ரூபத்தில்

த்வைதத்தைச் செய்வதற்கு முன் தன்னுடைய அத்வைத நிலையையும் தான் manifest செய்யப் போகும் த்வைத ப்ரபஞ்சத்தையும் ஸரிஸமனாக உணர்ந்தறியும் போது வித்யா (சுத்த வித்யா) என்றும் சாக்த சைவ சாஸ்திரங்களில் வெவ்வேறு பேர் கொடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறது.....

இப்போது நான் சொன்னவற்றிலிருந்து இச்சா சக்தி, ஞான சக்தி, க்ரியா சக்தி என்று ஒன்றையடுத்து ஒன்றாக மூன்று தெரிகிறது. அந்த ஆர்டர்தானா ஸரி என்பதற்கு நடைமுறை த்ருஷ்டாந்தம் காட்டுகிறேன். ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது. உடனே அதற்குப் பால் குடிக்கணும் என்ற இச்சை உண்டாகிறது. அந்த இச்சை இல்லாவிட்டால் அது குடிக்காது. இச்சை இருப்பதால் தான் வீல் வீல் எனக்கத்துகிறது. அப்புறம் வாயைச் சப்பினால் தான் குடிக்க முடியும் என்ற அறிவு. அதாவது ஞானம் அதற்கு உண்டாகிறது. அந்த ஞானமில்லாவிட்டால் அது எப்படிச் சப்பிக் குடிக்க முடியும்? 'சப்பணும்' என்ற ஞானம் அதற்கு உண்டாவது இதிலிருந்து 'ப்ரூவ்' ஆகிறது. அதற்கும் அப்புறம் க்ரியையாகவே வாயினால் சப்பிக் குடிக்கிறது.

அத்வைதம் மாதிரி இல்லாமல் சாக்தத்தில் (சைவத்திலுந்தான்) ப்ரஹ்மத்திற்கு நாலு ஸ்டேஜ் தாண்டி ஐந்தாவது தத்வமான சுத்த வித்யைக்கும் அப்புறந்தான் ஆறாவது தத்வமாக மாயை வருகிறதென்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன்.

த்வைதமாக வெளிப்படுவதற்கு முஸ்தீபு முடித்தபின் அஸலான த்வைத ப்ரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டி இந்த ஆறாவது ஸ்டேஜில்தான் ஜீவர்கள் வருவது. இதுவரைக்கும் ஏகமான சிவ-சக்திதான். அது எங்கேயாவது மாயையால் பாதிக்கப்படுமா? ஜீவர்கள் என்று தன்னிடமிருந்தே 'மானிஃபெஸ்டேஷன்களை (வெளிப்பாடுகளை) உண்டாக்கின. அப்புறம் தான் விளையாட்டுப் பார்ப்பதற்காக, ஒளிஞ்சு-'ப்ளே' விளையாடி ஸந்தோஷப்படுவதற்காக ஜீவர்களை மாயையால் கட்டுவது; கட்டி அவர்களுக்குத் தாங்களும் அந்த ஏக வஸ்துதான் என்று தெரியாதபடி செய்வது. தாங்கள் தேஹமும் இந்திரியாதி அந்தஃகரணமுந்தான் என்று ப்ரமை ஏற்படும்படிச் செய்வது.

சக்தி வீச்சின் அற்புதம் எப்படிப்பட்டது என்பதை ஸந்த்யா கால மேகங்கள், ஹிமவத்கிரி மாதிரியாக பர்வதங்கள், ஸப்த ஸாகரங்கள் - இத்தனை பெரிசு பெரிசாத்தான் இருக்கணுமென்றில்லை, ஒரு புல் நுனியிலே சூரிய வெளிச்சம் சிதறி வைரமாக மினுக்குகிற ஒரு பனித்துளியிலேகூடத்தான் - இப்படியெல்லாம் ஜட ப்ரபஞ்சமாக விரித்துப் பார்த்து மட்டும் சிவ-சக்திக்கு லீலா நாடக ரஸிப்பு பூர்ணமாக ஏற்படாததாலேயே சேதனமாக ஜீவர்களைப் பண்ணி அவர்களுக்குச் சைதன்யம் இருந்தும்கூட தங்களுடைய மூலம் தெரியால் மயக்கி மாயக் கூத்தடிக்கிறது!

'அது ஸரி, இப்படிப் பண்ணுவது அம்பாளுக்கு ரஸமாக இருக்கலாம்; அவள் ரஸித்து ஆனந்தப்படலாம். ஆனால் நமக்கு மாளாத அவஸ்தையாயல்லவா இருக்கிறது? அவளுக்குக் கொண்டாட்டம் என்பது நமக்குத் திண்டாட்டமாக அல்லவா இருக்கிறது? மாயைக்கு மேலே சுத்தமான நாலைந்து 'ஆஸ்பெக்ட்'கள் அவளுக்கு இருக்கிறதென்றால், அதனால் நமக்கென்ன லாபம்? ஜீவர்கள் என்று இருக்கிற நம்மை மாயை நன்றாக இறுக்கிக் குறுக்கிப் போட்டியிருப்பதுதானே நம் வாழ்க்கையில் அச்சு முளையாக இருக்கிறது?' என்ற கேட்கலாம்.

வாஸ்தவம். அதனால்தான் மாயைக்கே முக்யம் கொடுத்து, அதாவது அதை ஒழிப்பதற்கே முக்யம் கொடுத்து ஆசார்யாள் அத்வைதம் என்று ஃபிலாஸஃபி பண்ணினார். சாக்த தர்சனங்களும் மாயை ஆறாவதாக வந்தாலும் அதன் முக்யத்வத்தை ஒப்புக் கொள்ளாமலில்லை. எந்த தர்சனமானாலும் அது ஜீவனுக்கு வழிகாட்டுவதற்காகத்தான். அப்போது அவனுக்கு முக்யமான 'ப்ராப்ள'த்தைத்தானே அதுவும் முக்யமாகக் கவனிக்கணும்? அம்பாள் வேறே சுத்த தத்வங்களாக மாயைக்கு மேலே இருந்தாலும் ஜீவனுக்குத் தெரிவது அவள் மாயையாகத் தன்னை ஸம்ஸாரத்தில் பந்தப்படுத்தியிருப்பதேயாதலால் இதை சாக்தமும் 'அன்டர்லைன்' பண்ணுமல் இருக்க முடியவில்லே. அதனுல் தான் பரப்ரஹ்ம தத்வத்துக்கு ப்ரணவம் மாதிரி சக்தி தத்வத்துக்கென்று இருக்கிற பீஜாக்ஷரத்துக்கு 'சக்தி பீஜம்' என்று பெயர் கொடுத்ததோடு 'மாயா பீஜம்' என்றும் பெயர் கொடுத்திருக்கிறது. ஜீவன்- centred - ஆகத்ததான் (ஜீவனை மையப்படுத்தித்தான் ஷ ஜீவர்களுக்கு சாஸ்திரம் சொல்ல வேண்டுமென்பதால் அம்பாளை மாயை ,மஹாமாயை என்றேதான் அதிகம் சொல்வது ('துர்கா') ஸப்தசதீயில் அதற்குத்தான் அழுத்தம் கொடுத்துச் சொல்லியிருக்கும். (முத்துஸ்வாமி) தீக்ஷிதரும் ''மாயே!'' என்றே பாடியிருக்கிறார்.

''அதெல்லாம் ஸரி. அம்பாள் மாயையாக நம்மை மயக்கிக் கட்டிபோட்டிருக்கிறாள் என்று சாக்த சாஸ்த்ரமே ஒப்புக்கொண்ட பிறகும் அந்த சக்தியைக் கொண்டாடி உபாஸிப்பது என்றால் எப்படி ஸரி? நம்மை நம்முடைய நிஜ ஸ்வரூபமே தெரியாமல் மறைத்து, மனஸையும் இந்திரியங்களையும், லோகத்தையும், லோகவஸ்துக்களையும் கொடுத்து ஒரேயடியாக ராக-த்வேஷ (விருப்பு - வெறுப்பு) இழுபறியில் இழுத்து விட்டிருக்கும் ஒரு 'பவ'ரை ஆசார்யாள் அத்வைதத்தில் கரித்துக் கொட்டின மாதிரிப் பண்ணுவது தானே நியாயமாகத் தோன்றுகிறது? அதற்கு என்ன பூஜை, கொண்டாடிக் கொண்டு ஸ்தோத்ரம்? அதே ஆசார்யாள் இப்படியும் பண்ணினாரென்றால் எப்படி? மாயா சக்தியாக மாத்திரம் மஹா சக்தி தீர்ந்துபோய் விட்டால் இந்தக் கேள்வி ஸரிதான். ஆனால் அவளே ஞான சக்தியாயும் இருக்கிறாளே! நமக்கும் ஞானத்தை தந்து மாயையிலிருந்து விடுவித்து அருள்கிற அநுக்ரஹ சக்தியாயும் இருக்கிறாளே! முன்னேயே சொன்னேன் - ஜீவாத்மா என்று ஒன்றை அவள் மாயையால் பந்தித்து, தள்ளினாற்போல் வைக்கிறாளென்றால் அதுவும் பிரித்து வைத்துச் சேர்த்துச் கொள்வதில் ஏற்படும் 'எக்ஸ்ட்ரா' ஆனந்தத்திற்காகத்தான்! ஆக, மாயா சக்தியாக மாத்திரமில்லாமல் ஞான சக்தியாக, அநுக்ரஹ சக்தியாக ப்ரேம சக்தியாக, ஸௌந்தர்ய சக்தியாகவும் இருந்து நம்மை ரக்ஷிப்பவள் அவள்.

''சித்தில் ஆரம்பித்து முன்னே சொன்ன சக்திகளில் இல்லாததாக இதென்ன புதிசு புதிதாக ப்ரேம சக்தி, அநுக்ரஹ சக்தி, ஸௌந்தர்ய சக்தி என்றெல்லாம்?'' - என்றால், இதெல்லாமும் இச்சா சக்தி என்றேனே அதில் அடக்கந்தான். இச்சையென்பது ஆசை. அன்பாக, ப்ரேமையாக இருப்பது என்றால் என்ன? அதுவும் ஆசைதானே? ஜீவர்களாகத் தன்னையே விரித்துக் கொள்ள வேண்டும், பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற முதல் இச்சை அதோடு தீர்ந்து போய்விடவில்லை. அந்த ஜீவர்களிடமும் அவளுக்கு இச்சை, அதாவது ப்ரேமை, தாய்க்குக் குழந்தையிடமுள்ள வாத்ஸல்யம் என்ற மிக உயர்ந்த அன்பு உண்டு. தன்னிடமிருந்தே உண்டான ஜீவர்களிடம் அம்பாளுக்கு எப்படி அன்பு

இல்லாமலிக்கும்? தாய், குழந்தை, வாத்ஸல்யம் என்று லோகத்தில் ஏற்பட்டதே அப்புறம்தான்; அவளுடைய மூல வாத்ஸல்யத்தின் ஆபாஸமாகத்தான் (பிரதிபலிப்பு ஒளியாகத்தான்) இப்படி ஜீவர்களிடம் அவளுக்கு இச்சை இருந்துந்தான், பிரிந்திருந்து அப்புறம் சேருவதன் எக்ஸ்ட்ரா ஆனந்தத்திற்காக அவர்களை மாயை பண்ணித் தள்ளினாற்போல் வைப்பது. இப்படி மாயா மோஹம் பண்ணவேண்டும் என்பதும் ஒரு இச்சை. அப்புறம் மாயையிலிருந்து அவர்களை விடுவிக்கணும் என்ற அநுக்ரஹ இச்சை. இதற்காகக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாக மாயையிலிருந்து அவர்களைத் தன் பக்கமாகத் திருப்பிக் கொள்ள வேண்டுமென்று இச்சை. அப்படி ஜீவ லோகத்தை ஆகர்ஷிப்பதற்காகவே ஸௌந்தர்ய ஸ்வரூபமாகி - ரூப ஸௌந்தர்யம், குண ஸௌந்தர்யம் இரண்டும் படைத்தவளாகி - லீலைகள் பண்ணுவது. இப்படி ஆகி, இப்படிப் பண்ணனும் என்று முதலில் இச்சை; அப்புறமே அது கார்யமாவது. எந்தக் கார்யமானாலும் அதற்கு வித்து அதைப் பண்ணவேண்டுமென்று இச்சிப்பதுதான். நாம் வேண்டுமானால் இச்சையில்லாமலே ஏதோ கெடுபிடிக் கட்டாயத்தின் மேலோ, அல்லது நம்மை மீறிய ப்ரக்ருதி வேகத்திலோ சில கார்யங்கள் பண்ணலாம். ஸாக்ஷாத் பரப்ரஹ்ம சக்தியானவள் இஷ்டப்பட்டு இச்சித்துத்தான் எதுவும் பண்ணுவது. இப்படி இச்சா சக்தியின் பல ரூபங்களாகத் தோன்றுவதுதான் ப்ரமே சக்தி, அநுக்ரஹ சக்தி, ஸௌந்தர்ய சக்தி ஆகிய எல்லாமும்.

அன்பு என்று பொதுவாக இருக்கப்பட்ட ப்ரியத்தை ப்ரேமை என்றும், அன்பினால் செய்யக்கூடிய சிகரமான கார்யமாக ஒரு ஜீவனை மாயையிலிருந்து விடுவித்து மோக்ஷம் தருவதையும் அதற்கு மார்க்கம் காட்டுவதையும் அநுக்ரஹம் என்றும் சொல்வது. நமக்கு ஒரு பரீக்ஷை பாஸாவதற்குக்கூட அவள் அநுக்ரஹம் பண்ணுகிறாள் என்றாலும் நிஜமான அநுக்ரஹம் என்றால் அது மாயையின் அக்னிப் பரிக்ஷையில் நாம் பாஸ் பண்ணி, (சிரித்து) ஞானத்துக்குப் 'பாஸ்' பண்ணுவதுதான்; அப்படி அவள் பண்ணுவிப்பதுதான். துக்கக் கலப்பேயில்லாத சாச்வத ஆனந்தத்தை அளிக்கிற பேரருள் அது.

அநுக்ரஹமென்றால் ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபமாகவே நம்மை ஆக்குவதுதான். ஆனாலும் ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபத்தை மறைத்து, அதை நாம் மறந்து, ஜீவாத்மாவாக இருக்கிறபோது நமக்கு உள்ள உடம்பு. உடம்பைக் கார்யத்தில் ஏவும் அந்தஃகரணம்)அதாவது மனஸு என்று வைத்துக் கொள்ளலாம்), நாம் கார்யம் பண்ணுகிற லோகம், அதிலே நம் மனஸாலும், உடம்பாலும் செய்யும் கார்யத்தால் நாம் பெறும் அநுபோகம் ஆகியவற்றை நமக்குக் கொடுத்திருப்பதையே அநுக்ரஹம் என்று சாக்த - சைவ சாஸ்திரங்கள் சொல்வதுமுண்டு. இதை,தநு- கரணம்-புவனம்-போகம் என்ற நாலை ஜீவனுக்கு அநுக்ரஹிப்பது என்று சொல்லியிருக்கும், தநுதான் உடம்பு, கரணம் அந்தஃகரணமான மனஸ், புவனம் என்பது லோகம். போகம் என்பது ஜீவாத்மா அடையும் அனுபோகங்கள். ''இதென்ன அநியாயம்? நம்முடைய நிஜமான ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபத்தை மறந்து நாம் ஜீவாத்மாவாகத் திண்டாடுவதற்குக் காரணமான நாலையும் தருவதையா அநுக்ரஹமென்பது? இந்த நாலும் தொலைந்தாலல்லவா மோக்ஷம்?'' என்று கேட்டால் அதற்கு அந்த சாஸ்திரங்கள், ''ஜீவாத்மா என்று எப்படியோ நீ ஆன அப்புறம் உன்னைக் கர்மா பிடித்துக் கொண்டு விடுகிற தோல்லியோ! கர்மா தீர்ந்தாலொழிய மோக்ஷம் இல்லையோல்லியோ? கர்மா எப்படித் தீரும்? அநுபவித்துத்தானே அதைத்

தீர்த்தாகணும்? எப்படி பழைய கர்ம பலனை அநுபவிக்கிறது? மறுபடி ஜன்மா எடுத்து, மனஸினால் நல்லதை நினைத்து, உடம்பால் நல்ல கார்யத்தைப் பண்ணித்தானே! அப்படிப் பண்ணுவதற்கு லோகம் (புவனம்) என்பது இருக்கத்தானே வேண்டும்? புவனத்தில் தநு கரணங்களைக் கொண்டே கார்யம் பண்ணிப் பலவித அநுபோகம் பண்ணித்தானே கர்மாவைத் தீர்த்துக் கொள்ள முடியும்? அதனால்தான் இவற்றைத் தருவதை அநுக்ரஹம் என்பது' என்று பதில் சொல்கிறது. கர்ம பந்தத்தில் நாம் சிக்கிக் கொள்ளக் காரணமான நாலுமே தான் அதிலிருந்து நாம் விடுபடவும் ஸாதனமாகிறது என்பதால் அப்படிப்பட்ட ஸாதனங்களைக் கொடுத்ததை அநுக்ரஹம் என்கிறது. ஆனாலும் இந்த நாலை நாம் நல்லபடியாகப் ப்ரயோஜனப்படுத்திக் கொள்வதென்பது எத்தனை கஷ்டமாயிருக்கிறது? அதற்கான நல்லறிவை அவள் தந்து, நாம் கர்மாவை நாசம் பண்ணிக் கொள்ள வைத்து, அப்புறம் மோக்ஷானந்தம் தருவதுதான் நிஜமான அநுக்ரஹம்.

மோக்ஷானந்தம் - ஆனந்தம்! கர்மா நாசமான பின் ஜீவாத்மா ஒரு உணர்ச்சியுமில்லாமல் போய் விடாமல், நிறைந்த வஸ்து என்று தன்னைத் தெரிந்து கொள்ளும் ஆனந்தம்! அதை அவள் அருள்வதே நிஜ அநுக்ரஹம்.

இப்போது நான் சொன்ன சக்திகளோடு அத்தனையையும் சேர்த்துப் பிடித்து இன்னொரு சக்தியையும் சொல்லப்போகிறேன். அதாவது ஆனந்த சக்தி. தானாக இருக்கிற ஆத்மானந்தத்திற்கு மேலே எதுவுமே இல்லை. அதைத்தான் மோக்ஷத்தில் அவள் நமக்குத் தருவது. ஆனால் அவள் ஸமாசாரத்தை எடுத்துக் கொண்டால் ஆத்மானந்தத்தில் சிவ ஸ்வரூபமாக இருந்ததோடு அவள் நிற்கவில்லை. நமக்கு நிறைந்த நிறைவான அந்த நிலையோடு அவள் நின்று விடாமல், தன் சக்தியை மலர்த்தி லோக விளையாட்டு விளையாடுகிறாள். தானே ஆனந்தகனமாக இருப்பவள் வெளிக்கார்யமாகவும் ஆனந்தமாக விளையாடுகிறாள். தான் தானாக ஆத்மானந்தம் அநுபவித்துக் கொண்டே, விளையாட்டாக அதே தன்னை த்விதீயமாகவும் - தனக்கு வேறாக, வேறான மாதிரி - ஆக்கி த்வைத ப்ரபஞ்சமாக manifest பண்ணிக் கூத்தடிக்கிறாள். ஆனந்தம் ஜாஸ்தியானால் நாம் கையிலகப்பட்டதை உயரப் போட்டுப் போட்டுப் பிடித்து விளையாடுகிறோம்! கட்டையிலே, பலகையிலே மிருதங்கம் வாசிக்கிறோம், விளையாட்டாக! ஒரு குழந்தையிடம் இது இன்னும் நன்றாகத் தெரியும். ஆனந்தத்தில் அது என்ன விளையாட்டெல்லாமோ விளையாடுகிறது! ப்ரஹ்மத்தின் மஹா சக்தியும் ஆனந்தம் பொங்குவதில் விளையாடுகிறாள்.

விளையாட்டு (திருவிளையாடல்), லீலை என்று அதை ஏன் சொல்வதென்றால் வேறே ஒரு காரணமும் இல்லாமல், ஒரு பயனும் இல்லாமல் வெறும் ஆனந்த மேலீட்டிலேயே ஒன்று பண்ணுவதை வேறே எப்படிச் சொல்வது? ஏற்கனவே அவள் ஆனந்த பூர்ணமாயிருப்பதால் த்வைத ஸ்ருஷ்டியால்தான் அவளுக்கு ஆனந்தம் உண்டாகி, அதற்காக வெளிப்படுகிறாள் என்று காரணம் சொன்னால் அது தப்பாகிறது; ஆனந்தம் என்ற பயனை அடைவதற்காக ஸ்ருஷ்டி பண்ணுகிறாள் என்றால் தப்பாகிறது. அவள் அடைய வேண்டியதாக எதுவுமே இல்லை. எதன் தேவையும் இல்லாத நிறைவான நிறைவு அவள். அப்படிப்பட்டவள் ஸ்ருஷ்டி பண்ணுகிறாள் என்றால் அது நாம் ஆனந்த உத்ஸாஹத்தில் ஒரு காரணமுமில்லாமல் விளையாடுகிற மாதிரிதான்.

அப்படி விளையாடுவதிலும் நமக்கு ஆனந்தம் ஏற்படுகிறது. அதனால் தொடர்ந்து விளையாடிக் கொண்டே போகிறோம். அப்படித்தான் அவளும் பண்ணுகிறாள். த்வைத லீலையைத் தொடர்ந்து கொண்டே போகிறாள். (சிரித்து) நாம் பண்ணுகிற மாதிரி அவள் பண்ணுகிறாள் என்று சொல்வது ப்ரதிபிம்பம் மாதிரி பிம்பம் பண்ணுகிறது என்கிறாற்போலத்தான் - தலைகீழாகச் சொல்வது! அவளுடைய ஸ்ருஷ்டி லீலா விநோதத்திலிருந்துதான் நமக்கு விளையாட்டு இன்பம் என்ற ஒன்று உண்டாவது. இதற்குக் காரணமில்லை. பலனை உத்தேசித்து அதைப் பண்ணவில்லை. ''விளையாட்டுக்குச் சொன்னேன்'' என்கிறோமல்லவா? காரணம், பலன் ஆகியவற்றின் ஸம்பந்தமில்லாமல் பண்ண ஆரம்பித்தாலும், ஆரம்பித்தபின் அது கொடுக்கும் ஆனந்தத்தினால், ஸ்ருஷ்டி லீலையைத் தொடர்ந்து கொண்டு போகிறாள். மொத்தத்தில், விளையாட்டு என்பது ஆனந்த ஸமாசாரம் அதனால்தான் ஆனந்த பூர்ண வஸ்து ஒரு காரணமுமில்லாமல் காரிய ரூபத்தில் ஸ்ருஷ்டி என்று செய்வதை விளையாட்டு என்று, லீலை என்று சொல்வது.

இத்தனாம் பெரிய ப்ரஹ்மாண்ட விளையாட்டு கல்பகோடி காலமாக நடக்கிறது, இன்னும் அப்படியே நடக்கப் போகிறது என்றால் அதன் ஆதார ஊற்றான அவள் எப்பேர்ப்பட்ட ஆனந்த சக்தியாக இருக்க வேண்டும்! ''அலகிலா விளையாட்டு'' அது! அதாவது அளவு கடந்தது- என்றால் விளையாடுகிறவள் அலகிலா ஆனந்த ரூபிணியாயிருக்க வேண்டும். ஆனந்தத்திற்கு நேர் விரோதமான சோகம், பயம், கோரம் க்ரூரம் ஆகியவையும் லோக வாழ்க்கையில் அலகிலாமல் இருந்துங்கூட, அவள் பாட்டுக்கு அந்த விளையாட்டைப் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறாளென்பதைப் பார்க்கும்போது, அவளுக்கு வேறே எத்தனையோ வித சக்திகளைச் சொன்னாலும் எல்லாவற்றையும் விடப் பெரிசாக ஆனந்த சக்தியே இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. அவளுடைய மஹா பெரிய ஆனந்தப் பொங்கலின் - பொங்குதலின் மட்டுமில்லே. சர்க்கரைப் பொங்கலின் ருசி மாற்றத்திற்குத் துளியூண்டு ஊறுகாய் மாதிரிதான் இத்தனை க்ரூரம், அழுகை, பயம் எல்லாமே என்னும்படியாக அத்தனை சக்திகளையும் சேர்த்துப் பிடித்த ஆனந்த சக்தியாக அம்பாள் இருக்கிறாள்! நமக்குச் சின்னச் சின்ன ஆனந்தங்களிலிருந்து, ஒரு ஐஸ்க்ரீம் சாப்பிடும் ஆனந்தத்திலிருந்து அகண்ட ஆனந்தமான ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் வரையில் சிற்றின்பங்கள், பேரின்பம் அத்தனையும் தருகிற ஆனந்த சக்தி அவள்.

பரப்ரஹ்ம தத்வத்தை ராதா- க்ருஷ்ண தம்பதியாகப் பார்ப்பவர்கள் ராதையைக் க்ருஷ்ணனுடைய ஹ்லாதினீ சக்தி என்றே சொல்வார்கள். 'ஹ்லாதம்' என்றால் ஆனந்தந் தான். ஆனந்தம் வந்தால் என்ன அடையாளம்? சிரிப்பு, "laugh' பண்ணுவது. "Laugh' என்ற வார்த்தைக்கு மூலம் ஜெர்மன் வழியாக இந்த ஸம்ஸ்க்ருத 'ஹ்லாத்' தான்.

உயிரின் ஸ்வபாவமே ஆனந்தத்தான். ப்ரேமையும் ஸௌந்தர்யமும் ஆனந்தம் தரத்தான். ஆனந்தம் பெறவுந்தான். உயிரும் உணர்ச்சியும் அறிவுமாக இருக்கிறதைத் தானே 'சித்' என்று சொன்னது? (லலிதா) ஸஹஸ்ர நாமத்தில் 'சித்கலா' என்றவுடனேயே அடுத்த பேர் 'ஆனந்த கலிகா' என்று வருகிறது. ('கலிகா' மொட்டு.) அதற்கு அடுத்த பேர் 'ப்ரேமரூபா' என்று ஒன்றுக்கொன்று inter-linked.

மாயா உபகரணங்களாலேயே ஞான நிலை அடைய

இப்படியெல்லாம் இருப்பவளை மாயா சக்தி என்று மட்டும் பார்த்துக் கரித்துக்கொட்டி 'அவளுக்கு என்ன பூஜை? என்றால் ஸரியில்லைதானே? ஆனால், ''நம்மை மாயையிலேதானே கட்டிப்போட்டு வைச்சிருக்கா, - ஸ்வாமீ?' என்றால், அதற்குத்தான் சாக்த தர்சனத்தில், - பக்தி மார்க்கத்தின் எல்லா தர்சனங்களிலுமே - எதெல்லாம் மாயையாகக் கட்டுகிறதோ, அதையெல்லாமே தெய்வ ஸம்பந்தமாக்கிக் கொடுப்பது. மாயையும் ஞானமும் 'ஆப்போஸிட்டாக இருந்தும், ஞானத்துக்கு வழியாகவே மாயா லோகத்தையும் இந்த்ரியங்களையும் மனஸையும் ப்ரேமையிலும் சுத்தமான ஸௌந்தர்யத்திலும் ஈடுபடுத்தி அவள் நினைப்பிலேயே ஆனந்தமாகத் தோய்ந்திருக்கும் படியாகப் பூஜை, ஸ்தோத்ரம் இத்யாதியைக் கொடுத்திருப்பது. மனஸ் இப்படி நல்லதில் ஒருமுகப்பட்டு சித்த ஐகாக்ரியம் உண்டாகிவிட்டால் அப்புறம் ஞான விசாரம் தன்னால் 'ஈஸியாக வந்துவிடும். மாயாலோக உபகரணங்களாலேயே ஞானத்துக்குப் போகத்தான் ஆசார்யாள் பக்தி மார்க்கத்தைச் செப்பனிட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார்.

ஆரம்பத்திலிருந்தே மனஸையும் இந்த்ரியங்களையும் கட்டுப்படுத்தி ஒரே வைராக்யமாயிருக்க முடியும் என்று இருப்பவர்களுக்கு அதுகளை வைத்துக்கொண்டே பண்ணவேண்டியதான பக்தியும் பூஜையும் வேண்டியதில்லை. அவர்கள் மாயையை அப்படியே உதறுவதற்கு அப்யாஸம் பண்ணி 'ஷார்ட் - கட்டில் ப்ரஹ்மத்துக்குப் போகக் கூடியவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்குத் துச்சமாக ஒதுக்கித் தள்ள வேண்டிய மாயையையும், லக்ஷ்யமாக அடைய வேண்டிய ஆத்மாவையும், பற்றி மாத்திரம் ஆசார்யாள் வலியுறுத்திச் சொல்லி ஞானம், ஆத்மவிசாரம், அத்வைத ஸாதனை என்று வைத்தார். மற்றவர்களுக்குக் கீழ்த்தரமான இன்பங்களில் போய்ப் போய் மாயைக் கட்டில் மேலும் மேலும் கெட்டியாக மாட்டிக் கொள்ளும் மனசை உசந்த பரிசுத்தமான இன்பங்களான தெய்வ ஸ்மரணம், பூஜை, கதா ச்ரவணம், ஆலய தர்சனம், பகவத் குண கணாநுபவம் முதலியவற்றில் ஈடுபடுத்தித் தத் - த்வாரா (அதன் மூலம்) ஞானத்துக்குப் பக்குவப்படுத்துவதற்காக பக்தி மார்க்கத்தைக் காட்டினார். அந்த கணக்கில்தான் மாயையைத் திட்டிய ஆசார்யாளே மஹாமாயையான அம்பாள் விஷயமாக ஸ்தோத்ரம் பண்ணியதும்.

அத்வைதத்தில் மாயை என்று ஒதுக்கச் சொல்வதை ஒதுக்க முடியாதவர்களுக்காக பகவத் லீலை, பராசக்தி லீலை என்று பார்த்து தெய்வ ஸம்பந்தப்படுத்தி நினைக்கப் பண்ணுவதற்கே பக்தி மார்க்கத்தில் பூஜா, ஸ்தோத்ராதிகள் என்று வைத்தது. மாய ப்ரபஞ்சத்திலுள்ள வஸ்துக்கள், அவற்றை ஆண்டநுபவித்துக் குட்டிச்சுவராக ஆகிற நம்முடைய இந்த்ரியங்கள் மனஸ் ஆகிய எல்லாவற்றையுங் கூடப் பூஜை, ஸ்தோத்ரம், புராணம், ஆலய தர்சனம், ஜபம், த்யானம் என்று அந்த மாயைக்கு அதிகாரியாயிருக்கப்பட்ட மஹாசக்தி விஷயமாகவே ஈடுபடுத்தி சுத்தமாக்குவது. பக்தியுபாஸனையில், நமக்கு போக்யவஸ்துவாக - 'மைனர்' என்று பரிஹாஸம் பண்ண வைக்கிற - ஜவ்வாதுப் பொட்டை அம்பாளுக்கு கந்தோபசாரம் என்று பண்ணுவது; வஸ்த்ர - ஆபரணாதிகளைச் சார்த்துவது; வாஹனாதிகளில் ஏற்றி ஊர்வலம் விடுவது; வெறும் சாப்பாட்டைப் பிரஸாதமாக்கி வடை, பாயஸம், சித்ரான்னம், சர்க்கரைப்

பொங்கல் என்று நைவேத்யம் பண்ணுவது; நமக்கு உல்லாஸமூட்டுகிற ந்ருத்த, கீதவாத்யங்களை வெறும் கேளிக்கையாக இல்லாமல், அவளுக்கு மனஸுருகி அர்ப்பணம் பண்ணுவது; சில்ப, சித்ரங்கள் நம்மைக் கன்னாபின்னா எண்ணங்களில் கொண்டு போகாதபடி தெய்வ ஸம்பந்தப்படுத்துவது. பஞ்சேந்திரியங்களும் பஞ்ச பூதங்களும் ஸம்பந்தப்பட்டதாகவே, அவற்றையும் பகவத் பரமாக்குவதாகவே, கந்த-புஷ்ப- தூப- தீப-நைவேத்யம் என்ற பஞ்சோபசாரம் விதிக்கப்பட்டிக்கிறது, வாக்கை ஸ்துதியிலும், காதைக் கதா ச்ரவணத்திலும் கண்ணை தரிசனத்திலும் ப்ரயோஜனப்படுத்துவது; சரீரத்தை நமஸ்காரம் என்று கீழே கிடத்துவது, அங்க ப்ரதக்ஷிணம் என்று உருள்வது; மனஸை ஜபம், த்யானம் என்பதில் உருட்டுவது - இப்படியாக பக்தி மார்க்கம் நாம் மாயையில் இருக்கும்போதே மாயா வஸ்துக்களாலேயே மாயாகாரண மஹாசக்தியிடம் பிடிப்பை உண்டுபண்ணித் தருகிறது.

மாயா ஸமாசாரங்களை லேசிலே தொலைத்து முழுக முடியாது. ரொம்பவும் விவேக வைராக்யப் பக்வம் பெற்றவர்களைத் தவிர மற்ற எல்லாரையும் லோகமும், இந்திரியங்களும், இரண்டும் சேர்ந்து உண்டாக்குகிற பாச பந்தங்களும் வலிந்து வலிந்து இழுத்துக் கொண்டே தானிருக்கும். அபக்வ நிலையிலிருப்பவர்கள் நேராக அந்த இழுப்பைத் துண்டிக்க வேண்டுமென்று யத்தனம் பண்ணினாலும் லேசில் முடியாது. தொலைத்து முழுகுவது நம்மால் முடியாத கார்யம் என்று ஆத்திரப்படுவதும், நாம் விமோசனமே பெறமுடியாது' என்று 'ஹோப்லெஸ்' ஸாக நிற்பதுமாகவே ஆகும். அதற்காகத்தான் தொலைத்து முழுகாமல் மாயா ஸமாசாரங்களையே தெய்வ ஸம்பந்தமாக்கிக் கொடுப்பது. மாயைக்கு, ஸகலத்திற்குமே, காரணமான வஸ்துவிடம் 'பக்தி' என்றும் அன்பு வைக்கச் சொல்லி, அதைக் கார்யத்தில் பூஜை, த்யானம், கானம் என்று பல தினுசில் மாயா ஸாமக்கிரிகளைக் கொண்டே செய்வதற்குச் சொல்லிக் கொடுப்பது, இப்படி மாயை ஸமாசாரங்களையும் தெய்வ ஸம்பந்தப்படுத்திக் கொண்டே போனால் அவை நம்மை பாதிக்காது, பந்தப்படுத்தாது. மின்ஸாரக் கம்பியை வெறுங் கையால் தொட்டால் 'ஷாக்' அடிக்கிறது. அதுவே gloves போட்டுக் கொண்டால் பயப்படாமல் தொடமுடிகிறதல்லவா? அப்படி மாயா ஸமாசாரங்களையே தெய்வ நினைப்பு என்ற gloves போட்டுக்கொண்டு கையாளும்போது அவை பாதிக்காது.

நான் நினைப்பது, சொல்லப் போவது விசித்ரமாக இருக்கலாம், ஆனாலும் அப்படி நினைப்பு வந்து, சொல்லத் தோன்றுவதால் சொல்கிறேன்: மாயா ஸமாசாரம் என்றேனே, அதில்தான் ப்ரத்யக்ஷ ஆத்ம அநுபவம் பெறும் ஸித்தியான உச்ச கட்டம் தவிரப் பாக்கி எல்லாமே இருக்கிறது. ஞான ஸாதனை என்கிறதுமேகூடத்தான்! ஸாதனை என்று பண்ண ஒன்று, அதைப் பண்ணும் ஸாதகன் என்கிற ஒருத்தன், பண்ணுவது என்ற கார்யம் ஆகியவை வேறே வேறேயாக இருப்பதால் அதுவும் த்வைதந்தான். அதாவது மாயைதான், மாயா ஸமாசாரங்களாலேயே மாயையைப் போக்கிக் கொள்வதில் ஒரு அங்கந்தான் அத்வைதத்திற்கான ஸாதனைகூட! இது ஒன்றும் நான் புதுசாகச் சொல்கிறதில்லை. ஏற்கெனவேயே சொல்வதுதான் - 'குரு உபதேசிக்கிறதும் த்வைதந்தான். ஆனாலும் அதனால் அத்வைத ஸித்தி அடையலாம். எப்படியென்றால், ஸ்வப்னத்திலே ஒரு சிங்கம் கர்ஜிக்கிறது. அது ஸ்வப்னந்தான். ஆனால் ஸ்வப்னம் கண்டவனோ உளறியடித்துக் கொண்டு நிஜமான (நனவு) நிலையில் முழித்துக் கொண்டுவிடுகிறான். ஸ்வப்ன சிங்கமே இவனை ஜாக்ரத் என்னும் விழிப்பு நிலைக்குக்

கொண்டு வருகிறது போலத்தான் மாயக் கனாவான த்வைத வாழ்க்கையில் குரு உபதேசிப்பதே ஒருத்தனை ஞானமான விழிப்பில் சேர்த்து விடுகிறது' என்று சொல்வதுண்டு. அதனால்தான். 'ஸாதனை என்பதை த்வைதந்தான் என்றுள்ளபோது அத்வைத லக்ஷ்யத்திற்கு மாறான லக்ஷ்யங்களை உடைய ஸாதனைகளையுங்கூடத்தான் நம்முடைய எண்ண ஓட்டத்தில் அவை இயற்கையாக வருகிறபோது சொல்லி விட்டுப் போவோமே! தெய்வபரமாகப் பிரயோஜனப் படுத்தும்போது எந்த த்வைத விஷயமும் ஞான மார்க்கத்திற்கு யோக்யதா ஸித்தியைக் கொடுக்கிறது என்னும்போது எந்த இதர மார்க்க ஸாதனையும், அதனுடைய சடங்குகள், சாஸ்திரங்கள் ஆகியவையும் அப்படிக் கொடுக்கத்தானே செய்யும்? அதனால், நாம் பாட்டுக்கு 'ரிஸர்வேஷன்' இல்லாமல் எந்த ஸித்தாந்த ரீதியில் சிந்தனை போனாலும் அப்படியே ச்லோகம் பண்ணிக்கொடுத்து விடுவோம்' என்று ஆசார்யாள் நினைத்தே ஸௌந்தர்யலஹரியை அநுக்ரஹித்திருக்கிறார் என்று சொல்லலாம். அதனால் தான் இதில் வைதிகம், தாந்த்ரிகம், அத்வைத-த்வைத-விசிஷ்டாத்வைதங்கள், சைவம், சாக்தம் என்று எல்லாம் அங்கங்கே குரல் கொடுக்குகின்றன.

அத்வைத சாஸ்திரத்திலும் சக்தி, லீலை முதலியன

இங்கே ஒரு முக்யமான விஷயம் சொல்லாமல் விடப்படாது. அத்வைதத்தில் ஸ்ருஷ்டி ஸமாசாரம் முழுவதையும் மாயை என்று வைத்துவிட்டதால், சக்தி என்பதை அடியோடு சொல்லாமல் விட்டுவிட்டதாக நினைக்கப்படாது. ஞான வழியில் போகிறவனை சக்தி விஷயமாகத் திருப்பவேண்டாமென்பதால் அதைக் குறிப்பிட்டு இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்துச் சொல்வதில்லையே தவிர, சக்தி என்ற ஒன்றையே அது பிரஸ்தாவிக்கக்கூட இல்லை என்று இல்லை. சாந்தோக்யத்தில் ஒரு இடத்தில் பரமாத்மாவைச் சொல்கிறபோது ஸர்வ கர்மாவும், ஸர்வ காமமும், ஸர்வ கந்தமும், ஸர்வ ரஸமும் படைத்தது அது என்று இருக்கிறது. பரமாத்மா ஆசைப்பட்டதால் - ''அகாமயத'' - அந்த ஆசையிலேயே ஏக வஸ்து அநேகமாயிற்று என்று (தைத்திரீய) உபநிஷத்தில் வருவதை முன்னேயே சொன்னேன். ''தன்னந்தனியாக இருப்பதில் ஸந்தோஷம் காணாமல் பரமாத்மா தனக்கு ஒரு கூட்டாளி வேணுமென்று ஆசைப்பட்டது; ஆசைப்பட்டு தானே பதி-பத்னி என்ற இரண்டு பேர்களாயிற்று'' என்பதாகக் காமேச்வர - காமேச்வரி தத்வத்திற்கு ரொம்பக் கிட்டே ஒரு அபிப்ராயம் ப்ரஹதாரண்யகத்தில் (1.4.3)வருகிறது. அந்த இரண்டு பேரையும் தாய் தந்தையாகக் கொண்டுதான் ஸகல இனங்களும் ஸ்ருஷ்டியானது என்று மேற்கொண்டு அந்த உபநிஷத் சொல்கிறது.

உபநிஷத்துக்களில் இப்படிப் பரமாத்மா ஸர்வ சக்தியும் படைத்திருக்கிறது என்று சொல்லியிருப்பதை ப்ரஹ்ம ஸூத்ரமும் ''ஸர்வோபேதா சதத்-தர்சநாத்'' என்று எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறது.

இந்த மாதிரி இடங்களை நம் ஆசார்யாள் பாஷ்யத்தில் மழுப்பிக் கொண்டு போவதேயில்லை. தாம் மாயைக் கொள்கையைச் சொல்வதால் சக்தி ஸம்பந்தத்தைத் தொட்டும் தொடாமலும் அர்த்தம் பண்ணிவிட்டு மேலே ஓடுவதில்லை. மேலே சொன்ன ஸூத்ரத்தின் பாஷ்யத்தில் அவர் ஸ்பஷ்டமாகவே 'ஸர்வ சக்தி-யுக்தா பரா தேவதா' என்று சொல்லியிருக்கிறார். மாயை என்பதை அவரே டிஃபைன் பண்ண

முடியாத 'அநிர்வசனீய' வஸ்து என்று வைத்துவிட்டதால், 'சக்தி எங்கேயிருந்து வந்தது?' என்கிற மாதிரி கேள்விகளுக்கு பயப்படவேண்டி இருக்கவில்லை. ''லோகத்தின் மற்ற வஸ்துக்களோடு ஒப்பிட்டு 'அதெப்படி முடியும்?' என்று ப்ரஹ்ம தத்வத்தின் விஷயத்தில் கேட்பதற்கில்லை; அதிகம்பீரமான, அதாவது ரொம்பவும் ஆழம் வாய்ந்த, ப்ரஹ்மத்தை ச்ருதி சொல்லியிருப்பதைக் கொண்டுதான் ஆழங்காண முடியுமே தவிர, தர்க்கத்தாலல்ல' என்று அவர் அடித்துச் சொல்லியிருக்கிறார்.

ப்ரஹ்மமாகவே இருக்கிற ஸமாதி நிலையாயில்லாமல், ப்ரஹ்மத்தைப் பற்றி பேசுகிற, நினைக்கிற நிலையில் தான் ஸ்ருஷ்டி விஷயமே வருகிறது. சுத்த ஞானமாக இருக்கும் போது நிர்குண ப்ரஹ்மமாக இருப்பதே இவ்வாறு ஸ்ருஷ்டி என்ற அவித்யா (மாயா) கல்பித விஷயத்தோடு ஸம்பந்தப்படுத்தப் பெறும்போது 'ஸர்வசக்தி யோகம்' பெறுகிறது என்று இங்கே ஆசார்யாள் சொல்கிறார்.

''சிவ: சக்தயா யுக்த:'' என்பதேதான் 'ப்ரஹ்மம் ஸர்வ சக்தி யோகம் பெறுகிறது' என்பதும்!

லீலையாக ஸ்ருஷ்டியைச் சொல்வதும், ப்ரஹ்ம ஸூத்ரத்தில் இதையடுத்தே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது: ''லோகவத்து லீலா கைவல்யம்'' என்று. அங்கே பாஷ்யத்தை முடிக்கும்போது ஆசார்யாள், ''ஸ்ருஷ்டி விஷயத்தை ச்ருதி சொல்வது நிர்குணமான பரம ஸத்ய தத்வத்தைச் சேர்ந்ததில்லை; இது அவித்யா கல்பிதமான நாம-ரூபமான த்வைதப் பார்வையில் பார்க்கிற வியவஹார ஸத்யம்தான் என்று அத்வைதமாகவே கொண்டு போனாலும் வியவஹாரம் என்று ஒப்புக்கொள்கிற நிலையில் ஸ்ருஷ்டியைச் செய்யும் ஈச்வரனின் லீலையை ரொம்பவும் ரஸித்து, சிலாகித்தே எழுதியிருக்கிறார். ''ஜகத் ரசனை (பிரபஞ்ச நிர்மாணம்) நமக்கு வேண்டுமானால் மஹா பெரிய சாதிப்பாகத் தோன்றுகிறதே தவிர ஈச்வரனுக்கு வெறும் விளையாட்டு மாத்ரந்தான் - அவனுக்கு அபரிமித சக்தி இருக்கிறபடியாலே!'' என்று சொல்லியிருக்கிறார்.

'ஸ்பந்தம்' என்ற உள் - வைப்ரேஷனாலேயே அத்விதீய ப்ரஹ்மம் த்வைத ப்ரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டியை உண்டாக்குகிறது என்பதற்கும் உபநிஷத்தின் ஆதாரம் இருக்கிறது. ''இந்த ஜகத் பூராவும் ப்ராணன் என்ற ஒரு உயிர்ச் சக்தியிலேயே உண்டாகி அசைகிறது'' என்று கடோபநிஷத்தில் வருகிறது. 'அசைகிறது' என்பதற்கு 'ஏஜதி' என்று அங்கே போட்டிருக்கிறது. 'ஏஜனம்' என்பதற்குக் கம்பனம் என்று அர்த்தமென்று பாஷா சாஸ்திரம் சொல்கிறது. 'கம்பனம்' என்றால் அசைவது. அசைவதிலும், வெளியேயிருந்து பிடித்து உலுக்கி அசையாமல் தானே அசைவது, 'வைப்ரேட்' ஆவது என்று ஓரளவு அர்த்தம் கொடுப்பது. இதை 'கம்பநாத்' என்ற ப்ரம்ஹ ஸூத்ரம் சொல்கிறது. இதற்கு ஆசார்யாள் பாஷ்யம் பண்ணும்போது, இப்படி வைப்ரேட் செய்விக்கிற ப்ராணன் என்பது மூச்சுக் காற்றான வெறும் வாயு இல்லை; அது ஸாக்ஷாத் ப்ரஹ்மமேதான் என்று நிர்தாரணம் பண்ணியிருக்கிறார்.

இந்த மாதிரி இன்னம் அனேகம் தேடிப் பார்த்தால் கிடைக்கும். வியவஹார ஸத்யம் என்பதாக மாயா ஸ்ருஷ்டியை அத்வைதமும் ஒரு நிலையில் ஒப்புக் கொண்டு பேசும் போது சாக்த சாஸ்திர அபிப்ராயங்களுக்கு ரொம்பவும் ஆதரவாகவே சொல்கிறது என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு.

ஸ்தோத்திரத்தை நாம் அணுகவேண்டிய முறை

பல ஸித்தாந்த விஷயங்களை ஆசார்யாள் மனஸு திறந்து அது இயல்பாக வரும்போது கொட்டியிருப்பதை ''கலந்தாங் கட்டியாகச் சொல்லியிருக்கிறாரே'' என்று நாம் தப்பாக எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது. நாமும் அவர் மாதிரியே மனஸைத் திறந்து கொண்டு வைத்து அப்படியே ஸ்தோத்ரத்திற்குக் கொடுத்து, லஹரி அதன் போக்குப்படி அடித்துக் கொண்டு போகும்படியாக விட்டு, அடக்கத்தோடு அம்பாளையும் அவரையும் வேண்டிக் கொண்டு - 'இந்த ஸ்தோத்ரத்தினால் நாம் நல்லபடிப் பயனடைய வேண்டும்' என்று வேண்டிக் கொண்டு- பாராயணம் பண்ணவேண்டும். பண்ணினால், ஸ்தோத்ர கர்த்தாவின் பாவத்திலேயே நாமும் லயித்து, ஒரேயடியாக லயிக்காவிட்டாலுங்கூட அந்த பாவத்தைப் புரிந்து கொண்டு, அதில் தோய்ந்து திவ்யமான ஸந்தோஷம் பெறமுடியும்.

வித்யாஸமான ஸித்தாந்தங்கள் வந்தபோதிலும் நாம் வித்யாஸமான மனப்பான்மை இல்லாமல் ஸ்தோத்திரத்தின் ப்ரயோஜனத்தை அடைய வேண்டும் என்பது ஒன்று. இன்னொன்று: சாஸ்த்ரத்தில் தத்வங்கள் தெய்வ ஸ்வரூபங்களாக இருப்பதில் allegory -யாக (உருவகமாக) சில வர்ணனைகளும் விஷயங்களும் சொல்வதைக் கன்னாபின்னா என்று அர்த்தம் பண்ணிக் கொள்ளக்கூடாது. அந்த ஸமாசாரங்கள் கன்னாபின்னா என்று இருப்பதாக அர்த்தம் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது. 'அல்லிகரி' என்பது அவ்வளவு ஸரியான வார்த்தை இல்லை. தத்வங்களை நாம் வேண்டுமென்றே கதாபாத்ரங்களாக நம்முடைய கல்பனையால் ரூபகப்படுத்துவதுதான் 'அல்லிகரி'. சாஸ்திர-புராண விஷயங்களை அப்படி யாரோ சாஸ்த்ரகாரரோ, பௌராணிகரோ தன்னுடைய கல்பனா சக்தியினால் இட்டுக் கட்டியதில்லை. பராசக்தியேதான் அந்தத் தத்வங்களை அந்த ரூபங்களாக அந்த மஹான்களுக்கு, மந்த்ர ஸித்தர்களுக்கு, ரிஷிகளுக்கு காட்டியிருக்கிறாள். இந்த லோகம் நிஜம் என்றால் இதேபோல் அல்லது இதை விடவும், இதிலிருந்து நம்மை விடுவித்து நம்முடைய நிஜ ஸ்வரூபத்தில் கரைப்பதற்கு ஸஹாயம் பண்ணும் அந்தத் தத்வ ரூபங்களும் கதைகளும் ரொம்பவும் நிஜமானவை. இன்றைக்கும் யதோக்தமாக ஜப, த்யானாதிகள் பண்ணினால், பக்தியில் நம் ஹ்ருதயத்தை உருக்கிக் கரைத்தால், அந்த ரூபங்களை தர்சனம் பண்ண முடியும்; நாம் ஒருவரையொருவர் பார்த்துக் கொள்கிற மாதிரிப் பார்க்கமுடியும். ஆனால் நாம் ஒருவரையொருவர் பார்த்துக் கொள்வதில் ஏற்படும் உணர்ச்சிகள் ஒன்றுமே இல்லை என்னும்படியாக இப்படி திவ்ய ரூப தர்சனம் பெறும்போது ஹ்ருதயத்திலிருந்து ப்ரேமையும் ஆனந்தமும் பொங்கிக் கொண்டு வந்து நம்முடைய ஆதார வஸ்துவான நிஜ ஸ்வரூபானுபவத்தின் நிறைவான சாந்தி ஸந்தோஷங்கள் வரை கொண்டு சேர்க்கும். ஆகையால் 'அல்லிகரி' என்பது ஸரியில்லை....

சொல்லவந்தது என்னவென்றால், தத்வ ரூபங்களான தேவதாமூர்த்திகளைப் பற்றிய ஸமாசாரங்களில் சிலது லோகத்தில் மநுஷ்ய ஜீவர்களான நமக்கு எது வாழ்க்கை முறை என்றும், ஒழுங்கு என்றும், ஸரியானது, நல்லது, அழகு என்றும் வைத்திருக்கிறதோ அதற்கு மாறாகவும் இருக்கலாம். அப்படியிருப்பதால் அவை அஸலே ஸரியில்லை, ஒழுங்கில்லை என்று நினைத்துவிடக் கூடாது. தத்வார்த்தம் என்ன என்று பார்த்தால் அது ரொம்ப ஸரி, ரொம்பவும் ஒழுங்கானது என்று தெரிந்துவிடும்.

இதேபோலக் காவ்ய மரபுகளை மதித்துச் சில விஷயம் சொல்கிறபோதும் லோக வாழ்க்கைக்கான அளவு கோலால் அதை முழம் போட்டுப் பார்த்து ஸரியில்லை, ஒழுங்கு தப்பினது என்று தள்ளிவிடக்கூடாது. 'யதார்த்தத்தை அப்படியே காட்டுவது லோகதர்மி; இது வெறும் கார்பன் காப்பிதான்; ரஸம் இல்லாதது. அதை நாடகத்தில் ரஸமாகக் காட்டுவதற்காக சில அம்சங்களை மெல்லிசு பண்ணி, சில அம்சங்களைப் புஷ்டி பண்ணிக் காட்டவேண்டும். இப்படிக் காட்டுகிறதே நாட்ய தர்மி' என்பார்கள். நாட்ய தர்மி என்று ஒரு மரபாக வந்திருப்பதை நாடகாசிரியர் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய ஸொந்த மனோதர்மப்படி மெருகுபோட்டு நாடகங்கள் எழுதுவார்கள். நாடகத்துக்குச் சொன்னது கவிதைக்கும் தான்; சில்பம், சித்ரம் எல்லாவற்றுக்குமேதான். லோக வாழ்க்கையை 'ஈயடிச்சான் காப்பி'யாக 'இமிடேட்' பண்ணாமல் ரஸம் கூடுதலாகத் தெரிவதற்கு அந்தக் கலை மரபுப்படி என்ன மாதிரி மாற்றியிருக்கிருக்கிறதோ அதைக் கலைஞன் தன் மனோதர்மத்தில் இழைத்துக் கொடுக்க வேண்டும். இந்த மரபிலே நமக்குச் சிலது ரஸம் போதாதது, ரஸக் குறைவானது, மிகையானது என்றெல்லாங்கூடத் தோன்றலாம். ஆனாலும் ஒரு பெரிய கவி-பாரம்பர்யமோ, சில்பி-பாரம்பர்யமோ அந்த மரபுப்படி வழிவழியாகச் செய்து கொண்டுவரும்போது, புதுசாக வருகிற கீழ்க்கன்றுகளும் அதை அநுஸரித்துப் போவதுதான் மரியாதைப் பண்பு என்பதையும், அதுதான் மரபை ரக்ஷித்து நீடித்துக் கொடுக்க உதவும் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

ஸௌந்தர்யலஹரியை நாம் உரியபடி ரஸிப்பதில் இது இரண்டாவது விஷயம். முதல் விஷயம், பலவித ஸித்தாந்தக் கருத்துக்கள் அதில் வருவதை வித்யாஸமில்லாமல், இந்த இடத்தில், ஸந்தர்பத்தில் இந்தக் கருத்து ஸரி. முன்னே பின்னே இதே ஸித்தாந்தம் வருகிறதா என்று பார்க்க வேண்டாம்' என்ற எண்ணத்துடன் பார்த்து ஒவ்வொரு வித அபிப்ராயத்தையும் ஒப்புக்கொள்வது. இரண்டாவது விஷயம், தத்வ ரூபமாக - உருவகம், உருவகக் கதை என்று இந்த நாளில் சொல்வது மாதிரி- சில ஸமாசாரங்கள் வரும்போதும், கவி மரபை அநுஸரித்துச் சில ஸமாசாரங்கள் வரும்போதும் நம்முடைய யதார்த்த லோகவாழ்க்கையில் ஒழுங்கு முறைகளை 'ஸ்டான்டர்டா'க வைத்துக்கொண்டு அவற்றை அளந்து பார்த்து ஸரியாயில்லை, ரஸமாக இல்லை என்று தள்ளிவிடக்கூடாது.

இந்த 'அப்ரோச்'சோடு (அணுகுமுறையோடு) நாம் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' மாதிரியான சாஸ்திரமாகவும் கவிதையாகவம் சேர்ந்து இருக்கப்பட்ட ஸ்தோத்ரங்களைப் படித்துப் பாராயணம் செய்தால்தான் அவற்றிலிருந்து முழுப் பலனும் அடையமுடியும்.

இதெல்லாம் எதற்குச் சொல்கிறனென்றால் 'ஸௌந்தர்ய லஹரியில் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களும் கொஞ்சம் இருப்பதால் நாம் சுத்தமான மனஸோடு, அடக்கத்தோடு 'அப்ரோச்' பண்ணி, அப்படிப் பண்ணினாலே அடையக்கூடிய உத்தமமான பலனை அடைய வேண்டுமென்பதற்காகத்தான், ப்ரஹ்மத்தின் ஸ்தானத்திலுள்ள சிவன், அதனுடைய இச்சையின் ரூபமான காமேச்வரி ஆகிய இரண்டு பேரும் சேர்ந்து ஸ்ருஷ்டி உண்டாவதை தத்வ ரூபக ச்ருங்காரமாகவே ஸ்ரீ வித்யா சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. இது மாதிரியான விஷயங்கள் நம் ஸ்தோத்திரத்திலும் இருக்கும்.

தத்வார்த்தத்தையே எடுத்துக்கொண்டு சுத்தமான மனஸோடுதான் இத்தனை காலமாக உபாஸகர்கள் அநுஷ்டானம் பண்ணி, அதனால் காமாதி தோஷங்களைப் போக்கிக்கொண்டு உசந்த அநுபவங்களை அடைந்திருக்கிறார்கள். மூகர் (பஞ்சசதியில்) அடிக்கடி சொல்வார்: 'அம்மா! நீ காமனை பஸ்மம் செய்த சிவனிடமே காமத்தை உண்டு பண்ணினாய். அதே நீ காமாதி தோஷங்களுள்ள ஜீவர்களின் காமத்தைப் போக்கி ஞானத்தைக் கொடுத்து விடுகிறாய்!'' என்று

இதற்கு ஒரு முக்ய காரணம் நம் ஜனங்களின் 'அப்ரோச்'சும் நல்லபடி இருந்ததுதான். அப்படியிருந்துங்கூட உபாஸனை, ஸாதனை என்று தீவிரமாக இந்த விஷயங்களை அப்யாஸம் பண்ணுவது என்று வருகிற போது குரு-சிஷ்ய க்ரமத்தில் ரொம்பவும் யோக்யதை பார்த்துப் பக்வி (பக்குவம் பெற்றவர்)களுக்கு மாத்திரமே உபதேசம் செய்து வந்தார்கள். தப்பாக நினைக்க இடம் தருகிறவைகளையும் ஸரியாகவே எடுத்துக்கொள்ள முடிபவர்களுக்கு மாத்திரமே சொல்வது என்று குரு சிஷ்யக் க்ரமத்தில் ரஹஸ்யமாக ரக்ஷித்து வந்தார்கள். சாஸ்த்ரார்த்தமாகவும் ஸரி, காவ்ய ரீதியிலுங்கூட ஸரி, எல்லா விஷயங்களையும் எல்லோருக்கும் விஸ்தாரம் பண்ணாமல், பொதுவாக இருக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்குச் சிலதைத் தொட்டும் தொடாமலும் சொல்லிவிட்டு மேலே போய் விடுவார்கள்.

இங்கே 'அன்டர்லைன்' பண்ணி சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் இத்தனை காலமாக நம் ஜனங்களின் 'பேஸிக் அப்ரோச்'சும் (அடிப்படையான அணுகுமுறையும்) ரொம்ப நல்லபடியாகவே இருந்து வந்திருக்கிறது. நாம் ஒரு ஸ்தோத்ரம் பாராயணம் பண்ணுகிறாமோ? அல்லது புராணம் கேட்கிறோமா? அல்லது ஒரு கோவிலுக்குப் போகிறோமோ? இதுகளை எதற்குப் பண்ணுகிறோமென்றால் நாம் சுத்தி ஆவதற்காகத் தான்; நம்முடைய காமாதி தோஷங்களைப் போக்கிக் கொண்டு பக்தியை வளர்த்துக் கொண்டு ஈச்வரானுக்ரஹத்தைப் பெறுவதற்காகத்தான்' என்று அவர்கள் தீர்மானமாக வைத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆகையினால், அவர்களுடைய ஸ்திதியில் அந்த லக்ஷ்யத்திற்கு வேறேயாகத் தோன்றும்படி ஒரு ஸ்தோத்திரத்தில் வர்ணனை வந்தாலோ, அல்லது புராணத்திலே கதை வந்தாலோ, அல்லது ஆலயத்திலே சில்பங்கள் இருந்தாலோகூட அவற்றில் ரொம்ப கவனத்தை விடாமல், எதற்காகவோ பெரியவர்கள் இதற்கெல்லாமும் இடம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். நம்மை இதுகள் distract பண்ண (திசை திருப்ப) வேண்டாம். நம் லக்ஷ்யம் சுத்தியாவது, பக்தி பண்ணுவது, அநுக்ரஹத்துக்குப் பாத்ரமாவது' என்று இவற்றிலேயே குறியாக இருந்து, மற்றவற்றை லேசாக எடுத்துக்கொண்டு, அல்லது தள்ளிவிட்டு, தங்களுக்கு எது ஆத்மாபிவிருத்திக்கு ஸஹாயமாகத் தெரிந்ததோ அதிலேயே கவனம் செலுத்தினார்கள். ஸமய ஸம்பந்தமான விஷயங்களில் ஒரு விநயம், எடுத்ததற்கெல்லாம் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டும் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கொண்டும் போகாத எளிமை இருந்ததால், தங்களுக்கு ஸரியாக வராத விஷயங்களைக் கூட அஸலே ஸரியில்லை என்ற வைக்காமல், அதே ஸமயத்தில் அவை ஸரியில்லாமலில்லை என்பதால் அவற்றைத் தாங்களும் deep -ஆக எடுத்துக் கொள்ளலாமென்றும் நினைக்காமல் தங்களுடைய வியவஸ்தையை அறிந்து நல்ல கட்டுப்பாட்டோடு 'அப்ரோச்' பண்ணி வந்தார்கள். வர்ணனைகளை அவர்களுந்தான் படித்தார்கள்; சில்பங்களை அவர்களுந்தான் பார்த்தார்கள். ஆனாலும் தங்கள் பரிசுத்திக்கு

ஆனதை மட்டுமே குறிப்பாக எடுத்துக் கொண்டு மற்றவற்றை மேம்போக்காகப் பார்த்துவிட்டு மேலே போனார்கள். தெய்வங்கள் காம க்ரோத வசப்பட்ட மாதிரி வருவதெல்லாம் கூட நம் நிலையில் பண்ணியதில்லை என்ற உறுதியான தீர்மானம் அவர்களுக்கு இருந்ததால், அதற்கு என்ன? தத்வார்த்தம், இல்லாவிட்டால், காவ்ய ரீதியில் அதற்கு என்ன 'வால்யூ' என்றெல்லாம் ஆராய்ச்சியில் இறங்காமலே நல்லபடியாக எடுத்துக் கொண்டு தங்கள் வழியைப் பார்த்துக் கொண்டு போனார்கள். வழிவழியாக இத்தனை ஆயிரம் வருஷங்களாகப் புராண ச்ரவணம், ஸ்தோத்ர பாராயணம், தேவாரம்- திவ்யப் பிரபந்தம் ஓதுவது, ஆலய தர்சனம் பண்ணுவது என்று நம்முடைய ஜனங்கள் பின்பற்றி வந்திருப்பதில் கிஞ்சித் (சிறிதளவு) கூட விகாரமான மனோபாவங்களுக்கோ, விகல்பமான கல்பனைகளுக்கோ இடமே கொடுக்காமல்தான் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். தத்வார்த்தம் தெரிந்த உபாஸகர்களும், கலையறிவு பெற்ற ரஸிகர்களும் deep -ஆகப் பார்த்துப் புரிந்துகொண்ட விஷயங்களையும், அப்படி deep -ஆகப் பார்ப்பது தங்கள் வேலையில்லை என்ற மற்றவர்கள் புரிந்து கொண்டு 'லைட்'டாக எடுத்துக்கொண்டு தங்கள் லக்ஷ்யத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு போனதால் இத்தனாயிரம் காலமாக எல்லாம் நல்லபடி இருந்து வந்தது.

ஒரு டாக்டர் நோயாளியின் அவயவங்களையெல்லாம் பரிசோதனை பண்ணுகிறார். அப்போது அவர் பார்க்கிற கண்ணே வேறே. அவருடைய 'பர்பஸு'ம்' உசந்தது. அதனால் அவர் அப்படிப் பண்ணுவது தப்பில்லை. 'லாபரடரியில் அவர் மலப் பரிசோதனை கூடப் பண்ணுகிறார். சுத்தமாக, வெள்ளை வெளேரென்று ட்ரெஸ் போட்டுக்கொண்டு ஹைஜீன் விதிகள் எல்லாம் 'ஃபாலோ' பண்ணும் அவர் கண்ட காலராக்காரன் 'ஸமாசாரத்தைக்கூட 'டெஸ்ட்' பண்ணுகிறார் 'தொத்து வியாதி நோயாளி கிட்டேயே போகப்படாது!'' என்று நம்மையெல்லாம் தடுக்கிறவர், அவரே அந்த வியாதிக் கிருமிகளை 'மைக்ராஸ்கோப்பில் பார்த்து ரிபோர்ட் எழுதுகிறார். அவர் பண்ணுவதையெல்லாம் நாமும் பண்ணுவோமே என்கலாமா? அல்லது அவர் அப்படிப் பண்ணப்படாது என்றோ, இந்த மாதிரி அஸிங்கமெல்லாம் வைத்ய சாஸ்திரத்தியே இருக்கக்கூடாது என்றோ சொல்லலாமா?

இந்த நல்லறிவு அநாதி காலமாக நம் ஜனங்களுக்கு மத ஸம்பந்தமான விஷயங்களில் இருந்து வந்ததால் எல்லாம் நல்லபடி இருந்தது. நன்றாக வரப்பு கட்டிய நிலம் மாதிரி, பாகுபாட்டு வரம்புகளுடன் கூடியிருந்ததால் நம் தேசம் லோகோத்தர கீர்த்தியுடன் விளங்கி வந்தது.

ஆனால் ப்ரின்டிங் ப்ரெஸ் வந்து, யார் வேண்டுமானாலும், எதைப் பற்றி வேண்டுமானாலும் எத்தனை காப்பி வேண்டுமானாலும் புஸ்தகம் போடலாம் என்று ஆனவிட்டு நிலைமை துக்கப்படும்படியாக மாறியிருக்கிறது ரஹஸ்ய சாஸ்திரங்களைக்கூடப் புஸ்தகம் போட்டுப் பக்குவம் பார்க்காமல் ஸர்வ ஜன விநியோகமாகச் செய்வதால் தாறுமாறாக அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்வது பரவிவருகிறது. பொதுவாகவே ஜனங்களின் வியவஸ்தை கட்டுப்பாடு, விநயம் என்பதெல்லாம் அடிபட்டுக் கொண்டு வருவதாலும், தாங்கள் ஸ்வந்திரப் பிரஜைகளானதால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டுமென்று அபிப்ராயமிருப்பதாலும் தலைக்குத் தலை தோன்றினபடியெல்லாம் அர்த்தம் பண்ணுவது என்ற பெயரில் அனர்த்தம்

விளைவிப்பதாக இருக்கிறது. புஸ்தகம் போடுகிறவர்களிலும் பல பேர் அந்த சாஸ்திரத்தை அப்யாஸம் பண்ணி அநுபவம் கண்டவரில்லை; இது ஒரு தொழில், 'கிதாப்' கிடைக்கிறது என்பதற்காகவே போடுகிறார்கள். வாங்கிப் படிப்பவர்களிலும் ரொம்பப் பேர் அநுஷ்டானம் பண்ணும் உத்தேசத்துடன் படிக்கிறதில்லை. ஒரு பொழுதுபோக்காகவோ, 'என்ன இருக்கு' என்று பார்க்கும் ''க்யூரியாஸிடி''யிலோ, இல்லாவிட்டால் ஆராய்ச்சி பண்ணி 'தீஸிஸ்', 'கீஸிஸ்' எழுதி, அல்லது தாங்களும் புஸ்தகம் போட்டுக் 'கிதாப்' வாங்குவதற்காகவோ படிக்கிறார்கள். எந்தவிதமான பக்வ ஸ்திதி அடைந்து, எப்படிப்பட்ட பாவத்தோடு ஒரு சாஸ்திரத்தைக் கற்பிக்கவேண்டுமோ, கற்க வேண்டுமோ அவை இல்லாமலே எழுதுகிறவர் எழுதி படிக்கிறவரும் படித்தால் அதன் மூலம் ஆத்மார்த்தமான பலன் எப்படி ஏற்படும்? எழுதுகிறதும், படிக்கிறதும் மட்டுந்தானென்றில்லை. உபதேசம் கொடுப்பது, வாங்கிக் கொள்கிறது என்பதிலுங்கூட நியமம் தப்பியே நிறைய நடக்கிறது.

இன்றைக்கு நடக்கும் இரண்டு பெரிய கோளாறுகள்: ஒன்று பரம்பரையாக உபாஸனைகள் செய்துவந்தவர்களும், அதற்கு அதிகாரிகளாக (தகுதி பெற்றவர்களாக) இருப்பவர்களும் அது வேண்டாம் என்று ஒரே லௌகிகமாகப் போயிருப்பது. இன்னொன்று, தங்கள் தகுதியையும் பார்க்காமல், சாஸ்திர நியமங்களையும் அநுஸரிக்காமல் இஷ்டப்பட்டவர் யார் வேண்டுமானாலும் எந்த உபாஸனையை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளுவது, செய்யவேண்டியவன் செய்யாமலிருப்பது, செய்யக் கூடாதவன் செய்வது - இந்த இரண்டில் எது பெரிய கோளாறு என்று சொல்லத் தெரியவில்லை.

சொல்ல வந்தது, தற்போதைய நடைமுறையில் தங்களுடைய சித்த விகாரத்தால் தோன்றுகிறபடியெல்லாம் தத்வ ரூபங்களைத் தப்பர்த்தம் பண்ணிப் புஸ்தங்கள் போடுவதாகவும் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள், பிரஸங்கங்கள் என்று பிரசாரம் செய்வதாகவும் நிறைய நடந்து வருகிறது. இதனால் ஒன்று, மதாபிமானமுள்ளவர்களென்று தங்களை நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்களிலேயே பல பேர் காபாலிகம், கெட்டுப்போன வாமாசாரம் ஆகியவை மாத்திரமில்லாமல் சிஷ்டர்கள் (ஆசார சீலர்கள்) என்கப்பட்டவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உபாஸனைகளிலேயும் தப்பாகப் பல அம்சம் இருப்பதாகவும் அவற்றைக் கழித்துக் கட்டினால்தான் நம்முடைய மதம் சுத்தமாகும் என்றும் நினைக்கிறார்கள். அல்லது - இப்படி நினைப்பதே தேவலை என்னும்படியாக - 'அசிங்கம், ஆபாஸம், க்ரூரம் என்று பூச்சி பிடிக்காமல் சாஸ்த்ரங்களிலேயே, நேச்ச'ரை மதித்து அநேகம் சொல்லியிருக்கிறது. ஆகையினால் நாமும் கூச்ச நாச்சமில்லாமல் 'ரியலிஸம்' என்று என்ன வேண்டுமானாலும் கதை-கட்டுரை எழுதலாம், படம் போடலாம், படம் பிடிக்கலாம்' என்று நினைக்கிறார்கள். இன்னொன்று என்னவென்றால், மதாபிமானமில்லாதவர்கள் சாஸ்திர, புராணங்களில் மலை மலையாக இருக்கும் நல்லது எல்லாவற்றையும் தள்ளிவிட்டு, இப்படிப்பட்ட விஷயங்களையே தேடி எடுத்து பூதக் கண்ணாடியில் காட்டி, ''மதமே குப்பை'' என்ற நாஸ்திகப் பிரசாரம் பண்ணுகிறார்கள்.

இத்தனை விபரீதங்களுக்கும் காரணம் எல்லா விஷயங்களையும் தரம் பார்க்காமல் 'டெமாக்ரடைஸ்' செய்திருக்கும் காலப்போக்குதான். இதை எப்படி ஸரி பண்ணுவது?

நான் சொல்வதால் ஸரி ஆகிவிடுமா, 'சங்கராச்சாரி vested interest -ல் (ஒரு வகுப்பாரின் சுயநலத்தின் மீது) கூப்பாடு போடுகிறார் என்ற அபிப்ராயத்துக்கு இடம் கொடுப்பது தவிரப் பலன் இருக்குமா என்று தோன்றாமலில்லை. ஆனாலும் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யைப் பற்றிச் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டு, இந்த மாதிரி சாஸ்திர ரஹஸ்யங்களும் அடங்கியுள்ள ஒரு புஸ்தகத்தைப் 'பாபுலரைஸ்' பண்ணுவதில் கவனிக்கவேண்டிய 'ப்ரிகாஷன்'களை (முன்னெச்சரிக்கைகளை)ச் சொல்லாமலிருந்தால் - மனஸில் தோன்றியுங்கூடச் சொல்லாமலிருந்தால் - அபசாரம் என்பதாலேயே சொன்னேன்.

ரஹஸ்ய விஷயங்களும் அடங்கிய 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' மாதிரியான ஸ்தோத்ரங்களை ஸ்ரீவித்யோபாஸகர்கள் மாத்திரந்தான் என்றில்லாமல், எல்லோருமே ஒரு பக்தி ஸ்துதி என்ற அளவில் எடுத்துக்கொண்டு, இதன் வழியாகக் கொஞ்ச நாழி அம்பாளிடம் மனஸை வைப்போம்' என்று பாராயணம் பண்ணுவதில் தப்பில்லை; தாராளமாகப் பண்ணலாம். அவர்களையும் உத்தேசித்துத்தான் சாஸ்திரத்தை ஸ்தோத்திரமாக்கியிருப்பதே. நமக்கு என்ன சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன என்று எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கவே இப்படிப்பட்ட சாஸ்திர கர்பமான ஸ்தோத்திரங்கள் இருப்பது. ஆனால் என்ன சாஸ்திரம் இருக்கிறது என்று எல்லாருக்கும் தெரிந்தால் போதும்; சாஸ்திரத்தில் என்ன இருக்கிறது என்ற ரஹஸ்யங்கள், அதிலே deep -ஆகப் போய் அநுஷ்டானம் பண்ண நினைக்காத எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டியதில்லை. இப்படிப்பட்ட ச்லோகங்களும் அர்த்தம் தெரியாவிட்டாலும் அவற்றுடைய சப்தங்களில் இருக்கப்பட்ட மந்த்ர சக்தியாலேயே ஸகல ஜனங்களுக்கும் நல்லது பண்ணும். பொதுவாக மனஸில் ஒரு பக்தி பாவத்தோடு பாராயணம் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ஸ்தோத்ரமும் நல்லது பண்ணத் தான் செய்யும். ஸ்தோத்ரம் என்பது வெறும் சப்தங்களும் வார்த்தைகளும் மட்டுமில்லை. 'எல்லாரும் இதனாலே ப்ரயோஜனம் அடையவேண்டும்' என்ற உத்தம எண்ணத்தாலேயே அதைச் செய்து கொடுத்திருக்கும் ஸ்தோத்ர கர்த்தாவின் உயிரும் அதில் இருக்கிறது. அதனால் அதைப் படிக்கிறவர்களுக்கு உயிருள்ள அந்த ஸ்தோத்ரம் நல்லது பண்ணவே செய்யும். அதோடு ஸ்தோத்ர லக்ஷ்யமான தேவதை நல்லது பண்ணுவதும் இருக்கவே இருக்கிறது. அதுதான் 'அல்டிமேட்'டாகப் பலனைத் தருவது. பலனைத் தந்தருளும்படி அந்த தேவதையிடம் ஸ்தோத்திரத்திலுள்ள அதன் கர்த்தாவின் உயிரும் நம் சார்பில் சிபாரிசு பண்ணும்; தேவதை அருள் பண்ணுவதற்கு அதுவும் தூண்டிவிடும். இப்படிப் பாராயண பலன் கிடைத்துக் கொண்டு போகும்போது அதன் விளைவாகப் பாராயணம் பண்ணுகிறவருக்கு, 'இந்த முகமாக சாஸ்த்ரத்தை முறையாகத் தெரிந்துகொண்டு, குரு முகமாக உபதேசம் வாங்கிக் கொண்டு அநுஷ்டானம் செய்யவேண்டும் என்றும் தோன்றும். அப்போது - அப்போதுதான் - அதன் ரஹஸ்யார்த்தமுள்ள ச்லோகங்களுக்கும் குருமுகமாக அர்த்தம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

அதனால் பொதுப் பிரஸங்கங்களில் ரஹஸ்யார்த் தங்கள் வரும் ச்லோகங்களை விஸ்தாரம் பண்ணுவது உசிதமில்லை.

ரஹஸ்யம் என்பது தத்வ ரூபகம் மட்டுமில்லை. ஒரு முக்யமான விஷயத்தை இதுவரை விட்டுவிட்டேன். தத்வ ரூபகத்தை மட்டுமே ரஹஸ்யமென்று சொல்லி வந்திருக்கிறேன். இன்னொன்றும் உண்டு - மந்த்ர சாஸ்திர விஷயம் என்பது. தத்வ

ரூபங்களைப் பக்குவம் போதாதவர்கள் மனோ விகாரத்தால் அஸங்கியமாக அர்த்தம் பண்ணிக் கொள்வார்களென்பதால் அவற்றை ரஹஸ்யமாக ரக்ஷிக்கவேண்டும் என்றது. இன்னொன்று, 'அஸங்கியம்' என்ற அம்சமில்லாதது. ஆனால் 'வீர்யம்' என்ற அம்சம் நிரம்பியிருப்பது. அதனால் அதை ரஹஸ்யமாக வைத்து உரியவர்களுக்கே கொடுக்கவேண்டும். ரிவால்வர் எல்லாரும் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது; அதற்கான லைஸென்ஸ் வாங்கினவர்கள்தான் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சட்டமிருக்கிறதல்லவா? அப்படி! அது என்னவென்றால் - மந்த்ரம். அதன் அக்ஷரம் ஆகியவற்றைப் பற்றிய விஷயங்கள் ரஹஸ்யமாகவே ரக்ஷிக்கப்படவேண்டியவை. அஸங்கியமாகத் தப்பர்த்தம் பண்ணிக் கொள்ளக்கூடிய தத்வ ரூபகங்கள் ஸௌந்தர்ய லஹரியில் ரொம்பக் குறைச்சல்; மந்த்ர, யந்த்ர விஷயங்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. அதனால் இதை நான் முன்னேயே சொல்லியிருக்கவேண்டும். இப்போதாவது நினைவு வந்தது ஸந்தோஷம்.

குண்டலிநீ யோகம்: அதி ஜாக்கிரதை தேவை இன்னொரு விஷயம் அம்பலப்படுத்தாமல் காப்பாற்ற வேண்டிய விஷயம். அதன் பேரைச் சொன்னால் அதுவும் அம்பலப்படுத்துவதுதான் என்பதால் அடியோடேயே பிரஸ்தாபிக்காமல் விட்டு விடணும் என்று இத்தனை 'டச்' பண்ணுகிறேன். (சிரித்து) அதை யாரும் 'டச்' பண்ணவேண்டாமென்று 'வார்ன்' பண்ணுவதற்கே 'டச்' பண்ணுகிறேன். ஏனென்றால் நான் சொல்லாவிட்டாலும் அந்தப் பேர் இப்போது ரொம்ப அடிபடுகிறது. குண்டலிநிதான். குண்டலிநி, அது ஸம்பந்தமான சக்ரங்கள் பேரெல்லாம் இப்போது நன்றாகவே இறைபட்டுக் கொண்டிக்கின்றன. 'ஸௌந்தர்ய லஹ'ரியிலும் அந்த விஷயங்கள் வருகின்றன. ஆகையினால் அதை நீங்கள் பாராயணம் பண்ணும்போது அந்தப் பேர்களைப் பார்த்துவிட்டு, நான் 'டச்' பண்ணா விட்டாலும், வேறே புஸ்தகங்களைப் பார்க்கத்தான் பார்ப்பீர்கள். அதற்கு நாமேதான் சொல்லிவிடலாமே (சிரித்து) இந்த விஷயத்தை நான் ஏன் சொல்லப் போவதில்லை என்று சொல்லிவிடலாமே என்ற முடிவுக்கு வந்திருக்கிறேன்.

ஒரு சின்ன அணுவுக்குள்ளே எப்படி ஒரு பெரிய சக்தியை அடைத்து வைத்திருக்கிறதோ அப்படி ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளேயும் பரப்ரஹ்ம சக்தி குண்டலிநி என்ற சக்தியாக இருக்கிறது; அது நம்மைப் போன்றவர்களிடம் தூங்குகிற மாதிரி ஸ்திதியில் இருக்கிறது; அதற்கான யோக ஸாதனை பண்ணினால், - பண்ணினால் என்பதை 'அன்டர்லைன்' பண்ணணும் - அப்படி (ஸாதனை) பண்ணினால் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விழிப்புப் பெற்றுச் சில சக்ரங்கள் வழியாக ஊர்த்வ முகமாக (மேல் நோக்கி) ஸஞ்சாரம் பண்ணி முடிவில் பராசக்தியாகப் பூர்ண விழிப்புப் பெற்று, அப்புறம் அந்தப் பராசக்தியும் பரசிவத்தோடு ஐக்யமாகி ஜீவ ப்ரஹ்ம ஐக்யம் ஏற்படும்- என்பதுதான் ஸாரமான விஷயம். இதைத் தெரிந்து கொண்டால் போதும்; இவ்வளவு தெரிந்து கொண்டால் போதும்.

நம் தேசத்தில் எப்பேர்ப்பட்ட சாஸ்திரங்கள் உபாஸனா மார்க்கங்கள் இருக்கின்றன என்று ஒரு அரிச்சுவடியாவது தெரிந்தால்தானே இதிலே பிறந்திருக்கிற நமக்குக் குறைவு இல்லாமல் இருக்கும்? அதற்காகத்தான் குண்டலிநீ யோகம் என்று இப்படியொரு சாஸ்திரம் இருக்கிறது என்று நான் இப்போது சொன்னேனே, அந்த அளவுக்குத் தெரிந்து

கொள்ளவேண்டும் அதற்கு மேல் வேண்டாம். அது அவசியமில்லை.

ஏனென்றால் நம்மிலே ஆயிரத்தில் ஒருவர்- இல்லை, லக்ஷம் பத்து லக்ஷத்தில் ஒருவர்கூட முறைப்படி அந்த ஸாதனை பண்ணுவதற்கு முடியாது. அப்படியே பண்ணினாலும் முறைப்படி முன்னேறி ஸித்தி அடைகிறது ஸாதகர்களிலும் அபூர்வமாக இரண்டொருத்தரால்தான் முடியும் - ''யததாமபி கச்சித்'' என்று பகவான் சொன்னாற் போல. அதனால்தான் அதற்கான யோக ஸாதனை பண்ணினால் என்று அழுத்திச் சொன்னது. 'பண்ணினால்' என்பது ஸரி. ஆனால் பண்ணுவதுதான் முடியாத கார்யம்! மஹாசக்தியிலே கலப்பது - அல்லது பரமாத்மாவின் மஹாசக்தியாகத் தானே விகஸிப்பது (மலர்வது) - லேசில் நடக்கிற விஷயமில்லை.

சாந்தத்திலே ஒன்றாகக் கலந்து ப்ரஹ்மமாவதை விடவும் சக்தியிலே கலப்பதைக் கஷ்டமானதாகவே அந்தப் பராசக்தி வைத்துக்கொண்டிருக்கிறாள்!

பக்தி பண்ணுகிறவனையும், ஞான வழியில் போகிறவனையுங்கூடத் தன் பக்கத்திலேயே வைத்துக்கொண்டு தன்னுடைய சக்திக் கூத்தைப் பார்க்கும்படியும் அதை அவர்கள் வழியாகவும் கொஞ்சம் செலுத்தி அவர்களால் லோகத்துக்கு அநுக்ரஹம் கிடைக்கும்படியும் அவள் பண்ணுவதுண்டுதான். ஆனாலும் இவர்கள் (பக்தரும், ஞானியும்) தாங்களாகச் சக்திக்கு ஆசைப்படவில்லை. பக்தன் ப்ரேமைக்கு, ப்ரேமானந்தத்திற்குத்தான் ஆசைப்படுகிறான். ஞானி சாந்தத்திற்கு ஆசைப்படுகிறான். அப்படிப்பட்டவர்களிடம், அவளே 'பார்த்தாயா என் சக்தி ப்ரபாவம்!' என்று போனஸ் மாதிரி அதைக் காட்டிக் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவர்களுக்கும் அதை, லோக கல்யாணத்தை உத்தேசித்து, தருகிறாள். ஆனால் யோகி என்கிறவன் சக்தியில் ஸித்தியாவதற்கே குண்டலிநி யோகம் என்று பண்ணும்போது, (சிரித்து) அவள் இல்லாத கிராக்கியெல்லாம் பண்ணிக்கொண்டு அப்புறந்தான் கொஞ்சங் கொஞ்சமாக ஏதோ இண்டு இடுக்கு வழியாகத் தன் சக்தியை அவிழ்த்து விடுகிறாள்.

இன்றைக்கு குண்டலிநி தீக்ஷை பல பேர் கொடுத்து பெற்றுக் கொண்டவர்களிடம் தூங்குகிற குண்டலிநி முழித்துக் கொண்டுவிட்டதாகச் சொல்வதெல்லாம் இந்த இண்டு இடுக்குக் கீற்று வெளிப்படுவதுதானே யொழிய பூர்ணமான சக்தி ஜ்யோதிஸ் ஸூர்யோதயத்தைப் போல வெளிப்படுவது இல்லை. அரைத் தூக்கம், கால் தூக்கம் என்று சொல்கிறோமே, அப்படி ஸாதாரணமாக நமக்குள் எல்லாம் முக்காலே மூணு வீசம் தூக்கத்துக்கும் மேலே ப்ராண சக்தி ரூபத்தில் பராசக்தி தூங்கிக்கொண்டிருக்கிறாளென்றால், குண்டலிநி தீக்ஷையாகி, அது 'ரைஸ்' ஆகிவிட்டது என்று சொல்பவர்களில் பெரும்பாலானவர்களிடம் முக்கால் தூக்கம் என்கிற அளவுக்கு நம்மைவிடக் கொஞ்சம் முழித்துக் கொண்டிருப்பாள்! அவ்வளவுதான். அதிலேயே (இந்தக் குறைந்த அளவு மலர்ச்சியிலேயே) உச்சந்தலை வரை ஒரு வைப்ரேஷன், ப்ரூமத்தியில (புருவ மத்தியில்) ஒரு கான்ஸன்ட்ரேஷன், அப்போதப்போது உண்டாவதை வைத்துக்கொண்டு, குண்டலிநி பூர்ணமாக முழித்துக்கொண்டு லக்ஷ்யமான உச்சிக் சக்ரத்திற்குப் போய்விட்ட மாதிரி நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். வாஸ்தவத்தில் ஏதோ கொஞ்சம் சக்தி, கொஞ்சம் ஏறுவது, மறுபடி விழுவது என்றுதான் நடக்கிறது. ஏறும்போதும் அங்கங்கே உண்டாகிற அத்புத சக்திகளில் (ஸித்திகள், சித்து என்று சொல்வது இந்தச் சக்திகளைத்தான். அப்படிப்பட்ட சக்திகளில்) சித்தத்தை

அலைபாய விடாமல் லக்ஷ்யத்திலேயே ஈடுபடுத்துவது ஸாமான்யமான ஸாதனை இல்லை. அவளேதான் இப்படிப்பட்ட சின்ன ஸித்திகளைக் கொடுத்து பெரிய, முடிவான ஸித்தியிலிருந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி மயக்குவது. இதெல்லாம் போதாதென்று குண்டலிநீ ஸஞ்சாரம் அதற்கான வழியில் போகாமல் இசகு பிசகாகப் போனால் பலவிதமான வியாதிகள், புத்திக் கலக்கம் ஏற்படுவது வேறே.

லோகத்தில் பலவிதமான மாயைகள், மாயையிலிருந்து மீளுவதற்குப் பலவிதமான ஸாதனைகள் என்று அவள் பரப்பி வைத்திருப்பதில் நேரே அவளுடைய சக்தியைப் பிடிப்பது என்பதற்காகக் குண்டலிநி யோகம் என்று ஒரு ஸாதனையை வைத்திருக்கும்போது அதிலேயே நிறைய மாயையையும் பிசைந்து வைத்திருக்கிறாள். ஏன் அப்படி என்றால் என்ன சொல்வது? ஒரு பயிர் ஸுலபத்தில் பயிர் பண்ணி மகசூல் காணும்படி இருக்கிறது. இன்னொரு பயிருக்கு ஏற்ற நிலம், சீதோஷ்ணம், எரு ஆகிய எல்லாமே கிடைப்பது கஷ்டமாயிருக்கிறது. ஏனென்று கேட்டால் என்ன பதில் சொல்வது? பல தினுஸாக அவள் லீலா நாடகம் ஆடுவதில் இதெல்லாம் அங்கம். அப்படி குண்டலிநி யோக ஸாதனை என்பதை ரொம்பவும் சிரம ஸாத்யமாகவே வைத்திருக்கிறாள்.

'பக்தி, ஞான மார்க்கங்களில் போகிறவர்கள் மட்டும் ஸுலபமாக ஸித்தி அடைந்து பிரத்யக்ஷ தரிசனமோ, ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரமோ பெற்றுவிடுகிறார்கள் என்ன?' என்று கேட்கலாம். நியாயமான கேள்வி. ஆனாலும் எந்த அளவுக்கு அவர்கள் ஸாதனை பண்ணியிருந்தாலும் பண்ணுகிறமட்டும். அது (குண்டலிநி யோகம் போல) இத்தனை ச்ரமமாகவோ, சிக்கலாகவோ இருப்பதில்லை. விபரீதமாகவும் அவற்றில் நடந்துவிடுவதில்லை. கர்ம யோகத்தைப் பற்றி - அதாவது பலனில் பற்று வைக்காமல் ஸ்வதர்மமான கடமைகளை ஈச்வரார்ப்பணமாகப் பண்ணுவதைப் பற்றி - பகவான் சொல்லியிருப்பதெல்லாம் பக்தி, ஞான யோகங்களுக்கும் பெரும்பாலும் பொருந்துவதுதான். 'யோகம்' என்றாலே நினைக்கப்படும் குண்டலிநீ முதலான மார்க்கங்களுக்குத்தான் அது அவ்வளவாகப் பொருந்தாமலிருக்கிறது. என்ன சொல்கிறாரென்றால்,

நேஹாபிக்ரம நாசோஸ்தி ப்ரத்யவாயோ ந வித்யதே ।
ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோ பயாத் ॥

என்கிறார். என்ன அர்த்தமென்றால், 'இந்த வழியில் நாம் பண்ணும் முயற்சி பலன் தராமல் வீணாகப் போவது என்பது இல்லை. ஏறுமாறாக, விபரிதமாகப் பலன் ஏற்படுவது என்பதும் இல்லை. ஏதோ ஸ்வல்பம்தான் ஸாதனை பண்ணினாலுங்கூட ஸரி, 'நமக்கு ஸம்ஸாரத்திலிருந்து விடிவே இல்லையோ?' என்கிற பெரிய பயத்திலிருந்து அது நம்மை ரக்ஷித்து விடும்' என்கிறார். ஆனால் குண்டலிநி மாதிரி ரொம்பவும் சிரமமாக, சிக்கலாக உள்ள ஒரு ஸாதனையில் போக ஆரம்பிக்கிறவர்களில் பலபேர் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம், 'நம்மால் இதில் ஜயிக்க முடியாது' என்று விட்டு விடுவதைப் பார்க்கிறோம். என் கிட்டேயே வந்து எத்தனையோ பேர் அப்படிச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதாவது 'அபிக்ரம நாசம்' - முயற்சி வீணாவது'- என்று பகவான் சொன்னது நடந்துவிடுகிறது. ப்ரத்யவாயம்' - விபரீத பலன்'- உண்டாவது என்கிறாரே, அதற்கும் இந்த வழி நிறையவே இடம் கொடுக்கிறது. நடுவாந்தரத்தில் ''விட்டுவிடுகிறேன்'' என்று இவர்கள்

வருவதற்கே முக்யமாக அதுதான் காரணமாயிருக்கிறது. கடைசி வரையில் பயமும் போக இடமில்லை. 'ஸரியாகப் பண்ணி பலன் பெறுவோமோ, அல்லது இசகு பிசகாக ஆகிவிடுமா?' என்ற பயம். அது மட்டுமில்லாமல் நடுவாந்தரப் பலன்களாகச்சில அத்புத சக்திகள் கிடைப்பதே பெரிய பலனைக் கோட்டைவிடும்படி திசை திருப்பிவிடுமோ என்ற பயம்! ஸ்வல்பம் அநுஷ்டித்தாலும் பயத்தைப் போக்கும் என்று பகவான் சொன்னது இந்த வழிக்கு ஏற்கவில்லை.

அதோடு பகவான் சொல்லாத இன்னொன்றும் இதில் சேருகிறது. என்னவென்றால், ஸாதனை பலிக்குமா என்று கடைசி மட்டும் பயம் ஒரு பக்கம் இருக்கிறதென்றால், இன்னொரு பக்கம் ஏதோ ஸ்வல்ப பலன் கிடைத்ததிலேயே தாங்கள் முடிவான ஸித்தி அடைந்து விட்டதாக ஏமாந்து போவதும் இதில் இருக்கிறது. பக்தி பண்ணுகிறவர்களும், ஞான விசாரம் பண்ணுகிறவர்களும் தங்களுக்கு நிஜமாகவே தெய்வ ஸாக்ஷாத்காரமோ, ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரமோ ஏற்படுகிற வகையில் அவை ஏற்பட்டு விட்டதாக நினைப்பதற்கில்லை. ஆனால் குண்டலிநீ பண்ணுபவர்கள் ஏதோ கொஞ்சம் சக்ரங்களில் சலனம் ஏற்பட்டு விட்டால்கூட ஸித்தியாகி விட்டதாக நினைத்து விடுகிறார்கள் - தூரக்க (தூரத்தில்) அவுட்லைனாக கோபுரம் தெரிவதைப் பார்த்தே கர்ப்பக்ருஹத்தில் இருக்கிறோம் என்று நினைக்கிற மாதிரி!

நான் குண்டலிநீ யோகம் தப்பு வழி என்று சொல்லவேயில்லை. நிச்சயமாக அத்வைத ஸமாதிவரை கொண்டு சேர்க்கக் கூடிய உசந்த வழிதான். இல்லாவிட்டால் யோகீச்வரர்கள், ரிஷிகள் இப்படியொரு சாஸ்திரத்தைக் கொடுத்திருப்பார்களா? அதெல்லாவற்றையும்விட, நம்முடைய ஆசார்யாள் அந்த விவரங்கள் சொல்லியிருப்பாரா? வழி ஸரிதான். ஆனால் அந்த வழியிலே போகிற அளவுக்கு நாம் ஸரியாயில்லை என்பதாலேயே, தீரர்களாக இருக்கப்பட்ட யாரோ சில பேரைத் தவிர, நமக்கு அது வேண்டாம் என்கிறேன். ஸித்தி பெற்ற குருவின் இடைவிடாத கண்காணிப்பிலேயே விடாமுயற்சியுடன் பரிச்ரமப்பட்டு அப்யஸிக்க வேண்டிய ஒரு வழியைப் பற்றிச் சும்மாவுக்காக எதற்காகப் பேசவேண்டும் என்பதால் சொல்கிறேன்.

நாம் எதற்காக் கூடியிருக்கிறோம்? நம்மால் முடிந்த முயற்சிகளைப் பண்ணி ஸத்ய தத்வத்தைத் தெரிந்து கொள்ள என்ன வழி என்று ஆலோசனை பண்ணத்தான். அப்படியிருக்கும் போது நம்மால் முடியாத முயற்சிகளைப் பற்றிப் பேசி எதற்காகப் பொழுதை வீணாக்க வேண்டும்? முடியாத முயற்சி என்பதோடு அவசியமும் இல்லாத ஸமாசாரம், பக்தியாலோ, ஞானத்தாலோ அடைய முடியாத நிறைவு எதையும் குண்டலிநீயால் அடைந்துவிட முடியாது. ஆகையால் முடியாத, அவசியமில்லாத அந்த வழியைப் பற்றி விசாரம் பண்ணிக் கொண்டிருக்க வேண்டாம். காஞ்சீபுரத்திற்கு வழி கேட்டால், நாம் ஸுலபமாகப் போய்ச்சேரும்படி, 'இப்படியிப்படி ப்ராட்வேயிலிருந்து பஸ் இருக்கு. பீச்சிலிருந்து ரயில் இருக்கு' என்று சொன்னால் அர்த்தமுண்டு. திருவொற்றியூரிலிருந்து காஞ்சீபுரம் வரை பல்லவராஜா காலத்தில் போட்ட அன்டர்-க்ரவுன்ட டன்னல் இருக்கு. அங்கங்கே தூர்ந்து போயிருக்கும். அந்த வழியாகப் போகலாம்' என்றால் அர்த்தமுண்டா? வாஸ்தமாகவே அப்படியும் வழி இருக்கலாம் - வாஸ்தவத்தில் இல்லைதான்; ஒரு பேச்சுக்குச் சொல்கிறேன்- டன்னல் இருக்கலாம். அதிலே துணிச்சலோடு போகிற ஸாஹஸக்காரர்களும் இருக்கலாம். ஆனால் அதைப் பற்றி வழி கேட்கிற ஸாதாரண ஜனங்களுக்குச் சொல்லி என்ன ப்ரயோஜனம்?

ஸர் ஜான் உட்ராஃப் (குண்டலிநீ யோகம் குறித்து) 'ஸர்பென்ட பவர்' முதலான புஸ்தங்கள் போட்டாலும் போட்டார், வகை தொகையில்லாமல் அதில் ஸித்தியான யோகிகள் என்று பல பேர் தோன்றி 'க்ளாஸ்' நடத்துவதும், இன்னும் பல பேர் ஒரு அப்யாஸமும் பண்ணாமலே, பண்ணும் உத்தேசமும் இல்லாமலே, 'மூலாதாரா, ஸஹஸ்ராரா' என்றெல்லாம் எழுதி, பொது ஜனங்களிலும் பல பேர் தாங்களும் விஷயம் தெரிந்தவர்கள் என்று காட்டிக் கொள்வதற்காக இந்த வார்த்தைகளைச் சொல்வதாகவும் ஆகியிருக்கிறது. எல்லாரும் பேசுகிறதாக ஆகியிருந்தாலும், பண்ணமுடியுமா - ஸரியாக, அதற்காக கட்டுப்பாடுகளோடு, விடாமுயற்சியோடு, ஒரு பெரிய பவர் ரிலீஸாகிறதைப் பக்குவமாகத் தாங்கிக் கொள்கிற தைர்யத்தோடு பண்ண முடியுமா - கடைசிப் படிவரை டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் பண்ணிக் கொண்டு போய் ஜயிக்க முடியுமா என்கிறது பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது. சும்மாவுக்காக அதைப் பற்றிப் பேசுவது புரளிதான். அதைவிட விபரீதம், சும்மாவுக்காகப் பேசுவதாக இல்லாமல் தப்பும் தாறுமாகப் பண்ணிப் பார்த்துப் பல தினுஸான கஷ்டங்களுக்கு, ப்ரமைகளுக்கு ஆளாகிறது. அதனால்தான் இந்த ஸப்ஜெக்டில் இறங்க நான் ப்ரியப்படுவதில்லை. ஆனாலும் ''ஸௌந்தர்ய லஹரிக்கு அர்த்தம் சொல்றேண்டா!'' என்று ஆரம்பித்து விட்டு இதை அப்படியே மூடி மறைப்பதென்று பண்ணப் பார்த்தால் நீங்கள் வேறே வழியில் தூக்கிப் பார்க்கத்தான் செய்வீர்களென்பதால் என் அபிப்ராயத்தை இளக்கிக் கொண்டு ப்ரஸ்தாபம் பண்ணுகிறேன்; வார்னிங்கோடு சேர்த்தே ப்ரஸ்தாபிக்கிறேன்...

உட்ராஃபை நான் குற்றம் சொல்லவேயில்லை. 'தாங்க்'தான் பண்ணுகிறேன். 'யோக சக்தி, யோக ஸித்தி என்பதெல்லாமே பொய், எங்கள் ஸயன்ஸுக்குப் பிடிபடாததாக அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது' என்று மேல் நாட்டார்களும், அவர்கள் சொல்வதையே வேத வாக்காக எடுத்துக்கொண்ட நம்மவர்களும் சொல்லி ஸயன்ஸுக்கு மேலான ஸூபர்ஸயன்ஸாக இப்படியிப்படி ஆகப்பட்ட ஒழுங்கில் வந்தபோது வுட்ராஃப்தான் அது ஸத்யமானது. அதன் கார்யக்ரமம் இருக்கிறது என்று விளக்கமாக எழுதி எல்லார் கண்களையும் திறந்து வைத்தார். அவர் அப்படி பிரசாரம் பண்ணியில்லா விட்டால், நிஜமாகவே அந்த மார்க்கத்துக்கு அதிகாரிகளாக இருக்கப்பட்டவர்கள்கூட அதைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் போயிருக்கும். அந்த அளவுக்கு அந்தக் காலத்தில் இந்த மார்க்கம் மங்கிப் போயிருந்தது. அவர் எழுதினதில் நம்பிக்கை உண்டாகித்தான் பல பேர் அப்போது நிஜமாகவே யோக ஸித்தி பெற்றிருந்த யோகிகளிடம் போய் அந்த வழியைக் கற்றுக்கொண்டு, அதற்கப்புறம், மங்கிப் போன வழிக்குப் பிரகாசமான காலம் பிறந்தது. இன்றைக்கு வரை நல்ல யோக ஸித்தர்களும் உண்டாகாமலில்லை. அவர்களிடம் முறைப்படி கற்றுக் கொண்டு முன்னேறும் ஸாதகர்களும் இல்லாமலில்லை. ஆனாலும் போலிகளும் சேர்வது, பிரகாசம் என்றேனே, அது கண்ணைக் குத்தும் அளவுக்கு வெறும் பேச்சில் மட்டும் பளப்பளப்பது என்றெல்லாமும் நிறைய ஆகியிருக்கிறது. இதைப் பார்க்கும்போதுதான் ஆத்மாவுக்கு நல்லதைத் தேடிக்கொண்டு போக்க வேண்டிய பொழுதை நாம் அப்யாஸம் பண்ணுவதாக இல்லாத ஒரு வழியைப் பற்றிப் பேசி விருதாவாக்குவானேன் என்று தோன்றி (இதுவரை தெரிவித்த அபிப்ராயத்தை)ச் சொன்னேன்.

இவ்வளவு சொன்னதாலேயே, அதில் சிலருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டாக்கியிருப்பேனோ என்னவோ? அதனால் ஒரு தடவைக்குப் பல தடவையாக

எச்சரிக்கிறேன்: 'நிச்சயமாக ஸித்தியானவர், எந்தவிதமான ஸொந்த ஆதாயத்தையும் கருதாதவர், சிஷ்யர்களைக் கைவிடாமல் கண்காணித்து மேலே மேலே அழைத்துப் போகக் கூடியவர் என்று உறுதியாக நம்பக்கூடிய ஸத்குரு கிடைத்தாலொழிய யாரும் ஸ்வயமாகவோ, அல்லது இப்போது எங்கே பார்த்தாலும் புறப்பட்டிருக்கிற அநேகம் யோகிகள் என்கிறவர்களிடம் போயோ இந்த யோகத்தை அப்யாஸம் பண்ணப்படாது. இது அதிஜாக்ரதை தேவைப்படுகிற ஸமாசாரம்' என்று எச்சரிக்கை பண்ணுகிறேன்.

இந்த அளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும் மந்த்ர யோகத்திலும் ஜாக்ரதையாகவே இருக்கவேண்டும். குண்டலிநீ யோக ரிஸல்ட்களையே மந்த்ர யோகமும் சப்தங்களினால் உண்டாகிற நாடி சலனங்களின் மூலம் உண்டு பண்ணுவதுண்டு. குருமுக உபதேசம் இங்கேயும் அத்யாவசியமானது. இந்தக் காரணங்களால் மந்த்ர சாஸ்திர ஸமாசாரங்களையும் உபாஸகர்கள், அல்லது ச்ரத்தையாக உபாஸிக்க வேண்டுமென்று இருப்பவர்கள் தவிர மொத்தம் பொதுவில் விஸ்தாரம் செய்வது உசிதமில்லை.

க்ரமமாக உபதேசமில்லாமல் மந்திரங்களைத் தெரிநது கொள்வதால் ஒரு ப்ரயோஜனமுமில்லை. வீட்டுக்குள்ளே உசந்த ஒயர், ஸ்விட்ச், 'இம்போர்ட்' பண்ணின பல்பு எல்லாம் போட்டாலும் பவர்ஹவுஸிலிருந்து கனெக்ஷன் இல்லாமல் விளக்கு எரியுமா? அப்படித்தான் குருவின் பவர் -உயிர் பவர் - இல்லாமல் மந்த்ர சப்தங்களை ஸ்வயமாக எடுத்துக் கொள்வதும்.

ஒரு ப்ரயோஜனமும் இல்லாவிட்டால்கூடப் பரவாயில்லை. சப்த வீர்யம் முறையாக க்ரஹிக்கப்படாவிட்டால் விபரீத பலனும் உண்டாகலாம். அதனால் உதாரணத்தை மாற்றிச் சொல்கிறேன்: மந்த்ர சப்தங்களே எலெட்ரிஸிடி மாதிரி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதை நாமே போய்த் தொட்டு வெளிச்சத்தைக் கொண்டுவர முடியுமா? 'ஷாக்'தான் அடித்துக் கஷ்டப்படுவோம். குரு என்ற ஒயர் வழியாக உபதேசம் என்ற பல்பில் வந்தால்தான் மின்ஸார வீர்யம் கட்டுப்பாட்டில் வந்து வெளிச்சம் கிடைக்கும். எலக்ட்ரிஸிடி எங்கேயிருக்கிறதென்றே தெரியாமல் ஒயருக்குள் வருகிறது போல ரஹஸ்யமாகவே மந்த்ரமும் வரவேண்டும்.

பொதுச் சபையில் விளக்கும் முறை

இந்த விஷயங்களை பொது ஸபையில் உபந்நியாஸங்கள் பண்ணும்போது விஸ்தாரம் செய்யாமல், கோடி காட்டி விடுவதே முறை.

புஸ்தகமாகப் போடும் போதும் ரஹஸ்யமான விஷயங்களைச் சேர்க்காமல் பாபுலர் எடிஷனாக ஒன்றும்; அந்த விஷயங்களையும் விளக்கி லிமிடெட் ஸர்க்குலேஷனாக உபாஸகர்கள், உபாஸனை மேற்கொண்டிருப்பவர்கள் ஆகியவர்களுக்கு மட்டுமே இன்னொரு எடிஷனுமாப் போடலாம். இந்த (பின்னால் கூறிய) புஸ்தகக் காப்பி, தக்க பெரியவர்களிடமிருந்து 'ஆதரைஸேஷன் பெற்று வந்தவர்களுக்கே தருவது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம்.

டெமாக்ரஸி! ஸகல ஸமாசாரமும் நாற்சந்திக்கு வந்தாக வேண்டுமென்ற அபிப்ராயம் பரவிக்கொண்டு வரும்போது நான் நினைப்பது வேர் பிடிக்குமா என்று தோன்றாமலில்லை. ஆனாலும் குரு பட்டம் கட்டி வைத்திருப்பதால் என் 'ட்யூடி',

சொல்ல வேண்டியதைச் சொன்னேன். விதையைத் தூவ முடிவதால் தூவியிருக்கிறேன். அது வேர் பிடிக்கப் பண்ணுவது என் கையில் இல்லை.

உபாஸகர்களாக ஆகணுமென்று ஸின்ஸியராக நினைக்கிறவர்களுக்குத்தான் சாஸ்த்ர ரஹஸ்யங்களைச் சொல்ல வேண்டுமென்பது போலவே, கவி மரபில் வரும் சில ரூப வர்ணனைகள், நாயக நாயகி சிருங்காரத்தில் சில ஸமாசாரங்கள் ஆகியவற்றை 'இலக்கியக் கண்ணோட்டம்' என்றும் 'ஸஹ்ருதயத்வம்' என்றும் சொல்லும் ரஸிக த்ருஷ்டி படைத்தவர்களுக்கு மட்டுந்தான் சொல்லவேண்டும். மொத்தம் பொதுவான கூட்டத்தில் சொல்லப்படாது.

ஆனாலும் 'ஸெளந்தர்ய லஹரி' போன்ற ஒரு ஸ்தோத்ரத்தில் சாஸ்த்ரார்த்தங்களை அடியோடு, அறவே விட்டுவிட்டு அர்த்தம் சொல்வது; ஸதி பதி உறவுகளில் கவி மரபை அறவே விட்டு, (சிரித்து) ரொம்ப 'மடி' பண்ணித் தான் சொல்வது என்று வைத்துக்கொண்டால் ஆழமான தத்வார்த்தங்கள் அநேகம் விட்டே போய்விடும்; அநேக அழகான கவிதா கல்பனைகளும் விட்டுப்போய்விடும். அதனால் ஜாக்ரதையாக, ரொம்பவும் ஜாக்ரதையாக ஒரு அளவுக்கு, ஒரு அளவுக்குத்தான் இம்மாதிரி விஷயங்களையும் தெரிவிக்க வேண்டியதாகிறது. 'மேல் நோக்காகப் பார்க்கும்போது இதல் ரொம்பவும் ச்ருங்காரமாக, அல்லது பீபத்ஸமாக (அருவருப்பாக), விகல்பமாகத் தெரிவது ஆழ்ந்து பார்த்தால் அப்படியில்லை' என்று எங்கே பளிச்சென்று புரியவைக்க முடியுமோ - அப்படிப்பட்ட இடங்களில் தத்வார்த்தம், காவிய மரபு இவற்றை எடுத்துச் சொல்லி விளக்கலாம். குண்டலிநீ யோக ஸமாசாரங்களைச் சொல்லும் ச்லோகங்களிலும் அந்த ரஹஸ்யங்களைச் சொல்லாமல், பக்தி உணர்ச்சி உண்டாக்கக்கூடியதாக அழகான வர்ணனையாக உள்ள விஷயங்களை மட்டும் எடுத்துக் காட்டலாம்.

ஸெளந்தர்யலஹரிக்கு அர்த்தம் சொல்லும்போது அதன் தேவதையான அம்பாள் பஞ்ச ப்ரஹ்மாஸனத்தில் வீற்றிருக்கிறாள் என்பது போன்ற அடிப்படை விஷயங்களைக்கூடச் சொல்லாமலிருக்க முடியுமா? கேட்பவர்கள் 'ஐந்து பேரை ஆஸனமாகப் போட்டு கொண்டு உட்காரவாவது? அதோடு பஞ்ச ப்ரேதம் என்று வேறு அவர்களைச் சொல்லியிருக்கிறதே!'' என்று நினைப்பார்கள் என்பதற்காக விஷயத்தை விட்டேவிடலாமா? அந்த இடத்தில் 'இதில் அநுசிதமில்லை, பீபத்ஸமில்லை; இதற்கு இப்படியிப்படி தத்வார்த்தம் என்று எடுத்துச் சொல்லவேண்டும்.

அம்பாள் பாத மஹிமையை (ஆசார்யாள்) அழகாகச் சொல்கிறார். அங்கே, அந்தப் பாத தீர்த்தம் எப்படிப்பட்டது தெரியுமா? ஸாக்ஷாத் ஈச்வரனுடைய சிரஸிலுள்ள கங்கையாக்கும் அப்படி இருக்கிறது! என்கிறார். அவள் பாதத்தை நம் சிரஸில் தியானித்து, அப்போது அதிலிருந்து கங்கை நமக்குள்ளே பெருகி நம்முடைய மாசு மலங்களையெல்லாம் அடித்துக்கொண்டு போவதாக பாவித்து நாம் சுத்தி பெறுவதற்கு வழியாக இப்படி அழகாகச் சொல்லியிருக்கிறார். இதிலேயே நாயக-நாயகி ஊடல் விஷயமான கவி மரபும் வரத்தான் செய்கிறது. நாயகரான ஸ்வாமி நாயகியான அம்பாளின் ஊடலை ஸமாதானப்படுத்துவதற்காக அவள் காலில் விழுவதால்தான் அவர் சிரஸிலுள்ள கங்கை அவளுடைய பாத தீர்த்தமாகிறது என்று சொல்லாமல் சொல்லியிருக்கிறார்! இதைச் சொல்லாமல் கங்காம்ருதமாக அவளுடைய சரணாம்ருதம் நமக்குள்ளே குளு, குளு என்று பாய்ந்து நம் சித்த அழுக்குகளை நீக்கும் என்பதை மட்டும்

எப்படிச் சொல்லமுடியும்? அதனால் இதையும் சொல்லத்தான் வேண்டிவரும். ஆனால் அப்படிச் சொல்லும்போது அபக்குவிகள் அனர்த்தங்கள் பண்ணிக் கொள்ளவிடாமல் நல்ல தினுஸில் விளக்கம் தர வேண்டும். ''நம் மாதிரியானவர்கள்கூட 'இவரா இப்படிப் பண்ணுவது?'' என்று சொல்லும் லெவலுக்கு ஆனானப் பட்ட ஈச்வரனே போய்விடுகிறார் என்பதிலிருந்து ஆசை வேகம் எத்தனை பொல்லாதது? அதனிடம் நாம் எத்தனை ஜாக்ரதையாயிருக்க வேண்டும் என்று பாடம் பெறவேண்டுமென்பதுதான் 'தாத்பர்யம்' என்ற மாதிரி விளக்கத்தை வளைத்துக் கொண்டு போகவேண்டும்!

மூன்று பேருக்கு ஜாஸ்தி free licence கொடுத்திருக்கிறது. யார் யார் என்றால் பக்தர், கவி விதூஷகன் என்பவர்கள். ஒரு விதூஷகன் ராஜா- ராணியையே அவர்களுக்கு முன்னாடியே நட்ட நடு ஸதஸில் என்ன வேண்டுமானாலும் பரிஹாஸம் பண்ணலாம். பக்தரும் கவியும் ஸ்வாமியிடமே ஸர்வ ஸ்வாதீனம் எடுத்துக் கொள்வார்கள். பக்த கவியாக இருப்பவர்கள்- ஆசார்யாள் இங்கே அப்படித்தான் இருக்கிறார்- பக்தி பாவத்துக்கும், காவ்ய த்ருஷ்டிக்கும் தொன்றுதொட்டு ஒரு நாகரிக ஸமுதாயத்திலேயே கொடுத்துள்ள ஸ்வாதந்திரியத்தினால் நாம் சொல்லக்கூடாத சிலவற்றை, சொல்லத் தயங்கும் சிலவற்றைக்கூடச் சொல்வார்கள், பணிவோடு, மனஸு திறந்த ராஸிக்யத்தோடு பார்த்தால் நாமுங்கூட ஸரியாக எடுத்துக்கொண்டு ஸந்தோஷப்படும் விதத்தில் சொல்வார்கள். நிந்தா ஸ்துதி செய்வது, பரிஹாஸம் செய்வது(தெய்வ) தம்பதியில் ஒருத்தரைத் தூக்கி வைத்து மற்றவரை இறக்குவது, இரண்டு பேருக்கும் நடுவே கோள் மூட்டுவது என்றெல்லாம் அவர்கள் பண்ணுவதை நாம் தப்பாக நினைக்கக்கூடாது. நம்மால் அதை ரஸிக்க முடியாவிட்டாலுங்கூட அவர்களுக்கு அது தப்பில்லை என்றாவது ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்.

இத்தனை ஏன் சொல்கிறேனென்றால் ஸௌந்தர்ய லஹரி' ஆரம்பிக்கிறபோதே ச்லோக கர்த்தாவோடு ஸஹ்ருதய பாவம் இல்லாதவர்களுக்கு 'என்னவோ போல்' இருக்கலாம்.

('ஸஹ்ருதயத்வம்' என்பதை மக்களுக்குப் புரிய வைக்க வேற பதமுண்டா என்று சிலரை வினவுகிறார்கள். "Rapport' என்று ஒருவர் சொல்ல, 'அது நல்ல வார்த்தை தான். என்றாலும் எல்லோருக்கும் அர்த்தமாகாது' என்கிறார்கள். 'மன இணக்கம்' என்று ஒருவர் சொல்ல மகிழ்ச்சியடைந்து, 'மனோபாவ இணக்கம் என்று சொல்வது இன்னும் 'சிலாக்கியம்' என்கிறார்கள்.)

''சிவன் பதி, அம்பாள் பத்னி. அவளுடைய சக்தியால் தான் அவர் அசைகிறார் என்று முதல் ச்லோகம் சொல்கிறது. இப்படிச் சொன்னால் பெண்டாட்டிதான் புருஷனை ஆட்டி வைக்கிறாள் என்றாகிறது. ஸாக்ஷாத் ஸ்வாமி பெண்டாட்டி ஆட்டி வைக்கிறபடி ஆடுகிறார். அவள் ஸம்பந்தமில்லாவிட்டால் அவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அசையக்கூட முடியாது. 'யூஸ்லெஸ்' என்கிற லெவலுக்குப் போய் விடுகிறார் என்றாகிறது. இது ஸரியாயில்லையே ! ஆரம்பிக்கும் போதே அம்பாள் மஹிமையைச் சொல்லணும் என்பதற்காக ஸ்வாமியை இப்படியா ஒரேயடியாக குறைக்க வேண்டும்?'' என்று மனோபாவ இணக்கம் இல்லாதவர்கள் நினைக்கக்கூடும். அப்படி விகல்பமாக நினைக்கக்கூடாது என்பதற்குத்தான் தத்வார்த்தம், கவி மரபு ஆகியவற்றைப் பற்றி இவ்வளவு சொன்னேன்.

இதில் தத்வார்த்தம், கார்யமில்லாத ப்ரஹ்மம் சித்சக்தி விலாஸத்தால்தான் கார்யத்தில் அசைகிறது என்பது. தன்னை நான் என்று அது தெரிந்து கொள்வதே கார்யந்தான் என்றும் சொன்னேன். கவிதை என்ற அடிப்படையிலும் நாயகிக்கு அடங்கியவனாகவே நாயகனைச் சொல்வது மரபானதால் அவள் அசைத்தாலே இவன் அசைகிறான் என்று சொல்வது அங்கீகரிக்கத் தக்கதாகிறது.

இப்படி இரண்டு அடிப்படையிலும் விளக்கம் தருவதோடு நவீன ஸயன்ஸ் கொள்கைப்படியும் சிவ-சக்தி தத்வங்களைச் சொன்னால் மேலும் 'கன்வின்ஸிங்'காக இருக்கும்.

சாக்த தத்வத்திற்கு ஸயன்ஸின் சான்று

அசையாத சிவனும் அம்பாளால்தான் அசைந்து காரியத்தில் ஈடுபடுகிறார் என்று வருவதை ஸயன்ஸ்படி கொஞ்சம் விளக்கிப் பார்த்தால்: 'மாட்டர்' என்று பதார்த்தத்தைச் சொல்கிறார்கள். அதன் ஸ்வபாவம் 'இனர்ஷியா' என்கிறார்கள். அதாவது சலனமில்லாமல் போட்டது போட்டபடிக் கிடப்பதுதான் என்கிறார்கள். அதனால் 'இனர்ட் மாட்டர்' என்றே சேர்த்துச் சொல்வதாக இருக்கிறது. ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட இனர்ட் மாட்டர் பல தினுஸில் சலனப்பட்டு, பல தினுஸில் ஒன்று சேர்ந்துதான் ப்ரபஞ்சம் உண்டாயிருக்கிறதென்று நன்றாகத் தெரிகிறது. அப்படியானால் ஏதா ஒரு பவர்-சக்திதானே சலனமில்லாத மாட்டரைச் சலிக்கும்படியாகப் பண்ணியிருப்பதாக ஆகிறது? அந்தச் சலனமில்லாத மாட்டரைத்தான் சிவன் என்றும் அதைச் சலிக்க வைக்கும் சக்தியைப் பராசக்தி, அம்பாள் என்றும் சொல்யிருக்கிறது.

நிச்சலனமான சிவனும், க்ரஹ நக்ஷத்ரங்களில் ஆரம்பித்து அணுவுக்குள் உள்ள பரமாணுவரை எல்லாம் ஸதா சலித்துக்கொண்டேயிருப்பதற்குக் காரணமான சக்தியும் பிரிக்க முடியாமல் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் 'மாட்டர்', அவள் 'எனெர்ஜி' என்று ஸயன்ஸ் அடிப்படையில் விளக்கிச் சொல்லலாம். இணைபிரியாத இரண்டு பேர் என்றாலும் அவர்கள் அடிப்படையில் இரண்டுகூட இல்லை ஒன்றேதான் என்பதையும் அடாமிக் ஸயன்ஸில் 'மாட்ட'ரே' 'எனெர்ஜி'யாவதாகச் சொல்லியிருப்பதைக் காட்டி உறுதிப்படுத்தலாம்.

ஆனால் ஒரு வித்யாஸம், பெரிய வித்யாஸம் என்னவென்றால், அங்கே ஒரு மாட்டரை எனெர்ஜி ரூபமாக்கிய அப்புறம் மாட்டர் இல்லாமல் போய்விடும். இங்கேயோ சிவனும் சக்தியும் எப்போதுமே சாச்வத ஸத்யமாக இருக்கிறார்கள். சக்தியாக எனெர்ஜி வெளிப்பட்டுக் கொண்டேயிருக்கும் போதும் சிவ மாட்டர் அழியாமலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது! ஏனென்றால் இங்கே 'மாட்டர்' என்பதே ஜடமாக இல்லாமல் உயிரான 'ஸ்பிரிட்'டாக இருக்கிறது; அழியாத, அழிக்க முடியாத ஆத்ம தத்வமாக இருக்கிறது; சைதன்ய பூர்ணமாக இருக்கிறது. ஜடத்திலேயே ஆரம்பித்து ஜடத்திலேயே முடிந்துவிடும் ஸயன்ஸ்படியான மாட்டருங்கூட இந்தச் சைதன்யத்திலிருந்து வந்ததுதான். இப்போது மெள்ள மெள்ள ஐன்ஸ்டீன், ஸர் 'ஆலிவர் லாட்ஜ், எடிங்டன் போன்ற பெரிய ஸயன்ஸ் மேதைகள் அந்த சைதன்ய ஆதாரத்தின் பக்கமாக ஸயன்ஸைத் திருப்பி விட்டிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் அதை லாபரடரியில் எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணி நிரூபிக்கவோ, அநுபவிக்கவோ முடியாது.

மதாநுஷ்டானத்தினால்தான் அதன் நிரூபணமும், ப்ரத்யக்ஷ அநுபவமும் கிடைக்கும்.

ஸயன்ஸுக்கும் மதத்துக்கும் மாறுபாடுகள் இருந்தாலும் ஒப்புவமை காட்டும்படியும் அநேகம் இருக்கின்றன. ஐன்ஸ்டீனின் ரிலேடிவிடி தியரியிலிருந்து நடந்துள்ள அணு ஆராய்ச்சிக் கண்டுபிடிப்புகள் மத சாஸ்த்ரங்கள் - குறிப்பாக அத்வைத வேதாந்தமும் சாக்த நூல்களும் - சொல்வதற்குக் கிட்டக் கிட்ட வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

லோகத்தில் 'டைம்' 'ஸ்பேஸ்' என்பவை உள்பட எதுவுமே தன்னுடைய ஆதாரத்திலேயே ஸத்யமாக இருப்பதல்ல. 'ரிலேடிவா'க இன்னொன்றைச் சார்ந்தே எல்லாமும் ஒரு ஓட்டத்தில் ஓடுகிறபோது அந்த ஓட்டத்தின் தொடர்ச்சியாலேயே அது அதுவும் ஸத்யம் மாதிரி நடைமுறைக்கு இருக்கிறது என்பதுதான் நான் புரிந்து கொண்ட மட்டும் 'ரிலேடிவிடி தியரி'. ப்ரஹ்மம் தான் ஒன்றேயான ஆதார ஸத்யம்; அதைச் சார்ந்திருப்பதாலேயே ஸத்யம் மாதிரித் தோற்றமளிக்கும்படியாக மாயை கல்பித்துக் காட்டுகிறதுதான் இந்த லோகம் பூராவும் என்று அத்வைதம் சொல்கிறது. அந்த மாயையாகவே அம்பாளை சாக்த சாஸ்த்ரங்களும் குறிப்பிடுவதாகச் சொன்னேன். மாயா தத்வந்தான் 'ரிலேடிவிடி' என்று கொள்வதற்கு நிறைய இடமிருக்கிறதல்லவா? இந்த ரிலேடிவுக்கு ஆதாரமான 'அப்ஸொல்யூட்' என்னவென்று ஸயன்ஸ் கண்டுபிடிக்கவில்லை. மத நூல்களும் தத்வ சாஸ்திரங்களும் அதைத்தான் ப்ரஹ்மம், சிவன் என்கின்றன. (மதம் 'ரிலிஜன்', தத்வ சாஸ்திரம் 'ஃபிலாஸஃபி' என்று ஒரு பாகுபாடு சொல்லப்பட்டாலும் நம்முடைய மதத்தில் இந்த இரண்டும் பிரிக்க முடியாமல் (சிரித்து) சிவ-சக்திகள் மாதிரி ஒன்று சேர்ந்துதான் இருக்கின்றன. புஸ்தகத்தில் சொன்னது மட்டுமில்லை; அந்த அப்ஸொல்யூட்டை மஹான்கள் ஆத்ம ஸ்வரூபமாக அநுபவித்தும் இருக்கிறார்கள். அதுதான் உயிருக்கெல்லாம் உயிராக இருக்கும் ஒரே உண்மையான உயிர்.

அதை ஸயன்ஸ் இதுவரை சொல்லவில்லை. இனிமேலும் ஸயன்டிஸ்ட்கள் எல்லாரும் 'தியரி'யில் அதை ஒப்புக்கொள்ளும் நாள் வந்தாலும், அதன் proof எங்கள் ஸாமர்த்தியத்துக்குள் வராத ஸமாசாரம். அதைத் தெரிந்து கொள்ள ஆத்ம சாஸ்திரத்திற்குப் போங்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டியிருக்கும். பராசக்தியின் 'ரிலேடி'வான சலன நாடகத்தில் சிலவற்றைத்தான் விதிகளைக் காட்டி ஸயன்ஸ் விளக்குமேயொழிய, லோகத்தின் அத்தனை சலனத்தையும் சேர்த்து ஒரேடியாகச் சஞ்லிக்கிற இந்த ஜீவ மனஸைச் சலிக்காமல் சமனப்படுத்தி ஜீவன் நிஜமான தன்னை தெரிந்துகொண்டு 'அப்ஸொல்யூட்'டாக ஆவதற்கு வழி சொல்ல அதனால் ஆகாது. அது ஸயன்ஸின் லக்ஷ்யமில்லை. மத சாஸ்திரங்களே அந்த வழியைச் சொல்லும். அவை சொன்னாலும், அவை சொல்கிற வழியில் நாம் போனாலும், கடைசியில் "goal"-ஆக இருக்கிற இடத்தைத் திறந்து விடுவது அம்பாள்தான், 'அப்ஸொல்யூட்'டிலிருந்து பிரித்து விளையாட்டுப் பண்ணினவளைத் தவிர வேறே யார் மறுபடி அதோடேயே சேர்த்து வைக்க முடியும்?

ஸயன்ஸின் எல்லைக்கு அந்தண்டை இருக்கும் விஷயத்தில் ஸயன்ஸை நாம் இழுத்துக் குறை சொல்வது தப்பு. அதே மாதிரி ஸயன்ஸ்காரர்களும் தங்களுக்கு ஒரு எல்லே கட்டியிருக்கிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு அதீதமான

விஷயங்களைச் சொல்லும் சாஸ்திரங்களைப் பொய் என்று அவர்கள் நினைப்பது தப்பு. இரண்டும் காம்ப்ளிமெண்டரியாக ஒன்றுக் கொன்று இட்டு நிரப்பிக் கொண்டு போகமுடியும் என்ற எண்ணம் இரண்டு தரப்புக்கும் இருக்க வேண்டும். ஸயன்ஸ் கண்டுபிடிப்புகளையே சாஸ்த்ர தத்வார்த்தங்கள் எப்படி வேறே பாஷையில் சொல்லியிருக்கின்றன என்று பார்த்தால் எத்தனையோ ருசியான விஷயங்கள் அகப்படும்.

த்ருஷ்டாந்தமாக: ஒரு அணுவுக்குள்ளே பாஸிடிவ் எலெக்ட்ரிஸிடி சார்ஜாகியுள்ள மத்ய ந்யூக்ஸியஸான ப்ரோடானை சிவன் என்றும், அதைச் சுற்றிவரும் நெகடிவ் சார்ஜுள்ள எலெக்ட்ரானை அம்பாள் என்றும் வைத்துக் காட்டலாம்.

'ஸ்டில் ஸென்டர்' என்பதாக எதற்கும் மத்யமாக ஒரு சாந்த ஸ்தானமிருக்கிறது. சலனமில்லாவிட்டாலும் அது சக்தியற்ற சூன்யமில்லை என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். நல்ல கனத்தை ஸம எடைக் கட்டும் 'ஈக்விலிப்ரியம்' இப்படிப்பட்ட சாந்த ஸ்தானந்தான்; ஒரு பதார்த்தத்தின் கனம் குவிந்து ஒருமுகப்படும் 'ஸென்டர் அஃப் க்ராவிடி' சாந்த ஸ்தானந்தான். பயங்கரமான புயலில்கூட 'ஸ்டார்ம் ஸென்டர்' என்று இருக்கிறது. மத்யமான ஒரு சாந்த ஸ்தானத்திலிருந்து சக்தி பரவியே, வெளிப்பட்டே, வெடித்தே பதார்த்தங்கள் அமைகின்றன, கார்யங்கள் சக்திகரமாக நடக்கின்றன. அந்த சாந்தத்தைத்தான் சிவன் என்றும், அதை மையமாகக் கொண்டு சுழன்று வெளிப்படுகிற சக்தியை அம்பாள் என்றும் சொல்வது.

ஒன்றுக்குள் மையமாயிருக்கும் பாஸிடிவ், அதைச் சுற்றி நெகடிவ் என்பதை ஸ்வாமி-அம்பாள் என்று பார்க்கும்போது இரண்டு பேரும் ஸமம், இணைந்து செயல் புரிகிறவர்கள் என்று அபிப்ராயம் கொடுக்காததால் இன்னொரு விதமாகச் சொல்லியிருக்கிறது. அதாவது ஒன்று மத்தியிலிருப்பது, மற்றது சுற்றியிருப்பது என்பதற்குப் பதில் இரண்டும் பேர் பாதி, பேர் பாதி என்றும் சொல்லியிருக்கிறது. அதுதான் அர்த்தநாரீச்வர ஸ்வரூபம் - வலது பக்கம் பாஸிடிவ் ஸ்வாமி, இடது பக்கம் நெகடிவ் அம்பாள். இப்படிச் சொல்வதிலும் புஷ்டியான காரணம் தெரிகிறது என்னவென்றால், இடது பக்கம்தானே ஹ்ருதயம் இருக்கிறது? தேஹம் பூராவுக்குமே அதுதான் சக்தி தருகிறது. அது ஸரியாக வேலை செய்யாவிட்டால் வலது பக்கமும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது - ''ந கலு குசல: ஸ்பந்திதுமபி'' தான்!

இதில் ஒரு ஸ்வாரஸ்யம் என்னவென்றால் இடது பக்கமுள்ள ஹ்ருதயந்தான் தேஹம் பூராவுக்கும் சக்தி கொடுக்கிறது என்றாலும், ஒரு தேஹத்தில் இடது பக்கத்தை விடவும் வலது பக்கம்தான் ஜாஸ்தி பலத்தோடு, 'பவ'ரோடு கார்யத்துக்கு உதவுவதாக இருக்கிறது. வாகாக வேலை செய்ய வலது பக்கம்தான் உகந்ததாக இருக்கிறது. வலது கையால் செய்ய முடிகிற மாதிரி இடதால் முடியாது. நொண்டி 'ப்ளே'யில் கூட வலது காலைத்தான் பலத்துக்காக ஊன்றிக் கொள்வது! நடராஜாவே 'இடதுகால் உதவாமல்' வலது காலை மட்டுமே ஊன்றிக் கொண்டிருப்பதாகப் பாடி வைத்திருக்கிறார்கள்!

இதிலேயே அம்பாள்தான் சக்தி தருபவள் என்பதைத் தெரிவிப்பதாகவும் ஒரு அம்சமிருக்கிறது. சரீரத்தின் வலது-இடது பக்க வியாபாரங்களை எது எது நடத்தி கன்ட்ரோல் செய்கிறது என்று பார்த்தோமானால், வலது பக்க வியாபரத்தை மூளையின்

இடது பக்கம் கன்ட்ரோல் பண்ணுகிறது என்றும், இடது பக்க வியாபாரத்தை மூளையின் வலது பக்கம் கன்ட்ரோல் பண்ணுகிறது என்றும் தெரிகிறது. அதாவது ஜாஸ்தி சக்திகரமாகக் கார்யம் பண்ணும் நம்முடைய சரீரத்தின் சிவ ஸைடுக்கு அப்படி சக்தி கொடுத்து கன்ட்ரோல் பண்ணுவது மூளையின் சக்தி ஸைடே என்றாகிறது.

இதில்தான் அம்பாளுடைய பாதிவ்ரத்ய (கற்பு நெறி) அழகு இருக்கிறது. அவள்தான் பதிக்கும் சக்தியாயிருக்கிறாளென்றாலும், தன்னைவிடவும் அவரையே சக்தராகக் காட்டுகிறாள். அவருடைய ப்ரளய தாண்டவமென்றால் அகிலாண்டங்களெல்லாம் கிடுகிடுவென்று நடுங்கிப் பொடித்துப் போகும்படி அப்படி ஒரு சக்தி! ப்ரளய தாண்டவந்தான் என்றில்லை. ஆனந்தத் தாண்டவம் செய்வதையே 'அஷ்ட திசையும் கிடுகிடென்று' என்று கோபாலக்ருஷ்ண பாரதி பாடியிருக்கிறார்! அவரே நேரே செய்ய வேண்டுமென்றில்லை - அவருடைய ஜடையை பூமியிலடித்து ஒரு வீரபத்ரர் புறப்பட்டால் போதும், புறப்பட்ட ஆஸாமி காட்டும் சக்தியைப் பார்த்தே, இன்றைக்கும் புராணத்தில் கேட்டே, நடுங்கும்படி இருக்கிறது! ஒரு அறை விட்டாரானால் ஸூர்யனின் பல்லெல்லாம் உதிர்ந்து போகிறது! பரமேச்வரன் ஒரு சிரிப்புச் சிரித்தாலே எத்தனையோ 'ஹிரோஷிமா பாமு'க்கு மேலே சக்தி வெளிப்பட்டு த்ரிபுரங்கள் பஸ்மமாகின்றன! பதிக்கு அப்பேர்ப்பட்ட சக்தியை அம்பிகை தருகிறாள்!

'சக்தி என்ற பெயரே பெண் தெய்வத்துடையதாக இருக்கிறது. அப்படியிருக்கும்போது பெண்களை 'அபலா' 'மெல்லியல்' என்று சொல்லி ஆண்கள் அடக்கி வைப்பது அக்ரமம் என்கிறவர்கள் இதைக் கவனிக்க வேண்டும். சக்தி என்று பெண்பால் பேர் கொடுத்த அதே சாஸ்திரங்கள் தான் பராசக்தி பரமேச்வரனுக்கு அதிக சக்தி தந்து, அவர் அடக்கி வைத்து இவள் அடங்கினாள் என்றில்லாமல், தானே அடங்கியிருந்து, அப்படியிருப்பதுதான் பெண்களுக்கு அழகு என்று காட்டுவதையும் சொல்கின்றன. சிதம்பரத்தில் பார்த்தால் தெரியும். முன்னேயே சொன்னாற்போல் பஞ்ச க்ருத்யம் அம்பாளுக்கானதுதான். அதையே அங்கே அவள் நடராஜாவுக்குக் கொடுத்துவிட்டு, தான் பரம சாந்தையாக இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருப்பாள்.

ஒரே சரீரத்தில் வலதில் பதி, இடதில் தான் என்று இருக்கும்போது வலதுக்கே அதிக சக்தி தருகிறாள் என்றேன். வலது பக்கத்தை தக்ஷிண பாகம் என்றும், இடது பக்கத்தை வாம பாகம் என்றும் சொல்வது, 'தக்ஷிணம்' என்றால் திறமையோடு கூடியது. பொருத்தமாக வலது பக்கத்திற்கு அப்படிப் பெயர் இருக்கிறது. 'வாமம்' என்றால் அழகாக இருப்பது. அழகியாக, ஸுந்தரியாக அம்பாள் இருப்பதே அவளுக்கு ஸாரபூதம் என்று ஆசார்யாள் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' பண்ணியிருப்பதற்கேற்க அழகுப் பிரதானமான வாம பாகம் அவளுடையதாக இருக்கிறது. சக்தி என்றே இருப்பவள் சக்தியைப் பதிக்கு அதிகம் தந்துவிட்டு, தான் முக்யமாக ஸுந்தரமாக நிற்கிறாள்.

அவர் அசையாதவர், இவள்தான் அசைக்கிறவள் என்பதற்கு ஓரளவு மாறாக இது (தக்ஷிணம், வாமம் என்ற ஸம்ஸ்கிருத வார்த்தைகள்) இருக்கிறதென்றால், தமிழிலும், இங்கிலீஷிலும் அடியோடு மாறாக இருக்கிறது. வலம்-இடம் என்பதில் 'வலம்' என்றாலே 'பலம்' தான்! 'இடம்' என்பதோ இருப்பாக இருக்கிற ஸ்தானம், ஸ்டேஷன். 'ஸ்டேஷனரி' என்றாலே அசையாமல் இருப்பது என்று தான் அர்த்தம். இங்கிலீஷில் இன்னும் ஒரு படி மேலே போயிருக்கிறது. 'லெஃப்ட்' என்பது 'பாரலைஸ்' ஆகி ஒன்றுமே

செயலில்லாமலிப்பது என்ற அர்த்தமுள்ள வேர்ச் சொல்லிலிருந்து வந்தது என்றும், அது 'வீக்னெஸ்'ஸைக் குறிப்பது என்றும் சொல்கிறார்கள். 'ரைட்' என்பது 'ஸ்ட்ரெய்ட்' ஸம்பந்தப்பட்டது என்றும் நேராக செங்குத்தாக இருப்பது என்று அர்த்தம் என்று சொல்கிறார்கள். 'ரைட் ஆங்கிள்' என்கிற போது இந்த அர்த்தம் தெரிகிறது. அதில் கீழ்க்கோட்டுக்கு 90 டிகிரியில் ஒரு செங்குத்துக் கோடு நிற்கிறது. ஒருத்தனுக்கு பலம், சக்தி இருந்தால்தானே நேராக ஜோராக நிற்க முடியும்? சக்தி போதாவிட்டால் சுருண்டு படுத்து விடுகிறோம். பலம் குறைந்துபோது முதுகு கூனிப் போகிறது. நேராக நிற்பது பலசாலிகளின் அடையாளம். தேஹ சக்தி, மனோ சக்தி இரண்டையும் இணைத்து அபிவிருத்தி செய்வதற்காக முறைப்படி யோகாஸனம் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது முதலில் நேராக, நிமிர்ந்து நிற்கத்தான் கற்றுக் கொடுப்பார்கள். அதற்கு உத்தானாஸனம் என்று பெயர். ஆகையால் 'ரைட்' என்றால் சக்தி, 'லெஃப்ட்' என்றால் செயலில்லாமல் கிடப்பது என்பதாக அம்பாள்-ஸ்வாமி தத்வங்களுக்கு நேரெதிராக இருக்கிறது! அம்பாள் தன் சக்தியையெல்லாம் பதிக்குக் கொடுத்துவிட்டு, தனக்கென்று செயலில்லாமல் அவனிடம் சரணாகதி பண்ணவிட்ட மஹா பதிவ்ரதையாக இருப்பதைச் சொல்கிற மாதிரி!

லெஃப்ட், ரைட்டின் ரூட் மீனிங் இப்படியிருந்தாலும் பாலிடிக்ஸில் பார்த்தால் லெஃப்டிஸ்ட் - இடதுசாரி- கட்சிகள்தான் ஒரே புரட்சி பண்ணிக் கொண்டிருப்பதாகவும், ரைட்டிஸ்ட் - வலதுசாரி - கட்சிகள், இருக்கிற படி இருக்கட்டும்' என்று கன்ஸர்வேடிவாக சாந்த வழியில் போவதாகவும் இருக்கிறது! இங்கே வலப் பக்கம் சிவ சாந்தம், இடப் பக்கம் சக்தியின் கார்யத் துடிப்பு என்பது பொருத்தமாக இருக்கிறது!

தத்வார்த்தம், கவி மரபு, ஸயன்ஸ் ஆகியவற்றோடு பாலிடிக்ஸையும் கொண்டு வந்துவிட்டேன்! மனஸில் விஷயங்களை ஆழமாகப் பதிப்பதற்கு இப்படிப் பல விதத்திலும் அர்த்த பலம் கொடுத்தால்தான் முடிகிறது!

வலது-இடது விஷயமாக இன்னொரு ஸமாசாரம். பிம்பத்தில் வலதாக இருப்பது ப்ரதி பிம்பத்தில் இடதாகி விடுகிறது; அதே மாதிரி இதில் இடது அதில் வலதாகி விடுகிறது. நிர்குண ப்ரம்ம சைதன்யம் என்ற அத்வைதமான தத்வம் மாயைக் கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பிக்கும்போது த்வைத லோகத்தை நிர்வாஹம் செய்யும் ஸகுண ப்ரம்மமாகிறது என்று அத்வைத சாஸ்திரங்களில் ஒரு கொள்கை உண்டு. அதாவது சிவனேதான் மாயைக் கண்ணாடியில் தெரியும்போது அம்பாளாகிறார்! அந்த மாயை என்ன என்று கேட்டால் அத்வைதத்திலே், என்ன என்று கேட்காதே! ஏனென்றால் அது என்னவென்று சொல்லவே முடியாது. அதுதான் மாயம் பண்ணுவதாச்சே! நாம் அதை என்னவென்று புரிந்து கொள்ள விடுமா? என்று முடித்து விடுவார்கள். சாக்தத்தில், 'அந்த மாயையும் அம்பாள்தான். அம்பாளுடைய ஒரு அம்சம்தான் என்று சொல்லியிருக்கிறது. முன்னேயே சொன்னேன்; சாக்தத்தில், சிவனை ஜீவனாக வெளிப்படுத்துகிற கட்டத்தில் தான் மாயை வருகிறது என்று சொன்னேன். ஜீவனுக்குத்தான் சிவனே என்பது தெரியாமல் மயக்கி வைத்திருப்பதுதான் மாயை. இருக்கிற சாச்வத வஸ்துவான சிவனை ஜீவனுக்குத் தெரியாதபடியும், இல்லாமல் அழிந்து போகிற வஸ்துக்களே இருப்பதாக ஜீவனுக்குத் தெரியும்படியும் செய்துவதுதான் மாயாசக்தியின் வேலை. இங்கே பிம்பம்-பிரதிபிம்பம் என்பது மறுபடி பாஸிடிவ் - நெகடிவில் கொண்டு விடுகிறது.

ஆனால் முந்தி சொன்னது எலெக்ட்ரிஸிடியின் பாஸிடிவ்-நெகடிவ். இப்போது சொல்லப்போவது ஃபோடோக்ரஃபியின் பாஸிடிவ்-நெகடிவ். ஃபோடோவின் பாஸிடிவில் வெளிச்சம் வெளிச்சமாகவும், இருட்டு இருட்டாகவும் உள்ளபடி இருக்கும். நெகடிவில் வெளிச்சம் இருட்டாகவும், இருட்டு வெளிச்சமாகவும் இருக்கும். அதுதான் இருப்பது இல்லாததாகவும், இல்லாதது இருப்பதாகவும் தெரிகிற அஞ்ஞானம்; மாயையின் கார்யம்! இப்போது நாம் இந்த அஞ்ஞானப் புதைச் சேற்றுக் குழியில்தான் அழுந்திக் கிடப்பததால் இதற்கும் அம்பாள்தானே காரணமென்பதால் அவளை முக்யமாக மாயை, மாயை என்றே சொல்கிறோம்.

ஆனால் ஒன்றை மறக்கப்படாது, மறக்கவேபடாது. அதனால்தான் ஏற்கெனவே சொன்னாலும் மறுபடி சொல்கிறேன். இல்லாததை இருப்பதாகக் காட்டி மாயம் பண்ணும் அம்பாள் ஒருநாள் பரம கருணையோடு அதை இல்லாததாகவே பண்ணி, இருக்கிற ஒன்றிலேயே நம்மை ஒன்றாகச் சேர்க்கவும் செய்வாள். அவளே கதி என்று அவளுடைய காலைப் பிடித்துக் கொண்டு மானஸிகமாகத்தான், விடாப்பிடியாகப் பிடித்துக்கொண்டு - விமோசனம் வேண்டினால் நிச்சயம் அப்படி அநுக்ரஹிப்பாள்.

இப்படிச் சொல்லிக்கொண்டு போகிறபோது பாஸிடிவ், நெகடிவ் விஷயமாக இன்னொரு பாயின்ட் அகப்படுகிறது. இந்த இரண்டு வார்த்தைகளுக்கே என்ன அர்த்தம்? பாஸிடிவ் என்றால் இருப்பது; 'யெஸ்' என்பது. 'நெகடிவ்' என்றால் இல்லாதது; 'நோ' என்பது. சக்தி லீலை எத்தனை நன்றாயிருந்தாலும் சாச்வத ஸத்யமாக இருப்பது இல்லை. அதனால் அவளையே நெகடிவ் என்று சொல்ல ந்யாயமுண்டு. சிவ சாந்தந்தான் சாச்வத ஸத்யமாக என்றும் இருப்பது. ஆகையினால் பாஸிடிவ். ஆனால் இப்படி நெகடிவ்களுக்கெல்லாம் ஆதாரபூதமாக இருக்கப்பட்டவளே நம்மை அந்தப் பாஸிடிவில் ஐக்யப்படுத்துபவளாகவும் இருக்கிறாள்...

எல்லாருக்கும் ஏற்காததாக இருக்கும் ஸமாசாரங்களிலும் ஸயன்ஸ், தத்வார்த்தம், கவி மரபு முதலியவற்றைக் காட்டி ஏற்கும்படியாகப் பண்ணக்கூடியவற்றை அப்படி விளக்கலாம். ஆனாலும் பொது ஸபையில் சொல்வதற்கேயில்லை என்கிற மந்த்ர, தந்த்ர, யந்த்ர விஷயங்களையும், சில கவிதா வர்ணனைகளையும் அடியோடு தொடாமல் விட்டுவிட வேண்டும். உசந்த நிலைகளில் நம்மைச் சேர்ப்ப தற்கென்றே ஏற்பட்ட ஸ்தோத்ரத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லப் போய், கேட்பவர்களுக்கு ப்ரயோஜனமில்லாத விஷயங்களையோ, அவர்களுக்கு விபரீத பலன் உண்டாக்குகிற விஷயங்களையோ, அவர்கள் மனஸில் விகல்பம் தோன்றும் படியான விஷயங்களையோ சொல்வது பெரிய குற்றம்; அம்பாளுக்கும் ஆசார்யாளுக்கும் பண்ணும் அபசாரம்.

முதல் ச்லோகத்தின் பாடம்

''உன்னுடன் சேர்ந்தில்லாவிட்டால் சிவன் அசையக் கூட முடியுமா''? என்று ஆசார்யாள் ஆரம்பிக்கும் போதே கேட்கிறதற்கு உள்ளர்த்தமாக, நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய உபதேசமாக, பாடமாக, எனக்கு என்ன தோன்றுகிறதென்றால், ''உன்னுடைய க்ருபை இல்லாவிட்டால் நாங்கள் அந்த அசையாத நிலையை அடையமுடியுமா?'' என்று நம் சார்பில் அவர் கேட்பதாகத்தான் தோன்றுகிறது. அசையாததை அசைத்த மஹாசக்தி அவள் - பரப்ரஹ்மத்துக்குத் தான் இருப்பதாகத் தெரிந்த உணர்ச்சியான அசைவிலிருந்து அவள் லீலை ஆரம்பித்தது!

முதல் ச்லோகம் காட்டுகிறபடி, பரப்ரஹ்மம் தன்னைத் தானே அறிந்துகொள்ளும் சின்மயமான ஆதி சலனமே அம்பாளால்தான் நடக்கிறது. அப்புறம் சலனத்துக்கு மேல் சலனமாக ஒரேயடியாக நடந்துதான் நம்முடைய நித்ய சலன வாழ்க்கையில் வந்து முடிந்திருக்கிறது! பிரம்மத்திலிருந்து ஜீவ - ஜகத்துக்கள் வரையிலான இந்தச்சலனங்களை அவரோஹண க்ரமத்தில் அதாவது படிப்படியாகக் கீழ் நிலைகளுக்கு இறக்கி 36 தத்வம், 24 தத்வம் என்றெல்லாம் ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்தில் ஒருவிதமாகச் சொல்லியிருக்கிறது. இந்த அவரோ ஹணத்தை Evolution என்கிறார்கள். டார்வின் சொன்னது இல்லை: அவன் மேலே மேலே உயர்ந்து பரிணாமம் பெறுவதைச் சொல்கிறான். இதுவோ உச்சாணியான பிரும்ம நிலையிலிருந்து தாழ்ந்து தாழ்ந்து நாமாயிருக்கும் ஸமாசாரம். பிரம்ம தத்வம் மேலே மேலே வெளிமுகமாகி அதிலிருந்து மற்ற தத்வங்கள் 'இவால்வ்' ஆவதால், அதாவது உண்டாவதாலேயே இதை 'இவல்யூஷன்' என்பது. இப்போது ஜீவ தத்வமான நாம் பிரம்ம தத்வமாகி அந்த நம் நிஜ நிலையை அடைவதே நமக்கு மோக்ஷம். இப்படி, வெளிமுகப்பட்ட எல்லாமும் உள்முகப் படுவது ஆரோஹணம். ப்ரம்மத்திலிருந்து ஜீவன் - அவரோஹணம்; ஜீவனிலிருந்து பிரம்மம் - ஆரோஹணம். ஆரோஹணம் ஏறு வரிசை - ஸரிகமபதநி என்று ஏறுவது. அவரோஹணம் இறங்கு வரிசையில் ஸநிதபமகரி. மேல் 'ஸ' வாயிருந்த ப்ரஹ்மம் இறங்கி இறங்கி 'ரி' ஆனது தான் ஜீவன். இவன் மோக்ஷம் அடைவதற்கு இந்த 'ரி' யிலிருந்து கமபதநி வழியாக ஏறி 'ஸ' ஆகணும். ஏறுவது, இறங்குவது என்பதை விட விரிவது, அடங்குவது என்பது இன்னம் ஸரியாகத் தோன்றுகிறது. ப்ரஹ்மம் வெளிமுகப்பட்டுப்பட்டு, அதாவது விரிந்து விரிந்து ஜீவ ஜகத்துக்களாவதை இவல்யூஷன் என்கிருர்கள். விரிந்து உண்டான ஜீவன் உள்முகப்பட்டுப் பட்டுக் குவிந்து பிரம்மமாக அடங்க வேண்டும். இதை 'இன்வல்யூஷன்' (Involution) என்று அழகாகச் சொல்கிறார்கள் - விரிந்தது சுருங்கிச் சுருங்கி involve ஆகிக் கொண்டேபோய் மூலாதார மையத்திலேயே முடிந்துவிடுவது. இதற்கு நம் பிரயாஸை அவசியம் வேண்டுந்தான் என்றாலும் அது மட்டும் போதாது. அப்பேர்ப்பட்ட பிரம்ம வஸ்து இந்த நாமாக இவால்வ் ஆயிற்றென்றால் அது நாமாகப் பண்ணிக் கொள்ளாமல் அவள் லீலா நிமித்தமாகப் பண்ணி ஏற்பட்டதுதானே? அப்படியிருக்கும்போது நாமே பிரயாஸைப்பட்டு மாத்திரம் எப்படி பிரம்மமாக இன்வால்வ் ஆக முடியும்? ஜீவர்களை வைத்து நாடகம் - லீலை - செய்வதில் அவள் நமக்கும் பிரயாஸை பண்ணுவதாகப் பார்ட் கொடுத்திருப்பது வாஸ்தவந்தானென்றாலும் நாமாவே (பிரும்மமாக ஆகிற) முக்தியை ஸாதித்துக் கொண்டுவிட முடியாது. அவள் அநுக்ரஹத்தினால்தான் அதை ஸம்பாதித்துக் கொள்ள முடியும். எந்த சக்தி வெளியிலே பிடித்துத் தள்ளிற்றோ அதுவேதான் மறுபடி உள்ளுக்குள்ளே இழுத்துக் கொண்டும் ஆக வேண்டும். ஸ்விட்ச் வேலை பண்ணித்தான் ஃபான் சுற்ற ஆரம்பிக்கிறதென்றால் அப்புறம் அந்த ஃபான் தானாகவே நிற்க முடியுமா? வேறு யாராவது பிடித்துத்தான் அதை நிறுத்தி வைக்க முடியுமா? அந்த ஸ்விட்சே வேலை பண்ணித்தானே அதை நிறுத்தவும் வேண்டும்?

சிவனின் இவல்யூஷனுக்கு அம்பாள்தான் காரணம் என்று ஆசார்யாள் ஆரம்பித்திருப்பதிலேயே அதற்கு மறு பக்கமாக - ஒரு காசு இருந்தால் அதற்கு இரண்டு பக்கம் இருக்கிற மாதிரி, மறுபக்கமாக - ஜீவன் சிவனாக இன்வல்யூஷன் பெறவும் அவள்தான் காரணம்; அதற்காக அவள் கிருபையையே நாம் வேண்டி வேண்டிப் பெற

வேண்டும் என்று நம் எல்லோருக்கும் அவர் உபதேசிப்பதாகத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இதில் நாம் பிரயாஸைப்படுவதற்கும் இடம் கொடுத்திருக்கிறாள் என்றேன். என்ன பிரயாஸை, எப்படிப் படுவது என்றால் கர்மம் பக்தி, ஞானம், யோகம் என்றெல்லாம் உள்ள பலவித பிரயாஸைகள்தான். அவற்றிலே ரொம்பவும் ஸௌக்யமாக இருக்கப்பட்ட பக்தி பாராயண வழியைத் தான் ஸௌந்தர்யலஹரியில் காட்டிக் கொடுக்கிறார்.

எட்டாத தத்வத்தை நம் மனஸுக்கு எட்டும்படியான ஒரு ரொம்பவும் அன்பான ரூபத்தில் பாவித்தாலே போதும், அந்தத் தத்வம் நாம் எட்டிப் பிடிக்கும்படி இறங்கி வந்து விடும். அப்படி பாவிக்கிறதுதான் பக்தி. அந்த பக்தி ரஸத்தை ப்ரேமையின் பலவிதமான மாதுர்யங்களில் ஒன்றான வாத்ஸல்ய ரஸமாக்கிக் காவிய ரஸத்தில் கலந்து ஆசார்யாள் இந்த ஸ்தோத்ரத்தைக் கொடுத்திருக்கிறார். வாத்ஸல்யப் பிரேமை பொழிகிறவள் மாதா ''சிவ:சக்த்யா'' என்று எடுத்த எடுப்பில் அப்பா-அம்மா ஜோடியை தர்சனம் பண்ணுவித்திருக்கிறார். அப்படிப் பண்ணும்போதே அப்பாவுக்கும் சக்தி தருபவளாக அம்மாவே இருக்கிறாளென்று அவளுடைய உத்கர்ஷத்தையும் காட்டியிருக்கிறார்.

அடிப்பொடி கொண்டே அகிலாண்ட வியாபாரம்

தநீயாம்ஸம் பாம்ஸும் தவ சரணபங்கேருஹபவம்
விரிஞ்சி: ஸம்சிந்வந் விரசயதி லோகாந் - அவிகலம் ।
வஹத்யேநம் சௌரி: கதமபி ஸஹஸ்ரேண சிரஸாம்
ஹர:ஸம்க்ஷுத்யைநம் பஜதி பஸிதோத்தூளந விதிம் ॥ 2 ॥

(தவ) உனது (சரண பங்கேருஹ பவம்) பாத தாமரையில் உண்டான (தநீயாம்ஸம்) மிக நுண்ணியதான (பாம்ஸும்) தூளியை (விரிஞ்சி:) பிரம்மன் (ஸஞ்சின்வன்) ஸம்பாதித்து (அதைத் கொண்டே)(லோகான்) எல்லா உலகுகளையும் (அவிகலம்) முழுமையாக (விரசயதி) நிர்மாணிக்கிருர். (ஏனம்) இதனே (பாததூளியை அதாவது அதைக் கொண்டு படைக்கப்பட்ட உலகுகளை) (சௌரி:) மஹாவிஷ்ணு (கதமபி) எவ்வாறோ (ஸஹஸ்ரேண சிரஸாம்) ஆயிரம் தலைகளால் (வஹதி) தாங்குகிறார். (ஏனம்) இதனை (ஹர:) ருத்திரன் (ஸம்க்ஷுத்ய) நன்கு பொடியாக்கி (பஸித உத்தூளன விதிம்) திருநீறு பூசிக்கொள்ளும் முறையை (பஜதி) அநுஷ்டிக்கிறார்)

இது இரண்டாவது ச்லோகம். முதல் ச்லோகத்தில் ''ஹரி - ஹர - விரிஞ்சாதிபிரபி ஆராத்யாம்'' என்று சொன்னதையே இங்கே விஸ்தரித்து, த்ரிமூர்த்திகளும் அம்பாளுடைய க்ருபா லேசத்தால் (அருள் திவலையால்) தான் தங்களுடைய ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல் என்று பெரிய கார்யங்களைச் செய்கிறார்கள் என்கிறார்.

அம்பாளுடைய ஒரு பாத தூளியைக் கொண்டே ப்ரம்மா இத்தனை லோகங்களையும் படைக்கிறாராம்! 'பாம்ஸு' என்றால் பாத தூளி. அந்தப் பாத தூளியிலேயுங் கூட ரொம்பவும் பொடியூண்டு தூளி என்பதாகத் 'தநீயாம்ஸம்' என்று போட்டிருக்கிறார். பரப்ஹ்மத்தின் பூர்ண சக்தி ஒரு ரூபம் எடுத்துக் கொள்ளும்போது

அதன் பாதத்தின் பொடியத்தனை தூளியே பதிநான்கு லோக ஸ்ருஷ்டிக்கும் தேவையான மூலப் பதார்த்தத்தைக் கொடுத்து விடுகிறது! இது ஸ்ருஷ்டி ஸமாசாரம்.

அப்புறம் பரிபாலனம். அனந்த பத்மநாபன் என்று சொல்லப்படும் விஷ்ணுவின் ஒரு ரூபமேதான் அவர் சயனித்துக் கொண்டிருக்கும் அனந்தனும் - (அதாவது) ஆதிசேஷனும். அவன் ஆயிரம் தலைமேல் தாங்கிக் கொண்டு பரிபாலிக்கிறானே, இந்த லோகம், இது அம்பாளுடைய அந்த ஒரு அங்க்ரிரேணு (அடிப்பொடி) தான்! விஷ்ணுவுக்கு இங்கே 'சௌரி' என்று பேர் சொல்லியிருக்கிறார். திருக்கண்ணபுரத்தில் சௌரிராஜப் பெருமாள் என்று ஸ்வாமிக்குப் பெயர். யதுவம்சத்தில் சூரன் என்கிறவனின் பிள்ளைவழிப் பேரனாகப் பிறந்ததால் கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு சௌரி என்று பேர். பலராமனுக்கும் அதே பேர் கொடுக்க நியாயமுண்டு. இவருக்கும் அவர் அண்ணா வானதால் அதுவே அதிக நியாயங்கூட! அவரை தசாவதாரத்தில் ஒன்றாகவும் சொல்கிறோம். சேஷாவதாரம் என்றும் சொல்கிறோம். அதனால் மஹாவிஷ்ணுவையே சேஷனாகச் சொல்லி, அவர் ஆயிரம் தலையாலும் லோகங்களைத் தாங்குவதாகச் சொல்வதும் தப்பில்லை தானே? புருஷோத்தமனான பகவானைப் பற்றிய புருஷஸூக்தம் ஆரம்பிக்கிறபோதே ஸஹஸ்ர சிரஸுக்காரன் என்றுதான் சொல்கிறது!

தலையினால் தாங்குகிறார் என்றால் லோகங்கள் உருண்டு போகாமல் ஸ்திரப்படுத்தித் தூக்குகிறார் என்பது நேர் அர்த்தம். உள்ளர்த்தம் பரிபாலிக்கிறார் என்பதே. ''கதமபி'' - ''எப்படியோ'' - இந்தக் கார்யத்தை அவர் பண்ணுகிறார் என்று (ஆசார்யாள்) சொல்கிறார். கஷ்டமான ஸாதனைதான்; ஆனாலும் எப்படியோ (கதமபி) அதை ஸாதிக்கிறார் என்று தாத்பர்யம். பாததூளியைத் கொண்டு ப்ரம்மா ஸ்ருஷ்டி கார்யம் பண்ணுவதற்குக் 'கதமபி' போடவில்லை; அப்புறம் ருத்ரன் ஸம்ஹாரம் பண்ணுவதைச் சொல்லும்போதும் போடவில்லை. இங்கே மட்டும் போட்டிருக்கிறார். ஏனென்றால் ஸ்ருஷ்டி என்பது கொஞ்ச நாழி பண்ணி முடிந்து போகிற கார்யம். ஸம்ஹாரமோ அதைவிடக் குறைச்சல் நாழியே பிடிப்பது! ஒன்றை உண்டாக்குவதைவிட அழிப்பது ஸுலபந்தானே? ஆனால் ஜகத்பரிபாலனம் என்பதுதான் ரொம்ப நீண்ட காலம் - யுகங்கள், கல்பங்கள் - பண்ண வேண்டியதாயிருக்கிறது. இத்தனை நீண்ட காலம் விஷ்ணு ஜகத்தைத் தாங்குகிறாரே என்பதால்தான் இங்கே மாத்திரம் 'கதமபி' போட்டிருக்கிறார்.

பெரியவர்களுடைய பாத தூளியை சிரஸில் வஹிப்பதே முறை, அதுவே பெரிய பாக்யம். பதிநாலு லோகமாகவும் ஆகியுள்ள அம்பாளுடைய பாத தூளியை மஹாவிஷ்ணு சிரஸில் வஹிக்கிறார்.

இவர் சிரஸில் வஹிக்கிறாரென்றால் ஈச்வரனோ ஸர்வாங்கத்திலும் பஸ்மோத்தூளனமாகப் பூசிக் கொண்டிருக்கிறார். 'முழு நீறு பூசிய முனிவர்'' என்று பெரிய புராணம் சொல்லும். தொகையடியார்களில் ஈச்வரனையும் சேர்த்து விடலாம்போலிருக்கிறது! பாத தூளி சதுர்தச லோகங்களாகவும் ஆயிற்றல்லவா? ஸம்ஹார காலத்தில் அதவ்வளவையும் ஈச்வரன் பொடிப் பொடியாக பஸ்மம் பண்ணி, 'இதற்கு மூலம் அம்பாளின் பாததூளியானதால் இதுவே அதுதான்'' என்ற எண்ணத்தில் அதை சரீரம் பூராவும் பூசிக்கொள்கிறாராம்!

செக்கச் சிவந்த அம்பாளுடைய பாதத்தின் தூளி ஸ்வபாவத்தில் சிவப்பாகத்தானிருக்கும். வேதமாதா அம்பாளின் பாதத்தில் தலை வைத்து நமஸ்காரம் பண்ணும்போது அந்தச் சிவப்புப் பொடி அவள் வகுட்டிலே குங்குமமாக ஒட்டிக்கொள்கிறது என்று ஸஹஸ்ரநாமத்தில் வருகிறது: ச்ருதி ஸீமந்த ஸிந்தூரீ க்ருத பாதாப்ஜ தூளிகா. அந்தக் குங்குமப் பொடிகளில் ஒன்று அப்புறம் ப்ரளயாக்னியில் பஸ்ம விபூதியாக உருமாறியிருக்கிறது! ஸ்வாமி பிரஸாதமாக விபூதி, அம்பாள் பிரஸாதமாகக் குங்குமம் கொடுப்பது வழக்கம். இங்கே அம்பாள் குங்குமமே ஸ்வாமிக்கு விபூதியாகியிருக்கிறது.

திரிமூர்த்திகளும் அவளை ஆராதிக்கிறார்கள் என்று மேல் ச்லோகத்தில் சொல்லிவிட்டு இங்கே அவர்களுடைய (திரிமூர்த்திகளுடைய) க்ருத்யங்களைச் சொல்லியிருப்பதால் அந்த ஆராதனா பலனாகப் பெற்ற அவளுடைய அநுக்ரஹ பலத்தின் மேல்தான் அவர்கள் இந்தக் காரியங்களைச் செய்ய முடிகிறது என்ற உண்மை தொக்கி நிற்கிறது.

பாதத்தில் தொடங்கலாமா?

முதல் ச்லோகம் மங்கள ச்லோகம் மாதிரியானது. இரண்டாவதில்தான் ஸ்தோத்ரம் - 'டெக்ஸ்ட்'- ஆரம்பிக்கிறதென்று சொல்லலாம் பாததூளி மஹிமையோடு ஆரம்பித்திருக்கிறது.

'புருஷ தெய்வ வர்ணனையில்தானே பாதத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கவேண்டும்? ஸ்திரீ தெய்வத்திற்கு சிரஸில் அல்லவா ஆரம்பிப்பது ஸம்பிரதாயம்? ஏன் வித்யாஸமாகப் பண்ணியிருக்கிறது?' என்று தோன்றலாம்.

அங்க அங்கமாக ஒரு ஆர்டரில் முழு ஸ்வரூபத்தையும் வர்ணித்துக் கொண்டு போகும்போது தான் (புருஷ தெய்வத்திற்குப்) பாதாதி கேசம், (பெண் தெய்வத்திற்கு) கேசாதி பாதம் என்பது. இங்கே இந்த 'ஆனந்த லஹரி' ஸெக்ஷனில், அப்படிப் பாதத்திலிருந்து ஆரம்பித்து மேல் வரிசையில் வர்ணித்துக் கொண்டு போவதாக ச்லோகங்கள் இல்லை. 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' என்றே சொல்லப்படும் பின் ஸெக்ஷனில்தான் வரிசைக் கிரமமாக அங்க வர்ணனை வருவது. அங்கே எப்படி ஸம்பிரதாயமோ அப்படி சிரஸிலுள்ள கிரீடத்தில் ஆரம்பித்திருக்கிறார்; அப்புறம் இறங்கு வரிசையாகப் பாதம் வரை கொண்டு முடித்திருக்கிறார்.

பூர்ணமான ஸ்வரூப வர்ணனைக் கிரமம் என்று எடுத்துக் கொள்ளாதபோது எந்தத் தெய்வமானாலும் முதலில் அதன் பாதத்தைப் பிடிக்கத்தான் போக வேண்டும். சரணாகதி என்று விழுவது பாதத்தில்தான். பக்தனின் சிரஸில் பாதத்தை வைத்துத்தான் குரு ரூபமாக தெய்வம் தீக்ஷை கொடுப்பதும். அம்பாள் அம்மாவுக்கு அம்மா; குருவுக்கு குரு. அதனால் ''அம்மா!'' என்று அவள் காலைக் கட்டிக் கொள்வதானாலும் சரி, குரு என்று தீக்ஷை கேட்டாலும் சரி பாதத்தைத்தான் பிடிக்கணும். ஆகையால் (ஸ்தோத்திரத்தை) இப்படி ஆரம்பிப்பது முறையானதுதான்.

இன்னொன்றுகூட, சிவன் சக்தியுக்தன் என்றால் சக்தியும் சிவயுக்தைதான். அவர்கள் அர்த்தநாரீச்வரர்களாக இருப்பதால் சிவனைப் பற்றிக் கேசாதிபாத

வர்ணனையும் பண்ண நியாயமுண்டென்று அப்படி ஒரு ஸ்துதி ஆசார்யாள் செய்திருக்கிறார். அதே நியாயத்தில் அம்பாளைப் பாதாதிகேசமாகக்கூட வர்ணிக்கலாம்தான். இங்கே அப்படி வர்ணனை தொடர்ந்து போகாவிட்டாலும் பாதத்தில் ஆரம்பித்ததிலேயே சிவாபின்னையாக (சிவனிடமிருந்து பிரிவற்றவளாக) அம்பாள் இருப்பதையும் காட்டிய மாதிரி வைத்துக் கொள்ளலாம்.

எந்த விஷயத்திற்கும் ஆரம்பத்தை 'அடி' என்று சொல்வது வழக்கம் - 'அடியிலிருந்து நுனிவரை' என்று சொல்கிறோம். அந்த ரீதியிலும் அம்பாளின் 'அடி'யில் ஆரம்பித்துக் கொண்டு போவதுதானே முறை?

அடுத்த இரண்டு ச்லோகங்களுங்கூட அம்பாளுடைய பாதமஹிமையைத்தான் சொல்கின்றன. திருவடிக்கும் அடியிலுள்ள தூளியின் மஹிமையை முதலில் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் திருவடி மஹிமையைச் சொல்கிறார்.

இஹ-பர நலன் தரும் இணையடிப் பொடி

திருவடித் தூளி என்னவெல்லாம் அநுக்ரஹம் செய்கிறதென்று மூன்றாம் ச்லோகத்தில் சொல்கிறார். ப்ரபஞ்ச வியவஹாரம் முழுக்க அதனாலேயே என்று இரண்டாவது ச்லோகத்தில் சொன்னபின் ப்ரபஞ்சத்திலுள்ள ஜீவர்களுக்கு அது எப்படியெல்லாம் அநுக்ரஹிக்கிறது; ப்ரபஞ்சத்திலிருந்தே விடுவித்தும் அநுக்ரஹிக்கிறது. என்று சொல்கிறார்.

அவித்யாநாம் அந்தஸ் - திமிர - மிஹிர - த்வீபநகரீ

அவித்யா என்றால் அஞ்ஞானம் அது ஒரு பெரிய இருட்டு; 'திமிரம்' என்று ச்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கும் இருட்டு, ஸ்வயஞ்ஜோதியாக உள்ள ஆத்மா தெரியாதபடி அஞ்ஞான இருட்டு செய்கிறது. இப்படி அஞ்ஞானியாக இருப்பவர்களுக்கு ஸூர்யோதய ஸ்தானமான ஒர பிரகாசமான நகரம் மாதிரி ஞான வெளிச்சத்தை அம்பாளின் பாததூளி கொடுக்கிறது. 'மிஹிரன்' என்றால் ஸூர்யன். 'த்வீப நகரம்' என்பது ஒரு தீவிலுள்ள நகரம். உதய காலத்தில் பார்த்தால் ஸூர்யன் ஸமுத்ர மத்தியிலிருக்கும் ஒரு தீவிலிருந்து எழும்புகிறமாதிரி தோன்றும். அதை வைத்தே இங்கே சொல்லியிருக்கிறது.

''அஞ்ஞான தமஸுக்கு ஸூர்யனாக அம்பாளின் பாததூளி இருக்கிறதென்று சொன்னாலே போதுமே! 'ஸூர்யன் உதிக்கிற தீவிலிருக்கும் நகரமாக' என்பானேன்?'' என்று நினைப்பவர்கள் வேறே பாடபேதம் சொல்கிறார்கள்: ''திமிர மிஹிரோத்தீபநகரீ'' என்று. திமிர மிஹிர உத்தீபந-கரீ என்று ஸந்தி பிரியும். 'உத்தீபனம்' என்றால் பிரகாசமாகத் தூண்டிவிடுவது. ஆகையால் இப்படி வைத்துக் கொண்டால் 'அஞ்ஞானம்' என்ற உள்ளிருட்டைப் போக்கி ஞானப் பிரகாசத்தைத் தூண்டி விடும் ஸூர்யன்' என்று அர்த்தம் கொடுக்கும்.

ஸப்ரபஞ்சம், நிஷ்ப்ரபஞ்சம் என்று இரண்டு, ப்ரபஞ்ச விஷயங்களோடு ஸம்பந்தப்பட்ட ஸகுண ப்ரம்மம் 'ஸப்ரபஞ்சம்'. ப்ரபஞ்சமும் அதற்கு ஹேதுவான மாயையும் அடிபட்டுப்போய் ஸத்தாமாத்ரமாயிருக்கும் நிர்குண ப்ரம்மம் நிஷ்ப்ரபஞ்சம். ஸப்ரபஞ்சமான ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களுக்கு அம்பாள் பாததூளியைக்

காரணமாகச் சொல்லி முந்தின ச்லோகத்தில் அவளை ஸகுண ப்ரம்மமாகக் காட்டினார். இந்த ச்லோகத்தில் அவளை மாயையிருள் நீக்கும் ஸூர்யப் பிரகாசம் என்று சொல்லி, நிஷ்ப்ரபஞ்சமாக, நிர்குண ப்ரம்மமாகக் காட்டுகிறார்.

அவருக்கு அத்வைத நினைப்பு துருத்திக் கொண்டு அப்பப்போ வந்துவிடும்! பக்தி ஸ்தோத்ரமானாலும் வந்து விடும்! உடனேயே, 'த்வைத பாவத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கல்லவா சொல்ல வந்தோம்? அதனால் எதுதான் முடிந்த முடிவான ஸத்யமோ, லக்ஷ்யமோ அதை (அத்வைதத்தை) எல்லாருக்கும் அங்கங்கே தெரிவிக்கத்தான் வேண்டுமென்றாலும் விஸ்தாரம் பண்ணப்படாது' என்று த்வைதமாக ச்ருதியை இறக்கிவிடுவார்! அப்படித்தான் இங்கே அவித்யா தமஸ் நிவ்ருத்தியானதைச் சொன்னவிட்டு, லோகத்தில் எல்லாரும் ஆசைப்படுகிற புத்திசாலித்தனம், ஐச்வர்யம் ஆகியவற்றைச் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார்.

அவித்யை என்பது ஆத்மாவைத் தெரிந்து கொண்ட மஹான்களைத் தவிர பாக்கி அத்தனை பேரையுமே பிடித்திருப்பது. மஹா புத்திமான்கள், கெட்டிக்காரர்களுங்கூட அவித்யையிலிருந்து விடுபட்டவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். அம்பாளின் பத ரஜஸ் (தூளி) அவித்தையைப் போக்கி ஆத்ம ஞானப் பிரகாசத்தை அளிக்கிறது என்று உச்ச ஸ்தானத்தைச் சொன்னதற்கு அப்புறம் அதற்கு அடுத்த படியில் அது புத்திப் பிரகாசமான உயர்ந்த த்வைத ஞானத்தை மந்த புத்தியுள்ளவர்களுக்கு கொடுக்கிறது என்கிறார்.

ஜடாநாம் சைதந்ய-ஸ்தபக-மகரந்த-ஸ்ருதிஜ்ரீ

'ஜடாநாம்' என்றால் 'ஜடம்' மாதிரி அறிவு மந்தித்து இருப்பவர்களுக்கு. அவர்கள் அறிவு வறண்டு போயிருக்கிறார்கள். அப்படியிருக்கும்போது அதற்குள்ளே அம்பாளின் பாததூளி ஒரு தேனான ப்ரவாஹத்தை ஃபௌன்டனாகப் பீய்ச்சியடித்து பசுமையாகப் பண்ணுகிறது. 'மகரந்த ஸ்ருதிஜரீ' என்றால் தேன் ப்ரவாஹத்தின் ஃபௌன்டன். தேனென்றால் அது ஒரு புஷ்பத்திலேதானே ஊறும்? இங்கே அப்படிப்பட்ட புஷ்பம் எது? எதுவென்றால் 'சைதன்ய ஸ்பதகம்' - ஜீவ ஓட்டமுள்ள அறிவென்கிற பூங்கொத்து. சைதன்யம் என்பது சித் என்கிற பரம ஞானந்தான். அதுவே மந்த புத்திக்காரர்களுக்கு புத்திப் பிரகாசத்தைப் தேனாகப் பாய்ச்சுகிற பூங்கொத்தாக இருக்கிறது. (லலிதா) ஸஹஸ்ரநாமத்திலேயும் 'சைதன்ய குஸுமம்' என்று வருகிறது. குஸுமம் என்றால் புஷ்பந்தான். 'ஞானப் பூங்கோதை' என்றே காளஹஸ்தியில் அம்பாளைச் சொல்கிறது. சைதன்யமே அம்பாளுக்கு அர்க்யோபசாரம், சைதன்யமே அவளுக்கு அர்ச்சனையாகிற புஷ்பம் - ''சைதன்யார்க்ய ஸமாராத்யா, சைதன்ய குஸுமப்ரியா'' என்று ஸஹஸ்ரநாமத்தில் வருகிறது. சேர்ந்தாற்போலவே ''ஸதோதிதா'', ''தருணாதித்ய பாடலா'' என்றெல்லாமும் நாமாக்கள் வருகிறது. எப்போதும் உதயகாலம் போலப் பிரஸன்னமாக இருப்பவள் 'ஸதோதிதா' உதய ஸூர்யன் மாதிரி ஜோதிச் சிவப்பாக இருப்பவள் 'தருணாதித்ய பாடலா' ஆசார்யாள் 'திமிர மிஹிர த்வீப நகரீ' என்றும் 'சைதன்ய ஸ்தபகம்' என்றும் இந்த ச்லோகத்தில் சொல்லியிருப்பது ஸஹஸ்ரநாமத்தின் இன்ஸ்பிரேஷனிலேயே இருக்கலாம்.

அவருக்கு ஸஹஸ்ரநாம நினைவு என்றால் மூகருக்கு அவர் சொல்லியிருப்பதன் நினைவு! 'சைதன்ய ஸ்தபகம்' என்று ஆசார்யாள் சொன்னதன் நினைவிலேயே மூகர் 'பஞ்ச சதி'யின் ஆரம்ப ச்லோகத்தில் அம்பாளை 'பர-சித்-ரூபா' என்று சொல்லி, அந்த

சித்தே கருணை வடிவமாகிக் 'காச்மீர ஸ்தபகம்', அதாவது குங்குமப்பூவின் பூங்கொத்து மாதிரி அத்தனை கோமளமான சரீரம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது; காஞ்சிபுரத்தில் காமகோடி பீடத்தில் ஒரு கொடி படர்கிற மாதிரி எழுந்தருளியிருக்கிறது என்று பாடியிருக்கிறார்.

காரண-பரசித்ரூபா காஞ்சீபுரஸீம்நி காமபீடகதா ।

காசந விஹரதி கருணா காச்மீர-ஸ்தபக-கோமலாங்க-லதா ॥

ஸாதாரணமாக லோக ஜனங்களுக்கு வேண்டியது அறிவும் செல்வமுந்தானே? (அம்பாளின் பாததூளி) அறிவுப் பிரகாசம் தருவதைச் சொன்னவுடனேயே செல்வம் தருவதையும் சொல்கிறார்.

தரித்ராணாம் சிந்தாமணி-குணநிகா

சிந்தாமணி என்பது ஒருத்தர் இஷ்டப்படுவதையெல்லாம் கொடுக்கும் தெய்வாம்சமுள்ள மணி. எதைச் சிந்தித்தாலும் தந்துவிடுகிற மணியானதால் அப்படிப் பெயர். Philosopher's stone என்று வெள்ளைக்காரர்கள் ஒன்றைச் சொல்கிறார்கள். ஆனால் அது வேறே, இது வேறே. ஃபிலாஸஃபர்'ஸ் ஸ்டோன் என்பது நாம் 'ஸ்பர்சவேதி' என்று சொல்கிற மாதிரியான ஒன்று. அது பட்டால் பித்தளை, ஈயம், இரும்பு எதுவானாலும் தங்கமாக மாறி விடும். அது (உ)லோஹ கன்வர்ஷன் மட்டுமே பண்ண முடியும். சிந்தாமணி அப்படியில்லை. நாம் என்ன இஷ்டப்பட்டாலும் அதை உண்டாக்கிக் கொடுத்துவிடும்.

இப்படி மூன்று - காமதேனு, கல்பக வ்ருக்ஷம், சிந்தாமணி என்று, சிந்தாமணி அசேதனமான ஜட பதார்த்தத்தைச் சேர்ந்தது - கல்லு, மண்ணு மாதிரியான பதார்த்த வகை, கல்பக வ்ருக்ஷம் சேதனமும் ஜடமும் சேர்ந்த தாவர வகை. தாவரங்கள் ஜலத்தைக் குடிக்கிறது. வேர் கிளை என்று வளர்கிறது, இனவிருத்தி பண்ணிக் கொள்கிறது, ஆகிய அம்சங்களால் சேதன ஜாதியில் வருகின்றன. ஆனால் அவை இருந்த இடத்தை விட்டு நடக்க முடியாது; மிருகங்களுக்கும் மநுஷ்யர்களுக்கும் உள்ள பலவிதமான அறிவு-உணர்ச்சிகளும் அவற்றுக்கு இல்லாததால் ஜட ஜாதியிலும் வருகின்றன. காமதேனு பூர்ணமான சேதன ஜீவன் ரூபத்தில் மிருகமான பசுவாயிருப்பது. அறிவிலோ மநுஷ்யர்களுக்கும் மேலே திவ்யமான நிலையிலிருப்பது. இப்படி, இஷ்டத்தைக் கொடுப்பதில் மூன்று தினுஸான ஸ்ருஷ்டியினங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் ஒன்று. Animal Kingdom, Vegetable, Kingdom, Mineral Kingdom என்ற மூன்றில் ஒவ்வொன்றிலும் ஸகல இஷ்ட பூர்த்தி பண்ணுவதாகக் காமதேநு, கல்பக வ்ருக்ஷம், சிந்தாமணி என்று ஒவ்வொன்று இருக்கின்றன.

அதில் அம்பாளின் பாததூளி தரித்ரர்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட செல்வத்தையெல்லாம் தருவதில் சிந்தாமணியாக இருக்கிறது - சிந்தாமணி குணனிகா ! 'குணனிகா' என்றால் ஹாரம்.

பின்னாடி இந்த ஸௌந்தர்ய லஹரியிலேயெ ஒரு இடத்தில் ருத்ராக்ஷ மாலை, ஸ்படிக மாலை மாதிரி சிந்தாமணிகளைக் கோத்துச் செய்த ஜப மாலையையே உருட்டிக் கொண்டு சில மஹா பாக்யசாலிகள் அம்பாள் மந்திரத்தை ஜபிக்கிறார்களென்று

வருகிறது. பஜந்தி த்வாம் தந்யா: சிந்தாமணி குணநிபத்தாக்ஷவலயா:. காமதேநுவின் பிரஸ்தாவமும் அந்த ச்லோகத்திலே வருகிறது. அந்த பாக்யசாலிகள் அம்பாள் மந்த்ரத்தால் ஹோமம் பண்ணும்போது ஸாதாரணப் பசு நெய்யால் பண்ணாமல் காமதேநுவின் பாலிலிருந்து எடுத்த நெய்யாலேயே பண்ணுகிறார்களாம்: சிவாக்நௌ ஜுஹ்வந்த: ஸுரபிக்ருத தாராஹுதி சதை: 'ஸுரபிக்ருதம்' என்றால் காமதேநுவின் நெய். ஸுரபி என்பது காமதேநுவின் இன்னொரு பெயர்.

ஒரு சிந்தாமணியே கேட்டதையெல்லாம் கொடுத்துவிடும். கேட்டதற்கும் மேலே எத்தனையோ பங்கு (மடங்கு) அம்பாள் பாததூளி கொடுக்குமாதலால் பல சிந்தாமணிகளைக் கோத்த மாலையாக அதைச் சொல்லியிருக்கிறார்.

கல்பக வ்ருக்ஷம் பற்றியும் ஒரு ச்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். அதுவும் மஹிமையைச் சொல்வதுதான். அங்கே கல்பகம் மாதிரியே இன்னும் நாலு தேவலோக விருக்ஷங்களும் கேட்டதையெல்லாம் கொடுப்பவையாதலால் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து 'தேவலோக தருக்கள்' (''தருணாம் திவ்யாநாம்'') என்கிறார். அந்த நாலு என்னவென்றால் பாரிஜாதம் ஒன்று. மந்தாரம் இன்னொன்று. பக்த ஜனங்களுக்கு பகவான் கேட்டதெல்லாம் கொடுப்பதால்தான் ''ச்ரித ஜன மந்தாரா !'' என்று பஜனைப் பாட்டுகளில் வருவது. ஸந்தானம். ஹரிசந்தனம் என்பவை பாக்கி இரண்டு (தெய்விகமான மர வகைகள்):

''பஞ்சைதே தேவதரவோ மந்தார: பாரிஜாதக: ।

ஸந்தாந: கல்பவ்ருக்ஷச்ச பும்ஸி வா ஹரிசந்தநம் ॥''

என்ன சொல்கிறாரென்றால், ''கல்பக விருக்ஷம் முதலான ஐந்தும் அதன் கீழே வந்து நிற்பவர்களுக்கு அந்த ஸமயத்தில் மாத்திரம் தங்கள் ஹஸ்தங்களான கிளை நுனியிலுள்ள துளிர்கள் மூலம் இஷ்ட பூர்த்தி தருகின்றன. தேவலோகவாஸிகள் மாத்திரந்தான் அப்படி அந்த விருக்ஷங்களுக்குக் கீழே போய் நிற்க முடியும். ஆனால் ஸர்வ ஜனங்களுக்குமே, எங்கேயோ குச்சில் குடிசையில் கிடக்கும் தரித்ரனுக்குங்கூட உன் பாதங்கள் ஸதாகாலமும் இஷ்ட பூர்த்தி தருகின்றன'' - என்று சொல்லி, இன்னும் சில சமத்காரங்களும் பண்ணியிருக்கிறார். இங்கே விட்டுப்போன Vegetable Kingdom அங்கே வந்துவிடுகிறது என்பதற்காகச் சொல்ல வந்தேன்.

(மூன்றாம் ச்லோகப்படி) அம்பாளின் பாததூளி அவித்யை இருட்டுக்கு ஸூர்யோதயமாயும், ஜடத் தன்மை போக்கும் சைதன்யத் தேனாகவும், தரித்ரம் போக்கும் சிந்தாமணியாகவும் இருக்கிறது.

இன்னும் என்ன பண்ணுகிறது அந்தப் பாததூளி? நமக்கு முக்யமாகத் தெரிவது அறிவாளியாவதும், ஐச்வர்யவானாவதுந்தான். ஆனால் ஆசார்யாளுக்கு முக்யம் நம்முடைய அவித்யை போய் நாம் ஸம்ஸார நிவ்ருத்தி பெறுவதுதான். அவித்யா தமோ நிவ்ருத்தியில்தான் (இந்த ச்லோகத்தை) ஆரம்பித்தார். முடிக்கிறபோதும் அதையே ஸம்ஸார நிவ்ருத்தி என்ற பெயரில் சொல்கிறார். நமக்காக விட்டுக் கொடுத்து நடு இரண்டு வரியில் புத்திசாலித்தனம், ஐச்வர்யம் என்கிறவற்றைச் சொன்னாலும், அதற்கு இரண்டு பக்கமும் காவல் போடுகிற மாதிரி ஆரம்ப-கடைசி வரிகளில் அஞ்ஞான நிவ்ருத்தியையே சொல்லியிருக்கிறார். ''தரித்ராணாம் சிந்தாமணி குணநிகா'' என்றவர்

அடுத்தாற்போல ''ஜந்ம ஜலதெள நிமக்நாநாம் தம்ஷ்ட்ரா முராரிபுவராஹஸ்ய பவதி'' என்று சொல்லி முடித்திருக்கிறார்.

'பிறவிப் பெருங்கடல்' என்று திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரே, அதுதான் 'ஜன்ம ஜலதி'. 'பொய்ம் மாயப் பெருங்கடல்' என்று அப்பர் ஸ்வாமிகள் சொல்கிற' ஸம்ஸார ஸாகரமும் அதுதான். அதிலே நாம் அப்படியே முழுகிப் போயிருக்கிறோம். ''நிமக்நாநாம்'' என்றால் 'முழுகிப்போனவர்களுக்கு' ஸம்ஸா ஸாகரத்தில் முழுகிப் போனவர்களுக்கு அம்பாளுடைய பாததுளி என்னவாக இருக்கிறது என்றால், - ''முராரிபு வராஹஸ்ய தம்ஷ்ட்ராபவதி'': வராஹமாக வந்த மஹாவிஷ்ணுவின் கோரைப் பல்லாக இருக்கிறது. 'தம்ஷ்ட்ரம்' என்றால் கோரைப் பல். வராஹாவதாரத்தின் கோரைப் பல்லாக இருக்கிறதென்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்?

சில்பங்களில் பார்த்தால் தெரியும் - பூவராஹ ஸ்வாமி பூமாதேவியைக் கோரைப் பல்லின் மேலேதான் தூக்கி வைத்துக் கொண்டிருப்பார். ஹிரண்யாக்ஷன் பூமாதேவியை அபஹரித்துக் கொண்டு போய் ஒரு பெரிய ஸமுத்ரத்துக்குள்ளே ஒளித்து வைத்துவிட்டான் ! அப்போது ஸ்வாமி வராஹாவதாரம் பண்ணிக் குடைந்து கொண்டுபோய் அந்த பூமாதேவியை - பூமியைத்தான் - தன்னுடைய அழகான கோரைப் பல்லால்தான் நெம்பியெடுத்து அப்படியே அதன் உச்சியில் நிறுத்திக்கொண்டு வெளியிலே கொண்டுவந்து விட்டார். அப்படி, ஸம்ஸார ஸாகரத்தில் முழுகியுள்ள நம்மையெல்லாம் அதிலிருந்து வெளியிலே கொண்டுவந்து தூக்கி நிறுத்தும் கோரைப்பல்லாக அம்பாளின் சரண பாம்ஸு (பாததூளி) இருக்கிறது: ''ஜந்ம ஜலதெள நிமக்நாநாம் தம்ஷ்ட்ரா முராரிபு வராஹஸ்ய பவதி''.

விஷ்ணுவின் அவதாரமான வராஹம் என்பதற்கு 'முராரிபு வராஹம்' என்று போட்டிருக்கிறார். முரன் என்ற அஸுரனை ஸம்ஹரித்தவராகையால் 'முராரிபு' என்று பேர். 'முராரி' என்றாலும் அதே அர்த்தந்தான். (ரிபு, அரி என்ற இரு பதங்களுக்கும் விரோதி என்று அர்த்தம்). முரன் நரகாஸுரனின் கூட்டாளி. க்ருஷ்ண பரமாத்மாதான் நரகாஸுர வத ஸமயத்தில் அவனுக்கு ஸஹாயமாக வந்த இவனையும் வதம் செய்தார். மஹாவிஷ்ணுவின் ஸாக்ஷாத் நாமாக்களில் எதையும் சொல்லாமல் முந்தைய ச்லோகத்தில் க்ருஷ்ணாவதாரத்தில் ஏற்பட்ட செளரி என்ற பேரைச் சொன்னாற் போலவே இங்கேயும் முராரிபு என்று போட்டிருக்கிறார். ஆசார்யாளுக்கு க்ருஷ்ணாவதாரத்திடம் ஒரு அலாதியான பக்தி உண்டு என்ற அபிப்ராயத்திற்கு இந்த மாதிரியான சான்றுகள் பலம் கொடுக்கின்றன.

''கையால் கொடுக்காத வர - அபயம்''

அடுத்த ச்லோகத்திலும் பாத மஹிமையையே ஸ்தோத்ரிக்கிறார். ஆனால் அதை முதலிலேயே அவிழ்த்துவிடாமல் ஸஸ்பென்ஸ வைத்துப் பண்ணியிருக்கிறார்.

''த்வதந்ய: பாணிப்யாம் அபயவரதோ தைவதகண:
த்வமேகா நைவாஸி ப்ரகடித வராபீத்யபிநயா ।
பயாத் த்ராதும் தாதும் பலமபி ச வாஞ்சா ஸமதிகம்
சரண்யே லோகாநாம் தவ ஹி சரணாவேவ நிபுணெள ॥ 4 ॥

(லோகானாம் சரண்யே) அனைத்துலங்களுக்கும் புகலிடமே ! (த்வத் அன்ய:) உன்னைத் தவிர ஏனைய (தைவதகண:) தெய்வங்களின் கூட்டம் (பாணிப்யாம்) கரங்களால் (அபய வரத:) அபயமும் வரமும் தருவது. (த்வம் ஏகா) நீ ஒருத்தியே (ப்ரகடித வர அபீதி அபிநயா) அபிநயத்தால் (கர முத்திரையால்) வர-அபயத்தை ப்ரகடனம் செய்பவளாக (ந ஏவ அஸி) இல்லவே இல்லை. (ஏனெனில்) (பயாத் த்ராதும்) பயத்திலிருந்து காக்கவும் (வாஞ்சா ஸமதிகம்) (வரத்தால் பெற விரும்புவதற்கும் கூடுதலாகவே (பலம் தாதும் அபிச) பலனை வழங்குவதற்குங்கூட (தவ) உனது (சரணௌ ஏவ) பாதங்களே (நிபுணௌ ஹி) திறம் பெற்றவையன்றோ?)

''உன்னைத் தவிர மற்ற எல்லா ஸ்வாமிகளும் கைகளில் அபய வரத முத்ரைகளோடு இருக்கிறார்கள் அதாவது, பக்தர்களுடைய பயத்தைப் போக்குவதாகவும் அவர்கள் வேண்டுகிற வரத்தைத் தருகிறதாகவும் ஹஸ்த முத்திரை காட்டுகிறார்கள். நீ ஒருத்திதான் ஒருபோதும் அந்த மாதிரி வராபயங்களை (வர அபயங்களை) அபிநயித்துக் காட்டி ப்ரகடனம் பண்ணாமலிருக்கிறாய்'' என்று ச்லோகத்தின் முதல் பாதிக்கு அர்த்தம்.

''என்ன, இப்படிச் சொல்கிறாரே ! அப்படியானால் அம்பாள் அபயம் தர மாட்டாளா? அபயாம்பிகை என்ற பேரோடு மாயவரத்தில் இருப்பவளாச்சே! ('அவயம்' 'அவயம்' என்று அங்கே பெண்டுகளுக்குப் பேர் வைப்பது 'அபயம்'தான் !) வர ப்ரதாயினி என்றும் அவளை விசேஷித்துச் சொல்வதுண்டே !''

வராபயம் அம்பாள் தர மாட்டாளென்று ஆசார்யாள் சொல்வில்லை. மற்ற ஸ்வாமிகள் மாதிரி ஹஸ்தத்தினால் தரமாட்டாளென்றுதான் சொல்கிறார். ''அப்படீன்னா?''

அப்படி என்றால் அவள் பாதங்களினாலேயே வராபயம் தருகிறாளென்று அர்த்தம். அதைத்தான் பின்பாதியில் சொல்கிறார். ''தவ ஹி சரணௌ ஏவ நிபுணௌ'': உன் பாதங்களே அந்த ஸாமர்த்தியம் - வராபயம் தருகிற ஸாமர்த்தியம் - பெற்றவையாக இருக்கின்றன; அதிலே நிபுணர்களாக, 'ஸ்பெஷலிஸ்ட்'களாக இருக்கின்றன !

தேவலோக விருக்ஷங்கள் கையான கிளையால் பண்ணுவதை அம்பாள் காலாலேயே பண்ணுகிறாள் என்று பின்னாடி ச்லோகத்தில் வருவதை முன்னாடி சொன்னேனே, அதே அபிப்ராயம் ! ''பக்தர்களை பயத்திலிருந்து ரக்ஷிக்கவும் (''பயாத் த்ராதும்''), அவர்கள் கேட்கிற வரங்களை மட்டுமில்லாமல் அதற்கும் ஜாஸ்தியாக வாரி வழங்கவும் (''பலமபி ச வாஞ்சா ஸமதிகம் தாதும்'') உன் சரணங்களே நைபுண்யம் (விசேஷத்திறமை) பெற்றிருக்கின்றன'' என்கிறார்.

ஹஸ்தத்தால் செய்வது ஒருவர் மெனக்கிட்டு, உழைத்து, கிழைத்துச் செய்யும் கார்யம். வேலைக்குக் 'கார்யம்' என்று பேர் இருப்பதே 'கர'த்தை வைத்துத்தான். அப்படி மற்ற ஸ்வாமிகள் மெனக்கிட்டு, ஸ்ட்ரெய்ன் பண்ணிக்கொண்டு ஹஸ்த முத்ரை காட்டித்தான் வராபயங்களை அளிக்க முடிகிறது. நீயோ ஸர்வசக்தை. லேசாக ஸங்கல்பித்தே எதையும் பண்ணிவிடுவாய். லோகத்தின் ஸ்ருஷ்ட்யாதி (படைப்பு முதலான) பஞ்சக்ருத்யங்களையுங்கூட க்ஷணகாலப் புருவ நெறிப்பினாலேயே அம்பாள் பண்ணுவித்துவிடுகிறாளென்று பின்னாடி சொல்கிறார்: ''க்ஷண-சலிதயோ:

ப்ரூ-லதிகயோ:'' - 'கொடி மாதிரியுள்ள புருவத்தை க்ஷணம் நெரித்தே' என்று அர்த்தம். அப்பேர்ப்பட்டவள் அபய வர ப்ரதானத்தை கைக் கார்யமாக முயற்சி பண்ணிச் செய்யவே வேண்டியதில்லை. அவள் பாட்டுக்கு இருந்தாலே போதும். அவள் எப்படி இருக்கிறாள்? என்ன ஸ்வரூபம்?

''லோகாநாம் சரண்யே !''

என்கிறார். உலகமெல்லாம் அடைக்கலம் புகுகிற இடமாக, புகலிடமாக இருக்கிறாள். அதனால் - லோக ஜனங்கள் ஶரணம் என்று வந்து அவளுடைய ச(cha)சரணங்களில்தானே விழுகிறார்கள்? அவள் பாட்டுக்கு ஸ்வாபாவிகமாக இருக்கிறபடி சரணாலயமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறபோது அவளுடைய அந்தச் சரணங்களே சரண்புகுந்தவர்களுக்கு வராபயம் வழங்கிவிடுகின்றன. ஒரு கார்யமாக இல்லாமல், ஒரு புஷ்பம் வாஸனை வீசுகிற மாதிரி!

பயம் போகவேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுக் கேட்கும்போது கேட்டபடி அபயந்தான் தரமுடியும்; அதற்கு மேல் ஒன்று தருவதற்கில்லை. ஆனால் இது வேண்டும், அது வேண்டும் என்று ஏதாவது வரம் கேட்டால் வேண்டியதற்கும் ஜாஸ்தியாகத் தர இடமுண்டு. L.I.G. ஃப்ளாட் கேட்டால் H.I.G. தர இடமுண்டு. அந்த மாதிரி ''வாஞ்சா ஸமதிக'' மாக - விரும்பியதற்கும் மேலாக - அம்பாள் பாதங்களே கொடுத்துவிடுகின்றன.

ஒரு கேள்வி தோன்றலாம். ''அநேக வரங்கள் கொடுப்பதில் ஒன்றாகவே அபயத்தையும், அதாவது பயமில்லாமலிருக்கிற நிலையையும் கொடுக்கலாந்தானே? இது வேணும், அது வேணும் என்று அநேகம் கேட்கிறாற்போல 'பயமில்லாமல் இருக்கணும்' என்பதையும் ஒரு வரமாகக் கேட்டால் ஸ்வாமி கொடுத்துவிட்டுப் போகிறார். ஆகையால் வரத்திலிருந்து தனியாகப் பிரித்து அபயம் என்று வைப்பானேன்?'' என்று தோன்றலாம்.

அபயம் என்பது கொடுத்து வாங்கிக் கொள்ளும் ஒரு சரக்கு இல்லை. அத்வைதத்திற்கே அது இன்னொரு பெயர். ''த்வைதம் இருந்தால்தான் பயம்'' என்று உபநிஷத்து சொல்கிறது. ஒன்றேதான் இருப்பது என்றால் அப்போது எதனிடமிருந்து பயம் வரமுடியும்? இரண்டாம் வஸ்து இருந்தாலே அதன் நிமித்தமாக பயமும் உண்டாகிறது. 'பிரம்மத்தில் ஒருவன் கிஞ்சித்தேனும் பேதத்தை நினைத்துவிட்டாலும் பயம் உண்டாகிறது. பெரிய வித்வானுங்கூட பிரம்மத்தை இப்படி வேறேவஸ்துவாக நினைத்துவிட்டால் அதனிடமே பயப்பட ஆரம்பித்துவிடுகிறான் !'' என்று தைத்திரீயத்தில் இருக்கிறது. ஸகுணமாக ஈச்வரன் என்று நமக்கு வேறாக பிரம்மத்தை நினைக்கிறபோது ''பயபக்தி'' என்றே சொல்லும்படியான பாவந்தானே ஏற்படுகிறது? "God-fearing' என்பதையே மநுஷ்யனின் உசந்த லக்ஷணமாக அவர்களும் (மேல் நாட்டினரும்) சொல்கிறார்கள். அந்த பயம் எப்போது போகிறதென்றால் அந்த ஈச்வரனுக்கு வேறாக ஜீவாத்மா என்று நாம் ஒருத்தரில்லை என்று அத்வைதமாக ஆகிற போதுதான் ஒரு வஸ்துதான் இருக்கிற ஸ்திதியில் வரம் கொடுப்பவர் என்று ஒருவர், வாங்கிக் கொள்வதற்கு என்று ஒருவர் என்பதாக ஆஸாமிகள் - இரண்டு பேர் - கிடையாது. ஏதோ ஒரு அடையாளம் தெரிய வேண்டுமென்பதற்காக ஒரு ரூபத்தின் ஹஸ்தத்திலே காட்டும் அபய முத்ரை வாஸ்தவத்தில் அரூபமான தத்வந்தான். கொடுக்கல்-வாங்கல்

'வர' பிஸினஸ் நடக்க முடியாத பரம தத்வமான நிலைக்கு அந்த முத்ரை ஒரு அடையாளம். சின்னச் சின்ன பயங்களிலிருந்து ஜனன மரண பயம், த்வைதமாகப் பிரிந்திருக்கிற பயம் வரையில் எல்லாவற்றையும் ஸ்வாமி போக்கினாலும் அபயம் என்றால் அது அத்வைத ஸ்திதிதான். ஆகையால்தான் அதை வரத்தோடு சேர்க்காமல் தனியாக வைத்திருக்கிறது.

'வராபயம்' என்று இரண்டாக வைப்பானேன் என்றால் மற்ற (த்வைத) ஸித்தாந்திகள், 'பவ பீதி' என்கிற ஸம்ஸார பயத்தைப் போக்குவதுதான் மிக உயர்ந்த அநுக்ரஹமாதலால், அதன் முக்யத்வத்தைக் கருதி 'அபயம்' என்று தனியாக வைத்திருக்கிறது என்று சொல்லி நிறுத்திக் கொண்டுவிடுவார்கள்.

அபயத்தில் வலது கை மேல் பக்கமாக நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். அது மேல் உலகமான வைகுண்ட கைலாஸாதிகளைக் குறிப்பதாக அவர்கள் சொல்வார்கள். ஆகாசம் மாதிரி அகண்டமான அத்வைத ஸ்திதியைக் குறிப்பதாக நாங்கள் (அத்வைதிகள்) சொல்கிறோம்.

வரஹஸ்தத்தைப் பார்த்தால் அது கீழ்ப்பக்கமாக நீட்டிக் கொண்டிருக்கும். "அது வேணும், இது வேணும் ஸமாசாரமே கீழானதுதான். அதனால்தான் இப்படி அதோடு இதைக் கொடுப்பதும் இடது கை. இடது கையால் கொடுப்பது கௌரவமில்லை" என்று சொல்வதுண்டு. ஆனால் இதுகளையே நல்லபடியாக எடுத்துக்கொள்ளவும் இடமிருக்கிறது. அம்பாளே இடது பாகமாக இருப்பவள்தானே? செயலில்லாத அபய ஸ்திதிக்கான ஹஸ்தம் செயலில்லாத சிவபாகத்தைச் சேர்ந்ததாக இருக்கிற மாதிரி, அநுக்ரஹச் செயலைச் செய்கிற வர ஹஸ்தம் சக்தியுடைய பக்கத்தில் பொருத்தமாக இருக்கிறது. கீழே நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் அந்தக் கை எதைக் காட்டுகிறது என்று பார்த்தால் ஸாக்ஷாத் சரணாரவிந்தத்தைத்தான் காட்டுகிறது! "என் பாதத்தைத் தருகிறேன். பிடிச்சுக்கோ! அதுதான் பெரிய வரம்" என்று தெரிவிக்கிறது. இப்படி (வரமுத்திரையை) உசத்தியாகவும் அர்த்தம் செய்து கொள்ளலாம்.

"ஸ்தோத்திர மூர்த்தியைக் குறிப்பாலுணர்த்தல்"

ஆனால் இந்த ஹஸ்த ஸமாசாரமே அம்பாள் தவிர மற்ற ஸ்வாமிகளுக்கானதுதான் என்று ஆசார்யாள் இந்த ச்லோகத்தில் சொல்கிறார். "நீ இப்படி வராபய முத்ரைகளை ஹஸ்தத்தால் காட்டுவதேயில்லை. த்வமேகா நைவாஸி ப்ரகடித வராபீத்யபிநயா".

லலிதா த்ரிபுரஸுந்தரியாக அம்பாள் இருக்கும் ரூபத்தை மனஸில் நினைத்துக்கொண்டே அவர் இப்படிச் சொல்வது. அவள்தானே இந்த ஸ்தோத்ரத்திற்கு விஷயமானவள்?

சிவன் அசைவதும் அவளாலேதான் என்றதால் எல்லா ஸ்வாமிகளுக்கும் இருக்கிற எல்லா சக்தியும் அவளிடமிருந்து வந்ததுதான் என்றாகிறது. அப்படியிருக்கும்போது அவர்களெல்லாம் வராபயம் கொடுக்கிறார்களென்றால் அவர்களுக்கு அந்த சக்தி வந்திருப்பதும் அவளிடமிருந்துதான். அப்போது அவள்தான் உச்சமான வராபய தாயகியாயிருக்க வேண்டும் என்றுதானே ஆகிறது? மற்ற ஸ்வாமிகள் கையால் செய்யும் அந்தக் கார்யத்தை அவள் அலக்ஷ்யமாக, லேசாகக் காலாலேயே பண்ணிவிடுகிறாள். ஹஸ்த முத்ரை காட்டிக்கொண்டு பண்ணவில்லை. ஆனால் இந்த அம்பாளே

புவநேச்வரியாக இருக்கும்போது அவளுக்கு வராபய ஹஸ்தங்கள் உண்டு. த்ரிபுரஸுந்தரியேகூட குழந்தையம்பாளாக பாலா என்று தனக்குத்தானே புத்ரியாக ஆனபோது அவளுக்கு வர ஹஸ்தம், அபய ஹஸ்தம் உண்டு.

''த்வத்-அந்ய: பாணிப்யாம் அபய வரதோ தைவதகண:'' 'உனக்கு அந்நியமான மற்ற தைவதகணங்கள் (தெய்வக் கூட்டம்) வராபய ஹஸ்தங்களோடு இருக்கின்றன' என்று ஆசார்யாள் சொல்லும்போது பாக்கி எல்லா ஸ்வாமிகளுக்குமே அந்த இரண்டு ஹஸ் தங்கள் உண்டு என்று அர்த்தம் பண்ணிக் கொள்ளக் கூடாது. மற்ற ஸ்வாமிகளிலும் அந்த இரண்டு ஹஸ்தமில்லாமல் எத்தனையோ இருக்கின்றன. எந்த முக்கு முகனை திரும்பினாலும் நாம் பார்க்கிற விக்நேச்வர மூர்த்திக்கு வராபயம் இருக்கிறதா? இல்லை. நடராஜாவுக்கு? அபயம் இருக்கிறதே தவிர வரம் இல்லை. பெரும்பாலான ஆலயங்களில் நாம் பார்க்கும் விஷ்ணு துர்க்கைக்கும் அபயந்தான் இருக்கிறது. மீநாக்ஷிக்கு இரண்டும் இல்லை. மஹாவிஷ்ணுவைப் பார்த்தாலும் சங்க சக்ர பத்மங்களோடு இருக்கிறாரே தவிர வரம், அபயம் இரண்டும் இல்லை. வரதராஜா என்றே பெயர் வைத்துக்கொண்டு காஞ்சீபுரத்தில் இருக்கிறவருக்கு அபயஹஸ்தந்தான் இருக்கிறது; வரஹஸ்தமில்லை! அந்தக் கையால் கதையைப் பிடித்துக் கொண்டிருப்பார். மஹாலக்ஷ்மிதான் எங்கே பார்த்தாலும் வராபய ஹஸ்தையாக இருக்கிறாள். ஸரஸ்வதிக்கு இரண்டுமே இல்லை. ஸாதாரணமாக துர்கை - ஸுப்ரஹ்மண்ய மூர்த்தங்களில் சிலதுகூட - வலது பக்கம் அபய ஹஸ்தமும், அதற்கு நேரான இடது ஹஸ்தம் தொடையில் 'ஊரு ஹஸ்தம்' என்றும் இருக்கின்றனவேன்றால் வேங்கட ரமண ஸ்வாமியோ வலது ஹஸ்தத்தில் வரமுத்ரையும் அதற்கு மேல் இடது ஹஸ்தம் ஊருவிலுமாக இருக்கிறார்.

லலிதா த்ரிபுரஸுந்தரிக்கு வராபயம் கிடையாது. அதற்குப் பதில் இக்ஷு தநுஸும் (கரும்பு வில்லும்) புஷ்ப பாணமும் இருக்கும். ஆனாலும் பின் ச்லோகமொன்றில் ஆசார்யாள் இந்த அம்பாளின் ஒரு கை மட்டுமில்லாமல் நாலுமே அபய ப்ரதமானது என்ற அபிப்ராயத்தைத் தெரிவித்திருக்கிறார். ஆதியில் ப்ரம்மாவுக்கும் பரமசிவன் மாதிரி ஐந்து சிரஸ் இருந்தது. அப்புறம் அவர் ஒரு பிசகு பண்ணிவிட்டதால் சிவன் அவருடைய சிரஸுகளில் ஒன்றைக் கிள்ளிப்போட்டுவிட்டார். பாக்கி நான்கு சிரஸுகளுக்கு ஆபத்து வராமல் ஒரே காலத்தில் ஒவ்வொரு சிரஸுக்கு அம்பாளின் ஒவ்வொரு ஹஸ்தம் அபயம் தரும் என்ற நம்பிக்கையோடு ப்ரம்மா அம்பாளுடைய சதுர்புஜங்களை ஸ்தோத்ரம் பண்ணுகிறாரென்று அங்கே (ஆசார்யாள்) சொல்லியிருக்கிறார். பதிக்கு மாறாகத் தான் பண்ணும்போது, அதைக் காலாலேயும் பண்ணினால் அபசாரமாகிவிடுமென்று அப்போது மட்டும் கையால் அபய தானம் செய்வாள் போலிருக்கிறது!...

ஆகக்கூடி, அம்பாளுக்கே த்ரிபுரஸுந்தரியைத் தவிர மற்ற ரூபங்களில் சிலதில் அபய வரத ஹஸ்தமும் உண்டு. அம்பாளைத் தவிர மற்ற ஸ்வாமிகளில் பல பேருக்கு அந்த இரண்டு ஹஸ்தங்கள் இல்லாமலும் இருக்கிறது. இருந்தாலும் கவிக்கு இருக்கிற ஸ்வாதந்திரியத்தால், எடுத்துக் கொண்ட விஷயத்திற்குத் தனி மஹிமை காட்ட வேண்டும் என்ற அபிப்ராயத்தில், ''உன்னைத் தவிர மற்ற தைவத கணங்கள் வராபய முத்ரை காட்டுகிறார்கள்; நீதான் ஒருபோதும் அப்படிக் காட்டிப் பிரகடனம் பண்ணாதவள்'' என்று கொஞ்சம் exaggeration - ஆகவே (மிகையாகவே) சொல்லியிருக்கிறார்.

முத்ரை காட்டுவதை 'அபிநயம்' என்று சொல்லியிருக்கிறார்; 'வராபீத்-யபிநயா'. நாட்ய சாஸ்திரத்தில் அபிநயங்களைச் சொல்லும்போது மந்திர சாஸ்திரத்தில் வரும் முத்ரைகளையேதான் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உள்ளேயிருக்கும் பாவத்தை வெளியிலே முகக் குறிப்பாலோ, கையை காலை ஆட்டியோ தெரிவிப்பது 'அபிநயம்'. அதில் கையால், முக்யமாகக் கை விரல்களால், பிடிக்கிற அபிநயம் 'முத்ரை'.

முன்னாடி வந்துள்ள மூன்று ச்லோகங்களில் அம்பாளுடைய அநேக ரூப பேதங்களில் இந்த ஸ்தோத்ரம் யாரைக் குறித்தது என்று வேளிப்படச் சொல்லவில்லை. டைட்டிலைப் பார்த்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி 'ஸௌந்தர்ய லஹரி', 'ஆனந்த லஹரி' என்றே இருக்கிறது. இங்கே (நான்காவது ச்லோகத்தில்)தான் கொஞ்சம் clue கொடுக்கிற மாதிரி வராபயம் இல்லாத மூர்த்தி என்ற அளவுக்குச் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனாலும் என்ன இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறாரே தவிர என்ன இருக்கிறதென்று - அவளுக்கு எத்தனை ஹஸ்தங்கள்? அவற்றில் என்னென்ன இருக்கிறது? என்று - சொல்லவில்லை. அதனால் பல தினுஸாக ஊஹம் பண்ண இடம் கொடுக்கிறது. அடுத்த இரண்டு ச்லோகங்களிலும் ரஹஸ்யத்தை உடைத்துவிடாமல், ஆனாலும் மேலே மேலே 'க்ளு' கொடுக்கிறார். அதற்கும் அப்புறந்தான் (ஏழாவது ச்லோகத்தில்) இன்ன மூர்த்தி என்று த்யான ச்லோகம் மாதிரி லக்ஷணங்களை மடமடவென்று வர்ணித்து ஸ்ரீ வித்யா தந்த்ரத்திற்கு அதிதேவதையாயிருக்கப்பட்ட லலிதாம்பிகை - த்ரிபுர - ஸுந்தரி - தான் ஸ்தோத்ர தேவதை என்று ஸ்வச்சமாகத் தெரிவித்திருக்கிறார். ஆனால் அப்போதுங்கூட அந்தப் பேரைச் சொல்லவில்லை. ஸ்தோத்ரம் பூராவிலுமே ஒரு இடத்திலேயும் சொல்லவில்லை. எடுத்த எடுப்பிலேயே முழுக்க உடைத்துச் சொல்லாமல் படிப்பவர்களின் ஆர்வத்தைத் தூண்டிக் கொண்டே போய்க் கொஞ்சங் கொஞ்சமாகத் திறந்துகாட்டி அப்புறம் அப்படியே அவிழ்த்துக் கொட்டிவிடும் கவி 'டெக்னிக்'கை ஆசார்யாள் அழகாகப் பின்பற்றியிருக்கிறார்.

"காமமும் அநுக்ரஹமாகுமா?"

அடுத்த ச்லோகத்தில் (ஐந்தாவது ச்லோகத்தில்) முதல் பாதியில், அம்பாளைப் பூஜை பண்ணித்தான் மஹாவிஷ்ணு திவ்ய மோஹனமான மோஹினி ஸ்வரூபம் பெற்றுப் பரமசிவனின் த்ருட மனஸையும் கலக்கித் தன்னிடம் ப்ரேமை கொள்ளும்படி பண்ணினார் என்று சொல்லியிருக்கிறது. அம்ருத மதன காலத்தில் பகவான் (விஷ்ணு) மோஹினி ரூபமெடுத்து அஸுரர்களை மயக்கி, அவர்களுக்கு அம்ருதம் போடாமலே தன்னுடைய ரூப லாவண்யத்திலும் பேச்சு ஸாமர்த்தியத்திலும் மயங்கியிருக்கும்படிப் பண்ணி தேவர்களுக்கு மட்டுமே போட்டார் என்ற கதை தெரிந்திருக்கலாம். அப்புறம் மோஹினியிடம் பரமேச்வரனே மோஹித்துக் கல்யாணம் பண்ணிக் கொண்டார். அப்போது மோஹினிக்குப் பிறந்த குழந்தைதான் ஐயப்ப சாஸ்தா என்று ஒரு கதை சொல்வதுண்டு. அம்மா-அப்பா பேரை வைத்து அவரை ஹரி-ஹரபுத்ரன் என்றும் சொல்கிறது. 'சிவபாதாதி கேசாந்த ஸ்தோத்ர'த்தில் ஆசார்யாள் பிள்ளையாரோடும் ஸுப்ரஹ்மண்யரோடும் சாஸ்தாவையும் மூன்றாவது சிவ குமாரராகச் சொல்லி ஸ்தோத்திரித்திருக்கிறார். ஆசார்யாள் அவதாரம் பண்ணின மலையாள தேசத்தில் தான் ஐயப்ப சாஸ்தாவுக்கு அதிக ப்ரக்யாதி இருந்து வந்திருக்கிறது.

ப்ரஹ்மத்திடம் ஜகத்வியாபார இச்சை தோன்றியதை ச்ருங்காரமாக வைத்தே ப்ரஹ்மத்தையும் ப்ரஹ்ம சக்தியையும் காமேச்வர-காமேச்வரி ஜோடியாகச் சொல்வது என்றேனல்லவா? மஹாவிஷ்ணு மோஹினியாகப் பரமேச்வரனை ச்ருங்காரத்தில் ஈடுபடுத்தியது அம்பாள் ஆராதனையின் பலன்தான் என்று இங்கே சொல்வதால் நம் ஸ்தோத்திரத்திற்குப் பாத்திரமான மூர்த்தி காமேச்வரியாகவே இருக்கலாம் என்ற 'க்ளூ' கிடைக்கிறது. வராபயஹஸ்தங்கள் இல்லாத மூர்த்தி என்று மேல் ச்லோகத்தில் சொன்னது இதற்குப் பக்க பலம் கொடுக்கிறது.

ச்லோகத்தின் பின் பாதி நம் ஊஹம் ஸரிதான் என்று உறுதிப்படுத்துகிறது. அதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறதென்றால், ''மன்மதனும் உன்னை நமஸ்கரித்து உன் அநுக்ரஹத்தை ஸம்பாதித்துத்தான் ரதியின் கண்கள் மொய்க்கும்படியான - அதாவது, அவள் கண்ணுக்கு மாத்திரம் தெரிகிற - ரூபத்தைப் பெற்று, ஜிதேந்திரியர்களான முனிவர்கள் உள்பட எல்லார் மனஸுக்குள்ளேயும் புகுந்து மோஹத்தை உண்டு பண்ணுகிறான்'' என்று சொல்லியிருக்கிறது.

ஈச்வரன் பஸ்மம் பண்ணிய மன்மதனை மறுபடி உயிர்ப்பித்து, பழையபடி பதவியில் அமர்த்தியது காமேச்வரியின் கார்யமேயாகையால் இது நம் ஊஹத்தை உறுதிப்படுத்தப் பெரிய பக்கபலமாகிறது.

காமாதி தோஷங்கள் போகத்தான் நாம் பக்தி பண்ண வேண்டும். அப்படியிருக்கும்போது பக்திக்கு லக்ஷ்யமான தெய்வமே ஞானமூர்த்தியான ஈச்வரன் காமத்தில் விழுவதற்கும், முனிவர்களும் அப்படி மோஹிப்பதற்கும் சக்தி கொடுத்ததாகச் சொல்லி ஸ்தோத்ரம் பண்ணினால்...? 'ஆசார்யாள் பேரில் சொல்கிற உசந்த ஸ்துதியாச்சே, (அதில்) குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாமா?' என்று தயக்கமாக இருந்தாலும் அப்படியும் கேள்வி கிளம்பத்தானே செய்கிறது? ப்ரபஞ்சத் தோற்றம் போனால்தான் ஞானம். ஆனால் இங்கேயோ ப்ரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டி அம்பாளால்தான் என்று ஸ்தோத்ரம்! காமம் போனால்தான் ஞானம். இங்கேயோ காமனுக்கே 'பவர்' கொடுத்தவளாக்கும் என்று அம்பாளுக்கு ஸ்தோத்ரம்! 'இப்படி இருக்கலாமா? இப்படித்தான் என்றால் காமமே அநுக்ரஹமா?' என்று உள்ளே கொஞ்சம் குடையத்தானே செய்கிறது?

இப்படிக் கேட்டால் - எதிரெதிர் சக்திகள் இருக்க வேண்டும். முட்டிக்கொண்டு, மோதிக்கொண்டு, மண்டையை உடைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த எதிரியைப் போராடி ஜயிக்க வேண்டும். உள்ள சண்டையும் கெட்ட சக்திகளோடு போட்டே அப்புறம் ஜயக்கொடி நாட்ட வேண்டும். அதுதான் பெருமை. அதில்தான் ரஸம். எதிர்ப்பே இல்லை. அதுபாட்டுக்கு எல்லாம் 'ஸ்மூத்'தாகப் போய்க் கொண்டிருப்பது என்றால் நல்ல ஸ்திதியில் இருக்கிற நல்லதுங்கூடத் தெரியாமல் ஓரே 'போராக'த்தான் ஆகும்! நிழலருமை வெயில் இருந்தால்தான் தெரியும் என்கிறோமல்லவா?

எதிரெதிர் சக்திகளின் பரஸ்பரச் சிண்டுபிடியானது முடிவில் நல்லது ஜயிப்பதற்கே என்று காட்டத்தான் தன் பாட்டில் இருந்து கொண்டிருந்த ப்ரஹ்மத்திற்குள் ப்ரபஞ்சமும், காமாதிகளும் வந்தது. ப்ரஹ்மத்தின் காமத்தினால் ப்ரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டி ஏற்பட்டது. அப்புறம் ஜீவ ப்ரபஞ்சம் வளர்ந்து கொண்டே போவதற்காக ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் காமம் என்று வைத்தது.

நல்லது, கெட்டது என்று எதிரெதிர் சக்திகள் என்பதில் ஒரு பெரிய விசித்ரம் என்னவென்றால் நல்லதிலேயே கெட்ட அம்சமும் இருக்கும்; கெட்டதில் நல்ல அம்சமும் இருக்கும்! அதுகளை ஸூக்ஷ்மமாகப் புரிந்து கொண்டு போராடுவதில்தான் ப்ரபஞ்ச நாடகரஸம் பூர்ணமாகிறது. காமம், க்ரோதம் தப்பு என்பது ஜெனரலைஸ்ட் ஸ்டேட்மென்ட்'. உள்ளே புகுந்து பார்த்தால் அவற்றிலேயும் நல்லது உண்டு. நல்ல விஷயங்களில் காமம் வேண்டும்; கெட்ட விஷயங்களிடம் க்ரோதம் வேண்டும் - அப்போது அவை தப்பில்லை, அவச்யமானவையே என்றாகிவிடுகிறது. இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம், நல்லதாகத் தெரிகிறவற்றுக்குள்ளும் கெட்டது ஒளிந்து கொண்டிருக்கும்.

எல்லாவற்றுக்கும் மேலே இரண்டு உசந்த விஷயங்கள்: ஸ்வாமி கருணை பண்ணுவது என்று ஒன்று, ஆஸாமி அவரிடம் அப்படியே சரணாகதி பண்ணிவிடுவது என்று ஒன்று. இந்த இரண்டும் ஸ்ருஷ்டி இருந்தால்தான், அந்த ஸ்ருஷ்டியிலே கெட்டவைகளும் இருந்து அவற்றோடு போராட வேண்டியிருந்தால்தான் ஸாத்தியம். அவர் ஸைடில் அவர் பண்ணும் 'ஹையஸ்ட்' கருணைதான். நம் ஸைடில் நாம் பண்ணக்கூடிய 'ஹையஸ்ட்' சரணாகதிதான். (சிரித்து) நம்மால் ஒன்றும் பண்ணமுடியாதென்று கிடப்பதுதான் நாம் பண்ணக்கூடிய சிகரமான கார்யம்! பண்ணிப்பார்த்தால் அந்த நிறைவே பதில் சொல்லும்.

இப்படி இரண்டு. ஸ்ருஷ்டி இல்லாவிட்டாலோ, ஸ்ருஷ்டி இருந்தும் ஜீவர்களைக் காமாதிகள் பிடுங்கி எடுத்து குஸ்திக்கு வராவிட்டாலோ கருணைகாட்ட அம்பாளுக்கு ஏது ஆப்பர்சூனிடி? ஒரு திண்டாட்டமுமில்லை என்று அவாளவாளும் த்ருப்தர்களாக, ஸ்வஸ்தமாக இருந்துவிட்டால் கருணையை யார் 'கேர்' பண்ணப் போகிறார்கள்? எதிர் சக்திகளோடு போராட முடிகிற மட்டும் போராடி, அப்புறம் நம் சக்தியால் ஜயிக்க முடியாது என்று புரிந்துகொண்டு "நீதான்?" என்று கிடக்கும்போதுதான் சரணாகதி என்ற பேரின்பம் கிடைக்கும். அப்போதுதான் அவளும் ரக்ஷணைக்கு ஓடோடி வருவதில் கருணைக்கு முழு ஸ்கோப்பும் கிடைத்து அவளுக்கும் பேரின்பம் கிடைக்கும். அந்த ரக்ஷணை கார்யமாகிறபோது அந்த ஸைடின் கருணையும், இந்த ஸைடின் சரணாகதியும் ஸைட் எல்லாம் எடுபட்டுப் போய் ஒரே பேரின்ப ப்ரவாஹமாக ஸங்கமமாகி நிற்கும். ஜயக்கொடி பறக்கும். ஜீவன் ஜயித்தானா, அம்பாள் ஜயித்துக் கொடுத்தாளா என்று ஆராய்ச்சிகளுக்கே இடமில்லாமல் அப்போது இவனே அவளாக இருப்பான்!

லக்ஷம், கோடிப் பேர் கெட்டதிலேயே போய், கெட்டுப் போய் வீணாகப் போனாலும் பரவாயில்லை. கோடியில் ஒருத்தர் புறப்பட்டு இப்படி ஜயசாலியாகி ஸ்ருஷ்டிக்கு அந்தண்டை போய்விட்டால் அதுவே போதும். ஒரு மரத்தில் உண்டாகிற அத்தனை கொட்டைகளும் மரமாக வேண்டும் என்று உண்டா? ஒரு மநுஷ்யனின் ஜீவ லோகத்தில் கோடியில் ஒருத்தர் பூர்ணத்வம் பெற்றாலும் போதும்தான். அதிலேயே ஸ்ருஷ்டியின் 'பர்பஸ்' பூர்த்தியானதாகத்தான் அம்பாள் நினைக்கிறாள்.

வீணாகப் போனவர்கள் எல்லாருங்கூட நிரந்தரமாக வீணானவர்களில்லை. Eternal damnation (மீட்சியற்ற நிரந்தர தண்டனை) நம்முடைய மத சாஸ்திரத்தில் இல்லை. மத்வாசாரியார்தான் அந்த மாதிரி அபிப்ராயத்தில் சொன்னவர். பயமுறுத்தியாவது நல்லதில் திருப்பவேண்டுமென்று சொன்னதாக வைத்துக்கொள்ளலாம்.

மஹாபாபிக்கும் உய்வு உண்டு என்பதுதான் நம் பொதுக்கொள்கை. அப்படி யுக யுகாந்தரங்களுக்கு அப்புறமாவது அவள் அத்தனை வீணாகப் போன குழந்தைகளையும் ஸரிப்பண்ணி தன் மடியில் இழுத்துப் போட்டுக்கொள்ளாமல் விடமாட்டாள்.

ராஜா யுத்தத்திற்குப் போனானாம். ஒரு ஸாதாரண ப்ரஜையை ஏதோ முக்ய கார்யமாக அங்கே தன் 'காம்ப்'பில் வந்து பார்க்கச் சொன்னானாம். ''தண்டு இறங்கின இடத்திலே தங்களைப் பார்க்க யாரையும் விடமாட்டாளே ! முத்ரை மோதிரம் மாதிரி ஏதாவது தரணும்'' என்று அந்த ஆள் கேட்டானாம். ராஜாவும் கொடுத்தானாம். பார்த்தால் அது சத்ரு ராஜாவின் முத்ரை மோதிரமாக இருந்ததாம் ! அந்த ஆளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லையாம். ராஜாவே சிரித்துவிட்டுப் புரிய வைத்தானாம். ''அந்தக் கார்யம் இந்தக் கார்யம் என்று ஏகப்பட்ட பேர் என் ஸொந்த முத்ரை வாங்கிக் கொண்டிருக்கா. அதனாலே அந்த க்யூவே பெரிசாப் போயிடும் ! அதிலே நின்னு நீ என்னைப் பிடிக்கிறதுக்குள்ளே அவஸரக் காரியம் ஆறியே போயிடும் ! அதனால்தான் சத்ரு பக்ஷத்து மோதிரம் கொடுத்தேன். இப்படிச் சிலது அவாளோட சாரர்கள் (ஒற்றர்கள்) கிட்டேயிருந்து பறிமுதல் பண்ணி வெச்சிருக்கோம். அதுலே ஒண்ணு கொடுத்தேன். இதை நீ ஒளிச்சு வெச்சுண்டு என் பாடி-கார்டுகள் கண்ணிலே படறமாதிரிப் பதுங்கிண்டு வரதா பாவனை பண்ணினாலே போறும். 'டக்'னு பிடிச்சு, பரிசோதனை பண்ணி சத்ரு மோதிரத்தைப் பார்த்து, எல்லாருக்கும் முன்னாடி உன்னை எனக்கு முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவா !'' என்றானாம்.

அப்படித்தான் அம்பாள் காமம், க்ரோதம் முதலான எதிர்த்தரப்பாகத் தோன்றுகிற முத்ரை மோதிரங்களைக் கொடுத்தே நம்மை அவளிடம் வரும்படிப் பண்ணிக் கொள்கிறாள் ! உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா குந்தியைக் கேட்டாராம். ''கஷ்டந்தான் வேண்டும். அதைக் கொடு. அப்போதுதான் உன்னை நினைப்பேன் !'' என்று அவள் பதில் சொன்னாளாம். கஷ்டம் எப்படி வரும்? காம க்ரோதாதிகளால்தான். அவற்றின் பிடுங்கல் இருந்தால்தான் அவனை நினைத்து ப்ரார்த்திப்போம். இப்படிப் பார்த்துக் கொண்டு போனால் ஸ்ருஷ்டி. காமாதிகள். எல்லாமே அநுக்ரஹந்தான் என்று புரியும்.

பிற்பாடு ஒரு ஜீவனுக்குக் காருண்யத்தைக் காட்ட ஆப்பர்சூனிடியாகவே காமத்தைக் கொடுப்பது என்பது அந்த ஒரு ஜீவனோடு முடிந்துபோகிற விஷயமில்லை. அவனுடைய காமத்தினால் உண்டாகப போகிற ஜீவர்களுக்கும் அவளுடைய காருண்யம் பாயவே இந்த ஏற்பாடு. அவர்களுக்கு இவனால் ஜன்மா ஏற்படுவதே அந்தக் காருண்யத்தால்தான். இப்படிச் சொல்லும்போது, பொதுவாக நினைப்பதற்கு ஆப்போஸிட்டாகவே இதுவரை சொன்ன சில ஸமாசாரங்களோடு இன்னொன்று சேர்கிறது ! ''பிறவி வேண்டேன் !'' என்று பெரியவர்கள் அலறிக்கொண்டு பாடி வைத்திருக்க, ஒருத்தனின் காமத்தால் பல ஜீவர்கள் பிறப்பதே அவர்களுக்கு அநுக்ரஹம் என்றால் எப்படி?

'பிறவி வேண்டேன்' ஸரிதான். ஆனாலும் மூட்டை மூட்டையாய் கர்மா பாக்கி இருக்கிறவர்கள் அப்படிச் சொல்லி விட்டால் தப்பித்துக் கொண்டுவிட முடியுமா? பாக்கியைத் தீர்த்துக் கொள்வதற்கும் பிறவிகள் எடுத்து நல்லபடி வாழ்ந்துகொண்டு போனால்தானே முடியும்? லோகத்தில் காமமில்லை என்றால், கர்மா பாக்கியோடு

செத்துப்போனவர்கள் மறுபடி பிறப்பது எப்படி? வாய்க்கிற பிறவியில் அவர்கள் பழசை (பழைய கர்மாவை)க் கழுவிச் கொள்ளாமல் அழுக்கு மேலும் தடிப்பேற விட்டால் அது அவர்களுடைய குற்றந்தான். பிறவியைப் போக்கிக் கொள்ள ஆப்பர்சூனிடியாகவே பிறவி என்று புரிந்து கொண்டு, அதற்கானதைச் செய்வதுதான் முறை.

ஜீவர்கள் பிறவியிலிருந்து தப்பிப்பதற்கான பிரயாஸைகளைச் செய்வதற்கு வாய்ப்புத் தரவேண்டும் என்ற கருணையுள்ளத்தால்தான் அம்பாள் லோகத்தில் காமத்தை வைத்து, அதற்கு அதிகாரியாக மன்மதனை அப்பாயின்ட் செய்தது. தர்ம-அர்த்த-காமம் என்று புருஷார்த்தங்களிலேயே ஒன்றாக அதை வைத்து மத்யம வயஸில் க்ருஹஸ்தாச்ரமத்தில் சாஸ்த்ரோக்தமான வியவஸ்தைகளோடு அதையும் அநுபவிக்கலாம் என்று வைத்திருக்கிறாள். வியவஸ்திதமாக (வரையறை ஒழுங்கோடு) அப்படிப் பண்ணிக்கொண்டு போனால் அப்புறம் அதுவே விடுகிற காலத்தில் ஜாடாவாக விட்டுப்போய், சுத்தி ஏற்பட்டு ஸந்நியாஸத்திற்கு ஏற்றிவிடும்.

ஸ்ருஷ்டியிலே எதை எடுத்தாலும் விதிவிலக்கு இருப்பதற்கேற்க பால்யத்திலிருந்து கடைசிவரை சுத்த ப்ரஹ்மசர்யம், ஸந்நியாஸம் என்றிருக்கும்படியாகவும் கொஞ்சம் பேரை, ரொம்பக் கொஞ்சம் பேரை, படைத்திருக்கிறாள்.

''இந்த ஸமாதானங்களெல்லாம் ஸரி. ஆனால் ஞான மூர்த்தியாக இருக்கப்பட்ட ஈச்வரனைக் காமத்தினால் கலக்கிக் களங்கப்படுத்துவானேன்? ஜிதேந்திரியர்களான முனிவர்களை அப்படிப் பண்ணுவானேன்? இப்படிப் பண்ணுவதற்காக அவனைப் புகழ்வானேன்?''

அவர்கள் அப்படி ஆனது அதோடு முடிந்துவிடவில்லை. அப்புறம் அவர்கள் மறுபடி பரிசுத்த மூர்த்திகளாகவும் ஆகத்தான் ஆனார்கள். ஒரு ஸமயத்தில் அவர்கள் அப்படி ஆனார்களென்றால் அதுவும் பெரிய லோக கல்யாணம் ஏற்படவேதான் நடந்தது. இப்படி ஹரிஹரபுத்ரனாக ஒருத்தன் பிறந்தால்தான் தன்னைக் கொல்ல முடியுமென்று ஒரு அஸுரன் வரம் வாங்கிக் கொண்டிருப்பான். விச்வாமித்ரர் மேனகையிடம் மோஹித்திருக்காவிட்டால் சகுந்தலையும், சாகுந்தலமும் கிடைத்திருக்குமா? வ்யாஸர் க்ருதாசியிடம் வசீகரமானதால்தான் ப்ரஹ்மசர்யத்தில் ஒப்பில்லாத சுகாசார்யாளின் உத்பவம் ஏற்பட்டது.

பராசக்தியின் ஸஹாயமில்லாவிட்டால் யாரானாலும் தடுக்கிவிழ வேண்டியதுதான் என்பதையும் இந்த விருத்தாந்தங்கள் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி, 'நாமாக ஸாதித்துவிடலாம்' என்று மிதப்பாக நினைக்காமல் அவள் அருள் துணையை எப்போதும் நாடி அடங்கியிருக்கும்படியாகவும் செய்கின்றன.

இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால், யாரொருவர் ஒன்றை ஆக்குவதற்குச் சக்தியும் அதிகாரமும் பெற்றிருக்கிறாரோ அவரேதான் அதை அழிப்பதற்கும் சக்தி, அதிகாரம் பெற்றவராவார் என்பது லிஜிஸ்லேஷன் செய்ய (சட்டம்போட) ராஜாங்கத்திற்குத்தான் சக்தி உண்டு என்றால் அதை ரிஸைன்ட் பண்ணவும் (ரத்து செய்யவும்) அதற்குத் தான் அதிகாரமுண்டு, ராஜாங்கச் சட்டத்தை நாம் மாற்ற முடியுமா? ஸ்ருஷ்டியையும், காமத்தையும் உண்டாக்கும் அதிகாரமும் சக்தியும் அம்பாளுக்கு உரியவை என்றால் ஸ்ருஷ்டியிலிருந்து மோசனம் கொடுக்கவும் அவளால்தான் ஆகும்;

காமத்திலிருந்து கைதூக்கி வெளியேற்றிவிடவும் அவளால்தான் ஆகும்-காமனே அதிகாரியாக வைத்து அவள் முனிவர்களையும் மோஹிக்கப் பண்ணுகிறாள் என்னும்போதே அதற்கு மறுபக்கமாக, - ஒரு காசு இருந்தால் அதில் நமக்குத் தெரிகிற பக்கமாக 'ஆப்வெர்ஸ்' என்று ஒன்று இருக்கிறதோடு தெரியாததாக 'ரிவர்ஸ்' என்று இன்னொரு பக்கம் இருக்கிற மாதிரி, முனிவர்களையும் அவள் மன்மத அதிகாரியைக் கொண்டு மயக்கப் பண்ணுகிறாள் என்கிற ஆப்வெர்ஸுக்கு ரிவர்ஸாக - அதே மன்மதனிடம, ''இவர்களிடம் உன் கைவரிசையைக் காட்டாமல் ஓடிப்போ'' என்று அவள் சில ஜீவர்களை உத்தேசித்துச் சொன்னால் அவன் அவர்களைக் களங்கப்படுத்தாமல் ஓடவேண்டியதுதான் என்றும் ஏற்படுகிறது. நமக்குத்தான் அவன் அதிகாரியேயொழிய அவளுக்கு ஸர்வென்ட்தான். நாம் காம ஜயம் பண்ணவேண்டுமானால் நாமாக ஸாதித்துக்கொள்ள முடியாது. அவள் அவனுக்கு உத்தரவு போட்டுத்தான் அது நடக்க வேண்டும். அவனை ஏவுகிற அவளேதான் அவனைத் தடுக்கவும் அதிகாரம் உடையவள். அவனை ஏவுவதை மட்டுமே ச்லோகத்தில் சொல்லியிருந்தாலும் அதன் ரிவர்ஸையும் நாம் புரிந்து கொண்டு அவளே காம நாசம் அருள்கிறவள் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

''காமனை வெற்றி வீரனாக்கிய கடாக்ஷ சக்தி''

அடுத்த (ஆறாவது) ச்லோகம் முழுக்கவும் மன்மதன் விஷயமாகவே பண்ணியிருக்கிறார். அத்வைதத்திலிருந்து காமத்தால் (இச்சையால்) த்வைதத்தைக் காட்டி அப்புறம் கருணையால் த்வைதத்தை அத்வைத்மாக்குவதே அம்பாளின் லீலையில் மைய ஸ்தானமாயிருப்பதால் காமத்துக்கு ரூபகமான காமனுக்கு இங்கே முக்யம் ஜாஸ்தி ! அவளுக்கே காமேச்வரி, காமாக்ஷி என்று திவ்ய நாமாக்கள் சொல்கிறோம்.

''தநு: பௌஷ்பம் மௌர்வீ மதுகரமயீ பஞ்ச விசிகா:
　　வஸந்த: ஸாமந்தோ மலய-மருத் ஆயோதந ரத: ।
ததாப்யேக: ஸர்வம் ஹிமகிரிஸுதே காமபி க்ருபாம்
　　அபாங்காத் தே லப்த்வா ஜகதிதம் அநங்கோ விஜயதே'' ॥ 6 ॥

(ஹிமகிரிஸுதே) இமயமலையின் மகளே ! (மன்மதனுடைய) (தநு:)வில் (பௌஷ்பம்) புஷ்பங்களாலானது. (மௌர்வீ) வில்லின் நாண் (மதுகரமயீ) தேனீக்களாலானது. (விசிகா:) அம்புகள் (பஞ்ச) ஐந்து(தான்). (ஸாமந்த:) (மன்மத மன்னனுக்கு அடங்கித் துணையாகவரும்) சிற்றரசன் (வஸந்த:) மலய மாருதமாகிய பொதியத் தென்றால். (ததா அபி) இவ்வாறெல்லாமிருந்தும் (தே) உனது (அபாங்காத்) கடைக்கண்ணிலிருந்து (காம் அபி க்ருபாம்) ஏதோவொரு அருளை (லப்த்வா) அடைந்தே (அனங்க:) உடம்பே இல்லாதவனான மன்மதன் (ஏக:) ஒருவனாகவே (இதம் ஜகத் ஸர்வம்) இவ்வுலகம் முழுவதையும் (விஜயதே) வெற்றி கொள்கிறான்.)

'அடியோடு வலிவே இல்லாத உபகரணங்களை வைத்துக் கொண்டே மன்மதன் லோகம் பூராவையும் ஜயித்துவிடுகிறான். அந்த சக்தியை அவனுக்குத் தருவது எது என்றால் அம்பாளுடைய கடாக்ஷ லேசந்தான்' என்ற விஷயம் இந்த ச்லோகத்தில் சொல்கிறார்.

என்ன உபகரணங்கள்? முதலில் 'தநு: பௌஷ்பம்'' அப்படியென்றால் 'புஷ்பத்தாலான வில்'.

ஜகத்திலிருக்கும் ஜீவ ஸமூஹம் முழுவதையும் ஜயிக்க வேண்டும் - அதாவது அவர்களைக் காமத்தின் வாய்ப்படுத்த வேண்டும் - என்று யுத்தத்திற்குப் புறப்படுகிறான் மன்மதன். தேரிலேறிக் கொண்டு, கையிலே தநுஸும் பாணமும் எடுத்துக் கொண்டு புறப்படுகிறான். அந்த தநுஸ் என்ன, பாணம் என்ன, கூட்டாளி யார், தேர் என்ன என்று பார்த்தால் சிரிப்பாக வருகிறது! அவை ஒன்றைவிட ஒன்று திராபையாக இப்பதைப் பார்க்கிறோம்.

முதலில் தநுஸைப் பார்த்தால் அது புஷ்பங்களைக் கோத்துப் பண்ணியதாக இருக்கிறது. தநு: பௌஷ்பம்.

மன்மதனுக்குக் கரும்பு வில் என்று ப்ரஸித்தம். எல்லாருக்கும் இரும்பு வில் என்றால் இவனுக்குக் கரும்புவில்! கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வளைத்தாலும் 'மளுக்'கென்று முறிந்துவிடும். ஆனால் ஆசார்யாளோ அதை விடவும் அதிபூஞ்சையான புஷ்பவில் என்கிறார். இரும்பளவு இல்லாவிட்டாலும் கரும்பும் கனமானதுதான். அதனால் ஒரு போடு மண்டையில் போட்டால் போதும்! 'அதற்காக ஆசார்யாள் இப்படிப் புஷ்பம் என்று மாற்றலாமா? ஒரு தேவதைக்குக் கண்ணு. மூக்கு முதலான அங்கங்களைப் போலவே ஆயுதங்களும் part and parcel (அங்கமாகவே உள்ளடங்கியவை) ஆச்சே! ''ஸாங்காயை ஸாயுதாயை'' (அங்கங்களோடு, ஆயுதங்களோடு) என்று சேர்த்தே பூஜையும் நமஸ்காரமும் ஹோமமும் பண்ணுவது வழக்கமாச்சே! பின்னே ஏன் ஆயுதத்தை மாற்றிச் சொல்லியிருக்கிறார்? 'பௌஷ்பம்' என்பதன் ஸரியான ரூபம் 'பௌண்ட்ரம்' என்று இருக்குமோ? 'புண்டர இக்ஷு' என்கிற நாமக் கரும்புதான் காமனுக்கும் காமாக்ஷிக்கும் தநுஸு. 'ச்யாமளா தண்டக'த்திலேயே அப்படித்தான் வருகிறது: புண்டரேக்ஷு பாசாங்குச புஷ்ப பாணஹஸ்தே. புண்ட்ரேக்ஷுவைத்தான் 'பௌண்டரம்' என்று சொல்லி, அது தப்பாக 'பௌஷ்பம்' என்று வந்து விட்டதோ?' - இப்படியெல்லாம் யோஜித்துக் கொண்டிருந்தேன். அப்புறம் 'அமர'த்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறதென்று ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு பார்த்தேன். பார்த்தால், பௌஷ்பமே ஸரிதான்; ஆசார்யாள் மாற்றவில்லை; அப்படி நினைத்ததே அபசாரம்; அல்லது அவர் 'பௌண்ட்ரம்' என்று ஸரியாகச் சொல்லியும் 'எழுதினவன் ஏட்டைக் கெடுத்தான்' என்கிறபடி யாரோ சுவடி எழுதியவர்தான் தப்புப் பண்ணிவிட்டார் என்று நினைத்ததும் தப்பு - என்று தெரிந்தது. மன்மதனின் பல பேர்களை 'அமரம்' அடுக்கிக் கொண்டு போகும்போது ''புஷ்பதந்வா ரதிபதிர் - மகரத்வஜ ஆத்மபூ:'' என்று வருகிறது. 'புஷ்ப தந்வா'தான் ஆசார்யாள் சொல்லும் 'தநு: பௌஷ்ப'த்தை வைத்துக் கொண்டிருப்பவன். 'அமர'த்தில் இக்ஷு (கரும்பு) 'ப்ரஸ்தாபமேயில்லை.

ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிக்கு இரண்டு மயில் சொல்வார்கள். குழந்தை நாளிலிருந்தே அவருக்கு மயில் வாஹனம் உண்டு. அப்புறம் சூரஸம்ஹாரம் பண்ணி அந்த சூரனையும் மயிலாக்கி வாஹனமாகக் கொண்டார். இப்படி இரண்டு மயில் அவருக்கு இருக்கின்றன. ஒருசில க்ஷேத்ரங்களில் அவருக்கு இடது பக்கத்தில் மயிலின் சிரஸும் வலது பக்கத்தில் தோகை வாலுமாக இருப்பதைப் பார்க்கிறோம். அதுதான் சூரனாயிருந்து மயிலான வாஹனம். சூர்மயில் என்றே சொல்வார்கள். ஆனால்

பெரும்பாலான இடங்களில் ஸ்வாமிக்கு வலது பக்கம் மயில் சிரஸும் இடது பக்கம் தோகை வாலுமாகவே இருக்கும். அது ஆதியிலிருந்தே அவருக்கென்று ஏற்பட்ட தெய்விகமான மயில் என்பார்கள். இந்த மாதிரி மன்மதனுக்கும் இரண்டு தநுஸ் - இக்ஷுவால் ஆனது ஒன்று புஷ்பத்தால் ஆனது ஒன்று என்று தோன்றுகிறது.

அவனுடைய அம்பும் புஷ்பத்தாலானதுதான். ''குஸுமேஷு:'' என்பது 'அமர'த்திலுள்ள அவன் பெயர்களில் ஒன்று. 'குஸுமம்': புஷ்பம். 'இஷு' : அம்பு. 'குஸுமேஷு:' என்றால் புஷ்ப பாணக்காரன். நம்முடைய ச்லோகத்தில் 'பஞ்சவிசிகா:' என்று வருகிறது. ஐந்து பாணங்கள் என்று அர்த்தம். எத்தனை பாணம் என்று கணக்குக் கொடுத்திருக்கிறதே ஒழிய எதனால் ஆனது என்று சொல்லவில்லை. ஸாதாரணமாக வீரர்கள் அம்பறாத்தூணியில் ஏகப்பட்ட பாணங்கள் வைத்திருப்பார்கள். இவனுக்கோ ஐந்தே பாணங்கள்தான்! அவையும் மெல்லிசாக பூக்கள்! அந்த ஐந்து பூக்கள் அரவிந்தம் (தாமரை), அசோகம், சூதம் (மா), நவமல்லிகை, நீலோத்பலம் என்பவை என்று 'அமர'த்தில் இருக்கிறது. ஐந்து பாணங்களை உடையவன் என்ற அர்த்தத்தில் 'பஞ்சசரன்' என்றும் மன்மதனுக்கு அதில் ஒரு பேர் சொல்லியிருக்கிறது.

காடின்யமே (கடினத்தன்மையே) இல்லாத புஷ்பவில். ஐந்தே ஐந்து பாணங்கள்தான். அந்த பாணங்களும், 'அம்பாகத் துளைத்தன' என்று உபமானத்தில்கூடச் சொல்கிறோமே, அப்படித் துளைக்கக் கூடியவையா என்று பார்த்தால் நேர் மாறாயிருக்கிறது! ஸ்ருஷ்டியிலேயே ம்ருதுத் தன்மைக்குப் பேர் போன புஷ்பங்களே இவனுக்கு பாணங்கள்! குத்தித் துளைப்பதற்குப் பதில் எவருக்கும் பார்த்த மாத்திரத்தில் எடுத்து நம் அவயவங்களிலேயே ரொம்பவும் நுட்பமாயுள்ள கண்ணில் ஒற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றச் செய்கிற விசித்ரமான பாணம்!

வில்லில் அம்பைப் பூட்ட நாண் வேண்டுமே, அது என்ன என்று பார்த்தால் வரிசையாக தநுஸின் அடி நுனிகளைக் குறுக்கே சேர்க்கிற வண்டுகள், தேன்வண்டுகள். ''இவை மட்டும் கொஞ்சம் பயமுறுத்துகிறவைதானே! கொட்டினால் வலி தாங்க முடியாதே!'' என்றால் இவை மன்மதனின் 'டார்கெட்'டான (குறியான) ஆஸாமியைக் கொட்டுவதற்காக ஏற்பட்டவையல்ல. டார்கெட் ஆஸாமியிடம் வண்டு போய்விட்டால் மன்மதன் எப்படி நாண் இல்லாமல் பாணத்தை விடமுடியும்? பின்னே இவை எதற்கு இருக்கின்றனவென்றால் கரும்பு வில் - அல்லது புஷ்ப வில் - புஷ்ப பாணம் இவற்றின் ஸுகந்தத்தை ரஸித்துக்கொண்டு ரீங்காரம் செய்து கொண்டிருப்பதற்குத்தான்.

லோகத்திலுள்ள அத்தனை தித்திப்பு பக்ஷணத்திற்கும் அந்தத் தித்திப்பைத் தரும் வெல்லம். அல்லது சர்க்கரைக்கு மூலமான கரும்பாலான பரம மதுர வில் - ச்லோகத்தில் புஷ்பவில் என்றிருந்தாலும் கரும்பு வில் என்றுதான் வாயில் வருகிறது. அம்பாள் கையில் அதுதானே இருக்கிறது? காமனுக்கும் காமேச்வரிக்கும் ஒரே தநுஸ் என்பதால் இப்படிச் சொல்வதும் சரிதான். ருசிகளில் மாதுர்யம் மாதிரி உணர்ச்சிகளில் அன்பு என்பது. அன்புக்கு எதிரான த்வேஷத்திற்கு உறைப்பு ருசியை உபமானமாகச் சொல்கிறோம். ''அவர் ரொம்பவும் காரமாகப் பேசினார்'' என்றால் த்வேஷமாகப் பேசினாரென்றுதானே அர்த்தம்? அதனால் ஒருத்தரிடம் சண்டைபோட்டு ஜயிக்கப் போகிறோமென்றால் மிளகாயால் ஆயுதம் பண்ணி எடுத்துக் கொண்டு போனால் பொருத்தமாயிருக்கும்! மன்மதனோ நேர்மாறாகக் கரும்பாயுதம் எடுத்துக் கொண்டு போகிறான்!

லோகத்தில் பரம மதுரம் கரும்பு. லோகத்தில் பரம ம்ருது புஷ்பம். ஒரு மரம் இருந்தால் அதன் பட்டை ஒரே கரடு முரடு. கொஞ்சம் தேய்பட்டால் நம் கையில் ரத்தமே வந்துவிடும். சிலதில் முள் வேறே! துளிர் மெல்லிசாக, கோமளமாக இருந்தாலும் அதில் அஹிதமாகக் கொஞ்சம் பிசுக்கும் இருக்கும். முற்றினால் மழமழப்பு எல்லாம் போய்ச் சருகாகிக் குத்துகிறது. பிஞ்சைப் பார்த்தால் சொரசொர, காய் கொஞ்சம் மழ மழவாகவும், பழம் நல்ல மழமழவாகவும் இருந்தாலும் கைக்குக் கனமாயிருக்கின்றன. காம்பிலிருந்து வரும் பாலின் கசகசப்பு வேறே அஹிதமாக இருக்கிறது. புஷ்பந்தான் பரம சுத்தம், பரம லேசு, பரம ம்ருது, பரம அழகு என்று எல்லாமாகவும் இருக்கிறது. ஒரு மநுஷ்யன் என்ன காட்டாளாயிருந்தாலும் அவனுடைய கண் மட்டும் எப்படி நுட்பமாக, ஒரு தூசி பட்டால்கூடச் சிவக்கிற அளவுக்கு மென்மையாக இருக்கிறதோ, அப்படி முரண்டும் முடிச்சுமாக வஜ்ரம் பாய்ந்திருக்கிற ஆல் மாதிரி விருக்ஷத்தில் கூடப் புஷ்பமானது பதர் மாதிரி லேசாக, ம்ருதுவாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட புஷ்பத்திலே ஐந்து மன்மதனுக்கு பாணாயுதம் என்றால் வேடிக்கைதானே?

ஐந்து பாணம் எதற்கென்றால் ஐம்புலன்களில் ஒவ்வொன்றையும் இழுக்கத்தான். அரவிந்தம், அசோகம், சூதம், நவமல்லி, நீலோத்பலம் ஆகியவற்றில் எதெது எந்தெந்த இந்த்ரியத்திற்கு உருவகம் என்றுகூடச் சொல்வதுண்டு. அம்பாள் கையிலுள்ள இதே பஞ்ச பாணங்களை ஸஹஸ்ர நாமத்திலும் பஞ்சேந்திரிய ஸம்பந்தப்படுத்தித்தான் சொல்லியிருக்கிறது, ''பஞ்ச இந்த்ரியங்களால் அநுபவிக்கப்படும் ஐந்து ஸூக்ஷ்ம பூதங்களான சப்தம், ஸ்பர்சம், ரூபம், ரஸம், கந்தம் என்கிறவை.

ஐந்து பாணங்கள் ஐம்புலனைக் குறிப்பதென்றால் அந்த பாணத்தைத் தொடுத்துப் பிரயோகிப்பதற்கு ஆதாரமாகவுள்ள தநுஸ் எது? பஞ்சேந்திரியங்களுக்கும் ஆதாரமான மனஸ்தான்! ''மநோ ரூபேக்ஷு கோதண்டா'' (மனத்தின் உருவமான கரும்புவில்லை உடையவள்) என்று முதலில் சொல்லிவிட்டு அப்புறந்தான் ஸஹஸ்ரநாமம் ''பஞ்ச தந்மாத்ர ஸாயகா'' என்கிறது.

ஒவ்வொரு புஷ்பமும் ஒவ்வொரு இந்திரிய ரூபமாக இருப்பது மட்டுமில்லை. எந்த ஒரு புஷ்பத்திலுமே பஞ்ச தன்மாத்ரைகளும் ஸம்பந்தப்பட்டு, விடுகின்றன. புஷ்பமிருந்தால் அங்கே வண்டு வந்துவிடும். பஞ்ச தன்மாத்ரைகளில் புஷ்பத்துக்கே நேராக இல்லாத ஒன்றே. ஒன்றையும் அது பூர்த்தி பண்ணிவிடுகிறதென்று நான் நினைக்கிற வழக்கம். ஸ்பர்சத்திற்கு ம்ருதுவாகவும், ரூபத்தில் அழகாகவும், ரஸமான தேனைத் தருவதாகவும், நல்ல கந்தம் வீசுவதாகவுமுள்ள புஷ்பம் சப்த ஸௌக்யத்தை மட்டும் தருவதில்லையல்லவா? அந்தக் குறையைத்தான் அதைத் தேடி வரும் வண்டு தன்னுடைய ரீங்கார சப்தத்தால் பூர்த்தி பண்ணுகிறதென்று நான் நினைக்கிற வழக்கம். ''அடி! கொல்லு!'' என்ற அவசப்தங்களைப் போட்டுக் கொண்டு போகிற சண்டைக்காரனாக இல்லாமல் ரீங்கார ஸங்கீதம் பாடும் வண்டு நாணோடு மன்மதன் சண்டைக்குப் போகிறான்!

''தநு: பௌஷ்பம் மௌர்வீ மதுகரமயீ பஞ்ச விசிகா:'' - இப்படி தநுஸா, அதன் நாணா, அம்பா எதுவுமே வழக்கமாக எப்படி இருக்கணுமோ அதற்கு வித்யாஸமாக, உக்ர அம்சமேயில்லாமல், வலுவேயில்லாமல் இருக்கின்றன. ஒரு வேளை - சில, சோப்ளாங்கி ராஜாக்கள் அவர்களுக்குக் கப்பம் கட்டிக்கொண்டு, ஆனாலும் நல்ல

பலிஷ்டர்களாக உள்ள ஸாமந்தர் என்ற குறுநில மன்னர்களின் பலத்திலேயே தாங்களும் வெற்றிவாகை சூடிக்கொண்டு போவதுண்டு. அப்படி இந்தக் காமராஜாவுக்கு அஸிஸ்டென்டாக யாராவது முரட்டு பலிஷ்டன் இருப்பானோ என்று பார்த்தால், அங்கேயும் ஏமாற்றந்தான்!

"வஸந்த: ஸாமந்த:"

மன்மதனின் ஸாமந்தன், அஸிஸ்டென்டு, கூட்டாளி யாரென்றால் வஸந்தன் என்பவன். வஸந்த காலமே ஒரு ஆக்ருதி எடுத்துக்கொண்டு ஜனங்களுக்குக் காமத்தைத் தூண்டிவிட்டு மன்மதனுக்கு ஸேவை பண்ண வஸந்தன் என்ற பெயரில் கூட்டாளியாகக் கூட வருவதாகச் சொல்வார்கள். குளிருமில்லாமல், வெயிலுமில்லாமல் பரம ஹிதமாக இருக்கப்பட்ட 'இளவேனில்' என்பதன் மூர்த்தியாக இருப்பவன் அவன். அவன் வந்துவிட்டால் இலையுதிர்ந்த விருக்ஷங்களெல்லாம் பச்சென்று ட்ரெஸ் போட்டுக்கொண்டு நிழல் கொடுக்க ஆரம்பித்துவிடும். ஏகமாகப் பூக்கவும் ஆரம்பித்துவிடும். 'புஷ்ப ஸமயம்' என்றே வசந்த ரிதுவுக்கு ஒரு பேர். வெயிலும் உக்ரமில்லாமல், குளிரும் கடுமையாயில்லாமல் கண்ணுக்கும் மூக்குக்கும் விருந்தாக இருக்கிற ரிது அது. இந்த குணங்களோடு ஒருவன் சண்டைக்காரனுக்குக் கூட்டாளியாகப் போனால் ரொம்ப வேடிக்கைதானே? ஆக்நேயாஸ்த்ரம், அல்லது உடம்பெல்லாம் ஜில்லிட்டு மரத்துப் போகும்படியாகச் செய்கிற ஸ்தம்பனாஸ்த்ரம் போடுவது சத்ருக்களின் வழக்கம். இங்கேயோ பரமஸௌக்யமான சீதோஷ்ணத்தைப் பரப்பும் வஸந்தன் சத்ரு பக்ஷத்தில் கூடப் போகிறான்! மன்மதன் ஏறிப் போகிற ரதம் என்னவென்று பார்த்தால் இன்னும் சிரிப்பு வருகிறது!!

'மலய மருத் ஆயோதந ரத:'

'ஆயோதன' - யுத்தத்திற்கான; 'ரத:' - ரதம்; 'மலயமருத்' - மலய பர்வதம் என்கிற பொதிய மலையிலிருந்து வீசுகிற காற்று. அதாவது சந்தன வாஸனையோடு குளுகுளுவென்று வீசுகிற தென்றல். விஷ gasகளைப பரப்பிக் கொண்டு வருவதற்குப் பதில் இந்தச் சண்டைக்காரன் ரொம்பவும் ரம்யமான மந்த மாருதத்தையே ரதமாக்கிப் பரப்பிக்கொண்டு போகிறான். 'மந்தம்' என்பதால் அதுவும் உக்ரமில்லை, வலிவானதில்லை என்று தெரிகிறது.

ஆயுதங்கள் கண்ணுக்காவது வில்லு, அம்பு என்ற ஸ்தானத்தில் தெரிந்தன. ஸகாவான வஸந்த ரிதுவும், ஏறி வருகிற தென்றல் தேரும் கண்ணுக்கே தெரியவில்லை! மொட்டை மொட்டையாய் நிற்கிற மரங்கள் குப்பென்று துளிர்ப்பதையும், மல்லியும் மாம்பூவும் மணக்க ஆரம்பிப்பதையும் பார்த்துத்தான் வஸந்தம் வந்ததைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹிதமாக நம் மேலே படுவதைக் கொண்டுதான் மந்த மாருதத் தேர் வந்திருப்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலே முட்டி மோதி அரைத்துக் கொண்டு போகிற 'டாங்க்'குக்குப் பதில் இப்படி ஒரு சத்ருவாஹனம்!

எல்லாவற்றையும்விடப் பெரிய விசித்ரம், - அந்த யுத்த வீரன் இருக்கிறானே, மன்மதன், அவன் எப்படி இருக்கிறான்?

"அநங்க:"

அவன் அனங்கனாக இருக்கிறான். மதனன், மன்மதன், மாரன், கந்தர்பன், காமன் என்றிப்படி அவனுக்கு அநேகம் இருந்தாலும் ஆசார்யாள் அர்த்த புஷ்டியோடுதான் இந்த இடத்தில் அனங்கன் என்ற பேரைப் பொறுக்கி எடுத்துப் போட்டிருக்கிறார்.

அந்தப் பேருக்கு என்ன அர்த்தம்? 'அனங்கன்' என்றால் 'அன் + அங்கன்', அதாவது அங்கமில்லாதவன். ரூபமே இல்லாதவன் மன்மதன். பரமேச்வரன் அவனை பஸ்மீகரம் பண்ணியதற்கப்புறம் அம்பாள் அவனுக்கு மறுபடி ஜீவன் கொடுத்தாலும் ரூபம் கொடுக்கவில்லை. அகத்துக்காரர் பண்ணியதை அப்படியே மாற்றிப் பண்ணினதாக இருக்க வேண்டாமென்று அவனுடைய ஜீவனை மாத்திரம் உயிர்ப்பித்துக் கொடுத்துவிட்டு உருவத்தை மறுபடி ஸ்ருஷ்டித்துக் கொடுக்காமல் நிறுத்திக் கொண்டாள். அவனுடைய பத்னியான ரதியிடம் பரிதாபத்தினால் அவளுக்கு மட்டும் அவன் ரூபத்தோடு தெரியும்படி அநுக்ரஹித்தாள். ரூபமில்லாமலே லைட், ஸவுன்டு முதலிய force கள் காற்றுகூட - இருப்பது போல அவனையும் ஒரு force - ஆக வைத்தாள்.

யுத்தவீரன் என்றால் நல்ல புஷ்டியாக, கரணை கரணையாகக் கைகாலும், வாட்டசாட்டமான உடம்பாகவும் இருப்பான். மீசையை முறுக்கிவிட்டுக் கொண்டு, பார்த்தாலே பயப்படும்படி இருப்பான். நம் கதையில் பார்த்தால் அப்படியெல்லாம் இல்லாதது மட்டுமில்லை. ஆஜாநுபாஹுவாக இல்லாவிட்டாலும் சோனியாகக்கூட 'மன்மதன்' என்று காட்டவே ஒரு உருவமில்லாமலிருக்கிறான்! 'உருவிலி' என்றே சொல்லப்படுபவனாக இருக்கிறான்!

வஸந்தனுக்கும் ரூபமில்லையென்றாலும், 'நேச்ச'ரின் செழுமையிலிருந்து guess பண்ணிக் கொள்ளலாம். மலயமாருதத் தேரையும் மேலே படும் தென்றலிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம். இதையெல்லாம் அங்கமாகச் சேர்த்துக் கொண்டு மூலமான அங்கியாக இருக்கிறானே, அவனைத்தான் ஒரு விதத்திலும் guess - பண்ண முடியாமல் ஒரு அனங்கனாக இருக்கிறான். தெரிந்து கொள்ள முடியாமலே உள்ளே புகுந்துகொண்டு ஆட்டுவிக்கிற அதிஸூக்ஷ்ம force!

எத்தனை வேடிக்கை? சரீரமே இல்லாத ஒருத்தன் சக்தியே இல்லாத உபகரணங்களைக் கொண்டே ஸர்வ லோகத்தையும் ஜயிக்கிறானே!

திரிபுர ஸம்ஹார காலத்தில் பரமேச்வரனுக்கு ரொம்ப பலமான, சக்தி வாய்ந்த மேரு தநுஸ், வாஸுகி நாண், ஸாக்ஷாத் மஹாவிஷ்ணுவே அம்பு, ஸூர்ய சந்திரர்கள் ரத சக்ரம், பூமி தேர்த்தட்டு, ஸாரதியாக ப்ரம்மா என்று ஜமா சேர்ந்தது. அப்படியிருந்தும் அதொன்றையும் ப்ரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளாமலே அவர் ஒரு சிரிப்பு சிரித்தார். அவ்வளவுதான்! கையை காலைத் தூக்கி குஸ்தி, மல்லு போடவில்லை. சும்மா சிரித்தார். 'பராசக்தியை உள்ளே வைத்துக் கொண்டிருக்கும் எனக்கா ஸஹாயம் தேவை என்று இதுகளெல்லாம் வந்திருக்கின்றன? என்று நினைத்துச் சிரித்துக் கொண்டார். உடனேயே த்ரிபுராஸுரர்கள் பஸ்மமாகிவிட்டார்கள்!

சக்திவாய்ந்த உபகரணங்கள் இருந்தும் அவற்றை அவர் ப்ரயோஜனம் செய்து கொள்ளாமலே ஜயித்தார். சக்தியே இல்லாத உபகரணங்களை வைத்துக்கொண்டு மன்மதன் ஜயிக்கிறான். இரண்டிற்கும் காரணம் ஒன்றேதான்! ஒரே அம்பாள்தான்!

ஸ்வாமிக்கு உள்ளேயே அவள் பராசக்தியாக இருந்துகொண்டு (வெற்றியை) ஸாதித்துக் கொடுத்தாள். இங்கே மன்மதனுக்கு அவள் தன் சக்தியில் லவலேசம் கடாக்ஷத்தால் அநுக்ரஹித்தே ஜகத் முழுவதிலும் அவனை ஜயசாலியாக்கியிருக்கிறாள்.

ஒரே திராபையான உபகரணங்களை வைத்துக் கொண்டும், அவனே உடம்பில்லாத அனங்கனாக இருந்தபோதிலும், ''ததாபி'' - இப்படியெல்லாம் இருந்த போதிலும், ''ஏக:'' - தான் ஒருவன் மாத்திரமாக இருந்துகொண்டே - பேருக்கு வஸந்தன் என்று ஒரு கூட்டாளி இருந்தாலும் வேறே ஸேனை, ஆனை, குதிரை எதுவுமில்லாமல், ''காமபி க்ருபாம்'' - என்னவென்றே சொல்லத் தெரியாத உன் க்ருபையில் ஏதோ கொஞ்சத்தை - ''உன்'' என்பது அம்பாளை; ''ஹிமகிரிஸுதே !'' என்று கூப்பிட்டு, ''உன்னுடைய க்ருபையில் ஏதோ கொஞ்சத்தை - என்கிறார். அந்தக் க்ருபையை அவளுடைய கடாக்ஷத்தின் மூலம் மன்மதன் பெறுவதை ''தே அபாங்காத் லப்த்வா'' என்கிறார். ''அபாங்காத் தே'' என்று ச்லோகத்தில் வருவதை, ''தே'' உன்னுடைய', ''அபாங்காத்''-கடாக்ஷத்தால்' என்று அர்த்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும். அம்பாளுடைய கடாக்ஷத்தால் ஏதோ கொஞ்சம் க்ருபை பெற்றே மன்மதன் தனியொருவனாக, த்ராபை உபகரணங்களை வைத்துக் கொண்டும் ''ஜகதிதம்'' - ''இதம் ஜகத்'' - இந்த ஜகத்தை, ''ஸர்வம்'' - ஜகத்து பூராவையும், ''விஜயதே'' - ஜயித்துவிடுகிறான்.

இப்படி ஸ்ருஷ்டிக்கு அநுக்ரஹம் பண்ணுவது ஸப்ரபஞ்சத்தைச் சேர்ந்த மாயா கார்யம். இதற்கு கடாக்ஷலேசம் போதும். த்ரிபுர ஸம்ஹாரம் என்பது ஸ்தூல - ஸூக்ஷ்ம - காரண சரீரங்களை நிராகரணம் பண்ணி (நிராகரித்து) மஹா காரணமான ப்ரஹ்மமாக நிற்பது. அது நிஷ்ப்ரபஞ்சத்தில் சேர்க்கும் கார்யம். அதற்கு அவளே உள்ளே பூர்ணசக்தியாக இருந்து நடத்திக் கொடுத்தால்தான் முடியும். த்ரிபுர தஹனம் பண்ணியவர் இந்தக் காமனையுமே தஹனம் பண்ணினாரென்றால் அதற்குக் காரணம் அவரிடம் இருந்த பரிபூர்ண சக்தி விலாஸத்திடம் இவன் பெற்றிருந்த துளிப்போர அநுக்ரஹ சக்தி எடுபடாமல் அமுங்கிப் போனதுதான்.

காமன் ஜயித்ததை, அவனை அம்பாள் ஜயிக்க வைத்ததை, சொல்லும்போது அதோடு விட்டுவிடக்கூடாது. அவனை நாம் ஜயித்தாக வேண்டும்; காம ஜயம் பண்ணியாக வேண்டும். ஈச்வரன் விஷயத்தில் அதற்கும் அம்பாளே உள்ளே நின்று சக்தி கொடுத்திருக்கிறுள் என்பதையும் இங்கே நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நமக்கு வேண்டியது அந்த அநுக்ரஹந்தான். ஆக்கின சக்திதான் அழிக்கவும் முடியும் என்பதற்காகத்தான் இங்கே ஆசார்யாள் ஆக்கின சக்தியைச் சொல்வது.

அவனுக்கு சக்தியே இல்லாத உபகரணங்களை அவள் தந்திருப்பதும் உயர்ந்த தாத்பர்யத்தின் மேலேதான். அவற்றை வைத்துக்கொண்டும் ஜயித்தால்தான் அவனுக்கு அம்பாள் பிச்சையால்தான் ஜயிக்கிறோம் என்ற அடக்கம் இருக்கும். இல்லாவிட்டால் அஹம்பாவம் வந்துவிடும் என்ற கருணையாலேயே இந்த மாதிரி ஸாமக்ரிகளைக் கொடுத்தது.

அனங்கனான அவன் ஒரு காலத்தில் ஸர்வாங்க ஸுந்தரமான சரீரம் பெற்றிருந்தவன்தான். ''மன்மதன் மாதிரி'' என்று இன்றைக்கும் வசனம் இருப்பதற்குக் காரணம் அன்றைக்கு அவன் அழகிலே முதலான சரீரம் பெற்றிருந்ததுதான். அந்த

அஹம்பாவம் அவனுக்கு அப்போது இருந்தது. அப்போது தேவர்கள் சூரபத்மாஸுரனிடம் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். ஈச்வரனுக்கு ஒரு புத்ரன் உண்டானால்தான் சூரனைக் கொல்ல முடியுமென்பதால், அப்போது தக்ஷிணாமூர்த்தியாகத் தபஸ்விக் கோலத்திலிருந்த ஈச்வரனுக்குப் பர்வத ராஜகுமாரியாக அவதரித்திருந்த அம்பாளிடம் ப்ரேமையைத் தோற்றுவிக்க வேண்டுமென்று மன்மதனிடம் சொல்லி அனுப்பி வைத்தார்கள். நம்முடைய ச்லோகத்தில் ''ஹிமகிரிஸுதே!'' என்று வருகிறது. பர்வத ராஜகுமாரியைத்தான் அப்படிச் சொல்வது, அம்பாள் எடுத்துக்கொண்ட அநேக அவதாரங்களில் இதன்போதுதான் ஈச்வரன் முதலில் மன்மதனை தஹனம் பண்ணிவிட்டு, அப்புறம் மனஸ் மாறி அவளிடம் ப்ரேமை கொண்டு கல்யாணம் செய்துகொண்டதால் அந்தப் பெயரை இங்கே போட்டதில் தனிப் பொருத்தம் இருக்கிறது. அது பின்கதை. முதலில் தேவர்கள் ஸ்வாமியிடம் ச்ருங்கார எண்ணத்தை உண்டாக்கச் சொல்லி மன்மதனை அனுப்பினார்கள். 'ஓ! நாம் பரமேச்வரன் மனஸையே கலக்கி ஜயிக்கக்கூடிய மஹாசக்திமானா? என்ற அஹம்பாவமும் அவனுக்குச் சேர்ந்தது. 'மன்மதன்' என்றால் 'மனஸைக் கலக்குகிறவன்' என்றுதான் அர்த்தம். கடைவதை 'மதனம்' என்பது. 'க்ஷீராப்தி மதனம்' என்று (பாற்கடலைக் கடைந்ததைச்) சொல்கிறோமல்லவா? மனஸை மதனம் பண்ணுபவன் மன்மதன், கலக்கமுடியாத வைராக்ய பர்வதமாயிருந்த ஸ்வாமியைக் கலக்க முடியும் என்ற அஹம்பாவத்துடன் போனான். அப்புறம் என்ன ஆச்சு? அவர் இவனை இருந்த இடம் தெரியாமல் பொசுக்கிவிட்டார். பிற்பாடு அம்பாள் புத்துயிர் கொடுத்தாள். ஆனால் இப்போது தன்னால் எதுவும் முடியும் என்ற அஹம்பாவம் அவனுக்குப் போய்விட்டிருந்தது. அப்புறம் ஸ்வாமியையும் அவன் ஜயித்து அதுதான் முக்யமாகக் காமாக்ஷி விஷயமான ''காமாக்ஷிவிலாஸம்'' என்ற புராணமாக ஆனாலும் அது மன்மத புராணமாயில்லாமல் காமாக்ஷி புராணமாக இருப்பதாலேயே அந்த சக்தி முழுவதையும் அவள் தந்ததாலேயே என்று தெரிந்துகொள்ளலாம். இதை ரொம்பவும் அடக்கத்துடன் மன்மதனும் தெரிந்து கொண்டிருந்ததாகவே அந்தப் புராணக் கதை காட்டுகிறது. ''என் சக்தியால் ஜயிக்கப் போகிறேனாக்கும்'' என்று இப்போது அவன் ஸ்வாமியிடம் போகாமல், ''என் தாயாரின் அநுக்ரஹ சக்தி எனக்கும் ஜயம் வாங்கித்தரப் போகிறது!'' என்ற ''ஸ்பிரிட்'டிலேயே போய், அப்படியே ஜயித்தான். அதாவது அவன் சிவநேத்ராக்னியில் பஸ்மமானபோதே அவனுக்கு ஸொந்த சக்தியில் இருந்த அஹம்பாவமும் பஸ்மமாகி விட்டது. தன்னுடைய ரூப ஸம்பத்தைப் பற்றி அவனுக்கிருந்த அஹம்பாவமும் போக வேண்டுமென்றுதான், மறுபடி அம்பாள் அவனை உயிர்ப்பித்தபோது உயிர்ப்பிக்க மட்டும் செய்தாளேயொழிய உடம்பைக் கொடுக்கவில்லை. (சிரித்து) உயிர்ப்பித்தாளேயொழிய 'உடற்பிக்க'வில்லை! உருவிலியாகப் பண்ணிவிட்டாள்.

'வல்லவனுக்குப் புல்லும் ஆயுதம்' என்று பழமொழி. தர்ப்பையும் புல் தினுஸைச் சேர்ந்ததே. தூய புல்லானதால் தூப்புல் என்று அதற்குப் பேர். காஞ்சீபுரத்தில் தர்ப்பை நிறைய மண்டி வளர்ந்த ஒரு இடத்திற்குத் தூப்புல் என்றே பெயர். வேதாந்த தேசிகர் அங்கேதான் பிறந்தார். காகாஸுரனை வதம் பண்ணுவதற்காக ராமர் ஒரு தர்ப்பைப் புல்லைத்தான் அஸ்திரமாகப் போட்டார். அதற்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அவன் அவர் காலிலே வந்துவிழுந்தான். அபயந்தந்து ''பிழைததுப் போ!'' என்று அனுப்பி வைத்தார்.

அங்கே வல்லவனுக்குப் புல்லும் ஆயுதம் என்று நிரூபித்துக் காட்டினார். அவர் பல தினுஸில் வல்லவரானாலும் இங்கே மந்திரத்தில் வல்லவராக இருந்து மந்த்ர சக்தியாலேயே புல்லை ஆயுதமாக்கினார். ஸாக்ஷாத் பராசக்தியின் கடாக்ஷ சக்தியால் மன்மதனுக்குப் பூவும் ஆயுதமாயிருக்கிறது.

பஸ்மமான அவனுக்குப் புனர்ஜீவனம் தந்ததே அந்தக் கடாக்ஷந்தான். அக்னி நேத்ரத்தால் பதி பஸ்மமாக்கியிருந்தாரே, அந்த சாம்பலை அவள் அம்ருத நேத்ரத்தால் பார்த்தாள். உடனே மன்மதனுக்கு உயிர் வந்துவிட்டது. 'காமாக்ஷி' என்ற பெயருக்கு ஒரு அர்த்தமே தன்னுடைய அக்ஷத்தால், கடாக்ஷத்தால், காமனை உண்டு பண்ணியவள் என்பதுதான்.

''சிவனைக் காமன் வென்றதைச் சொல்லாதது''

காமனுக்குச் சக்தியும் பதவியும் தந்தவள் காமேச்வரியாகிய லலிதாம்பாளே யாகையால் நம்முடைய ஸ்தோத்ரம் அவளைக் குறித்ததே என்று இந்த ச்லோகம் ஓரளவுக்கு நன்றாகவே தெரியப்படுத்திவிடுகிறது. இருந்தாலும் முழுக்க உடைத்துச் சொல்லவில்லை. பொதுப்படையாக, காமன் ஜகத்தை ஜயிக்கிறான் - ''ஜகதிதம் அநங்கோ விஜயதே'' - என்று சொல்லியிருக்கிறதே தவிர ஈச்வரனை ஜயித்ததாக இல்லை. அந்தப் பெரிய வெற்றியையும் அவனுக்கு ஏற்படுத்தித் தந்ததுதான் காமேச்வரியின் முக்யமான லீலை. அதைச் சொல்லவில்லை. காம தஹனம் நடந்த ஸமயத்தில், அதாவது அவன் ஈச்வரனிடம் தோற்றது, தோற்றது மட்டுமில்லாமல் உயிரையே இழந்து பஸ்மமான ஸமயத்தில் அம்பாளுக்கு ஏற்பட்டிருந்த பார்வதி அவதாரத்தைத்தான் 'ஹிமகிரிஸுதே' என்கிற பேர் காட்டுகிறது. பிற்பாடு ஸ்வாமி அவளிடம் ப்ரேமை கொண்டு கல்யாணம் பண்ணிக் கொண்டாரென்றாலுங்கூட அதைக் காமனின் கார்யமாக, அவனுடைய வெற்றியாக, சொல்வதில்லை. அம்பாளுடைய சுத்தமான ப்ரேமையும், அவள் பண்ணிய அத்புதமான தபஸுந்தான் தக்ஷிணாமூர்த்தியையும் இளக்கிக் கல்யாண ஸுந்தரராக ஆக்கிற்று என்றே அந்தக் கதை போகிறது. ''ஸ்காந்த'த்தில் சொல்லி, காளிதாஸனும் 'குமார ஸம்பவ'த்தில் 'அடாப்ட்' பண்ணியிருக்கிற விருந்தாந்தம் இதுதான். முந்தைய ச்லோகத்திலும் காமன் மஹா முனிவர்களையும் மோஹிக்கச் செய்கிறானென்று இருக்கிறதே தவிர ஈச்வரனையே அவன் ஜயித்து மோஹிக்கச் செய்ததாக இல்லை. மஹாவிஷ்ணு மோஹினி ரூபமெடுத்து அந்தக் கார்யம் செய்ததைத்தான் அங்கே சொல்லியிருக்கிறது. அவர் (விஷ்ணு) இவனுடைய பிதா. மானஸிக புத்ரனாக அவருடைய மனஸிலிருந்தே இவன் தோன்றியதால் இவனுக்கு மனஸிஜன் என்ற பெயருமுண்டு. அவர் க்ருஷ்ணாவதாரம் பண்ணியபோதும் மன்மதன் அவருக்கு ப்ரத்யும்னன் என்ற பிள்ளையாகப் பிறந்தான். ஆக அப்பாக்காரரான அவரே நேராகப் பரமசிவனை மோஹிக்கப் பண்ணினார் என்றும், மற்ற அத்தனை பேரையும், மஹா முனிவர்களையுங்கூட மன்மதன் மோஹிக்கப் பண்ணுகிறான் என்றுந்தான் பிரித்து வைத்தாற்போல அங்கே சொல்லியிருக்கிறது. 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' என்றே உள்ள உத்தர பாகத்தில்தான் மன்மதனே ஸ்வாமியை ஜயித்ததைச் சொல்லியிருக்கிறது. அம்பாளின் குண்டலங்கள் இரண்டு. அவை அவளுடைய கண்ணாடி மாதிரியான கன்னத்தில் காட்டும் பிரதிபிம்ப குண்டலங்கள் இரண்டு என்பதாக இந்த நாலையுமே நாலு சக்ரமாகக் கொண்ட அவளுடைய முகம்

என்ற ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு மன்மதன் ஈச்வரனிடம் சண்டைக்குப் போகிறானென்று ஒரு ச்லோகத்தில் (59) வருகிறது. அம்பாள் ஈச்வரனைப் பார்க்கும் ப்ரேம வீக்ஷணம் ஈச்வரனின் மேல் மன்மதன் செய்யும் பாண ப்ரயோகமே என்று ஒரு ச்லோகத்தில் - (சற்று யோசித்து) இரண்டு ச்லோகங்களில் (52, 58) வருகிறது. ரதத்தில் கிளம்பியது, பாண ப்ரயோகம் பண்ணியது மட்டுமில்லாமல் ஸ்வாமியை அவன் ஜயித்தேவிட்டு ஜயகோஷம் போடுவதையும் ஒரு ச்லோகத்தில் (86) சொல்லியிருக்கிறார் - அம்பாளுடைய சலங்கை கிலுங், கிலுங் என்று சப்திப்பது மன்மதன் போடும் ஜயகோஷந்தான் என்கிறார். ஆனால் இந்தப் பூர்வபாகத்தில் அந்த விஷயம் (பரமசிவனை மன்மதன் ஜயித்த விஷயம்) சொல்லவில்லை. காவ்யரஸம் அதிகமுள்ள பின் பாகத்திற்கே அதை ரிஸர்வ் செய்துவிட்டாற்போலிருக்கிறது!

என்ன சொல்ல வந்தேனென்றால், நம் ஸ்தோத்ரத்தின் தேவதை காமேச்வரி என்பதை இன்னமும் உடைத்துச் சொல்லாமல், ஆனாலும் நன்றாகவே ஊஹித்துவிடும்படி இதுவரை ச்லோகங்கள் கொடுத்துவிட்டார். இனிமேலும் காக்க வைக்கவேண்டாமென்று தோன்றி, அடுத்த ச்லோகத்தில் த்யான ச்லோகம் மாதிரி ஸ்பஷ்டமாகவே காமேச்வரி ரூபத்தை வர்ணித்துவிடுகிறார்.

"சிவ, சக்திகளாக இன்றி சிவசக்தி ஒன்றாகவே"

காமேச்வரி என்றால் காமேச்வரனையும் கூடக் காட்டி, அவனுடைய இடது மடியிலே அம்பாள் இருப்பது போல வர்ணனை இருந்தால்தான் முழுக்க ஸரி, ஆனால் சில்ப, சித்ரங்களில் அப்படிப் பண்ணுவது ரொம்பவும் அபூர்வமே! ஸ்தூலமாக அந்த மாதிரிப் பண்ணிக் கண்ணால் பார்த்தால் அம்பாளுக்கு முழு முக்யத்வமில்லாமல் பாதி ஸ்வாமிக்குப் போய்விட்டாற்போலத் தோன்றுவது காரணமாயிருக்கலாம். காஞ்சீபுரத்திலேயே அம்பாள்தான் மட்டுந்தானே தனியாயிருக்கிறாள்? அதற்கு வேறே காரணமுமுண்டு என்றாலும் காமேச்வரன் என்று ஒருத்தனை நடு நாயகமாக உட்கார்த்தி வைத்து அவனுக்கு வாமாங்கத்தில் அம்பாள் என்றால் அவளுடைய இம்பார்டன்ஸ் தெரியாமல்தான் போகும். அதனால்தான் பொதுவாக ரவிவர்மாவின் ராஜராஜேச்வரி உள்பட, லலிதாம்பாள் பிம்பம் என்றால் அவளை மட்டும் காட்டுவதாகவே இருக்கிறது. ஒரு 'சேஞ்சு'க்கு காமேச்வர ஸஹிதையான காமேச்வரியாக யாராவது போட்டுப் பார்க்கமாட்டோமா என்றுகூட இருக்கிறது! இரண்டு பேர் நெருக்கியடித்துக் கொண்டு ஒரே மாதிரியான நான்கு ஆயுதங்களைப் பிடித்துக் கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கும்போது இரண்டு தநுஸ், இரண்டு பாணம் என்றெல்லாம் பார்க்கிறவர்கள் குழம்பாதபடி சில்பம் பண்ணுவது, சித்ரம் போடுவது கஷ்டந்தான். அந்தக் கஷ்டத்தை சமாளித்து அழகாகப் பண்ணிக் காட்டுவதில்தான் கலைஞன் என்கிறவனின் ஸாமர்த்யம் இருக்கிறது!

'காமேச்வரி' என்ற பெயரைச் சொன்னால் உடனே காமேச்வரன் நினைப்பும் வந்துவிடுகிறது! ஒருத்தியாகக் காட்டிவிட்டு அந்த பேரைச் சொன்னால் ஸரியாயில்லை என்பதால்தானோ என்னவோ காமாக்ஷி, ராஜராஜேச்வரி, லலிதாம்பா, த்ரிபுரஸுந்தரி, வடிவுடையம்மன் என்றே பெயர்களும் சொல்வதாயிருக்கிறது! ரொம்ப நுணுக்கமாக மந்த்ர சாஸ்த்ரத்தைப் பார்த்தால் ராஜராஜேச்வரிக்கு தநுர் - பாண - பாச - அங்குசங்களோடு, இன்னும் நாலு கைகளில் புஸ்தகம் - அக்ஷமாலை - வரம் - அபயம் - ஆகியவையும் உண்டு. அதோடு மார்(பு) மேலே வீணையைச் சார்த்திப் பிடித்துக்

கொண்டிருக்க வேண்டும். லலிதாத்ரிபுர ஸுந்தரி இரண்டு காலையும் மடித்துக்கொண்டு உட்கார்திருப்பதாகவும், ராஜராஜேச்வரி வலது காலை மடித்து இடது காலைத் தொங்கப்போட்டுக் கொண்டிருப்பதாகவும் பாவிக்கிறது ஸம்பிரதாயம். காமேச்வரனுடைய வாமாங்கத்தில் காமேச்வரியாக உள்ளபோது (தநுர் பாண - பாச - அங்குசங்கள் தரித்த) நாலே கை, ஆனால் இதே போல வலது காலை மடித்து, இடதைத் தொங்கப் போட்டு உட்கார்ந்திருப்பதாக பாவிக்கிறது. ஸ்வாமி வலது காலைத் தொங்கப் போட்டுக்கொண்டு இடதை மடித்துக கொண்டிருப்பார். மடித்துக் கொண்ட மடியில் - இரண்டு 'மடி!' - அந்த மடியில்தான் அம்பாள் உட்கார்ந்திருப்பது.

த்யான ச்லோகம் என்று பார்த்தால் லலிதா (மஹா) த்ரிபுரஸுந்தரி, ராஜராஜேச்வரி இரண்டு பேரையுமே பதியின் வாமாங்கத்தில் (இருப்பதாகச்) சொல்லாமல், தனி மூர்த்தியாகத்தான் சொல்லியிருக்கிறது. மந்த்ரத்தின் அதிதேவதை என்று வைத்து நிறைய நாழி த்யானம், ஜபம் என்று மனஸை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டியபோது இரட்டை மூர்த்தியாகச் சொல்வதே 'இரண்டுமுக'ப் படுத்துகிறதாகத்தானே ஆகும்?

அம்பாளை மாத்திரம் ஏகமூர்த்தியாகச் சொல்வதற்கு ஸௌந்தர்ய லஹரியிலேயே ஆசார்யாள் யுக்தியாக நியாயங்காட்டி ஒரு ச்லோகம் (23) கொடுத்திருக்கிறார். ஒரே மூர்த்தியான அர்த்த நாரீச்வர ரூபத்தில் பதியின் இடது பக்கத்தைத் திருடிக் கொண்டது மட்டும் அம்பாளுக்குத் திருப்தி தரவில்லையாம். அதனால் அவருடைய வலது பக்கத்தையும் அவளே கவர்ந்து கொணடு விடுகிறாளாம். அதனால்தான் ஏக மூர்த்தியாகத் தன்னுடையதான அருணச் சிவப்பு நிறமாகவே இருந்துகொண்டு, ஆனால் ஈச்வர லக்ஷணமாக நினைக்கப்படும் லலாட நேத்ரம் (நெற்றிக்கண்), சந்த்ரகலை ஆகியவற்றையும் தரித்துக்கொண்டு காட்சி கொடுக்கிறாளாம்!

அம்பாளுடைய உபாஸனா மார்க்கங்களில் ஒன்றில் 'ஈச்வரனுக்குத்தான் ஸ்வதாவாக (ஸ்வயமாக) ரூபம் கிடையாதே! கார்யமும் கிடையாதே! அவை அம்பாள் கொடுத்துத்தானே அவனுக்கு ஏற்பட்டவை? ஆகையால் அவளுக்கு வேறாக அவன் என்று பூஜை பண்ண ரூபம் ஏது? பூஜையை ஏற்றுக்கொண்டு அநுக்ரஹம் என்ற கார்யம் பண்ணவுந்தான் ஆஸாமிக்கு சக்தி ஏது? அதனால் அவனைச் சேர்க்கவே வேண்டாம். ரூபமும் கார்யமும் இருக்கிற அவளுக்கு மட்டுமே பூஜை பண்ணலாம் என்று வைத்திருக்கிறது.

இப்படிப் பலவித அபிப்ராயங்கள் இருப்பதை அநுஸரித்தே த்யான ச்லோகத்தின் ஸ்தானத்தில் ஆசார்யாள் ஒன்று பண்ணும்போது அம்பாளை மாத்திரம் (காமேச்வர ஸஹிதையாக இல்லாமல்) வர்ணித்துப் பண்ணியிருக்கிறார்.

சிவ-சக்தி என்று இரண்டு மூர்த்தியாகத்தான் ஸ்தோத்ரத்தை ஆரம்பித்தார். ஆனாலும் சிவனின் சக்தியாக இருக்கப்பட்ட ஒரு மூர்த்தியை ஸ்துதிப்பதுதான் லக்ஷ்யம். ஆகையால், அம்மா அப்பா என்று ஜோடியாகச் சொல்லி ஆரம்பிக்கணும், அவளுடைய ஸௌமாங்கல்யம் தெரியும்படி பதியைச் சொல்லி ஆரம்பிக்கணும், அவளுடைய பாதிவ்ரத்யம் தெரியும்படி பதியை முதலில் சொல்லி அப்புறம் அவளைச் சொல்லணும் என்றெல்லாம் நினைத்து முதல் ச்லோகம் செய்தாலும், அப்புறம் 'இம்பார்டன்ஸை அவர் 'ஷேர' பண்ணிக் கொள்ள விடப்படாது என்று அவளை மாத்திரம் வர்ணித்து ச்லோகம் கொடுத்திருக்கிறார் - சிவ, சக்தி என்ற இரண்டு பேராயில்லாமல், சிவசக்தியான ஒருவரை மட்டும் சொல்லி. (அந்த ச்லோகமே அடுத்து வருவது)

"ஸ்வரூப வர்ணனை"

''க்வணத் - காஞ்சீ - தாமா கரி - களப - கும்ப - ஸ்தந - நதா
பரிக்ஷீணா மத்யே பரிணத - சரச்சந்த்ர - வதநா ।
தநுர் - பாணாந் பாசம் ஸ்ருணிமபி ததாநா கரதலை:
புரஸ்தாத் ஆஸ்தாம் ந: புரமதிது - ராஹோபுருஷிகா ॥ 7 ॥''

(க்வணத்) கிலுகிலுக்கும் (காஞ்சீதாமா) மணிச் சிலம்புகள் அமைந்த ஒட்டியாணச் சரட்டை அணிந்தவளும், (கரி - களப - கும்ப - ஸ்தந - நதா) யௌவனமான யானையின் கும்பத்தை (தலையிலுள்ள குடம் போன்ற புடைப்பை) நிகர்த்த நகிலால் வணங்கிய (உடலுள்ள)வளும், (மத்யே) இடைப்பிரதேசத்தில் (பரிக்ஷீணா) மிகவும் இளைத்தவளும், (பரிணத - சரத் - சந்த்ர - வதநா) சரத் காலத்துப் பூர்ண சந்திரன் போன்ற முகத்தினளும், (தநுர்பாணான் பாசம் ஸ்ருணிம் அபி) வில், அம்பு இவற்றோடு பாச அங்குசங்களையும் (கரதலை:) கைத்தலங்களால் (ததாநா) பிடித்துக் கொண்டிருப்பவளும், (புரமதிது:) திரிபுரங்களை அழித்தவனின் (சிவபெருமானின்) (ஆஹோபுருஷிகா) அஹங்கார வடிவானவளுமானவள் (அதாவது அம்பிகை) (ந:) நமக்கு (புரஸ்தாத்) எதிரே (ஆஸ்தாம்) எழுந்தருளட்டும்.)

க்வணத் காஞ்சீ தாமா. 'க்வணத்' என்றால் சலங்கை கிணுகிணு என்று ஓசை பண்ணுவது. சப்தத்தை வைத்தே, வஸ்துவுக்குப் பெயர் சொல்லும் 'சப்தாநுகரண' வார்த்தை, சலங்கை கட்டிய ஒட்டியாணத்திற்குக் 'காஞ்சீ' என்று பெயர். வெறும் ஒட்டியாணம் 'மேகலை'. அதிலே சலங்கை கட்டியிருந்தால் 'காஞ்சி'. ஸஹஸ்ரநாமத்தில் ''ரணத்கிங்கிணி மேகலா'' என்று ''க்வணத் காஞ்சீ தாமா''வையேதான் சொல்லியிருக்கிறது. சலங்கையை மணி என்றும் சொல்வதுண்டு. அதனால் காஞ்சியை மணிமேகலை என்றும் சொல்வது. தமிழில் பஞ்சகாவியத்தில 'மணிமேகலை' ஒன்று. அதில் கதாநாயகியாக வரும் மணிமேகலை கடைசியில் காஞ்சீபுரத்திற்குத்தான் வந்து அங்கே பஞ்சத்தில் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்த மக்களுக்குத் தன்னிடமிருந்த அக்ஷய பாத்திரத்தினால் ஆஹாரம் போட்டாள் என்று சொல்லியிருக்கிறது. அது பௌத்த மதச் சார்பான காவியம். அதனால் மணிமேகலை காஞ்சீபுரத்தில் ஒரு பௌத்த குருவிடம் தீக்ஷை பெற்றே வாழ்க்கைப் பயனை அடைந்தாளென்று இருக்கிறது. ஆனால் அக்ஷய பாத்திரத்திலிருந்து அவள் அன்னம் போட்ட ஸமாசாரமோ நம்முடைய அம்பாள் காமாக்ஷி பண்ணிய லீலையைக் காப்பி பண்ணியதாக இருக்கிறது ! ''இரு நாழி நெல் கொண்டே எண்நான்கு அறம் இயற்றியவள்' என்று காமாக்ஷியைப் பற்றிப் புராண வசனம் இருக்கிறது. நாழி என்றால் அரைப்படி. ''உண்பது நாழி, உடுப்பது நாலு முழம்'' என்று ஔவை பாட்டில்கூட வருகிறது. அப்படிப்பட்ட இரு நாழி (ஒரு படி) அரிசி அக்ஷயமாக வளர அதைக்கொண்டே அம்பாள் அன்னதானம் மட்டுமில்லாமல் இன்னும் முப்பத்தோரு தர்மங்களும் பண்ணினாளாம். அறுபத்துநாலு தர்மம் என்று ஒரு கணக்கு.

அதில் வராத தர்மமே இல்லை. அதைப் பாதியாக கன்டென்ஸ் பண்ணி முப்பத்திரண்டு என்பதுமுண்டு. அதைத்தான் ''எண் நான்கு அறம்'' என்றது. மணிமேகலைக் கதையை வைத்துத்தான் காமாக்ஷி புராணம் எழுதிவிட்டார்களென்றுகூட இந்த நாளில் சொல்லலாம்! ஆனால் காமாக்ஷியின் பெயர் மணிமேகலை எழுதியதற்கு ரொம்ப முந்தி சங்க காலத்திலேயே இருந்திருக்கிறது. 'காமக் கண்ணியார் நப்பசலையார்' என்று சங்க காலப் பெண் புலவர் ஒருத்திக்குப் பேர். 'காமக்கண்ணி' என்பது 'காமாக்ஷியே'தான்! காமாக்ஷி வழிபாடு அப்போதே உண்டு என்றால் அந்தக் காமாக்ஷியின் கதையும் - அவள் அன்னதானம் முதலானதும் பண்ணிய கதையும் - அப்போதே இருந்துதானிருக்க வேண்டும். ராமன் பேர் இருந்த காலமென்றால் அப்போது ராமாயணக் கதையும் இருந்துதானே இருக்கணும்? மணிமேகலை என்ற பேருடையவள் அதே அர்த்தம் கொண்ட 'காஞ்சீ' என்ற பேரைக் கொண்ட ஊருக்கு முடிவாக வந்து சேர்ந்த பொருத்தத்தைச் சொல்லவந்தேன்.....

க்வணத் காஞ்சீ தாமா. 'காஞ்சீ' என்று சொன்னதிலேயே ஸ்தோத்ரத்தின் தேவதை லலிதாம்பாள் என்பதற்கு 'ஹின்ட்' இருக்கிறது. இந்தப் பெரிய தேசத்திலே தென்கோடிக் கன்யாகுமாரியிலிருந்து காஷ்மீரில் க்ஷீரபவானி வரையில் பகவதி, சாமுண்டேச்வரி, சாரதாம்பா, மீநாக்ஷி, அகிலாண்டேச்வரி, தர்மஸம்வர்த்தினி, கமலாம்பாள், பாலாம்பாள், சிவகாமஸுந்தரி, ஞானாம்பா, ப்ரமராம்பா, கனகதுர்கா, துளஜா பவாநி, அம்பாஜி, விந்த்யவாஸினி, அன்னபூர்ணேச்வரி, காளி, காமாக்யா, வைஷ்ணவி என்றிப்படி அம்பாள் மூர்த்தங்களிலிருந்தாலும் ஸ்ரீவித்யா தந்த்ரத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி லலிதா த்ரிபுரஸுந்தரிக்குரிய அங்க லக்ஷணங்களோடும் ஆயுதங்களோடும் உள்ள ஒரே மூர்த்தி காஞ்சீபுரத்தில் இருக்கும் காமாக்ஷிதான். அதனால்தான் 'ஊரைச் சொன்னாலும் பேரைச் சொல்லக்கூடாது' என்று, இந்த ஸ்தோத்ரத்தில் எங்கேயுமே அவள் பேரைச் சொல்லாவிட்டாலும் ஊரையாவது சொன்னமாதிரி இருக்கட்டுமென்று ''காஞ்சீதாமா'' என்று போட்டார் போலிருக்கிறது!

லோகத்தையே ஒரு ஸ்திரீ தேவதையாக - பூமா தேவி என்றுதானே சொல்கிறோம்? அப்படி - ஒரு ரூபத்தில் பார்த்தால் அப்போது அதன் மத்தியாக, அவளுடைய நாபி ஸ்தானமாக உள்ள இடமே காஞ்சீபுரம். ஒட்டியாணத்தின் முகப்பு நாபிக்கு மேலேயே வருமாதலால் 'காஞ்சீ' என்று அந்த க்ஷேத்திரத்திற்குப் பெயர் ஏற்பட்டது.

காஞ்சீதாமா - 'தாமம்' என்றால் கயிறு மாதிரி இழைகளால் முறுக்கிய சரடு. யசோதை க்ருஷ்ணனின் உதரத்தைச் சுற்றிக் கயிற்றால் கட்டிப் போட்டதாலேயே 'தாமோதரன்' என்ற பெயர் வந்தது. சலங்கைகள் பூட்டிய மேகலாபரணமான காஞ்சியானது தங்க இழைகளை முறுக்கி அழகாகச் செய்யப்பட்டிருப்பதால் 'காஞ்சீதாமா' என்கிறார்.

அம்பாள் நடந்து வரும்போது பாதச் சிலம்பு மட்டுமில்லாமல் ஒட்டியாண மணிகளும் ஜல்ஜல் என்று சப்தம் பண்ணும்.

லோக மத்தியிலிருந்து ஆரம்பித்து ஒரு சுற்றுச் சுற்றி அதிலேயே முடிகிற

ஒட்டியாணம் என்றால் அந்த நகைதான் அம்பாளுடைய இடுப்புப் பிரதேசத்தைச் சுற்றியிருப்பது என்றால் அந்த இடுப்பும் ரொம்ப விஸ்தாரமாயிருக்க வேண்டுமென்று தோன்றுகிறது. ஆனால் வாஸ்தவத்தில் பார்த்தால் எப்படி இருக்கிறது?

"பரிக்ஷீணா மத்யே"

அந்த இடுப்பு ரொம்ப மெலிந்ததாக இருக்கிறது! 'க்ஷீணம்' - மெலிந்த. 'பரி' என்று முன்னாடி சேர்த்தால் 'ரொம்பவும் மெலிந்த' என்று அர்த்தம். அப்படி இருப்பதுதான் உத்தம ஸ்த்ரீ லக்ஷணம். துடியிடை கொடியிடை என்றெல்லாம் சொல்வார்கள். விசித்ரமெல்லாம் அவளிடம் ஒன்று சேர்கின்றன! அணுவுக்குள் மஹத் என்றபடி துடியிடைக்குள்ளே எல்லா லோகங்களும்!

இடுப்பழகு இருக்கட்டும். அவளுடைய முகம் எப்படி இருக்கிறது? அதல்லவா ஸர்வாங்கங்களிலும் முக்யம்? 'முக்யம்' என்பதே 'முகம்' என்ற வார்த்தையிலிருந்துதான் வந்திருக்கிறது! 'எண் சாணுடம்புக்கு சிரஸே பிரதானம்' என்கிறோம். அந்தப் 'பிரதான'ந்தான் 'முக்யம்' என்பதன் அர்த்தமாகவுமிருக்கிறது! அம்பாளுடைய முகம் எப்படியிருக்கிறது?

'பரிணத சரச் சந்த்ர வதநா"

'பரிக்ஷீணா' என்பதில 'பரி' என்று அந்த வரியின் முதல் பாதியை ஆரம்பித்தாற்போலவே இரண்டாம் பாதியையும் 'பரி'ணத என்று ஆரம்பித்திருக்கிறார். இம்மாதிரி இயற்றுவது கவிதைக்கும் அழகு, ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளவும் வசதி. லலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்தில் கூட இப்படி நிறைய வரும். 'மோனை' என்று இந்த அணிக்குப் பெயர்.

அம்பாள் முகத்தை வர்ணிக்கும்போது 'பரிணத சரத் சந்த்ர வதநா' என்கிறார். சந்திரன் போன்ற வதனம். அதிலும் விசேஷமான தாவள்யத்தோடும் (வெண்மையோடும்) ஹித சீதளத்தோடும் இருக்கிற சரத்கால சந்திரன் போன்றது. 'பரிணத' என்றால் 'முழு வளர்ச்சி அடைந்த' அதாவது பூர்ணிமை சந்திரன். சரத்காலத்துப் பூர்ணிமை சந்திரனைப்போல அம்பாளின் முகம் சுப்ரமாக, ப்ரகாசமாக அருள்நிலவை ஜில்லென்று பொழிவதை 'ஹின்ட்' பண்ணுகிறார். பிற்பாடு "ஸ்மித ஜ்யோத்ஸ்நா ஜாலம் தவவதந சந்த்ரஸ்ய பிபதாம்" என்ற ச்லோகத்திலும் இதே கருத்தை ரொம்பவும் ஸ்வாரஸ்யமாக விவரித்திருக்கிறார்.

மேகலாபரணம், அதை அணிந்த இடுப்பு, முக்யமான முகம் ஆனவற்றைச் சொல்லியாயிற்று. ஹஸ்தங்களைச் சொல்ல வேண்டாமா? ஒவ்வொரு தேவதைக்கும் எத்தனை ஹஸ்தம், அதில் என்ன ஆயுதம் என்பதை வைத்துத்தான் அது குறிப்பாக இன்ன தேவதை என்று நிர்ணயம் பண்ணுவதே. அதைச் சொல்கிறார்.

''தநுர் - பாணாந் பாசம் ஸ்ருணிமபி ததாநா கரதலை:''

தநுஸையும் பாணத்தையும் பாசத்தையும் அங்குசத்தையும் (ஸ்ருணி' என்றால் 'அங்குசம்') கரதலங்களில் தரித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்கிறார். ஸ்ரீவித்யா தந்த்ரத்தின் அதிதேவதைக்கு இதுதான் முக்ய அடையாளம். லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி, காமேச்வரி என்பது அவள் பெயர். ரொம்ப 'டெக்னிக'லாகப் பார்க்காவிட்டால் ராஜராஜேச்வரி என்பதும் அவள்தான். அம்பிகை இப்படி உள்ளபோது அவளுக்கு நாலு ஹஸ்தங்கள் - மேல் இரண்டில் பாசம், அங்குசம்; கீழ் இரண்டில் தநுஸு, பாணம், மன்மதனுடைய அதே கரும்பு வில்லும், புஷ்ப பாணமும்.

ராகம் - த்வேஷம் என்று இரண்டு. விருப்பு - வெறுப்பு என்பவை. ராகம் - விருப்பு. த்வேஷம் - வெறுப்பு. வேண்டும் - வேண்டாம், கொள்ளுவது - தள்ளுவது என்று செய்யச் செய்கிற இரண்டு உணர்ச்சிகள். நன்றாக ஆலோசித்துப் பார்த்தால் ராக - த்வேஷம் என்ற இரண்டுக்குள்ளேயே லோக வாழ்க்கை பூராவும் அடங்கிவிடுகிறது என்று தெரியும். ராக - த்வேஷம் என்பதையே காம - க்ரோதம் என்றும் சொல்வது. இரண்டையும் அடக்கிக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும். இவையும் அம்பாளின் மாயா லீலையில் உண்டானவையே; அவளுடைய அநுக்ரஹ லீலையில் மறைந்து போகிறவையே - அந்த அநுக்ரஹத்தால்தான் மறைகிறவை - என்று ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டிருந்தாலே அவற்றை அடக்கிக் கட்டிவிடலாம். ''ராக ஸ்வரூப பாசாட்யா'' - 'ஆசை வடிவான பாசத்தை உடையவள்'; ''க்ரோதாகாராங்குசோஜ்ஜ்வலா'' - ''க்ரோத ஆகார அங்குச உஜ்ஜ்வலா'' - 'கோபரூபமான அங்குசத்தால் பிரகாசிப்பவள்' என்று ஸஹஸ்ரநாமத்தில் வருகிறது.

காம - க்ரோதங்களில் காமத்திற்கு ரூபகமாயிருப்பது அம்பாளுடைய பாசம். பாசம் என்றால் கயிறு. யமன் வீசுகிற கயிற்றை பாசம் என்கிறோமல்லவா? 'ஆசை' என்பதற்கும் 'பாசம்' என்கிறோம். தாய்ப்பாசம் என்கிறோம். ஆசைதான் காமம். கயிறு போட்டுக் கட்டுகிற மாதிரி ஆசை நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது. க்ரோதத்திற்கு ரூபகம் அங்குசம். கோபம் என்பது அங்குசத்தால் போட்டுக் குத்துகிற மாதிரியானது. பிறத்தியானை இல்லை! அவன் நம் கோபத்தை லக்ஷ்யமே பண்ணாமல்கூடப் போவான்! நம்மையேதான் நாமே நம்முடைய கோபத்தால் குத்திக்கொண்டு - அங்குசக் குத்தாகக் குத்திக்கொண்டு - புண்படுத்திக்கொள்கிறோம்! கோபத்தில் ஒருத்தன் எனெர்ஜி எவ்வளவு வேஸ்ட் ஆகிறது என்று நவீன ஸயன்ஸ்படிச் சொல்கிறார்கள். இதிலே வேடிக்கையாக, சாஸ்திரங்களுக்கும் ஒத்துப்போவதாக, இன்னும் என்ன சொல்கிறார்களென்றால் நமக்கு ஒன்றைப் பிடிக்காமல் புகைந்து கொண்டு கோபப்படுவது நம் சக்தியை வேஸ்ட் செய்கிறதென்றால், ரொம்பவும் பிடித்து ஸந்தோஷமாகக் காமத்தில் போகிறபோதுதான் அதைவிடவும் ஜாஸ்தி சக்தி வேஸ்ட் ஆகிறது என்கிறார்கள். 'ஹித சத்ரு' என்பார்கள் - அப்படி நல்லது மாதிரி இருந்துகொண்டே குழியைப் பறிப்பது காமம்.

அங்குசம் என்றால் யானை ஞாபகம் உடனே வருகிறது. பாசமும் யானை ஸம்பந்தப்பட்டதுதான். யானையை எப்போதுமே கட்டுத் தறியில் சங்கிலி

போட்டுக்கட்டித்தான் வைக்க வேண்டும். அந்தச் சங்கிலி பாசந்தான். காமமும் க்ரோதமும் யானையளவு பெரிய பரிமாணமுடையவை என்பதாலேயே பாசாங்குசத்தால் அவற்றை அடக்குவதாகக் காட்டுவது. காம க்ரோதங்களை அடக்குவது என்றால் என்ன? அவை முளைக்கிற மனஸை அடக்குவது என்றே அர்த்தம். அந்த மனஸை மதயானையாகவே ஆசார்யாள் 'சிவாநந்தலஹரி'யில் சொல்லியிருக்கிறார்; ''ஹ்ருதய மதேபம்'' என்று (மத இபம்' - மதயானை.)

அம்பாள் பாசாங்குசையாக இருப்பதற்கு ஒரு விளக்கம் - இவையுங்கூட அவள் லீலை, அவளுடைய மாயையின் பிரதான அங்கங்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் என்பது. இன்னொரு விளக்கம் - அம்பாள் நம்மிடம் பாசம் வைத்து, தன் கையிலுள்ள பாசத்தால் நம்மைக் கட்டி நம்முடைய மற்ற பாசங்களிலிருந்து இழுத்து அவளை ஆசையுடன் 'அம்மா !'' என்று கட்டிக் கொள்ளும்படிப் பண்ணுகிறாள்; 'பற்றற்றான் பற்'றைத் தருகிறாள்; அதேபோல, நம்முடைய கோபத்தின் மேல் அவள் கோபித்துக்கொண்டு, அந்தக் கோபத்திற்கு உருவமான அங்குசத்தால் அதைக் குத்தி அடக்கி சாந்தமாக்குகிறாள் என்பது.

இந்த இரண்டையும் சொல்லிவிட்டு அப்புறமே தநுர் பாணங்களைப் பற்றி ஸஹஸ்ரநாமத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. பொதுவாகச் சொல்வது 'தநுர் - பாண - பாசாங்குசம்' என்றாலும், மாற்றி, பாசாங்குசத்தை முதலிலும் அப்புறம் தநுர் பாணத்தையும் சொல்லியிருக்கிறது. இதுதான் யுக்தமாகவும் தெரிகிறது. முதலில் 'தநுர் பாணம்' என்றால் அந்த இரண்டும் மன்மதனுக்கே முக்யமாக நினைக்கப்படுபவையல்லவா? அதையே அம்பாளுக்கும் சொன்னால் அவளுடைய முக்யத்வம் தெரியாது. அது மாத்திரமில்லை. மன்மதனால் ஏற்படும் ஸ்ருஷ்டிக்கு, பந்தத்துக்கு அம்பாள்தான் நிஜமான காரணம் என்பதால் அந்த இரண்டு (ஆயுதங்கள்) இவள் கையிலிருந்தாலும், பந்த மோசனியும் அவள்தான் என்பதை மறக்கவிடக் கூடாது. மன்மதனின் தநுர் - பாணங்களேகூட அவள் கைக்கு இடம் மாறியபோது பந்தமோசனத்தைக் குறிப்பவைதானென்றாலும் - இந்த விஷயத்திற்கு அப்புறம் வருகிறேன் - அந்த இரண்டை முதலில் சொன்னால் மன்மதனுக்கு இவள் ஒரு காப்பிதான் என்ற மாதிரியான எண்ணமே ஏற்படும். அப்படி ஆகாமலிருக்கத்தான் அம்பாளுக்கென்றே புவநேச்வரி முதலான ரூபங்களில் உள்ள பாசாங்குசங்களை முதலில் சொன்னது. அநேக காமங்களில் ஒன்றான ச்ருங்கார காமத்திற்கு மாத்திரம் (அதுதான் ரொம்ப வலிமையாக ஒருத்தனைச் சறுக்கிவிழப்பண்ணுகிறது என்பதால்) இக்ஷு தநுஸ், புஷ்ப பாணங்கள் என்று தனியாக வைத்திருக்கிறதென்றால், அத்தனை விதமான காமத்திற்குமாகப் பாசத்தையும், அது மாத்திரமில்லாமல் அதற்கு எதிர்ச் சக்தியான கோபத்தைக் காட்டுவதாக அங்குசத்தையும் வைத்திருக்கிறது. அவற்றை முதலில் சொல்லிவிட்டால் அவளை நன்றாகத் தெரியப்பண்ணுவதாக - (சிரித்து) இன்ட்ரொட்யூஸ் பண்ணுவதாக ஆகிறது.

காமத்தின் நிறைவேறாத ரூபந்தான் க்ரோதம். ஆசை நிறைவேறவில்லை, தோற்றுப் போச்சு என்றாலே கோபம் உண்டாகிறது.

அவளிடமே ஆசை, கோபத்திடம் கோபம் என்று அர்த்தம் பண்ணும்போது அந்தப் பாசாங்குசமே பந்த மோசனமும் ஆவதால் அம்பாள் தத்வத்தை முற்றிலும் சொன்னதாக ஆகிவிடுகிறது.

ராகத்திற்குப் பாசம், க்ரோதத்திற்கு அங்குசம் என்று சொன்னதற்கப்புறம் ஸஹஸ்ரநாமத்தில் ''மநோ - ரூபேக்ஷு கோதண்டா'', ''பஞ்சதந்மாத்ர ஸாயகா'' என்று இரண்டு பெயர்கள் தநுஸையும் பாணத்தையும் குறித்துச் சொல்லியிருக்கிறது. ''மனஸின் ரூபமான இக்ஷு கோதண்டம் (கரும்பு வில்)'', '' ஐந்து தன்மாத்ரைகளின் ரூபமான பாணங்கள்'' - ''இவற்றை உடையவள்'' என்று அர்த்தம். 'தன்மாத்ரை' என்றாலும் இங்கே தன்மாத்ரைகளை அநுபோகம் பண்ணும் பஞ்சேந்திரியம் என்றுதான் அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும்.

மன்மதனின் கையில் உள்ள இரண்டேதான். அவனைத் தன்னுடைய அதிகாரியாகக் கொண்டு லோகத்தில் சிற்றின்பக் காமத்தை உண்டுபண்ணுபவள் அகிலாண்ட சக்ரவர்த்தினியான அம்பாள்தான் என்று தெரியப்படுத்துவதற்காக அந்த இரண்டும் இவளிடமும் இருக்கின்றன. ஆனால் அது மட்டுமில்லை. பாசாங்குசங்கள் எப்படி பந்தம், மோக்ஷம் இரண்டையும் காட்டுவதாகச் சொன்னேனோ, அப்படியே இந்த இரண்டுங்கூட ! மன்மதன் கையிலுள்ள போது சிற்றின்பக் காமத்தில் மநுஷ்யனின் மனஸை அந்த தநுஸும், பஞ்சேந்திரியங்களை அந்தப் பஞ்ச பாணங்களும் தள்ளுகின்றனவென்றால், அம்பாளுடைய ஹஸ்தத்திலுள்ளபோதோ அதே தநுஸ் பேரின்பமான மோக்ஷ காமத்தில் மனஸை இழுத்துச் சேர்க்கிறது. அந்த பாணங்களும் மோக்ஷ காமத்தில் அம்பாளுடைய ஸ்தோத்ர கீர்த்தனங்களையே கேட்க வேண்டும். அவளுடைய சரணதீர்த்தாம்ருதத்தை ருசிக்க வேண்டும், அவளுடைய நிர்மால்ய புஷ்பங்களை வாரிப் போட்டுக்கொண்டு திவ்ய ஸுகந்தத்தை அநுபவிக்க வேண்டும் என்பதாகப் பஞ்சேந்திரியங்களையும் திருப்பிவிட்டுப் பரிசுத்தப்படுத்திவிடுகின்றன. மன்மதனிடம் இருந்தபோது எந்த தநுர்பாணங்கள் நம் மனஸையும் புலன்களையும் வெளிமுகப்படுத்தி அல்பமான விஷய ஸுகங்களில் கொண்டு தள்ளிற்றோ, அந்த தநுர்பாணங்களே அம்பாளிடம் இருக்கும்போது அந்த விஷயங்களுக்குக் காரணமாகவும், நித்ய ஸுகமாகவும் இருக்கும் அவளிடம் நம் மனஸை, இந்திரியங்களைத் திருப்பிவிடுகின்றன. அதே ஆயுதங்கள்; இடம் மாறினதால் பிரயோஜனமே மாறி விடுகிறது ! நம்மைத் தீர்த்துக் கட்டிவிட வேண்டுமென்று திருடன் கத்தியைக் காட்டுகிறான்; அதே சக்தி நம் கைக்கு வந்துவிட்டால்? அவன் ஓட்டம் பிடிக்க வேண்டியதுதானே?

மன்மதன் கையிலிருந்தபோது கருப்பஞ் சாறாகவும், புஷ்பங்களிலிருந்து தேனாகவும் காமரஸம் பொழிந்து லோகத்தை மயக்கிச் சிற்றின்பத்தில் சிக்க வைத்தது. அம்பாள் கையில் அதே இரண்டு ஆயுதங்கள் அவ்வளுடைய கருணா ரஸத்தைப் பொழிகின்றன. ப்ரதியாக நமக்குத் தாயாரிடம் பக்திரஸம் பெருகுகிறது. அவளுடைய கருணையும் நம்முடைய பக்தியும் ஒன்று சேர்ந்து ஏற்படும் ஆனந்த ப்ரவாஹத்தில் தன்னை மறந்து பேரின்பத்தை அநுபவிக்கிறோம். தான் மயங்குவது மாயை - மஹா கெட்டது. தன்னை மறப்பது ஞானம் - நல்லதிலெல்லாம் நல்லது.

இப்படி அம்பாளிடம் ஒன்றை இடம் மாற்றினால் நிக்ருஷ்டமானதே (நீசமானதே)

உத்க்ருஷ்டமாகிறது. (உயர்ந்ததாகிறது) என்பதைப் பார்க்கும்போது நாம் பண்ணிக் கொள்ளும் அலங்காரத்தையெல்லாம் இடம் மாற்றி அவளுக்குப் பண்ணிவிட்டால் உயர்ந்த ப்ரயோஜனத்தை அடையலாம் என்று புரியும். நாமே அலங்காரம் பண்ணிக் கொண்டால் அது அஹங்காரத்தைக் கொடுக்கிறது; அந்த அலங்காரத்தை அவளுக்குப் பண்ணிப் பார்த்தாலோ அது அஹங்காரத்தைக் கெடுக்கிறது.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், இந்திரிய நிக்ரஹத்தை அம்பாள் கையிலுள்ள புஷ்ப பாணமும் மனோநிக்ரஹத்தை இக்ஷு தநுஸும் அநுக்ரஹித்துவிடுகின்றன. இது ஏற்பட்டுவிட்டால் அப்புறம் ஞானந்தான், மோக்ஷந்தான். வேறே ஒன்றும் வேண்டாம்!

பஞ்சபாணம் சுத்தப்படுத்துகிற பஞ்சேந்திரியங்களையும், இக்ஷு தநுஸ் சுத்தப்படுத்துகிற மனஸையும் சேர்த்து ஆறு கரணங்கள் என்று சொல்வதுண்டு. வண்டுக்கு ஆறு சரணங்கள் இருப்பதுபோல ஒரு ஜீவனுக்கு இந்த ஆறு கரணங்கள். தம்முடைய ஜீவன் ஒரு ஆறு கரண - சரண வண்டு என்றும், அது, எப்படி ஒரு வண்டு தாமரைப்பூவுக்குள்ளே போய் அப்படியே புதைந்துவிடுமோ அப்படி அம்பாளின் பாத தாமரையில் புதைந்துவிட வேண்டும் என்றும் நம்முடைய ஸ்தோத்ரத்திலேயே ஆசார்யாள் கடைசியில் சொல்கிறார். ''நிமஜ்ஜந் மஜ்ஜீவ: கரண சரண: ஷட்சரணதாம்'' (ச்லோ. 90)

என்ன கவனிக்கணுமென்றால் அங்கே இந்திரியங்களும் மனஸும் அவள் ஹஸ்தத்திலுள்ள தநுர்பாணங்களால் அடங்கவேண்டுமென்று சொல்லவில்லை. அவளுடைய சரணத்தில் அடங்கவேண்டும் என்றே சொல்லியிருக்கிறது. ''நீ ஹஸ்தத்தால் அபய வரதம் தர வேண்டியதில்லை; உன் சரணமே அதைப் பண்ணிவிடுகிறது'' என்று முன்னாடி சொன்னார். இங்கே (''க்வணத்காஞ்சீ தாமா'' ச்லோகத்தில்) வராபயங்களுக்குப் பதிலாக அந்த இரண்டு ஹஸ்தங்களிலிருந்தும் தநுர் பாணங்களைச் சொல்லியிருக்கிறார். இவை தருகிற மனோ நிக்ரஹ, இந்த்ரிய நிக்ரஹங்களை மட்டும் அவளுடைய சரணாரவிந்தம் கொடுக்காதா என்ன என்ற கேள்விக்குப் பதிலாகத்தான் பின்னாடி மனஸும் பஞ்சேந்திரியங்களும் ஒன்று சேர்ந்த ஜீவனான வண்டு அந்த அரவிந்தத்திலே புதைந்து போவதையும் சொல்லியிருக்கிறார். (மீதமிரு கரங்களிலுள்ள) பாச அங்குசங்கள் அடக்குகிற நம்முடைய காம, க்ரோதங்களும் அவள் பாதத்தைப் பிடித்தாலே அடங்கிவிடும்தான்!

பின்னே எதற்கு நாலு ஹஸ்தமென்றால், அப்படி ஒரு ரூபத்தைப் பார்க்கும்போது எத்தனை ஸௌந்தர்யமாக இருக்கிறது? அதற்காகத்தான் அவள் ஸௌந்தர்யவதி என்பதோடு சக்ரவர்த்தினி. அந்த காம்பீர்யமும் தெரியத்தான் ப்ரதானமாக தநுர்-பாணம் முன்னிரண்டு ஹஸ்தங்களில். ராஜா என்றால் தநுர் பாண தரனாகத்தான் சித்திரிப்பது. ராமர், அர்ஜுனன் என்றால் அப்படித்தான் போடுவது. எட்ட இருக்கிறவர்களையும் தாக்குவதற்கான ஆயுதம் அதுதான். அஸ்திர சாஸ்திரத்திற்கே தநுர்வேதம் என்றுதானே பேர் இருக்கிறது? அதனால் இந்த மஹா மஹா ராணிக்கு தநுர் பாணங்களை முக்யமாகக் கொடுத்தது.

அவள் ஞான ஸாம்ராஜ்ய ராணி, மோக்ஷத்தைத் தருகிறவள் என்பதைத் தெரிவிப்பதற்காக எந்த இரண்டு தொலைந்தால்தான் ஞானம் வருமோ அந்த

ராக-த்வேஷங்களைத் தொலைக்கிற பாசாங்குசங்களை மற்ற இரண்டு ஹஸ்தங்களில் கொடுத்திருப்பது.

பாதத்திலே நாமாக ஸமர்ப்பிக்க வேண்டிய மனோ இந்த்ரியங்களை அவள் தானாக இழுத்துக்கொள்வதைக் காட்டவே ஹஸ்தத்திலே தநுர்பாணங்களாக வைத்துக்கொண்டிருக்கிறாள் - ''குழந்தை ஏன் காலில் விழணும்?'' என்று தூக்கிக் கையில் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற மாதிரி !

எந்த தநுர்பாணங்களைக் கொண்டே அம்பாள் ஞானமயமாயிருக்கும் ஈச்வரனை லோகக்ஷேமார்த்தமாக லீலாநுக்ரஹமூர்த்தியாக்க வேண்டுமென்று காமத்தில் திருப்பிவிட்டு சிவகாமஸுந்தரியானாளோ, அதே தநுர்பாணங்களால் ஜீவ ஸமூஹத்தின் மனஸையும் பஞ்சேந்த்ரியங்களையும் தன் கைப்பிடிப்பில் அடக்கிக் கொண்டு ரக்ஷிப்பதை இங்கே தியான ச்லோகம் மாதிரிச் சொல்லி ஞாபகப்படுத்தியிருக்கிறார். கடைசியில் பார்த்தால் இந்த தநுர்பாணம் பண்ணும் கார்யத்தையும் அவளுடைய சரணமே பண்ணிவிடுகிறது என்று முடித்திருக்கிறார் !

என்ன அர்த்தமென்றால் - ஒவ்வொரு ஆயுதத்திற்கு ஒவ்வொரு சக்தி என்றால் அந்த சக்தி எல்லாமும் எங்கேயிருந்து வந்தது? அம்பாள் கொடுத்துத்தான் வந்தது. நாமெல்லாம் நமக்கு பலமில்லாமல், ஆயுத பலத்தால் ஜயிக்கிறோம். அம்பாளிடமோ, பலம் முழுக்க அவளிடமேதான் ! அந்த பலத்தையே அவள் கையிலுள்ள ஆயுதங்கள் அவள் எப்படி, என்ன ரூபத்தில், அளவில் கொடுக்கிறாளோ அப்படி வாங்கிக் கொண்டு அவளுடைய ஸங்கல்பத்தைக் கார்யத்தில் பண்ணுகின்றன ! அவள் ஸங்கல்பித்தாலே போதும், கார்யம் நடந்துவிடும் என்றாலும் லீலானந்தத்திற்காக கருவி, கரணங்களைக் கொண்டு நடத்திக் காட்டுவதாக விளையாடுகிறாள் !

அவளுடைய சரணத்தைப் பிடித்துவிட்டால் போதும் ! கருணா ஸங்கல்பம் பண்ணி அபயமா, வரமா, பஞ்சேந்திரிய நிக்ரஹமா, மனோ நிக்ரஹமா எதுவானாலும் அநுக்ரஹித்து விடுவாள். இருந்தாலும் லீலையில் ஒப்புக்கு இதற்கெல்லாம் ஆயுதம், முத்திரை முதலியனவும் காட்டுவாள்; காட்டாமலும் இருப்பாள்; மற்றவர்கள் கையிலிருந்தால் என்ன அர்த்தமோ அதற்கு மாறாகவும் (தன் கையிலுள்ளபோது) காட்டுவாள் !

பரமசிவன் ஞானியாய் உட்கார்ந்துவிட்டால் லோகம் நடக்காதே, லீலை நடக்காதே என்பதால் காமனும் தோற்றுப்போன இடத்தில் தானே காமேச்வரியாகி அந்த தநுர் பாணங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஸ்வாமியை வசீகரித்து லீலையில் சேர்த்தாள். தான் எடுத்துக் கொண்டது மட்டுமில்லை. அந்த சிவனுங்கூட அதே ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு காமேச்வரன் என்ற ச்ருங்கார மூர்த்தியாகும்படி பண்ணினாள். அப்புறம் காமனையும் உயிர்ப்பித்து அவனுக்கே ஜீவ ஸமூஹத்திடம் காமத்தை உண்டாக்கும் அதிகாரத்தை மறுபடியும் தந்தாள். தந்துவிட்டும் அந்த ஆயுதங்களை விடாமல் தானும் வைத்துக் கொண்டாள்.

ஆனால் இப்போது அவற்றின் கார்யத்தை மாற்றிவிட்டாள். இந்திரியங்களையும் மனஸையும் விஷயாநுபோகத்தில இழுத்துவிட்ட அந்த ஆயுதங்களைக் கொண்டே இப்போது அவற்றைத் தன்னிடம் இழுத்துக்கொள்ள ஆரம்பித்தாள். கர்மாநுஸாரம் காமாதி அநுபோகங்களை ஜனங்கள் பெற வேண்டியதற்காக மன்மதனிடம் அந்த

ஆயுதங்கள் ஒரு மாதிரி கார்யம் பண்ண வைத்தவள், அவர்கள் கர்மாவையே பெருக்கிக் கொண்டு போகாமல் தன்னிடம் திரும்ப வேண்டிய ஸமயத்தில் அப்படி திருப்புவதற்கு உபகரணமாகவே அவற்றைத் தன் ஹஸ்தங்களில் தரித்துக் கொண்டாள்.

ஆக அவள் மன்மதனின் அஸ்திரங்களை வைத்துக் கொண்டிருந்தாலும், அவள் மன்மதாரி (மன்மத சத்ருவான பரமசிவன்) ஒருத்தருக்குத்தான் காமம் உண்டாக்குகிறாள்; மற்றவர்களுக்குக் காமத்திலிருந்து விமோசனமே தருகிறாள். ஞான மூர்த்தியான ஸ்வாமி விஷயத்தில் மாத்திரம் அவள் சிவகாமஸுந்தரியாக இருந்துகொண்டு, பக்தர்களுக்கு ஞானாம்பாளாக இருக்கிறாள். மன்மதன் கதையைப் பார்த்தாலோ இதே ஆயுதங்களால் அவன் ஜீவ ஸமூஹத்தைக் காமத்தில் தள்ளுகிறாள்; ஆனால் ஈச்வரன் ஒருத்தனிடம் மட்டும் ஜம்பம் சாயாமல் அவனே பஸ்மமாகப் போனான்.

அம்பாளுடைய சதுர்புஜங்களையும் ஒட்டியாணத்தையும் ஸூக்ஷ்மமான இடுப்பையும் சரச்சந்த்ர வதனத்தையும் வர்ணித்துவிட்டு - இது அவயவ ஸ்வரூபம், இதை வர்ணித்துவிட்டு - தத்வ ஸ்வரூபமாக அவள் என்ன என்று எஸென்ஸ் பிழிந்து கொடுக்கிறார், ''புரமதிது; ஆஹோபுருஷிகா'' என்று ''த்ரிபுர ஸம்ஹாரனுடைய தற்பெருமையின் ஆகாரம் (வடிவம்)'' என்பது இதற்கு மேலெழுந்தவாரியான அர்த்தம். ஆழமாகப் பார்த்தால் அவனுக்கு ஏற்பட்ட 'நான்' என்ற உணர்ச்சியின் உருவமே அவள். காமனுடைய தநுர் பாணங்களை வைத்துக் கொண்டிருப்பவளானாலும் இவளே பரப்ரஹ்மத்தினுடைய ஸாக்ஷாத் சித்சக்தியாக இருக்கிற ஞானாம்பாள் என்று அர்த்தம். இந்த விஷயம் முந்தியே சொன்னேன்.

புரஸ்தாத் ஆஸ்தாம். ''புரஸ்தாத்'' - எதிரில்; ''ஆஸ்தாம்'' - இருக்கட்டும், விளங்கட்டும். ''சப்திக்கிற காஞ்சீ தாமாவைப் பூட்டிக் கொண்டுள்ள ஒடிந்து போகிற மாதிரியுள்ள இடுப்பும், சரத்கால பூர்ண சந்திரன் மாதிரியான முகமும், தநுர் - பாண - பாசாங்குசங்களை தரித்த ஹஸ்தங்களும் கொண்ட அம்பாள் - பரமசிவனின் பராஹந்தா ஸ்வரூபிணி - நம் எதிரில் விளங்கட்டும்'' என்கிறார். நமக்கெல்லாம் முன்னால் நின்று அவள் காட்சி கொடுக்கவேண்டுமென்று ப்ரார்த்திக்கிறார். தனக்கு மாத்திரமில்லாமல் நம் எல்லோருக்கும் சேர்த்து பரார்த்திக்கிறார். ''புரஸ்தாத் ஆஸ்தாம் ந:'' என்கிற இடத்தில் ''ந:'' என்பதற்கு ''நமக்கு'' என்று அர்த்தம். ''எனக்கு'' இல்லை; ''நமக்கு''.

அப்படி அவளை மனக்கண்ணின் முன்னால் நிறுத்திப் பார்ப்பதற்குத்தான் இந்த ச்லோகத்தை அழகான ஸ்வரூப வர்ணனையாகப் பண்ணிக் கொடுத்திருக்கிறார்.

அவளுக்கு வேறே சில லக்ஷணங்களும் உண்டு - சிரஸில் சந்த்ரகலை, லலாட நேத்ரம் (நெற்றிக்கண்), பஞ்ச ப்ரஹ்மாஸனம்... முக்யமானதை மறந்து விட்டேன், செக்கச்செவேல் என்று ஜோதிச்சிவப்பாக வர்ணம் - இப்படி லக்ஷணங்கள் உண்டு. பின் ச்லோகங்களில் அந்த விஷயங்கள் வருகின்றன. அந்த விஷயங்கள் இல்லாமலே இந்த ச்லோகம் நம்முடைய ஸ்தோத்ர மூர்த்தி இன்னார் என்று ஸ்பஷ்டமாக உறுதி செய்துவிடுகிறது.

அந்த லலிதாம்பாளின் வாஸ ஸ்தானத்தை அடுத்த ச்லோகத்தில் ஆசார்யாள் வர்ணிக்கிறார்.

அபிராமி அந்தாதியும் இதே லலிதாம்பாளைக் குறித்ததுதான். (திருக்கடவூர்) அபிராமியம்மனைப் பார்த்தால் தநுர் பாண பாசாங்குசங்களோடு இருக்கமாட்டாள். சோழ தேசக் கோவில்களின் வழக்கப்படி வராபயம், புண்டரீகம், அக்ஷமாலையோடுதான் இருப்பாள். ஆனாலும் (அபிராமி) பட்டருக்கு அவள் தர்சனம் தந்தது இப்படித்தான் (லலிதாம்பிகையாகத்தான்). அந்தாதியின் இரண்டாவது பாட்டிலேயே அவர் தியான ச்லோகம் மாதிரி வர்ணித்து தநுர் பாண பாசாங்குச ஹஸ்தையாகத்தான் சொல்லியிருக்கிறார்; முடிக்கிற கடைசிப் பாட்டிலும் இந்த லலிதாம்பா லக்ஷணத்தையே சொல்லியிருக்கிறார்.

"அம்பிகையின் இருப்பிடம்"

ஸுதாஸிந்தோர் - மத்யே ஸுரவிடபி - வாடீ - பரிவ்ருதே
மணித்வீபே நீபோபவநவதி சிந்தாமணி - க்ருஹே ।
சிவாகாரே மஞ்சே பரமசிவ - பர்யங்க நிலயாம்
பஜந்தி த்வாம் தந்யா: கதிசந சிதாநந்த லஹரீம் ॥ 8

(ஸுதா ஸிந்தோ:) அம்ருதக் கடலின் (மத்யே) நடுவில் (ஸுர - விடபி - வாடீ - பரிவ்ருதே) கல்பக விருக்ஷ வனத்தினால் சூழப்பட்ட (மணித்வீபே) ரத்தின மணியாலேயே ஆன தீவாகிய மணித்வீபத்தில் (நீப - உபவநவதி) கதம்ப விருக்ஷச்சோலையுடன் கூடியதாயுள்ள (சிந்தாமணி க்ருஹே) நினைத்ததை அளிக்கும் சிந்தாமணிகளையே இழைத்து ஆக்கிய மாளிகையான சிந்தாமணி க்ருஹத்தில் (சிவாகாரே மஞ்சே) சிவ வடிவமான மஞ்சத்தில் (பரமசிவ பர்யங்க நிலயாம்) பரமசிவனாகிய மெத்தையில் எழுந்தருளியுள்ள (சிதாநந்த லஹரீம்) ஞானானந்தப் பெருக்காகிய (த்வாம்) உன்னை (கதிசந) எவரோ சில (தந்யா:) பாக்கியசாலிகள் (பஜந்தி) வழிபடுகிறார்கள்.)

சிவனுக்குக் கைலாஸம், விஷ்ணுவுக்கு வைகுண்டம் மாதிரி லலிதாம்பாளுக்கும் தனி லோகம் உண்டு. அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு வாஸ ஸ்தானந்தான். இவளுக்கோ இரண்டு. அதில் ஒன்று பிரம்மாண்டம் என்கிறதற்குள்ளேயே எல்லா க்ரஹங்களும் தன்னைச் சுற்றி வரும்படி மத்தியிலிருக்கும் மேரு சிகரத்தில் இருப்பது. அந்த மேருவிலேயே வேறே மூன்று சிகரங்களில் ப்ரம்ம லோகம் விஷ்ணு லோகம், சிவலோகம் ஆகியவை இருப்பதாகவும் அந்த மூன்றுக்கும் நடுநாயகமான பிரதான சிகரத்திலேயே அம்பாள் லோகம் இருப்பதாகவும் சொல்லியிருக்கிறது. ''ஸுமேரு மத்ய ச்ருங்கஸ்தா'' என்று ஸஹஸ்ரநாமத்தில் இதைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறது. இது ஒன்று. இது தவிர இந்த ப்ரஹ்மாண்டத்திலேயே அடங்காமல் தனி லோகமாக ஸ்ருஷ்டி பண்ணிக்கொண்டு அதற்குள்ளே ஒரு த்வீபத்திலும் (தீவிலும்) வஸிக்கிறாள். ''ஸுதா ஸாகர மத்யஸ்தா, காமாக்ஷீ, காமதாயிநீ'' என்று ஸஹஸ்ரநாமத்தில் இந்த அம்ருத ஸாகர இருப்பிடத்தைச் சொன்னவுடனேயேதான் காமாக்ஷி நாமத்தையும் சொல்லியிருக்கிறது. ஆசார்யாள் வர்ணிப்பதும் இந்த வாஸ ஸ்தானத்தைத்தான். இதுதான் அம்பாளே நிர்மாணித்துக் கொண்ட லோகம். மேரு மத்ய சிருங்கத்திலிருப்பது தேவதச்சனான விச்வகர்மா நிர்மாணித்தது - அம்பாள் கொடுத்த சக்தியால்தான் ! தேவர்களுடைய

சத்ருவான பண்டாஸுரனை வதம் பண்ணுவதற்காக அம்பாள் ஆவிர்பவித்தாள். உடனே, ''இவள்தான் நம் ராணி, ராஜராஜேச்வரி'' என்று தேவர்கள் பட்டாபிஷேகம் பண்ணினார்கள். ராணிக்கு ராஜதானியாகவே விச்வகர்மா ஏகப்பட்ட கோட்டை கொத்தளங்களோடு தேவ லோகங்களெல்லாம் இருக்கும் மேரு பர்வதத்தில் அம்பாளுக்கும் ஒரு ஸ்ரீபுரத்தை நிர்மாணித்துக் கொடுத்தான். ஆனால் ஆசார்யாள் வர்ணிப்பது அம்பாளே ஸ்ருஷ்டித்துக் கொண்ட அம்ருதஸாகர ஸ்ரீபுரத்தைத்தான்.

மேரு மத்தியானாலும் ஸரி, அம்ருத ஸாகரமானாலும் ஸரி அதில் அவளுடைய ஊருக்கு போய்விட்டால் அங்கே ஒன்றும் வித்யாஸமில்லை. வெளிக் கோட்டையிலிருந்து ஆரம்பித்து அரண்மனையில் அவள் கொலுவிருக்கும் இடம் வரையில் இரண்டிலும் ஒரே மாதிரியான பிராகாரங்கள், வனங்கள், தடாகங்கள், பரிவாரங்கள்தான். அந்த ராஜதானிக்கு (தலைநகரத்திற்கு) ஸ்ரீபுரம் அல்லது ஸ்ரீநகரம் என்றே இரண்டிலும் பெயர். அது இருபத்தைந்து கோட்டைகளும் பிராகாரங்களும் சூழ்ந்தது. முதலில் இரும்பிலிருந்து ஸ்வர்ணம் வரை ஒவ்வொரு லோஹத்தால் ஒவ்வொரு கோட்டை. அப்புறம் நவரத்தினங்கள் ஒவ்வொன்றாலும் ஒவ்வொரு கோட்டை. இப்படியே ஸூக்ஷ்மமாகப் போய் மனஸாலேயே ஆன கோட்டை, புத்தியாலேயே ஆன கோட்டை, அஹங்காரத்தாலான கோட்டை எல்லாங்கூட உண்டு. கடைசியில் ஸூர்ய தேஜஸ், சந்திர தேஜஸ், மன்மத தேஜஸ் இவற்றைக் கொண்டே ஒவ்வொரு கோட்டை. கோட்டைகளுக்கு நடுவே திவ்ய வ்ருக்ஷங்கள் உள்ள பல வனங்கள், பல ஓடைகள். எல்லாம் தாண்டிப் போனால் இருபத்தைந்தாவது ஆவரணத்தில் - ஆவரணம் என்றாலும் ப்ராகாரம்தான் - மஹா பத்மவனம் என்று ஒரே தாமரைமயமாய்ப் பூத்த ஓடை வரும். அது அகழி மாதிரி. அதற்குள்ளே செங்கல்லுக்குப் பதில் சிந்தாமணிக் கல்களையே வைத்துக் கட்டியதான அம்பாளின் அரண்மனை வரும்.

அரண்மனையில் இருக்கிற ராணி, ராஜராஜேச்வரி என்பது ஒரு பக்கம். அப்படிப் பார்க்கிறபோது ஸதஸில் ஸிம்ஹாஸனம் போட்டுக்கொண்டு தர்பார் நடத்துவாள். முன்னேயே சொன்னாற்போல பஞ்ச ப்ரம்மங்களை நாலு காலாகவும் மேல் பலகையாகவும் கொண்ட ஸிம்ஹாஸனம், அதில் காமேச்வரன் மடியில் உட்கார்ந்து கொண்டு தர்பார் நடத்துவாள். ராணி என்ற அதிகார ஸ்தானத்தை முக்யமாக வைக்காமல் ப்ரஹ்ம தத்வத்தை லீலையில் திருப்பிய ச்ருங்காரமூர்த்தி என்று பார்க்கிறபோது பஹிரங்கமான ராஜ ஸதஸாக இல்லாமல் ஏகாந்தமான அந்தஃபுரத்தில் தர்சனம் தருவாள். அந்த தர்சனம் பெறுவதற்கு ரொம்பவும் உசந்த இந்த்ரிய நிக்ரஹம் பெற்றிருந்தால்தான் முடியும். தத்வார்த்தமான ச்ருங்காரத்தைப் புரிந்துகொண்டு தத்வத்துக்குள்ளே முழுகிப்போகிற பக்வமிருக்கிறவருக்கு மட்டுமே அப்படி தர்சனம் கிடைக்கும். ஸதஸில் ஸிம்ஹாஸனமாயிருந்த பஞ்ச ப்ரஹ்மாஸனம் இங்கே (அந்தஃபுரத்தில்) மஞ்சமாக இருக்கும். அதிலே காமேச்வரனோடு அம்பாள் இருப்பாள்.

மேரு மத்தியிலேயுள்ள ஸ்ரீபுரத்தில் தேவர்களுக்கெல்லாம் மேலே ராஜதர்பார் நடத்துகிற ராணியாகவும், அம்ருத ஸாகர மத்தியிலே உத்தமமான ஸாதகர்களுக்குக் காமேச்வர பதிவ்ரதையான தாயாகவும் இருப்பாள். தாயாரும் தகப்பனாரும் ஒன்றிப்போய், அதிலேயெ குழந்தையும் ஒன்றாகப் போய்விடும் பரம ஸாயுஜ்யம் வரை எல்லாம் அநுக்ரஹிப்பாள்.

அப்படிப்பட்ட அம்பாளுடைய வாஸத்தைத்தான் அம்ருத ஸாகரத்திலிருந்து ஆரம்பித்துக் காமேச்வரனுடைய மடி வரையில் சுருக்கமாக இந்த (8-வது) ச்லோகத்தில் ஆசார்யாள் வர்ணித்திருக்கிறார்.

(ச்லோகத்தின் மூல வார்த்தைகளை ஒவ்வொரு சொற்றொடராக மனத்திற்குள் சொல்லிக் கொள்கிறார்களென்று தோன்றுகிறது. சொற்றொடர்களின் பொருளை மட்டும் வெளிப்பட மொழிகிறார்கள்.)

அம்ருத ஸாகர மத்தியில் - தேவலோக வ்ருக்ஷங்கள் என்று ஐந்து - மந்தாரம், பாரிஜாதம், ஸந்தானம், கல்பகம், ஹரிசந்தனம் என்று. அப்படிப்பட்ட மரங்கள் அடர்ந்த அரண்யத்தினால் சூழப்பட்டதாக உள்ள மணித்வீபம் என்ற தீவிலே - நிலம் முழுக்க மண்ணாகவோ கல்லாகவோ இல்லாமல் ரத்ன மயமாகவே இருப்பதால் அப்படிப் பேர் - அந்தத் தீவிலே - நீபம் என்ற மரங்களைக் கொண்ட உபவனத்திலே - கதம்பம் என்பதைத்தான் நீபம் என்று சொல்வது, பூலோகத்திலே அம்பாளுக்கு ப்ரிய வாஸமான மதுரையும் கதம்பவனமாக இருந்ததுதான். தமிழில் கடம்பம், கடப்பம் என்பது. முருகனுக்கும் அது ரொம்ப ப்ரீதி. கடம்பன் என்றே தமிழ் நூல்களில் அவருக்குப் பெயர் சொல்லியிருக்கிறது. மணித்வீபத்தில் கதம்ப வ்ருக்ஷங்களாலேயே ஆன உபவனம் இருக்கிறது. ''கதம்ப வந வாஸிநீம்'', ''கதம்பவந சாரிணீம்'', 'கதம்ப வந சாலயா'', ''கதம்ப வந மத்யகாம்'' என்றெல்லாமே அடிக்கு அடி ஆரம்பித்து ஆசார்யாள் அஷ்டகம் பாடியிருக்கிறார். குழந்தைகளுக்குக்கூடச் சொல்லிக் கொடுக்க அவை ஆசையாகக் கற்றுக் கொண்டு சொல்லும்... கதம்ப வனத்தில் ஆனந்தமாக அம்பாள் ஸஞ்சாரம் பண்ணிக் கொண்டிருப்பாள். மதுரையில் கதம்பவனம், மணித்வீபத்தில் உபவனம், உபவனம் என்றால் சிறிய வனம். ப்ளான் பண்ணி மனிதர்கள் வைத்த பார்க். முதலில் தீவு ஓரத்தில் கல்பகாதி திவ்ய விருக்ஷங்கள் காடாகவே இருக்கின்றன. அப்புறம் ராஜதானிக்குக் கிட்டே கதம்பம் உபவனமாயிருக்கிறது...

எங்கே பார்த்தாலும் டவுன், டவுன்ஷிப் என்று கட்ட ஆரம்பித்து மரத்தையெல்லாம் வெட்டினோம். அப்புறம் மரமில்லாவிட்டால் லோக வாழ்க்கைக்கே அநேக தினுஸில் ஹானி வந்து விடுகிறதென்று புரிந்துகொண்டு இப்போது வனமஹோத்ஸவம் கொண்டாடுகிறோம் ! அந்த உத்ஸவமும் பேப்பரில்தான் ஜாஸ்தி நடப்பதாகத் தெரிகிறது ! ஆதி காலத்தில் இத்தனை டவுன்கள் இல்லாதபோதே எந்த ஊராயிருந்தாலும் எல்லையில் உபவனம் இருக்கும். கோட்டையோடு கூடிய ராஜதானி என்றால் நிச்சயமாக இருக்கும். 'நேச்சர் அப்ஸெட்' ஆகாமல் அது காப்பாற்றியதோடு சத்ரு ஸைன்யத்திடமிருந்தும் ஊரைக் காப்பாற்றிக் கொடுத்தது...

நீப உபவனம் சூழ்ந்த சிந்தாமணி க்ருஹததிலே - உத்யான வனத்திற்குள் அம்பாளுடைய அரண்மனை. சிந்தாமணிகளாலேயே நிர்மாணம் பண்ணி ஜ்வலிக்கிற அரண்மனை. நம்முடைய எண்ணங்களையெல்லாமே மணியாக்கி - மணி மணியான சிந்தனைகளாக அவளைப் பற்றியே நினைத்து அந்த மணிகளாலேயே - ஆலயம் கட்டினால் அதுவும் சிந்தாமணி க்ருஹந்தான். அதற்குள், அதாவது நம் சிந்தைக்குள், அவளே வந்து குடிகொண்டுவிடுவாள். அப்படிப் பண்ணுவதற்கு வழியாகத்தான் வெளியிலே அவளுக்கு வாஸஸ்தானம் சொல்லி அதை த்யானிப்பது. முடிவில் அவள் நமக்குள்ளேயே வரவேண்டும். அபிராமி பட்டர் அப்படித்தான், ''உன் கோவில் அங்கே

இருக்கா, இங்கே இருக்கா?'' என்று பல தினுஸாகக் கேட்டுவிட்டு ''என்றன் நெஞ்சகமோ?'' என்று முடித்திருக்கிறார். இன்னொரு பாட்டில், ''ஒன்றாய் அரும்பிப் பலவாய் விரிவது இவ்வுலகம் முழுவதுமாக வியாபித்திருப்பவள், அந்த உலகமெல்லாம் அடிபட்டுப் போன பின் நிற்கும் ஆத்ம ஸ்வரூபமாகவும் இருப்பவள், எப்படியோ என் இத்தனூண்டு நெஞ்சுக்குள்ளே ஸ்திரவாஸம் செய்கிறாளே!'' என்று ஆச்சர்யப்படுகிறார்.

சிந்தாமணி க்ருஹத்திற்குள்ளே சிவ ஸ்வரூபமான மஞ்சத்திலே - பஞ்ச ப்ரஹ்மாஸனம் சொன்னேனே, அதன் மேலே -

அந்த ஐந்து பேருக்கும் மேலே பரசிவம் என்று பரமசிவம் என்றும் பர ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபமாக இருக்கப்பட்ட காமேச்வரனின் மடியிலே - ''பரமசிவ பர்யங்க'' என்று சொல்லியிருக்கிறது. ''அங்க'' (anka) என்று மாத்திரம் சொன்னால்தான் 'மடி'. 'பர்யங்க' என்றால் பொதுவாக படுக்கை, கட்டில், இடுப்பையும் மடியையும் சேர்த்துக் கட்டின வஸ்திரம் என்றெல்லாம் அர்த்தம். படுக்கை, கட்டில் என்ற அர்த்தம் நீண்டு கொண்டே போய், சிவிகையில் போகிறவர்கள் அதிலேயே படுத்துக் கொள்வதால் அதற்கும் பர்யங்கம் என்று பேர் வந்து, அது திரிந்து திரிந்து 'பல்லக்கு', palanquin என்றெல்லாம் ஆகிவிட்டது. ''சயநம், மஞ்ச, பர்யங்க, பல்யங்கா:'' என்று 'அமர'த்திலேயே வருகிறது. அந்தப் 'பல்யங்கம்'தான் palanquin என்றும் பல்லக்கு என்றும் ஆனது. வைநாகரம் ராமநாதன் செட்டியார் என்று பெரிய சிவ பக்தராகவும் புலவராகவும் ஒரு பிரமுகர் இருந்தார். அவர் 'பல்லக்கு' என்பது 'பல்அக்கு' என்பதிலிருந்து வந்தது; அதாவது 'பல அக்ஷங்கள்' (பல கண்கள்) ஒரு பல்லக்கில் போகிறவரின் மேல் குவிந்திருக்குமாகையால் அந்த வாஹனத்திற்கே அப்படிப் பேர் வந்துவிட்டது என்று சாதுர்யமாகப் பாடினார். வாஸ்தவத்தில் 'பர்யங்கம்'தான் பல்யங்கம் - பல்லங்கம்பல்லக்கு என்றானது...

(அவர் அவ்விதம் பாடியது 1926-ல் ஸ்ரீ சரணர்கள் கடியாபட்டியில் பல்லக்கு பவனி முடித்து இரவு ஒரு மணியளவில் முகாமுக்கு எழுந்தருளிய போதாகும். பவனியின் போது செட்டியாரைக் காணமுடியவில்லையே என்று ஸ்ரீ சரணர்கள் வினவ, அவர் பல்லக்குத் தூக்கிகளில் ஒருவராகத் தாமும் திருமேனி தாங்கி வந்ததாலேயே ஸ்ரீ சரணர்களின் திருஷ்டியில் படவில்லை எனக்கூறி உடனே அவர்கள் மீது ஒரு பஞ்சகம் பாடினார். அதில்தான் 'பல்லக்கு'க்குப் புதுப் பொருள் கண்டிருந்தார்)

காமேச்வரனின் மடியான மெத்தை அம்பாளுக்குப் பர்யங்கம்.

அதில் உட்கார்ந்திருப்பவளை காமேச்வரி, ராஜேச்வரி என்று ச்ருங்கார ஸுந்தரியாகவோ, ராணியம்மாளாகவோ சொல்லாமல் ஞானத்தின் உச்சிக்குத் தூக்கி 'சிதாநந்த லஹரீ' என்று பெயர் கொடுத்திருக்கிறார்! அதுதான் ஆசார்யாள் வாக்கின் பெருமை! ச்ருங்கார ஸ்வரூபமாக அவள் ஸ்வாமியோடு இருக்கிறாளென்றாலும் அது ஆத்ம ச்ருங்காரம் அல்லவா? ஸத்தைவிட்டுப் பிரியாத சித்தின் ஆனந்த வெள்ளமாக இருக்கும் ப்ரேமையல்லவா? அதனால்தான், இப்படியிப்படி ஆகப்பட்ட லோகத்தில், ஊரில், க்ருஹத்தில், இன்ன ஆஸனத்தில் உட்கார்ந்திருப்பது வாஸ்தவத்தில் சிதானந்த ப்ரவாஹமேயாக்கும் என்று முடித்திருக்கிறார்.

இப்படியொரு வாஸ ஸ்தானத்தில் சிதாநந்த லஹரியாக உள்ள உன்னை யாரோ சில பாக்யசாலிகள் வழிபடுகிறார்கள் என்கிறார்: ''பஜந்தி த்வாம் தந்யா: கதிசந''. ஸரியாக

ப்ரோஸ் ஆர்டர் பண்ணினால், ''கதிசந தந்யா: த்வாம் பஜந்தி' - என்பதற்கு 'ஒரு சில பாக்யசாலிகள் உன்னைப் பூஜிக்கிறார்கள்' என்று அர்த்தம்.

''ஏன் 'ஒரு சில'? தேவீ பூஜை பண்ணுபவர்களாக ரொம்பப் பேர் இருக்காளே! அதுவும் இப்ப நாளுக்கு நாள் ஜாஸ்தியாயிண்டு வரதே!''

பூஜை என்று ரொம்பப் பேர் பண்ணலாம். ஆனால் சும்மா 'மொண மொண' பண்ணிவிட்டு ஒரு கல்பூரத்தைக் காட்டி விட்டால் அது நிஜமான பூஜையாகிவிடுமா?

''அப்படியானா எது நிஜமான பூஜை?''

எதுவென்றால் - முன் ச்லோகத்திலே அவள் ரூபத்தை வர்ணித்ததோல்லியோ? அதை நன்றாக மனஸில் வாங்கிக்கொண்டு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இப்போது வர்ணித்த அவளுடைய வாஸ ஸ்தானத்திலேயே நாம் இருப்பது போல நினைக்க வேண்டும். அவளுடைய அருளே அம்ருத ஸாகரமாகவும், கல்பகக் காடாகவும் நம்மைச் சுற்றிச் சூழ்ந்திருப்பதாகவும், அந்த அருளில் நாம் இருக்கும் பூமியே ரத்னமயமாகி விட்டதாகவும், நம்முடைய பூஜா க்ருஹம் இஷ்டமானதையெல்லாம் தரும் சிந்தாமணியாலேயே கட்டியதாகவும் பாவனை ஏற்பட வேண்டும். அதுதான் ஸாலோக்யமோக்ஷம் என்பது. இஷ்ட தெய்வத்தின் லோகத்திற்கு நாம் போவது ஸாலோக்ய மோக்ஷம் என்று பொதுவில் சொல்வது. நாம் எங்கேயிருந்தாலும் அதுவே அந்த லோகம் என்று ஆக்கிக் கொண்டால் இன்னும் விசேஷம் என்று தோன்றுகிறது.

ஸாலோக்யத்திற்கு அப்புறம் ஸாமீப்யம்: ஸமீபத்திற்குப் போவது. அம்ருத ஸாகரக் கரையிலிருந்து வனம், உபவனம், ஊர் எல்லாம் தாண்டி அரண்மனையில் அவளுடைய மஞ்சம் இருக்கிற இடத்திற்கே போய்விட்டால் ஸாமீப்யம். மானஸிகமாக அந்த ஸாமீப்யத்தை ஸாதிக்க வேண்டும்.

ஸாலோக்ய - ஸாமீப்யங்களுக்கு அப்புறம் ஸாரூப்யம். குளவி ரூபத்தை நினைத்து நினைத்துப் புழுவும் அப்படி ஆகிறது போல அம்பாள் ரூபத்தை நினைத்து நினைத்து நாமும் அப்படி ஆகிவிடுவது ஸாரூப்யம். முன் ச்லோகத்தில் சொன்ன ரூப வர்ணனையில் ஊறி ஊறி, அந்த ரூபத்தைப் பரமசிவ பர்யங்கத்தில் உட்கார்ந்திருப்பதாக அப்படியே த்யானித்தபடி இருந்தால் ஸாரூப்ய முக்தி உண்டாகும்.

அப்புறம் முடிவாக ஸாயுஜ்ய முக்தி. ரூபத்தில் ஒரே மாதிரி இருப்பதற்கு முடிவாகத் தத்வஸாரத்தில் ஒன்றாகவே ஆகிவிடுகிறது. அந்தத் தத்வஸாரம் என்ன என்பதைத்தான் 'சிதாநந்த லஹரீ' என்றார். அந்த லஹரியிலேயே வித்யாஸமில்லாமல் கரைந்து போய்விட வேண்டும். அதுதான் ஸாயுஜ்யம்.

கரைந்த பிற்பாடு பூஜையே இல்லை. அதனால் பூஜை என்று பண்ணும் நிலை இருக்கிறவரையில் மானஸிகமாக அந்த பாவனை - கரைந்து போகிற அத்வைத பாவனை - இருக்க வேண்டுமென்று அர்த்தம்.

வாஸ்தவமாக அவளுடைய லோகத்திற்குப் போவது, ஸ்வரூப தர்சனம் பண்ணுவது, தத்வத்தில் கரைவது எல்லாம் நடக்கிறபோது நடக்கட்டும். இப்போது மானஸிகமாக அதையெல்லாம் பாவனையில் பண்ணிப்பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பூஜை என்று உட்கார்ந்தால் மனஸ் முழுக்க இப்படித்தான் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும்.

'ஆபீஸுக்கு நாழியாச்சா? கான்டீனில் இன்னிக்குத் தவலை அடையா?'' என்ற ஞாபகம் எதுவும் வராமல் மனஸை அந்த அம்ருத ஸாகர அலையில் ஆரம்பித்து சிதாநந்த ஸாகர அலையாக இருக்கிற பரமதத்வம் வரையில் கொண்டுபோய் அப்படியே முழுக்க வேண்டும்.

இப்படியா நாமெல்லாம் பூஜை பண்ணுகிறோம்? எவரோ சில பேர்தானே, பூர்வ புண்யசாலிகள்தானே அம்பாளின் ஸ்வரூபத்திலேயே சிதாநந்த ரஸத்தைத் தெரிந்து கொள்கிற அளவுக்கு மனஸொன்றிப் பூஜை செய்வது? அதனால்தான் ''கதிசந தந்யா:'' என்றார்.

குண்டலிநீ ரூபத்தில்

இதற்கப்புறம் சில ச்லோகங்களில் அம்பாளைக் குண்டலிநீ முதலான யோகங்களாலும் மந்த்ர யோகத்தாலும் வழிபடுவது, அப்படி வழிபடுவதால் கிடைக்கிற பலன் முதலியவற்றைச் சொல்லியிருக்கிறது.

குண்டலிநீ ஆறு சக்ரங்களில் (அந்த சக்ரங்களையே கமலங்கள் என்றும் சொல்வதுண்டு. அந்தக் கமலங்களில்) கீழேயிருந்து மேலே போகிற க்ரமத்தில் முதல் ஐந்தில் ப்ருத்வி முதல் ஆகாசம் முதலான ஐந்து தத்வங்களாகவும், ஆறாவதில் மனஸ் தத்வமாகவும் அம்பாள் இருக்கிறாளென்றும், (அச் சக்ரங்களுள்ள) ஸுஷும்நா நாடி முடிவில், சிரஸில் இருக்கிற ஸஹஸ்ர தள பத்மத்தில் பதியான சிவனோடு ஐக்யமாகிறாளென்றும் - அதாவது அங்கே ஒரு ஜீவன் குண்டலிநீ சக்தியைக் கொண்டு சேர்க்கிறபோது அத்வைதானந்தம் ஸித்திக்கச் செய்கிறாளென்றும் -அடுத்த ச்லோகத்தில் (ச்லோ-9) சொல்கிறார். ''அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில்'' என்பார்கள். அப்படி, ப்ரபஞ்சமாக அம்பாள் விரிந்திருக்கும்போது அதில் பஞ்ச மஹா பூதங்கள் என்றும், அந்த லோகங்களைக் கல்பித்த மஹா மனஸான மஹத் என்றும் இருப்பவையே ஒரு ஜீவனுடைய குண்டலிநீ சக்ரங்களிலும் முறையாக யோகம் பண்ணினால் அநுபவத்திற்கு வந்துவிடுகின்றன. அந்த மஹா மனஸும் மேலே ஸஹஸ்ர தள பத்மத்தில் சிவமான ப்ரம்ம ஸ்வரூபத்திலே ஐக்யமாகி அத்வைதாநுபவம் ஸித்திக்கிறது.

அத்வைத ரஸாநுபவம் அம்ருத ரஸாநுபவமாகக் கிடைக்கிற ஸமாசாரத்தை அதற்கடுத்த ச்லோகத்தில் (ச்லோ-10) சொல்கிறார். ஸ்வச்சமான அத்வைதாநுபவத்தில் ரஸம் என்று ஒன்று, அதைத் தருகிற ஒன்று (அதுதான் அம்பாள்), பெறுகிற ஒன்று (ஜீவன்) என்ற வித்யாஸங்களில்லை. அது வர்ணனாதீதம். உபசாரத்துக்கு 'ரஸாநுபவம்' என்பது. ஆனாலும் அது ஏற்படுவதற்கு முன்னாலும், கலைந்த பிற்பாடும் கிட்டத்தட்ட அந்த அநுபவத்திற்கு ஸமமான ஒரு ஸ்திதியில் ரஸம் என்றும், அதைத் தருகிறவர் என்றும் பெறுகிறவர் என்றும் ஒரு த்ரிபுடி (மும்மை) இருக்கும். கமலங்கள் சொன்னேனே, அவை நம்மூர் குளத்துத் தாமரைப் பூக்கள் இல்லை. குளத்துத் தாமரை ஸூர்ய வெளிச்சத்தில்தான் மலரும். சந்திரிகையில் கூம்பிப் போகும். அக்னிச் சூடு பட்டால் வாடிப்போகும். ஆனால் இந்த (குண்டலிநீ) கமலங்களிலோ அக்னி கண்டம், ஸூர்ய கண்டம், சந்த்ர கண்டம் என்று இருக்கிற மூன்றிலுமே அந்தந்த கண்டத்திற்கான தாமரைகள் மலர்ச்சியடையும்! முடிவில் ஸஹஸ்ர தள பத்மத்தை மலர்த்துவதாக பூர்ண சந்த்ரனே சிரஸிலே இருக்கும். அதிலிருந்து சந்த்ரிகையாக அம்ருதம் பெருகும். அதுதான்

ரஸம். அந்த ரஸத்தைத் தருவது யார் என்று பார்த்தால் அம்பாளாயிருக்கும். சந்திர பிம்பத்தில் ஸத்குரு சரணமாக அவளுடைய திவ்ய சரணமே இருக்கும். அதிலிருந்துதான் வாஸ்தவத்தில் அம்ருதம் பெருகுவது. அதையே சந்திரன் பெருக்குவதாகக் காட்டுகிறது. அந்த அம்ருத ரஸத்தைப் பெறுபவனாக, அறிபவனாக ஜீவன் இருக்கிறான். ஆனாலும் 'அவளேதான் ரஸமாயும், ரஸாஸ்வாதம் பண்ணும் தானாகவும் இருப்பதும்' என்ற அத்வைத பாவமும் இருந்து கொண்டிருக்கும்.....

"எந்த உபாஸனையிலும் யோகாநுபவ- ஞானாநுபவ- ப்ரேமாநுபவங்கள்"

"குண்டலிநீ கிட்டேயே போக மாட்டேன் என்கிறாரே, நம்மையும் போகவிட மாட்டேன் என்கிறாரே! பின்னே, இந்த உசந்த அநுபவங்களெல்லாம் நமக்கு எப்படிக் கிடைக்கும்? இதையெல்லாம் சொல்லாமலாவது இருக்கப்படாதா?" என்றால் -

அப்படி (குண்டலிநீ) யோகமாகத்தான் பண்ண வேண்டுமென்றில்லை. எந்த வழியில் போனாலும், குண்டலிநீ யோக வழிமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் எந்த உபாஸனையில் போனாலும் அதிலேயே ஒருமுகமாக, ஸின்ஸியராக, நம்பிக்கை விச்வாஸங்களோடு பண்ணிக்கொண்டு போனால் ஒரு நிலைக்கு உயரும்போது ச்வாஸகதிகள் யோக ஸாதனையில் எப்படி ஆகுமோ அப்படித் தானாகவே மாறிவிடும். நமக்கு அது தெரியக்கூடத் தெரியாது. ஆனாலும் தானாகவே மாறிவிடும். இன்னும் உசந்த நிலையில் உபாஸனா லக்ஷ்யத்திலே நாம் தன்மயப்படும்போது ச்வாஸம் கும்பகமாக அப்படியே நின்றும் விடும். ஸாதாரணமாக லௌகிக ப்ரவ்ருத்திகளில் நாம் இருக்கிறபோது இடது நாஸியிலேயே மூச்சு வருவதாக இருக்கும். அதுவே ஒரு உத்ஸவத்தில் தர்சனம் பண்ணி ஒருவிதமான ஸந்தோஷம் அடைகிறபோதோ, ஒரு மஹானின் ஸந்நிதியில் மனஸு சாந்தப்பட்டு இருக்கிற போதோ மூச்சைக் கவனித்தால் வலது நாஸியில் வருவதாகத் தெரியும். இன்னும் உசந்த நிலையில் இரண்டு நாஸியிலும் ஸமமாக - அதற்கும் மேலே போனால் கும்பகமாக அப்படியே (மூச்சு) நின்றுவிடுவதாக, ஆனாலும் மூச்சடைப்பாகத் திணறாமல் ஹாயாக, லைட்டாக இருப்பதாக - இப்படியெல்லாம் ச்வாஸகதி தன்னால் மாறத்தான் செய்யும். அதில் முடிவாக - அல்லது அத்வைத முடிவுக்கு முந்தின நிலையாக - ச்வாஸ சலனம் உச்சி நாடிகளில் முட்டி அம்பாள் பாதத்தைத் தொட்டு அம்ருத ரஸதாரையைப் பொழியவும் வைத்துவிடும். லோக வாழ்க்கையிலேயேகூட ரொம்பவும் ஸந்தோஷம் ஏற்பட்டால் மூச்சடங்கி மூர்ச்சை போடுகிறோமே அது கும்பகத்தின் ரஸாபாஸம்தான். அப்படியே, "உச்சி குளிர்ந்து போச்சு!" என்கிறோமே, அதுவும் அந்த அம்ருதத்திலே லேச லேசம் (துளியிலும் துளி) உச்சி நாடியில் துளிப்பதால்தான்!

பக்தி மார்க்கத்திலேயும் அத்தனை உத்தமாநுபவங்களும் உண்டு என்பதற்காகச் சொன்னேன்.

வேறே ஸாதனைகளில் போகாமல் பக்தி வழியிலேயே காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி", என்றுஅப்படியே போனவர்களின் பாட்டுக்களைப் பார்த்தால் நம் தமிழ்நாட்டுச் சிவனடியார்கள், விஷ்ணு பாகவதர்கள்தான் என்றில்லை, மஹாராஷ்டிரம், பெங்கால்,

வடதேசம், இன்னும் ஸூஃபிகள், கிறிஸ்துவ பக்திமான்களின் பாட்டுகளில்கூட ஒரே யோகாநுபவமாகவும், ஞானாநுபவமாகவும் அங்கங்கே flash பண்ணிக்கொண்டு போவதைப் பார்க்கிறோம்.

இங்கே ப்ரேமாநுபவத்தையும் சொல்லணும். இச்சாசக்தி, காமேச்வர - காமேச்வரி என்றெல்லாம் மூலதத்வத்தைப் பற்றிச் சொன்னது ரொம்ப ஸூக்ஷ்மமான, பரிசுத்தமான ச்ருங்காரத்தைச் சேர்ந்தது. காமம், காமம் என்று பேர் இருக்கிறதே என்று நமக்கு என்னவோ போலிருந்தாலும் - குரு, ஸந்நியாஸி என்று இருந்துகொண்டு ஏதோ கொஞ்சம் சொல்வதுகூட அஸப்யம் (பொதுவில் கூறுவதற்கு ஒவ்வாதது) போலிருந்தாலும் - வாஸ்தவத்தில் அதில் தத்வார்த்தமாக ஒரு தோஷமுமில்லை. ஒரு சாந்தமான ஆதாரத்தோடேயே சக்தி பின்னிக்கொண்டு ஸகல ஸ்ருஷ்டியும் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதைத்தான் அப்படி 'ஸிம்பாலிக்'காகத் தெரிவித்திருக்கிறது. இதிலே தோஷமே இல்லை என்பதால்தான் ஸாதனாந்தத்திலே (ஸாதனை முடிவிலே) அநேக மஹான்களுக்கு யோகாநுபவ, ஞானாநுபவங்களைப் போலவே இந்த ச்ருங்காராநுபவமும் ஏற்படும்படியாக அம்பாள் பண்ணியிருக்கிறாள்! மூல தத்வத்தின் இவல்யூஷனில் முதலிலே இச்சையும், ச்ருங்கார ஜோடியும் வருகிறார்களென்றால், ஸாதனாந்தத்தில் ஜீவனின் இன்வல்யூஷனில் முதலியே இச்சையும், ச்ருங்கார ஜோடியும் வருகிறார்களென்றால், ஸாதனாந்தத்தில் ஜீவனின் இன்வல்யூஷனிலும் அநேக மஹான்களுக்கு ஐக்யத்திற்கு முன் ஸ்டேஜில் நாயிகாபாவம் ஏற்பட்டிருக்கிறது! அது சக்தியோடு ஐக்யமாகிவிட்ட நிலை. அப்போது (நாயகனான) சிவனோடு ஐக்யமாக வேண்டுமென்ற தாபம் உண்டாகிறது. அந்தத் தாபத்திலேயே, ''நான் ஒன்றும் பண்ணிக் கொள்வதற்கில்லை. உன் இச்சைதான்'' என்று சரணாகதி பண்ணுவது. அப்புறம் சிவனோடு சேரவேண்டும் என்ற இச்சையும் போய் சிவனின் இச்சை மாத்திரமே நிற்கிறது. அதாவது ஜீவன் பிரயாஸைப்பட்டுச் செய்துகொண்ட இன்வல்யூஷன் சிவனுடைய முதல் இவல்யூஷனில் ஸங்கமித்துவிடுகிறது. அந்த இடத்தில் அந்த ஒரு ஜீவனைப் பொறுத்தமட்டில் சிவனே இவல்யூஷனில் விரியாமல், இன்வல்யூஷனில் குவிந்து அவனை உள்ளுக்குள்ளே வாங்கிக் கொண்டு விடுகிறான். ஸாதாரணமாக ஒரு பிரவாஹத்திலே ஒன்றைப் போட்டால் அலையடித்து, அலையடித்து அதை வெளியிலேதான் ஓரத்திற்குத் தள்ளுமானாலும், அந்தப் பிரவாஹத்திலேயே ஒரு சுழல் சுழித்துக் கொள்கிறபோது போடும் வஸ்துவை அது உள்ளுக்கு வாங்கிக் கொள்கிற மாதிரி இங்கே நடக்கிறது.

சிவனின் ஆரம்ப இச்சை, ஜீவனின் கடைசி இச்சை இரண்டும் ச்ருங்காரமாக ஸிம்பலைஸ் ஆகிறது! இதுவும் எல்லா தேசத்து, எல்லா மதத்து மஹான்களின் பாடல்களைப் பார்த்தாலும் தெரிகிறது. ஸூஃபிக்கள், கிறிஸ்துவ மிஸ்டிக்குள் ஆகியவர்கள் வாக்கிலேயும் திருக்கோவையார் (மாணிக்கவாசகர்), மீராபாயி போன்றவர்களின் பாட்டுக்களுக்கு அப்படியப்படியே 'பாரலல்'கள் (இணைகள்) அகப்படுகின்றன! போகாநுபவம், ஞானாநுபவம், ப்ரேமாநுபவம் எல்லாருக்கும் பொதுவாக ஏற்படுகிறது...

சிவன், ஜீவன் (ஆகியவர்களின்) இச்சை என்றாலும் அந்த சித்தசலனமும் அம்பாள் கார்யந்தான்! உள்ளுக்குள்ளே போன அப்புறந்தான் சிவமாக இருப்பதே தவிர

உள்ளுக்குள்ளே அவன் வாங்கிக் கொள்வதாகச் சொல்வதும் அவள் கார்யந்தான்.....

பக்தியிலேயே உசந்த யோகாநுபவங்களும் உண்டாவதைச் சொன்னேன். யோக ஸாதனை, தாந்த்ரிக ஸாதனை என்று போகாமல், ''நம் சக்திக்கு அதெல்லாம் அப்பாற்பட்ட விஷயம். ஏதோ, 'அம்மா, பராசக்தி, நீதான் கதி !'' என்று கிடப்போம் '' என்று நாம் அன்போடு நினைத்து பக்தி பண்ணிக் கொண்டிருந்தால் 'ஏதோ பெரிய ஸாதனை பண்ணுகிறோமாக்கும் !'' என்ற தற்பெருமை ஏற்பட இடமிருக்காது. தழைந்து கிடக்கிறவனை அந்தத் தாயாரே தூக்கி என்னென்ன உச்சி அநுபவமோ எல்லாம் கொடுப்பாள்.

ஸஹஸ்ராரத்திலே (ஸஹஸ்ர தள கமலம் என்று முன்னர் கூறியது) ப்ராண சக்தி சேருகிறபோது அங்கே பூர்ண சந்திர ப்ரகாசம் வீசுகிறது; அம்ருத தாரை கொட்டுகிறது என்று சொன்னால், அந்த அநுபவம் நமக்கு இல்லையா என்று ஏன் அழணும்? 'பரிணத சரச்சந்த்ர வதநா' என்று (ச்லோ.7-ல்) பார்த்தோமல்லவா? அப்படிப்பட்ட அம்பாளுடைய பூர்ண சந்த்ர முகத்தை ஸுலபமாக அப்படியே நினைத்தபடி இருந்தாலே போதும்; அதிலிருந்து பெருகுகிற கடாக்ஷாம்ருதம், மந்தஸ்மிதாம்ருதம் (புன்னகையமுதம்) ஆகியவற்றை நினைத்துக் கொண்டிருந்தாலே போதும், நினைத்ததை நிஜமாகக் கொடுத்து, உள்-சந்த்ரன், உள்-தாரை எல்லாமும் ஸித்திக்கப் பண்ணிவிடுவாள்.

சக்தி, ஸாமர்த்யம் உள்ளவர்கள் அப்படி (குண்டலிநீ யோகத்தில்) போய்க்கொள்ளட்டும். நமக்கு எளிசாக ஒரு பக்தி. 'அம்மா' என்று ஒரு பிடிவாத நம்பிக்கை போதும். அவர்களுக்குக் கிடைப்பவையெல்லாம் நமக்கும் அவளே கிடைக்கப் பண்ணுவாள். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நாமும் அந்த வழியில் போயுங்கூட அந்த அநுபவ்களைப் பெறும்படியாகவும் அவள் பண்ணலாம். இன்னொரு பக்கத்திலே கடினமான யோக ஸாதனைகள் பண்ணினவர்களை, ''போதும் இதெல்லாம்'' என்று தூக்கிப் போட்டுவிட்டு, சரணாகதி என்று பேசாமல் கிடக்கும்படியும் பண்ணலாம்.

நாடிகளிலே அம்பாள் அம்ருத ரஸம் பெருகவைப்பதாகச் சொன்ன ச்லோகத்தை எப்படி முடித்திருக்கிறாறென்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். ப்ராண சக்தியை சிரஸுக்கு ஏற்றி அங்கே ரஸ தாரையை உண்டாக்குகிறவள், அப்படியே அத்வைதமாக ஜீவனை ஐக்யப்படுத்திவிடுகிறாள் என்று முடிக்காமல், மறுபடி அந்த ப்ராண சக்தி ரூபத்தில் சிரஸிலிருந்து சக்ரம் சக்ரமாக இறங்கி வந்து மூலாதாரத்தில் சக்தியெல்லாம் மங்கிச் சுருட்டிக்கொண்டு தூங்கிப் போகிறாளென்று முடித்திருக்கிறார்.

சுருட்டிக் கொண்டு படுத்திருப்பதிலிருந்துதான் 'குண்டலிநீ' என்ற பெயரே வந்தது. ஒரு குண்டலம் எப்படி வளையமாக இருக்கிறதோ, அப்படி ஒரு ஸர்ப்பமானது தூங்கும்போது உடம்பைச் சுருட்டிக்கொண்டுதான் படுக்கும். நாம் கையை காலை நன்றாக நீட்டிக் கொண்டாலே ஹாயாகத் தூங்குவதாக இருக்கிறது. அப்பப்போ கொஞ்சம் புரண்டு, சுருண்டு, கிருண்டு படுத்துக்கொண்டாலும், ''அடிச்சுப் போட்டாப்பல தூக்கம்'' என்னும்போது நன்றாக உடம்பை நீட்டிக் கொண்டுதான் கிடப்போம். ஆனால் ஒரு பூனையிலிருந்து ஆனைவரை எதைப் பார்த்தாலும் உடம்பை ஒரு மாதிரி வளைத்துக்கொண்டு முன்னங்காலில் மூஞ்சியை வைத்துக்கொண்டுதான்

தூங்குகின்றன. இதற்கு உச்சத்தில் ஒரு ஸர்ப்பம் நித்ரை பண்ணும்போது ஒரே சுருட்டாகச் சுருட்டிக்கொண்டு குண்டலாகாரமாகவே படுக்கும். பராசக்தியின் சக்தியில் ரொம்ப ரொம்ப அல்ப பாகமே நம்மெல்லாரிடமும் வெளிப்பட்டு பாக்கி அத்தனையும் செயல் படாமலிருப்பதால் நம்முடைய மூலாதாரத்தில் அவள் இப்படிச் சுருட்டியடித்துக்கொண்டு தூங்குகிற ஸர்ப்பமாகவே இருப்பதாக வைத்து, குண்டலிநி என்று சொல்வது காற்றைக் குடித்துக்கொண்டே பாம்பு உயிர் வாழ்வதாக ஐதிஹ்யம் அதனால் 'பவநாசி' என்றே ஒரு பேர். ('பவனம்' - காற்று; 'அச்' - உண்பது.) மூச்சுக்காற்றைக் குடித்தே நாம் உடம்பில் ப்ராண சக்தியைத் தக்கவைத்துக் கொள்வதால் அதையும் ஸர்ப்பமாகச் சொல்வது.

அந்த விஷயங்கள் இருக்கட்டும். கிட்டத்தட்ட அத்வைதானுபவமாக அம்ருதாஸ்வாதம் (அமுதத்தை ருசிப்பது) நடப்பதைச் சொன்னவர் தடதடவென்று ஒரே இறக்காக இறக்கி வெறும் பாமர ஜீவன்களாக நாம் இருக்கிற நிலையில் தூங்கும் ஸர்ப்பமாக அம்பாள் ஆவதைச் சொல்லி முடித்திருக்கிறார். என்ன தாத்பர்யம்? 'நாம் பண்ணும் பெரிய யோக ஸாதனை' என்கிற நினைப்பு உள்ள மட்டும் அம்ருதாஸ்வாதம் பண்ணிய யோகிகளையுங்கூட அவள் உருட்டித் தள்ளி விடலாம். ஆகையால் குண்டலிநீ யோகம் என்றே போனாலுங்கூட ''நானில்லை; நீ!'' என்கிற சரணாகதிதான் முடிவில் பூட்டைத் திறக்கும் சாவி!

''ஸ்ரீசக்ரம்: அதன் சிறப்புக்கள்''

அடுத்த ச்லோகத்தில் ஸ்ரீசக்ரத்தை வர்ணிக்கிறார். ஸ்ரீயந்த்ரம் என்றும் அதைச் சொல்வதுண்டு. 'ஸ்ரீவித்யா பூஜை' என்றாலே ''ஸ்ரீசக்ரம் வெச்சுப் பூஜை பண்றாளா?'' என்றுதான் கேட்கிறோம். ''ஆமாம்'' என்றே பதில் வரும். எல்லா ஸ்வாமிக்கும் - ஒவ்வொரு ஸ்வாமிக்கும் - ப்ரத்யேகமாக யந்த்ரம் உண்டு. ஆனாலும் சிவ பூஜை, விஷ்ணுபூஜை என்றெல்லாம் பண்ணுகிறவர்கள் பெரும்பாலும் அந்த மூர்த்திகளுக்கான யந்த்ரங்கள் வைத்துப் பண்ணுவதில்லை. ஆலயங்களில் வேணுமானால் ஸந்நிதிகளில் விக்ரஹங்களுக்குக் கீழே அந்தந்த யந்த்ரம் பூமிக்குள் சில இடங்களில் வெளியிலேயேகூட - ப்ரதிஷ்டையாகி இருக்குமே தவிர அகங்களில் அப்படியில்லை. (சிவனுக்கு) பாணம், (விஷ்ணுவுக்கு) ஸாளக்ராமம் என்று வைத்துப் பூஜை பண்ணுபவர்களே நிறைய இருக்கிறார்கள். இப்படிப்பஞ்சாயதன மூர்த்திகளில் அம்பாளுக்கு இயற்கையில் கிடைக்கிற கல் 'ஸ்வர்ண ரேகா சிலா' என்பது. ஆனால் அதை வைத்துப் பூஜிப்பவர்கள் துர்லபமாகவே இருப்பார்கள். ஸுப்ரஹ்மண்ய பூஜை செய்கிறவர்கள் வேலை வைத்தே பூஜிப்பதுண்டு. ஆனாலும் பொதுவில் மற்ற ஸ்வாமிகளுக்கு ஒன்று, அவயவங்களோடு கூடின மூர்த்தி, அல்லது இயற்கையில் கிடைக்கும் கல்லு ஆகியவற்றை வைத்தே பூஜிப்பது வழக்கமாயிருக்க அம்பாளுக்கு மாத்திரம் ஸ்ரீசக்ரம் என்றே இருக்கிறது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதோடுகூட - தனியாயில்லை, ஸ்ரீசக்ரத்தோடுகூட - அவயங்களோடு கூடிய விக்ரஹமும் வைப்பது வழக்கத்திலிருக்கிறது.

ஒவ்வொரு தேவதைக்குமான எந்த தந்த்ரத்தை (வழிபாட்டு முறையை) எடுத்துக் கொண்டாலும் அதில் 'மந்த்ரம்', 'யந்த்ரம்' என்று இரண்டு இருக்கும். ஒவ்வொரு

விதமான சப்தக் கோவையை ஜபித்து ஜபித்து ஸித்திபெற்றால் அதற்குரிய தேவதையை ஸாக்ஷாத்கரிக்கலாம். அப்படியுள்ள சப்தக் கோவையே அந்த தேவதைக்கான மந்த்ரம். கர சரணாதிகள் கொண்ட அவயவ ரூபம் போலவே ஒரு தேவதைக்கு இந்த அக்ஷர ஸமூஹமும் ஒரு ரூபம்; சப்த ரூபம், மந்த்ர ரூபம் என்பது. அதோடுகூட யந்த்ர ரூபமும் இருக்கிறது. ஏதோ கோடும், கோணமும், கட்டமும், வட்டமுமாகத் தெரிகிற யந்த்ரத்தில் அந்த ஒவ்வொன்றுக்கு அர்த்தமுண்டு. அபார சக்தி உண்டு. ஒவ்வொரு யந்த்ரமும் பரமாத்மாவை ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையாகப் பிடித்துத் தர ஏற்பட்டது. மந்த்ரத்தை மனஸுக்குள் ஜபிப்பது மாத்திரமின்றி யந்த்ரத்திலும் அர்ச்சன, ஆவாஹனாதிகளில் ப்ரயோஜனப்படுத்துவதுண்டு. அந்தந்த யந்த்ரத்தின் கோணங்களுக்கும், தளங்களுக்கும் உள்ளேயே அந்த தேவதைக்கான மந்த்ராக்ஷரங்களைப் பொறித்து வைப்பதும் உண்டு. அவயங்களளோடுள்ள விக்ரஹ ரூபத்திற்குப் பண்ணுவதுபோலவே யந்த்ரத்திற்கு அபிஷேகம், அர்ச்சனை, நைவேத்யம் என்று எல்லா உபசாரங்களுடனும் பூஜை பண்ணவேண்டும். ஏனென்றால் அந்த விக்ரஹத்தின் உயிராகவுள்ள தேவதையேதான் இப்படி யந்த்ர ரூபத்தில் இருப்பதும். அந்த தேவதை மட்டுமில்லாமல் அதனுடைய வாஸஸ்தானம், அதனுடைய ஸகல பரிவாரங்கள் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து வைத்து இந்த யந்த்ர ரூபம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

அம்பாளுக்குப் பல ரூபமிருப்பதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு யந்த்ரமும் உண்டு. ஆனாலும் மீநாக்ஷி, துர்கை, புவநேச்வரி, சாரதாம்பிகை என்று மூர்த்தி வைத்திருப்பவர்களுங்கூட (அந்தந்த மூர்த்திக்கான யந்த்ரமாக இன்றி) ஸ்ரீ சக்ரமே வைத்துப் பூஜை பண்ணுவதையும் பார்க்கிறோம். அகங்களில் மாத்திரமில்லை; ஆலயங்களிலும் இப்படி இருக்கிறது. திருவண்ணாமலை கிரிப்ரதக்ஷிணத்தில் ஒரு ப்ரஸித்தமான துர்க்கையம்மன் கோவிலிருக்கிறது. அங்கே யந்த்ரத்தைப் பார்த்தால் ஸ்ரீசக்ரமாகவே இருக்கிறது. சிருங்கேரியில் சாரதாம்பாள் மூர்த்தியாக இருந்தாலும் ஸ்ரீசக்ரமே வைத்துப் பூஜை நடக்கிறது.

இப்படி மற்ற எந்த ஸ்வாமியையும்விட அம்பாளுக்கே யந்த்ரம் விசேஷமாகவும், அம்பாளுக்கே இருக்கப்பட்ட அநேக ரூபங்களுக்கான யந்த்ரங்களிலும் ஸ்ரீயந்த்ரத்திற்கே விசேஷம் என்றும் இருக்கிறது.

கோடுகள், வட்டங்கள், சதுரங்கள், அந்தக் கோடுகளாலான கோணங்கள் இவை எல்லாம் ஒரு சக்ர ரூபத்தில் அமைந்து, மத்ய பிந்துவோடு (நடுப் புள்ளியோடு) இருப்பதே யந்த்ரம் என்பது. இந்த மாதிரி டிஸைனுக்கே ஒவ்வொரு தேவதையின் சக்தியை க்ரஹித்துக் கொடுக்கும் சக்தி - அபரிமிதமான சக்தி - இருக்கிறது. (சிரித்து) Divine Design ! கெட்ட சக்திகளைத துரத்தியடிக்கவும், திவ்ய சக்திகளை ஆகர்ஷித்துத் தருவதற்கும் சக்தி படைத்தவையாக அந்த டிஸைன்கள் இருக்கின்றன.

ஸ்ரீசக்ரத்தில் சக்ரம் என்று வட்டமாக இருக்கும் மத்யபாகத்தில் ஒன்பது முக்கோணங்கள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்வதில் நாற்பத்து மூன்று முக்கோணங்கள் உண்டாயிருக்கும். மத்ய பிந்துவையும் கோணமாகவே சேர்த்து நாற்பத்து நான்கு என்றும் சொல்வதுண்டு. இந்த நாற்பத்து நான்கு கோணங்கள் ஆறு ஆவரணங்களாக அமைந்திருக்கின்றன. ஆவரணம் என்றால் மறைப்பு என்பது நேர் அர்த்தம். இங்கே சுற்று, ப்ராகாரம், row என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும்.

ஒருத்தரைச் சுற்றிப் பல பேர் நின்றால் ஆஸாமி தெரியாமல் மறைக்கத்தானே செய்யும்? அதனால் ஆவரணம் என்று பேர், மத்ய பிந்துவையும் கோணம் என்று சொன்னாற் போலவே ஆவரணம் என்றும் சொல்கிறது. வாஸ்தவத்தில் அதைச் சுற்றி நாற்பத்து மூன்று கோணங்களே ஐந்து ஆவரணங்களாக அமைந்திருக்கின்றன. அதையும் சேர்த்து ஆறு ஆவரணம் 'நவாவரணம்' 'நவாவரணம்' என்று ஒரு வார்த்தை பல பேர் கேட்டிருக்கலாம். இப்போது தீக்ஷிதரின் நவாவரண க்ருதிகளுக்கு மவுஸு ஏற்பட்டு ரேடியோவில் ஒலி பரப்புவதால் அந்த வார்த்தை ப்ரசாரத்தில் வந்திருக்கிறது. நவாவரணம் என்பது ஸ்ரீசக்ரத்திலுள்ள ஒன்பது சுற்றுக்கள்தான். அந்த ஆவரணம் ஒவ்வொன்றிலும் யாரார் இருக்கிறார்கள், என்னென்ன தத்வங்கள் இருக்கின்றன. அதற்கு அதிதேவதை யார், அவர்கள் என்ன அநுக்ரஹம் செய்கிறார்கள், அங்கே என்ன முத்ரை காட்ட வேண்டும் என்றெல்லாம் சாஸ்திரங்களில் இருக்கிறது. அதையே சுருக்கமாக தீக்ஷிதர் கீர்த்தனத்தில் கொடுத்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு ஆவரணத்திற்கு ஒரு க்ருதி. இப்போது அதில் ஆறு சொன்னேன். இந்த ஆறில் தான் 44 கோணங்கள் இருப்பது. இந்த ஆறுக்கு வெளியிலே இன்னும் மூன்று சுற்று அதையும் சேர்த்தாலே நவாவரணம். அதிலே இரண்டு தாமரை இதழ்கள் வட்ட வடிவமாக அமைந்துள்ள சுற்றுக்கள். இந்த எட்டு ஆவரணத்திற்கும் சேர்த்து வெளிமதிலாக ஒரு ஆவரணம். அது மூன்று காம்பவுண்டுச் சுவர்கள் எழுப்பினாற்போல மூன்று கோடுகளாக வெளியே இருக்கும். அவை சக்ராகாரமில்லை. சதுரம், சதுரமாகவே இருக்கும். இப்படி ஒரு டிஸைன், அபரிமிதமான திவ்ய சக்தியோடு.....

ஆனால் இதில் ஜாக்ரதை வேண்டும். ஒரு யந்த்ரம் என்றால் அதில் ஒவ்வொரு கோடும், கோணமும் என்ன பரிமாணத்தில் இருக்க வேண்டுமோ அப்படிக் கணக்காக இருக்க வேண்டும். கொஞ்சங்கூட முன்னே, பின்னே இருக்கக்கூடாது. ஒரு மந்த்திரத்தில் சப்தம் கொஞ்சம் மாறுபட்டால்கூடப் பெரிய தோஷமாகிவிடலாம் என்பது போலவே யந்த்ரத்திலும் டிஸைனில் சின்னத் தப்பிதம் இருந்தாலும் கெடுதல் உண்டாகிவிடும். டிஸைன் முழுக்க ஸரியாயிருந்தால்கூட, ஸ்ரீ யந்த்ரத்தில் நடு முக்கோணம் கிழக்கு நோக்கி இல்லாமல், மேற்கு நோக்கியிருக்கும்படி வைத்துவிட்டால் பலனே மாறிவிடும்.

இன்னொரு அம்சம், ஜாக்ரதை தேவைப்படும் அம்சம், என்னவென்றால், விக்ரஹம் வைத்துப் பூஜை செய்வதை விடவும் யந்திரத்திற்குச் செய்யும்போது சாஸ்திரோக்தமாகவும், மடி ஆசாரங்களோடும் செய்ய வேண்டும்.

தற்காலத்தில் தெரியாத்தனத்தால் கொஞ்சம், ஜம்பத்துக்காகக் கொஞ்சம், இது ஒரு ஃபாஷன் என்று கொஞ்சம் என்பதாகப் பல 'கொஞ்சம் பேர்' சேர்ந்து அதுவே 'நிறைய' ஆகி, ரொம்ப வீடுகளில் ஸ்ரீசக்ர பூஜை என்ற பேரில் ஒன்று நடக்கிறது. ஆனால் நியமங்கள் போதாததால் துர்பிக்ஷமும், அசாந்திகளும் விருத்தியாகிக் கொண்டேயிருக்கின்றன!

ஆசைப்பட்டால் மட்டும் போதாது, அது அதற்கு எப்படி சாஸ்திரங்களில் சொல்லியிருக்கிறதோ, பெரியவர்கள் செய்து காட்டியிருக்கிறார்களோ அப்படி நாமும் செய்தால்தான் பலன் வரும். ஸ்ரீ சக்ரத்தின் விசேஷத்தைப் பற்றி சாஸ்திரத்தில் நிரம்பச் சொல்லியிருப்பது வாஸ்தவம். ஆனால் அதை எப்படிப் பூஜிக்க வேண்டுமென்றும் அதே

சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருப்பதைத் தள்ளிவிட்டு, ''இஷ்டப்படி, ஸௌகர்யப்படி (பூஜை) பண்ணுவேன் !'' என்றால் பலன் கிடைக்காது. விபரீத பலனே கிடைக்கலாம்.....

யந்த்ரம் என்பது ஒரு தேவதையின் இருப்பிடமாகவும், அது மாத்திரமில்லாமல், ஸாக்ஷாத் அந்த தேவதைக்கு ப்ரதிநிதியாகவுமே இருப்பது 'ப்ரதி'நிதி என்பதுகூட ஸரியில்லை. 'ப்ரதி' - 'காப்பி' - இல்லை; அஸலே அந்த தேவதைதான் இப்படி டிஸைன் ரூபத்திலிருப்பதும்.

அதிலும் அம்பாள் ஸ்ரீவித்யா தேவதையாக இருக்கும் போது யந்த்ர ரூபத்திலேயே விசேஷமாக ஸாந்நித்யம் கொண்டிருக்கிறாளென்பதால்தான் அந்த ஸ்ரீயந்த்ரத்திற்கு அலாதியான சிறப்பு இருக்கிறது. அம்பாளுடைய பரம ஸௌந்தர்யமான அவயவ ரூபத்தைவிடக் கூட இந்த யந்த்ர ரூபத்திற்கே சிறப்புத் தந்து பூஜிப்பதாக இருக்கிறது.

அம்பாளுக்கு இரண்டு வாஸ ஸ்தானம். அம்ருத ஸாகரத்தில் ஒன்றும், மேரு மத்தியில் ஒன்றுமாக என்றேனல்லவா? அதோடு மூன்றாவது வாஸஸ்தானமாக ஸ்ரீ சக்ரத்தையும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்....

இப்போது நான் சொன்னதில் இரண்டு தப்பு. ஒன்று, ஸ்ரீசக்ரம் அம்பாளுடைய வாஸஸ்தானம் மட்டுமில்லை; அவளுமேதான் ! வாஸஸ்தானம் + வஸிக்கிற ஆஸாமியாக அது இருக்கிறது ! இன்னொரு தப்பு என்னவென்றால் அம்ருதஸாகரம் மாதிரியும், மேரு சிகரம் மாதிரியும் இது மூன்றாவது (வாஸ ஸ்தானம்) இல்லை. அம்ருத ஸாகரமானாலும் ஸரி, மேரு சிகரமானாலும் ஸரி, அங்கே சிந்தாமணி க்ருஹம் என்ற அரண்மனையிலே இந்த ஸ்ரீயந்த்ரம் இருக்கும். நம் அகங்களில் ஒரு கையளவு இருக்கும் யந்த்ரம் அங்கே ஆயிரம், பதினாயிரம் மடங்கு பெரிசாக ஆவரணம் என்று சொல்லும் ஒன்பது சுற்று அங்கணங்களோடு இருக்கும். அந்த ஒன்பதிலும் அநேக தேவதைகள், தத்வங்கள் அம்பாளின் பரிவாரங்களாக இருப்பார்கள். ஒன்பதாவதாக உள்ள மத்ய பிந்துதான் பஞ்ச ப்ரம்மாஸனத்தில் அம்பாள் இருக்கிற இடம்.

மேரு சிகரத்திலே அம்பாள் இருக்கும்போது இந்த ஒவ்வொரு ஆவரணமும் அந்த சிகர மத்தியிலே சிகரத்திற்கு மேல் சிகரங்களாகத்தானே எழும்பியிருக்கும்? அந்த அமைப்பில்தான் ஸ்ரீ சக்ரத்தையே ஸமதளத்தில் நீளம், அகலம் ஆகிய இரண்டு பரிமாணத்தில் பண்ணுவது மாத்திரமில்லாமல் உயரமும் சேர்த்து, அடுக்கடுக்காக, மூன்று தளத்தில் cone -ஆக (கூம்பாக)ப் போய்முடிகிற விதத்திலும் பண்ணுவதாக இருக்கிறது. இப்படி மூன்று பரிமாணத்தில் உள்ள ஸ்ரீ சக்ரத்திற்கு மேரு ப்ரஸ்தாரம் என்றே பேர். மேரு என்று மாத்திரம் அதைச் சொல்வதாகவும் ஏற்பட்டுவிட்டது. ஸமதளமாக பூமி மட்டத்தோடு இருக்கும் ஸ்ரீசக்ரத்திற்கு பூப்ரஸ்தாரம் என்று பெயர். இரண்டும் கலந்து, ஆரம்ப ஆவரணங்கள் உயரவாட்டிலும் பிற்பாடு வருபவை ஸம தளமாகவும் அமைந்ததை அர்த்த மேரு என்பார்கள். எல்லா ஆவரணமும் மேரு ப்ரஸ்தாரமாயிருந்தால் பூர்ண மேரு. காஞ்சீபுரத்தில் காமகோஷ்டத்தில் இருப்பது பூப்ரஸ்தாரம். நம் மடத்தில் பூர்ண மேரு. மாங்காட்டில் அர்த்த மேரு. திருவிடைமருதூர் மூகாம்பாள் ஸந்நிதியில் பூர்ண மேரு.

"தனிப் பெயரில்லாத யந்த்ரம், தந்த்ரம், தலைநகரம்"

அம்பாள் பக்தர்கள் பெருமையாக ஒன்று சொல்லிக்கொள்வார்கள். மற்ற ஸ்வாமிகளின் யந்த்ரங்களுக்கு அந்தந்த ஸ்வாமியின் பெயரையோ வேறே அந்த ஸ்வாமிக்கு உள்ள அடையாளத்தையோ சேர்த்து சிவசக்ரம், மேதா தக்ஷிணமூர்த்தி யந்த்ரம், ஸுதர்சன யந்த்ரம், ஷடக்ஷர சக்ரம் என்றிப்படிப் பெயர் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. லலிதா த்ரிபுரஸுந்தரியின் யந்த்ரத்திற்கு மட்டும் இப்படி ஒரு பெயரும், அடைமொழியும் கொடுக்காமல் பூஜிதமானது மங்களமானது என்பதால் 'ஸ்ரீ'மட்டும் போட்டு 'ஸ்ரீசக்ரம்' என்றே சொல்லியிருக்கிறது. சக்ரம் என்றாலே இதுதான். தனியாகப் பெயர் கொடுக்க வேண்டாம் என்கிற மாதிரி இருக்கிறது.

அதேபோலத்தான் அவளுடைய உபாஸனா மார்க்கந்தான் மார்க்கம் என்று காட்டுகிற மாதிரி அதற்கும் 'ஸ்ரீ வித்யை' என்றே பெயர் கொடுத்திருக்கிறது. இங்கேயும் 'ஸ்ரீ' என்பது பூஜிதமான அடைமொழியே தவிர ஸ்ரீதேவி என்ற லக்ஷ்மியைக் குறிப்பிடுவதில்லை. உபாஸனா மார்க்கங்களை வித்யை என்றும் தந்த்ரம் என்றும் சொல்வது. அப்படிச் சொல்லும்போது மற்ற ஸ்வாமிகளின் உபாஸனைக்கு அந்த ஸ்வாமியின் பெயரையோ அல்லது அதன் ப்ரவர்த்தகரான ரிஷியின் பெயரையோ வைத்துப் பெயர் கொடுத்திருக்கும். ஆனால் த்ரிபுரஸுந்தரி வித்யைக்கு மட்டும் தனிப்பெயர் வைக்காமல் ஸ்ரீவித்யா என்றே சொல்வதாக இருக்கிறது.

அந்த ஸ்ரீவித்யா மந்த்ரத்திலேயே சிலசில வித்யாஸங்களோடு பல தினுஸான மந்திரங்கள் இருக்கிறது. இங்கே மட்டும் எப்படி ஸ்ரீவித்யா மந்திரம் என்று ஒரே பேரைச் சொல்வது? வித்யாஸம் தெரியும்படியாக வேறே வேறே பேர் சொன்னால்தானே ஸரியாயிருக்கும்? அதனால் அந்த மந்திரத்தின் முதலெழுத்தை வைத்தோ, அதன் ப்ரவர்த்தகரான ரிஷியின் பெயரை வைத்தோ காதி வித்யா, ஹாதிவித்யா, லோபாமுத்ரா வித்யா, துர்வாஸ வித்யா என்று சொல்லவேண்டியிருக்கிறது. ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் சேர்த்துப் பொதுவாக லலிதா தந்த்ரம் என்பதை 'ஸ்ரீவித்யா' என்றே சொல்லியிருக்கிறது.

யந்த்ரம், தந்த்ரம் மட்டுமின்றி அவள் இருக்கிற ராஜதானிக்கும் தனிப் பெயரில்லை. 'ஸ்ரீபுரம்' அல்லது 'ஸ்ரீநகரம்' என்றே அந்த இடத்திற்குப் பெயர். புரம், நகரம் என்றால் வெறுமே ஊர் என்றுதான் அர்த்தம். அப்படிச் சொன்னாலே போதும், அது அத்தனை ஊர்களும் இருக்கும் ஜகத்துக்கு ஜனனியாக இருக்கப்பட்ட அவளுடைய தலைநகரந்தான் என்று தெரிவிப்பதாக இப்படி ஸ்ரீபுரம், ஸ்ரீநகரம் என்றே பேர் இருக்கிறது!

நித்யஸ்ரீயை, (அதாவது) என்றும் அழியாததான ஆத்மானந்தச் செல்வத்தை தருகிறவள் அம்பாள் என்பதால் அவளுக்கு (ஸஹஸ்ரநாமத்தில்) முதல் பேரே 'ஸ்ரீமாதா' என்று சொல்கிறோம். அதற்கேற்க, ஸ்ரீவித்யை, ஸ்ரீசக்ரம், ஸ்ரீபுரம் என்றே அவளுடைய ஸம்பந்தமான விஷயங்கலெல்லாம் இருக்கின்றன.

ஸ்ரீசக்ரம் என்ற ஸ்ரீயந்த்ரத்தைப் பற்றி ஸௌந்தர்ய லஹரியில் ச்லோகம் வருவதைச் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். ஆறு ஆவரணங்களாக உள்ள ஒன்பது முக்கோணங்கள் ஒன்றையொன்று 'கட்' பண்ணிக்கொண்டு நாற்பத்துநாலு முக்கோணம் ஏற்படுவதாகச் சொன்னேனல்லவா? இந்த ஒன்பதிலே நாலு சிவ சக்ரங்கள் என்றும் ஐந்து சக்தி சக்ரங்கள்

என்றும் சொல்லப்படும். பிந்துவைச் சுற்றியிருக்கும் நடு முக்கோணம் சக்தி சக்ரங்களில் சேர்ந்ததுதான். அகங்களில் பூஜிக்கும் போது அது பூஜிப்பவருக்கு அபிமுகமாக இருக்க வேண்டும்.

சிவ சக்திகளின் ஐக்யமான அத்வைதத்தைக் காட்டுவதாக ஸ்ரீ சக்ரத்தில் இரண்டு பேருடைய சக்ரங்களையும் குறுக்கும் நெடுக்குமாகப் பின்னி வைத்திருக்கிறது. அதனால் ஏற்படும் கோணங்கள், அவற்றுக்கு வெளிச் சுற்றுக்களில் உள்ள பத்ம தளங்கள், வட்டக்கோடுகள், சதுரக் கோடுகள் ஆகியவற்றுக்கெல்லாம் இந்த (11-வது) ச்லோகம் கணக்குக் கொடுக்கிறது.

இதெல்லாம் ஏதோ நாவல் படிக்கிற மாதிரியோ, அல்லது academic interest - காகவோ தெரிந்து கொள்கிற விஷயமில்லை. குருமுகமாக உபதேசம் பெற்று குப்தமாக (பஹிரங்கப்படுத்தாமல்) ரக்ஷிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம். அடியோடு சொல்லாமல் விடவேண்டாமென்று கொஞ்சம் சொன்னேன். அதனால் 'லைட்'டாக நினைத்துவிடக் கூடாது!

உவமிக்கவொண்ணாத உருவழகு; காண்பதற்கொண்ணாத காட்சி!

யந்த்ர ரூபத்தைச் சொன்னவுடனே, ''இது ஸௌந்தர்ய லஹரி-ன்னா? அம்பாளுடைய பரம ஸுந்தரமான அவயவ ரூபத்தைச் சொல்லிடணும்'' என்று வேகம் வந்தாற்போல ''த்வதீயம் ஸௌந்தர்யம்'' என்றே அடுத்த ச்லோகத்தை (ச்லோ. 12) ஆரம்பித்திருக்கிறார்! ''த்வதீயம் ஸௌந்தர்யம்'' என்றால் ''உன்னுடையதான லாவண்யம்'' என்று அர்த்தம். ''யந்திர ரூபத்தில் இத்தனை கோணம், தளம், வட்டக்கோடு, சதுரக்கோடு என்றெல்லாம் முழு detail கொடுத்துப் பாடினேனே, அப்படி உன்னுடையதான லாவண்ய ரூபத்தைப் பாடலாமென்றால் முடிகிற கார்யமாயில்லையே! இது வரைக்கும் எந்தக் கவியும் அதை உள்ளபடி வர்ணிக்க முடியவில்லையே!'' (என்கிறார்.)

ப்ரம்மாதான் ஆதி கவி. ''ஆதி கவயே'' என்றே பாகவதத்தின் ஆரம்ப ச்லோகத்தில் அவரைச் சொல்லியிருக்கிறது. ஸரஸ்வதியே அவருடைய சக்திதான் என்றால் அவரைவிடப் பெரிய கவி எவர் இருக்க முடியும்? அவர் எல்லா தேவதைகள் மேலும் ஸ்தோத்ரங்கள் செய்திருப்பது புராணங்களைப் பார்க்கும்போது தெரிகிறது. கஷ்ட காலத்தில் தேவர்கள் அவரிடந்தான் போய் அழுவார்கள். உடனே அவர் அவர்களை சிவனோ, விஷ்ணுவோ, அம்பாளோ யாரோ ஒரு ஸ்வாமியிடம் அழைத்துக் கொண்டுபோய் அவர்களுடைய கஷ்டத்தைச் சொல்லி, நிவ்ருத்தி பண்ணணும் என்று வேண்டிக் கொள்வார். அப்போது அந்த ஸ்வாமியை ஸ்தோத்ரம் பண்ணுவார். அவருக்கே கஷ்டம் வருகிறபோதும் அப்படித்தான்! அப்படி அம்பாளைப் பற்றியும் பண்ணியிருக்கிறார். (துர்கா) ஸப்தசதீயில்கூட மது-கைடபாஸுரர்கள் அவரை ஹிம்ஸிக்க வந்தபோது அம்பாள் மேல் ஸ்தோத்ரம் பாடியிருக்கிறார். ஆனாலும் அவருங்கூட அவளுடைய லாவண்யத்தை உள்ளபடி வர்ணிக்க முடியவில்லை.

''த்வதீயம் ஸௌந்தர்யம் துஹிநகிரி-கந்யே துலயிதும்
கவீந்த்ரா: கல்பந்தே கதமபி விரிஞ்சி - ப்ரப்ருதய: ॥'' 12

''விரிஞ்சி ப்ரப்ருதய:'' என்றால் 'பிரம்மா முதலானோர்'. அவர்கள் உன்னுடைய ஸௌந்தர்யத்தை வர்ணிக்கப் பார்த்தார்கள். 'துலயிதும்' என்றால் தராசு அல்லவா? எடை எப்படிப் போடுகிறோம்? ஒரு தட்டில் இருப்பதற்கு ஸமமாக இன்னொரு தட்டில் எடைக்கல்லைப் போட்டுக் கண்டுபிடிக்கிறோம். நேராக ஒரு வஸ்துவின் எடையை கணிக்க நமக்குத் தெரியவில்லை. அதனால் இன்ன எடை என்று தெரிகிற ஒரு எடைக்கல்லைப் போட்டு அதைக்கொண்டு இதன் எடையைத் தெரிந்து கொள்கிறோம். அப்படி ஸாக்ஷாத்தாக அம்பாளுடைய ஸௌந்தர்யத்தை வர்ணிக்க அந்த விரிஞ்சி ப்ரப்ருதிகளான கவிகளுக்குத் தெரியவில்லை. அதனால் தங்களுக்குத் தெரிந்த ஒரு எடைக் கல்லைத் தேடினார்கள். அது என்ன? உபமானம் என்பதுதான்! சந்திரன் மாதிரி முகம், தாமரை மாதிரி கண், வண்டுக்கூட்டம் மாதிரி கேசம் என்றெல்லாம் உபமானம் காட்டிவிட்டால் எடைக் கல்போட்டு எடை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது போல இப்படிப்பட்ட லாவண்யம்' என்று தெரிந்து கொள்ள முடிகிறதல்லவா? இப்படிப்பட்ட எடைக்கல், உபமானம் என்பதை அந்தக் கவிகளெல்லாம் தேடித் தேடிப் பார்த்து, பல தினுஸாகக் கல்பித்துச் சொல்லிப் பார்த்தும் அம்பாளின் அழகை உள்ளபடிக் காட்ட முடியவில்லை. உவமையற்றதாக இருக்கிறது, அவளுடைய அழகு! ''கதமபி கல்பந்தே'' - மண்டையைக் குடைந்து கொண்டு அவர்கள் எப்படியெப்படியோ உவமை கல்பித்துத்தான் பார்க்கிறார்கள். ஆனாலும் முடியவில்லை! ''ஆனாலும் முடியவில்லை'' என்பதை ஆசார்யாள் உடைத்துச் சொல்லாமல், ''கதமபி கல்பந்தே - எப்படியோ கல்பித்துப் பார்க்கிறார்கள்'' என்று மட்டும் சொல்லி நிறுத்திவிடுகிறார். அதுதான் சொல்லாமல் சொல்கிற 'த்வனி' அழகு. ''ப்ரதோஷ தீபாராதனை நேரம் தப்பாமல் போய்ப் பார்க்கணும்னு ஓடினதென்னவோ வாஸ்தவந்தான்!'' என்று சொல்லி, நிறுத்தி விட்டாலே போதும், ''ஆனாலும் பார்க்க முடியவில்லை'' என்று அர்த்தம் கொடுத்துவிடும்! விண்டு சொல்வதைவிடவும், இப்படிச் சொல்லாமல் சொல்கிற போதே மனஸில் நன்றாகப் பதியவும் செய்கிறது.

''யந்த்ர ரூபத்தைச் சொன்னோமே, ஸௌந்தர்ய ரூபத்தைச் சொல்லலாமென்று பார்த்தால் அது வர்ணனாதீதமாக இருக்கிறது. நேரே (வர்ணிக்க) முடியாவிட்டாலும் காட்டலாமென்று பார்த்தால் அந்த ப்ரயாஸையும் ப்ரம்மாதிகளே பண்ணி ஓய்ந்து போயாயிற்று'' என்றிப்படிச் சொல்வதன் மூலமே அம்பாளுடைய அழகு எவ்வளவு உயர்வானது, ஈடு இணை இல்லாதது என்று காட்டிவிடுகிறார்.

வர்ணிப்பது இருக்கட்டும்; முதலில் அவளுடைய ஸ்வரூபத்தை அந்த கவி அல்லது பக்தர் - கவியாக இருக்கும் பக்தர் - தாமே நன்றாகப் பார்த்து அந்த முழு ஸௌந்தர்யத்தைத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டுமே! அப்படி யாராவது பார்த்திருக்கிறார்களா என்றால் அதுவும் இல்லை! முதலுக்கு எந்த கவியுமே அந்த ஸௌந்தர்ய ஸ்வரூபத்தைப் பார்த்ததில்லை என்னும்போது அதைப் பிறத்தியாருக்கு வர்ணித்துச் சொல்ல இடமேது?

ஏன் அம்பாளுடைய ஸ்வரூபத்தை எவரும் பார்த்ததில்லை? அடியோடு பார்த்ததில்லை என்று சொல்லமுடியாது. தர்சனம் என்று பல பக்த கவிகள் பண்ணித்தான் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் ஸம்பூர்த்தியாக எவரும் தன்னைப் பார்க்கவிடாமல் ஏதோ கொஞ்சம் - க்ஷணகாலம் - மின்னல் மின்னுகிற மாதிரி தர்சனம் கொடுத்துவிட்டு

மறைந்துபோய் விடுவாள். ஒரே பக்தியாக அவளிடமே மனஸை அர்ப்பணித்தவர்களுக்குங்கூட அவளுடைய சரணாரவிந்தம், கடாக்ஷத்தைப் பொழியும் நேத்ரம், மந்தஸ்மிதம் செய்யும் ஆஸ்யம் (திரு வாய்) என்றிப்படி ஏதாவது ஒரு அவயவந்தான் ஸதாவும் கண்களில் கட்டி நிற்குமே தவிர கேசாதி பாதம் முழு ரூபமும் இல்லை.

தன்னுடைய முழு ரூப ஸௌந்தர்யத்தையும் அவள் காட்டுவது ஒருத்தரிடந்தான். அந்த ஒருத்தர் யாரென்றால் பதியான பரமேச்வரன்தான். அவரைத் தன்னோடு சேரும்படிப் பண்ணி லோக லீலையில் ஈடுபடுத்தவேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவள் இந்தப் பரம ஸுந்தரமான சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு த்ரிபுர ஸுந்தரியானது. அந்த சரீரத்தை அவரொருத்தருக்கே பூராவாக அர்ப்பணம் பண்ணிய மஹா பதிவ்ரதையாயிருப்பவளவள். மற்றவர்களுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் தரிசனம் கொடுப்பாளே தவிர பூராவாகத் தன் ஸௌந்தர்யத்தைக் காட்டமாட்டாள். கருணையை பக்தர்களுக்குப் பூர்ணமாகக் காட்டுவாள். ஆனால் ஸௌந்தர்யம் பூரா என்னும்போது அது ஸ்வாமிக்குத்தான் ஸொத்து என்று வைத்திருக்கிறாள்.

இப்படிச் சொன்னால் இங்கே பின் ஸெக்ஷனில் ஆசார்யாள் பார்த்து வர்ணிக்கிற ஸௌந்தர்ய லஹரிகூட அவளுடைய ஸௌந்தர்யத்தை ஸம்பூர்த்தியாகச் சொல்லவில்லை என்றுதான் ஆகுமோ, என்னவோ? அப்படியும் இருக்கலாம். ஒரு தாயார் தன்னுடைய குழந்தைக்கு அன்பை, ஸம்பூர்த்தியாகக் காட்டுகிற மாதிரி அழகைக் காட்டுவாள் என்றில்லை. அவள் அலங்காரம் பண்ணிக் கொள்வது பதியை ஸந்தோஷப்படுத்தத்தானேயொழிய குழந்தையை அல்ல. அலங்காரம் (என்பது) அழகு படுத்திக் கொள்வது. 'படுத்தி'க்கொள்ள அவசியமில்லாமல் ஸ்வாபாவிகமாகவே அழகாக உருவெடுத்தவள் அம்பாள். ஆனபடியால் அதன் முழு நிலையை அவள் பதிக்கு மாத்திரமே காட்டுவது. இப்படியிருக்கும்போது மற்றவர்கள் எப்படி அவளை உள்ளபடி வர்ணித்துப் பாடமுடியும்? முதலுக்கு அவர்களுக்கே அவளுடைய பரிபூர்ண ரூப ஸம்பத்து தெரியாது. தெரிந்தமட்டில் பாடலாமென்றால் அதற்குங்கூட நேராக வர்ணிக்க வார்த்தை கிடைக்காமல், அப்பேர்ப்பட்ட அழகாயிருக்கிறது ! நேராக வர்ணிக்க முடியாவிட்டாலும் உபமானமாவது காட்டலாமா என்று பார்த்தால் அதற்கு உவமை காட்டும்படியாகவும் லோகத்தில் எதுவுமேயில்லை.

பரமேச்வரன் ஒருத்தனுக்குத்தான் அம்பாள் தன்னுடைய பூர்ண ஸௌந்தர்யத்தைக் காட்டுவாள் என்பதை ரொம்பவும் கவி நயத்தோடு ஸூசனையாகவே சொல்லியிருக்கிறார். எப்படிச் சொல்லியிருக்கிறாரென்றால்:

''யதாலோகௌத்ஸுக்யாத் அமரலலநா யாந்தி மநஸா
தபோபி: துஷ்ப்ராபாமபி கிரிச - ஸாயுஜ்ய - பதவீம் ॥'' 12

''அமர லலநா'' என்று வருவதற்கு 'தேவ ஸ்திரீகள்'' என்று அர்த்தம். ரம்பை, ஊர்வசி, மேனகை, திலோத்தமை முதலான தேவ ஸ்த்ரீகளைத்தான் நாம் மஹா அழகிகளாகச் சொல்கிறோம். அவர்களும் அம்பாளின் அழகை அவள் காட்டுகிற சிறிய அளவில் பார்த்தே, ''அவள் முன்னாடி நம்முடைய அழகு எம்மாத்திரம்?'' என்று நினைக்கிறார்கள். ''நாம் பார்ப்பதும் கொஞ்சந்தானே? அவளுடைய அழகின் பூர்ண ரூபம் எப்படியிருக்கும்?'' என்று பார்க்க வேண்டுமென்று ஆசைப்படுகிறார்கள். ஒரு

ஸங்கீத வித்வான் தன்னைவிட நன்றாக இன்னொருத்தன் பாடினால், 'அதிலே என்ன விசேஷம் இருக்கிறது? அதைத் தானும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்' என்று நினைப்பான். ஒவ்வொரு துறையிலுமே இப்படி. அந்த ரீதியில் ஸௌந்தர்யவதிகளான தேவ ஸ்த்ரீகள் த்ரிபுரஸுந்தரியின் பூர்ண ஸௌந்தர்யத்தைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்று ஆசைப்படுகிறார்கள். அம்பாளுடைய முழுவடிவத்தைப் பார்க்க விரும்புகிறார்கள். ''யத் ஆலோக ஔத்ஸுக்யாத்'' என்றால், 'எந்த ஸௌந்தர்யத்தைக் காணும் ஆவலினால்' என்று அர்த்தம். 'த்வதீயம் சொன்னதையே ''யத்'' (எந்த ஸௌந்தர்யமோ அது) என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

அம்பாளுடைய ஸௌந்தர்யத்தைப் பூராவும் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்ட தேவ ஸ்த்ரீகள் என்ன செய்கிறார்கள்? ''நாம் ஆசைப்பட்டு என்ன ப்ரயோஜனம்? தன்னுடைய சரீரம் ஈச்வரனுக்கே உடைமை என்று அவள் அர்ப்பணம் பண்ணியிருப்பதால் அவனொருத்தன்தான் அந்த ரூப ஸம்பத்தைப் பூராவாகப் பார்க்க முடியும். ஆனபடியால், நாம் என்ன பண்ணவேண்டுமென்றால் அந்த ஈச்வரனோடு ஐக்யமாகிவிட வேண்டும்; சிவ ஸாயுஜ்யம் என்பதைப் பெற்றுவிடவேண்டும். அப்போது நாமும் அம்பாளின் லாவண்யத்தை உள்ளபடி பூர்த்தியாகப் பார்த்துவிடமுடியும்'' என்று நினைக்கிறார்கள்.

சிவனிடம் பக்தியாலேயே பக்தர்களும், சிவமாக ஆகவேண்டும் என்ற ஞான தாஹத்தாலேயே ஞானிகளும் சிவ ஸாயுஜ்யம் வேண்டியிருக்கிறார்கள். அதற்காகப்படாதபாடு பட்டிருக்கிறார்கள். அங்கே சிவஸாயுஜ்யம் end in itself (அதுவே முடிவான குறிக்கோள்). அப்பேர்ப்பட்ட அந்த உசந்த ஸ்திதியை இந்த தேவ ஸ்திரீகள் விரும்புவதோ, அதுவே end, லக்ஷ்யம் என்பதாலில்லை! அதை உபாயமாக, means - ஆக, வைத்துக்கொண்டு, அதன் மூலம் அம்பாள் அழகைப் பார்க்க வேண்டுமென்பதே இவர்களுடைய லக்ஷ்யம்! மஹா பெரிய சிவஸாயுஜ்யத்தையும் ஸாதனமாக்கிக் கொண்டு ஸாத்யமாக நிற்கிறது, அம்பாளின் ஸௌந்தர்ய தர்சனம்!

ஸரி, அந்த ரம்பையும் மேனகையும் அப்படி ஆசைப்பட்டுவிட்டார்களென்பதால் சிவ ஸாயுஜ்யம் கிடைத்துவிடுமா என்ன? லேசில் கிடைக்கக்கூடியதா அது? ''தபோபி: துஷ்ப்ராபாமபி'' என்றே அதைச் சொல்கிறார் ''எத்தனை தபஸ் பண்ணினாலும் பெற முடியாதது'' என்று அர்த்தம். தேவ ஸ்திரீகள் தபஸ் பண்ணுகிறவனைக் கலைத்து வசியப்படுத்தத்தான் போவார்கள்! தபஸ் பண்ணுவதற்கான இந்திரிய நிக்ரஹம் அவர்களுக்கு ஏது? அதனால் என்ன பண்ணுகிறார்களென்றால் -

மானஸிகமாக நம்மை எப்படி வேண்டுமானாலும் நினைத்துப் பார்த்துக் கொள்ளலாமல்லவா? மனக்கோட்டை என்னதான் கட்ட முடியாது? அப்படி அந்த ரம்பை, மேனகை முதலானவர்கள் தாங்களே பரமசிவன் என்று மானஸிகமாக நினைத்துப் பார்க்கிறார்களாம்! ''யாந்தி மநஸா கிரிச ஸாயுஜ்ய பதவீம்'' என்றால் 'சிவ ஸாயுஜ்ய நிலையை மானஸிகமாக அடைகிறார்கள்' என்று அர்த்தம்.

வாஸ்தவத்தில் அது மனஸால் அடைய முடியாத நிலை! ''யந் மநஸா ந மநுதே'' - எதை மனத்தால் எண்ணிப் பார்க்க முடியாதோ அது. ஆகையால் அவர்கள் மானஸிகமாக சிவ ஸாயுஜ்யம் அடைகிறார்கள் என்றால், 'வாஸ்தவத்தில் அடையாமலே நிற்கிறார்கள்' - அதாவது, அம்பாளுடைய ஸௌந்தர்யத்தை அவர்களும் ஸம்பூர்த்தியாக அறியமுடியவில்லை என்றே அர்த்தம்.

ப்ரம்மா முதலான கவிவாணர்கள் தங்களுக்கு அம்பாளின் ஸௌந்தர்யம் தெரிந்த அளவில் அதற்கு உவமை தேடி என்னென்னமோ கல்பனை பண்ணிப் பார்க்கிறார்கள் என்று முதல் பாதியில் சொன்னதற்கு 'ஆனாலும் ஸரியான உவமை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை' என்பதுதானே உட்பொருள்? அப்படியே இந்தப் பின்பாதியில், தபஸ் பண்ணியும் பெற முடியாத சிவஸாயுஜ்யத்தை ரம்பையும் மேனகையும் மனஸால் கல்பித்துப் பார்க்கிறார்கள் என்பதற்கும் 'ஆனாலும் முடியவில்லை' என்றுதான் அர்த்தம். கருணை உள்ளம் கொண்ட ஆசார்யாளுக்கு 'விரிஞ்சி ப்ரப்ருதி'களும், 'அமரலலனா'க்களும் தோற்றுப் போனார்கள் என்று வாய்விட்டுச் சொல்ல மனஸ் வரவில்லை போலிருக்கிறது!

அம்பாளுடைய ஸௌந்தர்யச்சிறப்பை ஒரே தூக்காகத் தூக்கி இப்படி 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யின் ஆனந்த லஹரி பாகத்தில் ச்லோகம்!

"கால ஸ்வரூபமாக"

அப்புறம் கால ஸ்வரூபமாக அம்பாளைச் சொல்லி ஒரு ச்லோகம் - "க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாசத் த்விஸமதிக பஞ்சாசத் உதகே" (ச்லோ-14) ஒரு வருஷத்தில் ஆறு ரிதுக்கள், மொத்தம் 360 நாள் என்று இருக்கிறதோல்லியோ? இந்த 360 நாளுங்கூட குண்டலிநீ சக்தியின் ஜ்யோதிஸிலிருந்து வெளிப்படும் 360 கிரணங்கள்தான் என்றும், ஆறு சக்ரங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு ரிதுவாக அந்த ரிதுவுக்கு எத்தனை நாளோ அத்தனை கிரணங்கள் பிரகாசிக்கின்றன என்றும் அந்த ச்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். "க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாசத்" என்றால் ப்ருத்வீ தத்வத்தில், அதாவது மூலாதாரத்தில், 56 கிரணங்கள் என்று அர்த்தம். அதாவது அங்கே 56 நாள் கொண்ட வஸந்த ரிதுவாக அம்பாள் இருக்கிறாள். இப்படியே ஒவ்வொரு சக்ரத்திற்கும் கணக்கு சொல்கிறார்.

இப்படித் தன்னை ஒவ்வொரு ரிதுவாகக் காலத்திற்குள் குறுக்கிக் கொண்டு, சுருக்கிக் கொண்டிருக்கும்போது அம்பாள் கால ஸ்வரூபமாயிருக்கிறாள். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் அவள் காலாதீதமானவள் (காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டவள்). அந்தக் காலாதீத நிலையில் ஆறு சக்ரத்திற்கும் மேலே ஸஹஸ்ர தள பத்மத்தில் அவளுடைய சரணாரவிந்தங்கள் குருபாதமாக விளங்குகின்றன. இதை "மயூகாஸ் - தேஷாம் அப்யுபரி தவ பாதாம்புஜ யுகம்" என்று சொல்லியிருக்கிறார். 'மயூகம்' என்றால் கிரணம்; கிரண வடிவான நாள். இப்படியுள்ள 360-க்கும் மேலே - "தேஷாம் அபி உபரி": அவற்றுக்கும் மேலே - அதாவது ஸஹஸ்ரார பத்மத்தில், 'தவ பாதாம்புஜ யுகம்': உன்னுடைய இரு தாமரைப் பாதங்கள்; இணையடித் தாமரைகள். அம்பாளைப் பார்த்துச் சொல்வதால் "உன்னுடைய" என்கிறார்.

"வாக்குவன்மை அருள்வது; சாக்தத்தில் சப்தத்தின் விசேஷம்"

இந்த (ஆனநதலஹரி) ச்லோகங்களுக்கு நடுவே சிலதில் லலிதாம்பாள் ரூபத்திலில்லாமல், ஆனாலும் ஸ்ரீவித்யா தந்த்ரத்திற்கு ஸம்பந்தமான வேறு தேவதா ரூபங்களில் அம்பாள் அநுக்ரஹம் செய்வதைச் சொல்லியிருக்கிறது. அப்படி ஒன்று (ச்லோ. 15) சொல்கிறேன்:

சரஜ் - ஜ்யோத்ஸ்நா - சுத்தாம் சசியுத - ஜடாஜூட - மகுடாம்
வர - த்ராஸ - த்ராண - ஸ்படிக - குடிகா - புஸ்தக - கராம் ।
ஸக்ருந் - ந த்வா நத்வா கதமிவ ஸதாம் ஸந்நிதததே
மது - க்ஷீர - த்ராக்ஷா - மதுரிம - துரீணா: பணிதய: ॥ 15

(சரத் ஜ்யோத்ஸ்நா சுத்தாம்) சரத்கால நிலவு போல தூயவளும், (சசியுத ஜடாஜூட மகுடாம்) சநதிரனுடன் கூடிய ஜடாமுடியை மகுடமாயுடையவளும், (வர) வர முத்திரை, (த்ராஸ - த்ராண) பயத்திலிருந்து காப்பதான அபய முத்திரை, (ஸ்படிக - குடிகா) ஸ்படிக அக்ஷமாலை, (புஸ்தக கராம்) புஸ்தகம் ஆகியவற்றைக் கரத்திற் கொண்டவளுமாகிய (த்வா) உன்னை (ஸக்ருத்) ஒருமுறை (நத்வா) வணங்கினாலே (ஸதாம்) ஸத்துக்களான மேன்மக்களுக்கு (மது க்ஷீர த்ராக்ஷா) தேன், பால், திராக்ஷை ஆகியவற்றின் (மதுரிம துரீணா:) இனிமையை வகிக்கும் சிறப்புப் பொருந்தியவையான (பணிதய:) வாக்குகள் (கதமிவ) எவ்வாறு (ந ஸந்நிதததே) கைகூடாமற் போகும்? (எவ்வாறு வாக்குத்திறன் ஸித்தியாமலிருக்கும்?)

வீணை இல்லாத ஒருவித வாக்தேவி ஸ்வரூபமாக அம்பாளை (இங்கே) சொல்லியிருக்கிறது. வாக்தேவி என்றால் ஸரஸ்வதிதான்.

அம்பாள் விஷ்ணுவுக்கு ஸஹோதரி என்கிற மாதிரியே இன்னும் இரண்டு - ரொம்பப் பேருக்குத் தெரியாதது: லக்ஷ்மி ப்ரம்மாவுக்கு ஸ்ஹோதரி, ஸரஸ்வதி பரமசிவனுக்கு ஸஹோதரி. அண்ணா - தங்கை என்றால் ஒரே ஜாடை, ஒரே மாதிரி மனோபாவம், ஒரே மாதிரிக் கார்யம் பண்ணுவது என்றுதானே இருப்பார்கள்? அப்படி ஸரஸ்வதி பரமசிவன் மாதிரியே வெள்ளை வெளேன்று இருக்கிறாள். ''சரத் ஜ்யோத்ஸ்நா சுத்தாம்'' என்றால் சரத்கால சந்திரிகை மாதிரி சுப்ரமாக, வெள்ளை வெளேரென்று இருப்பவள். சரத் காலத்தில்தான் அவளுக்கு ஸரஸ்வதி பூஜையும் பண்ணுகிறோம். 'சரத்'தை வைத்துத்தான் அவளுக்கே 'சாரதா' என்று பேர் இருக்கிறது.

ஆசார்யாளுக்கு சாரதா நாமத்தில் விசேஷமான பிடிப்பு உண்டு. வித்வத்திலே சிகரத்துக்குப் போய் பாஷ்யம், ஸ்தோத்ரம், வாதம் என்று ஏராளமாகப் பண்ணியவராதலால் அவருக்கு ஸரஸ்வதி ரொம்பவும் முக்யம். அந்த ஸரஸ்வதிக்கு உள்ள அநேகம் பெயர்களில் சாரதா நாமத்தில் அவருக்குத் தனியான ஈடுபாடு! வெள்ளை வெளேர் என்று பரம பரிசுத்தத்தையும், ஹித சீதமாக இருப்பதில் அருளில் குளிர்ச்சியையும் காட்டுகிற பெயராக இருப்பதால் இருக்கலாம்! 'ச'வும் 'ஸ'வும் ஒன்றுக்கொன்று மாறி வருவதுண்டு. அப்படிப் பார்க்கும்போது 'சாரதா' என்பது 'ஸாரதா' என்றாகும். வடக்கே அப்படியும் சொல்கிற வழக்கமிருக்கிறது. 'ஸார-தா' என்றால் 'ஸாரமான தத்வத்தை அநுக்ரஹிப்பவள்' என்று அர்த்தம். ஞானந்தான் ஸார தத்வம். அதனாலும் ஆசார்யாளுக்கு அந்தப் பேரில் தனியான பிடிமானம் இருந்திருக்கலாம். ச்ருங்கேரியில் சாரதாம்பாள் என்றே அம்பாளை ப்ரதிஷ்டித்திருக்கிறார். அதை சாரதா பீடம் என்றே சொல்கிறது. நம் (காஞ்சி) மடத்துக்கும் சாரதா மடம் என்றே பேர். காமகோடி பீடம்; சாரதா மடம் அந்தப் பேரில் அவருக்குத் தனிப் பிடிப்பு இருந்தாலும் நம்முடைய ஸ்தோத்திரத்தில் ஒரு இடத்தில்கூட லலிதாம்பாள், த்ரிபுரஸுந்தரி முதலான பெயர்களையே சொல்லாததால் இந்தப்

பெயரையும் சொல்லவில்லை போலிருக்கிறது ! ஆனாலும் 'சரத் - ஜ்யோத்ஸ்நா' என்று ஆரம்பத்திலேயே சாரதாவை ஞாபகப்படுத்திவிடுகிறார் !

ஈச்வரன் மாதிரியே அவள் சுத்த வெளுப்பு. அவர் மாதிரியே ஜடாமகுடம் தரித்துக் கொண்டிருப்பவள். அதோடு அதில் அவர் மாதிரியே சந்திர கலையையும் வைத்துக் கொண்டிருப்பவள். தானே சந்த்ரிகைமாதிரியான தாவள்யத்தோடு இருப்பவள் ஜடாமகுடத்திலும் சந்த்ரகலை வைத்துக்கொண்டிருக்கிறாள்: ''சசியுத ஜடாஜூட மகுடாம்''.

சதுர்புஜையாக இருக்கிறாள். இரண்டு ஹஸ்தங்களில் வராபய முத்ரை - ''வர த்ராஸ த்ராண'' என்று சொல்லியிருக்கிறது. 'அபயம்' என்பதற்குப் பதில 'த்ராஸ த்ராணம்'' என்று மோனையழகோடு போட்டிருக்கிறார். 'த்ராஸம்' என்றால் பயம்தான். 'த்ராணம்' ரக்ஷிப்பது. பயத்திலிருந்து ரக்ஷிப்பதென்றால் அபயந்தானே?

''உன்னைத் தவிர எல்லா தேவதைகளும் அபய வரத முத்ரை காட்டுகின்றன'' என்று முன்னாடி சொன்னாரல்லவா? அதனால்தான் அப்புறம் லலிதாம்பாளுக்கு வேறான ஒரு ரூப பேதத்தை இங்கே சொல்லும்போது வராபயம் காட்டும் ஸாரஸ்வத (ஸரஸ்வதியின் தொடர்புள்ள) ரூபமாக வர்ணித்திருக்கிறார். வீணை, கிளி என்றிப்படி அந்த ஹஸ்தங்களில் வைத்துக் கொள்ளாமல் வரம், அபயம் காட்டும் ரூபமாகச் சொல்லியிருக்கிறார்.

அப்புறம் ஸரஸ்வதிக்கே உரிய அக்ஷமாலை, புஸ்தகம் இரண்டையும் சொல்லியிருக்கிறார்.....'ஸரஸ்வதிக்கே உரிய' என்றதற்கு ஒரு 'அமென்ட்மென்ட்' (திருத்தம்) - அவளுடைய ஸஹோதரரான ஈச்வரன் தக்ஷிணாமூர்த்தியாக உள்ளபோது அவருக்கும் இந்த இரண்டும் உண்டு, ''ஸ்படிக குடிகா புஸ்தக கராம்'' என்பதில் 'ஸ்படிககுடிகா' என்பது ஸ்படிக அக்ஷமாலையைக் குறிப்படிடுவது.

அக்ஷமாலை என்பது அக்ஷர மாலைதான். 'அ'விலிருந்து 'க்ஷ' வரையிலான 51 அக்ஷரங்களில் அக்ஷரத்திற்கு ஒன்றாக 51 மணிகளைக் கோத்துப் பண்ணியதே 'அக்ஷ' மாலை.

சாக்த சாஸ்திரத்தில் ஒரு முக்யமான ஜீவ நாடியாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லவேண்டும். அதுதான் அக்ஷரங்களுக்கு அதிலுள்ள முக்யத்வம்; அந்த அக்ஷரங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையான சப்தம் என்ற தத்வத்துக்கு உள்ள முக்யத்வம். வைப்ரேஷனால்தான் ஸ்ருஷ்டி என்று பார்த்தோம். ஆகாச ரூபத்தில் அந்த வைப்ரேஷன் ஸூக்ஷ்மமான சப்தஙகளாக இருந்து, அவற்றிலிருந்தே ஸ்ருஷ்டி, அவற்றிலிருந்தே மந்த்ரங்களும், மந்த்ரமயமான வேதமும் என்றும் சொல்லியிருக்கிறேன். ஆகாசத்திற்கான ஸூக்ஷ்ம சக்தியான தன்மாத்ரையே சப்தந்தான் என்றும் சொன்னேன். ஆனபடியால், ஸ்ருஷ்டி லீலையும், ஸ்ருஷ்டி மறுபடியும் மூலத்தில லயிப்பதும் ஆகிய இவல்யூஷன் - இன்வல்யூஷன்களே சாக்த சாஸ்திரத்தின் முதுகெலும்பாக இருப்பதால், அதில் ஓடுகிற ப்ராண நாடி மாதிரியான முக்யத்வத்தை சப்த தத்வம் பெற்றிருக்கிறது. சாக்தத்தில் ஒரு பக்கம் அர்த்த ப்ரபஞ்சம், அல்லது வஸ்து ப்ரபஞ்சம் சொல்லி அதில் சிவ தத்வம், சக்தி தத்வம், ஸதாசிவ தத்வம், ஈச்வர தத்வம், சுத்த வித்யா தத்வம் என்று ஐந்தை வைத்து ப்ரப்ரஹ்மத்திலிருந்து ஸ்தூல பூத ஸ்ருஷ்டி வரை கொண்டுவந்து விட்டிருக்கிறது.

அதே மாதிரி, அதற்கு ஏர்வையாகவே சப்த ப்ரபஞ்சம் என்றும் வைத்து அதில் சப்தத்தின் அதி ஸூக்ஷ்மமான 'பரா' என்ற தத்வத்தில் ஆரம்பித்து, அதையும் சேர்த்து ஐந்து விதமான சப்த தத்வங்களைச் சொல்லியிருக்கிறது. பராவுக்கு அப்புறம் பச்யந்தீ, மத்யமா என்று இரண்டு. மநுஷ்யக் காதுக்குக் கேட்காததாகவும், மநுஷ்யன் வாயால் சொல்ல முடியாததாகவும் உள்ள சப்த மூலமே பரா. அந்த அதி ஸூக்ஷ்ம தத்வம் ஒருமுகப்பட்டு சித்தே (சிறிதளவே) ஸ்தூலமான சப்தமாக ஆகும்போது 'பச்யந்தீ' எனப்படுகிறது. ஒரு நோக்கமுமில்லாமல் கேவல (வெறும்) சப்தமாயிருந்த 'பரா' வெளிப்படப் பேசிக் கேட்கக்கூடிய சப்தமாக ஆகவேண்டுமென்ற நோக்கத்தோடு கொஞ்சம் இறுகுகிற நிலைதான் 'பச்யந்தீ'. 'பார்க்கிறது' என்று அர்த்தம். 'நோக்கம்' என்பது நோக்குவது, பார்ப்பது என்பதைக் குறிப்பதுதான். எந்த நோக்கமும் இல்லாத 'பரா'வுக்கு நோக்கம் வந்து நோக்குகிறபோது 'பச்யந்தீ' ஆகிறது ! தமிழில் 'பைசந்தி' என்பார்கள். அதற்கப்புறம், மநுஷ்ய யத்னத்தின்மீது இல்லாமல் தானாகவே அது சப்தமாக எழும்பும். அந்த நிலையில் அதற்கு 'மத்யமா' என்று பெயர். ஸூக்ஷ்ம சப்தத்திற்கும், ஒரு மநுஷ்யன் வாயால் எழுப்புகிற ஸ்தூல சப்தத்திற்கும் மத்தியில் அது இருப்பதால் 'மத்யமா' என்ற பெயர். இப்படித் தானாகவே உண்டாகும் சப்தத்திற்கு 'அநாஹத சப்தம்' என்றும் பேர். 'அடிக்கப் படாமல் உண்டான ஒலி' என்று அர்த்தம். 'ஆஹதம்' - அடிக்கப்பட்ட; 'அநாஹதம்' - அடிக்கப்படாத.

இப்படிச் சொன்னால், ''அப்படீன்னா இப்போ நாம வாய்விட்டுப் பேசறதெல்லாம் அடிச்சு உண்டாகிற சப்தமா என்ன?'' என்று கேள்வி வரும். ஆமாம், நாம் எழுப்பும் சப்தம், வாத்யங்கள் எழுப்பும் சப்தம், இன்னும் காதுபடக் கேட்கிற எந்த சப்தமாயிருந்தாலும் அதெல்லாம் அடிக்கப்படுவதால் உண்டாகிறவைதான். வைப்ரேஷனாலேயே சப்தம். வைப்ரேஷன் என்பது ஹ்ருதயம் அடித்துக் கொள்கிற (heart-beat என்கிற) மாதிரியான ஒன்றுதான். அதோடு காற்று பல தினுஸாகத் தொண்டைக் குழலில் அடித்தும், நாக்கு உதட்டில், பல்லில் அடித்துந்தான் நாம் பேசுகிற, பாடுகிற சப்தங்கள் எழும்புகின்றன. ஹார்மோனியம், ஃபிடில், புல்லாங்குழல், நாயனம் எல்லாமும் காற்று அடித்து மோதி சப்தம் உண்டாக்குபவைதான். அதோடு, புல்லாங்குழலில் விரலாலேயே த்வாரங்களை மூடித் திறப்பதும் அடிக்கிற மாதிரிதானே? வீணையில் தந்திகளை விரலால் மீட்டுவதும் அடிதான். இதெல்லாம் 'செல்ல அடி' என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாம் ! ஃபிடில் bow ஒரு தினுஸாக (தேய்ப்பது போல) அடிக்கிறது ! ம்ருதங்கம், கடம், கஞ்ஜிரா என்றால் நன்றாக மாக்கு மாக்கு என்றே அடி வாங்கித்தான் சப்தம் கொடுக்கின்றன ! கையால் அடித்தால் போதாது என்றே தவில், முரசு, பேரிகை முதலியவற்றுக்குக் கொட்டுக்கொம்பு வேறு வைத்துக் கொண்டு அடிக்கிறார்கள் ! ஜாலராவில் ஒரு பாதியும் இன்னொரு பாதியும் தங்களுக்குள்ளேயே அடித்துக் கொள்கின்றன ! இதெல்லாம் ஆஹதம். இப்படியில்லாமல் தானாகவே எழும்புவது அநாஹத த்வனி. அதுதான் மத்யமா.

பரா, பச்யந்தீ, மத்யமா என்ற மூன்றுக்கப்புறம் நல்ல ஸ்தூல சப்தமாக நாமும் யத்னம் பண்ணி வாயைக் கொண்டு எழுப்பும் வாக்கு. அதற்கு 'வைகரீ' என்று பெயர். நாலாவதாக உள்ள இதிலேயே வெறும் சப்தமாக மட்டும் உள்ள 'த்வனி', இன்ன சப்தம் என்று நிர்ணயமான 'வர்ணம்' என்று இரண்டு இருப்பதால் நாலு என்பதே

ஐந்தாகிவிடுகிறது. வர்ணம் என்பதே அக்ஷரம். இப்படி ஐம்பத்தோரு நிர்ணயமான, ஸ்பஷ்டமான அக்ஷரங்கள்.

ஒரு குழந்தை அதுபாட்டுக்கு என்னென்னமோ சப்தம் போடுகிறது. அதில் க,ங,ச,ஞ என்கிற மாதிரியான நிர்ணயமான அக்ஷர ரூபங்களில்லை. வெறும் சப்தமாக மாத்திரம் இருக்கிறது. அதுதான் த்வனி, நம்மையே எடுத்துக் கொண்டாலும் நாம் அழுகிறபோது, சிரிக்கிறபோதெல்லாம் ஏதோ சப்தங்கள் எழுப்புகிறோம். 'குய்யோ, முறையோ' என்று அழுவது, 'கடகட' என்று சிரிப்பது என்கிறோம். ஆனால் வாஸ்தவத்தில், 'கு-ய்-யோ' என்றோ, 'க-ட' என்றோ உள்ள அக்ஷரங்களைச் சொல்லி நாம் அழுது சிரிப்பதில்லை. த்வனி மாத்திரந்தான் எழுப்புகிறோம்.

'பரா'விலிருந்து வைகரியின் இரண்டு ரூபங்கள் வரையில் சப்த தத்வங்கள் ஐந்து அர்த்த ப்ரபஞ்சத்தின் ஐந்து தத்வங்களில் ஒவ்வொன்றுக்கும் '=' போடுவதாக சப்த ப்ரபஞ்சத்தின் இந்த ஐந்தும் இருக்கின்றன.

அதைவிடவும் இதுதான் (அர்த்த ப்ரபஞ்சத்தைவிடவும் சப்த, ப்ரபஞ்சந்தான்) முக்யமானது என்று கூடச் சொல்லலாம் - இந்த வைப்ரேஷன்களால்தான் அந்த அர்த்த ப்ரபஞ்ச வஸ்துக்களே உண்டாவதால்.

முடிவாக உண்டாகிற ஸ்தூல லோகத்திலுள்ள ஸ்தூல வஸ்துக்களுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறோம்? 'பதார்த்தம்' என்றே சொல்கிறோம். பாமர ஜனங்களுங்கூட "கடைக்குப் போயி பதார்த்தம் வாங்கியாந்தேன்" என்கிறார்கள். ஸ்தூல வஸ்துவைப பதார்த்தம் என்பது இதிலிருந்து தெரிகிறது. 'பத அர்த்தம்' என்றால் சொல்லின் பொருள்' என்றே அர்த்தம். பதம், சொல் என்பது சப்த ப்ரபஞ்சந்தான். அதிலிருந்து பொருள் உருவில் (ஸ்தூலமான) வஸ்துவாக உண்டாவதுதான் 'அர்த்தம்' அர்த்த ப்ரபஞ்சம் என்பது சப்தமாகிற சொல்லுக்கு உள்ளே இருக்கிற 'அர்த்தம்'தான் - 'மீனிங்'தான்!

அம்பாள் தினுஸு தினுஸாக என்னென்னவோ மாயா விசித்ரங்கள் பண்ணுவதில், பஞ்சபூத தத்வங்களாகக் குண்டலிநீ சக்ரங்களில் உள்ளபோது எப்படியிருக்கிறாளோ அதற்குத் தலைகீழாக அவற்றிலே சப்தத்தின் ஐந்து பரிணாமங்களாக உள்ளபோது இருக்கிறாள். அடி மூலாதார சக்ரத்தில் ரொம்பவும் ஸ்தூலமான ப்ருத்வீ தத்வமாகவும், அப்புறம் அப், தேஜஸ், வாயு என்றும் ஸூக்ஷ்மமாக ஆகிக் கொண்டே போய், நெஞ்சாங்குழியிலுள்ள விசுத்தி சக்ரத்தில் ஆகாசமாக அங்கே இருக்கிறாள். இங்கே, சப்த ப்ரபஞ்சத்திலோ, மூலாதாரத்தில்தான் ஆகாசத்தில் இருக்கும் பரா வாக்காக இருக்கிறாள். அது அதிஸூக்ஷ்மம். நெஞ்சாஞ்குழியிலேயே ஸ்தூல சப்தமான வைகரி ஆகிறாள்!

வெளிப்படப் பேசிக் கேட்கிற ஸ்தூல சப்தம் என்பதால் இது மட்டம் என்று ஆகாது. இந்த ஐம்பத்தோரு அக்ஷரங்களுக்கு மாத்ருகைகள் என்றே பேர். மாத்ருகை என்றால் தாயார்தான். பெரிய அந்தஸ்து அம்மாவாக, மஹா ராஜ்ஞியாக இருந்தால் 'மாதா' அவளே நம்மோடு ஸமானமாகக் கலந்து பழகும் அன்பான குட்டியம்மாவாக வந்தால் 'மாத்ருகா'.

"மாத்ருகா வர்ணரூபிணீ" என்பதாக அந்த மஹா ராஜ்ஞியையே இந்த வர்ணங்களின் உருவமாக ஸஹஸ்ரநாமம் காட்டிக் கொடுக்கிறது. "ஸர்வ வர்ணாத்மிகே' என்று ச்யாமளா தண்டகத்தில் காளிதாஸன் சொல்கிறார்.

சாக்த தந்த்ரத்தில் ரொம்பவும் முக்யத்வம் கொண்ட சப்த ப்ரபஞ்சத்திற்குத்தான் அக்ஷமாலையும், புஸ்தமும் அடையாளமாயிருக்கின்றன. 51 மாத்ருகைகளுக்காக அத்தனை மணி கோத்தது அக்ஷ மாலை.

நாமாவாக இல்லாமல் பீஜம் என்ற சுத்தாக்ஷரங்களாலேயேதான் ஸ்ரீவித்யா மந்த்ரங்களெல்லாம் அமைந்திருக்கின்றன. அதாவது ஸாக்ஷாத் பரதேவதை இப்படி சப்த ரூபம் கொண்டிருக்கின்றாள். அதோடு, (மந்த்ர ஜபம் என்ற அப்பியாஸத்தில்) இந்த பீஜாக்ஷரங்களை அநுஸந்தானம் பண்ணுகிறவனுக்குள்ளும் அந்த சப்த ரூபத்தில் ப்ரஸன்னமாகி அநுக்ரஹம் செய்கிறாள். பெரிய அநுக்ரஹம் அந்த சப்தங்களினால் உண்டாகும். நாடி சலனத்தாலேயே குண்டலிநீ யோகம் தரக்கூடிய ஸாக்ஷாத்காரத்தைக் கொடுப்பது. அது தவிர, நாம் ப்ரார்த்திக்கும் இதர காமிதார்த்தங்களையும் (விரும்பிய பொருட்களையும்) மந்த்ர அப்யாஸத்தாலேயே பெறுகிறோம். இதெல்லாம் மட்டுமில்லை. அவளுடைய இந்த சப்த ரூபத்தை ஜபித்தாலே அவயவங்களோடு கூடிய அவளுடைய கேசாதிபாத ஸ்வரூபத்தின் தர்சனமுங்கூடக் கிடைத்துவிடுகிறது. இப்படி இஹ - பரங்களில் ஸகலத்தையும் ஸாதித்துத் தருவதாக சப்த ப்ரபஞ்சத்தில் அவள் லீலை நடக்கிறது. இதுவரை சொன்னதெல்லாம் வெறும் அக்ஷரங்கள் குறித்தே.

அந்த அக்ஷரங்களையே பல தினுஸாகச் சேர்த்துப் பதமாக்கி, வாக்கியமாக்கித்தான் நாம் பேசுவது எழுதுவது எல்லாம். காவ்யம், ஸ்தோத்ரம், சாஸ்த்ரம் - வேதம் முதற்கொண்டு எல்லாமே - இப்படி உண்டானதுதான் அதற்கெல்லாம் அடையாளம் (வாக்தேவியின் ஒரு கரத்திலுள்ள) புஸ்தகம்.

ஸ்ரீவித்யா மந்த்ரத்தில் ‘கூடங்கள்’ என்று மூன்று பிரிவுகள் (கூறுகள்) உண்டு. அதில் முதலாவதற்கு ‘வாக்பவம்’ என்றே பேர். அப்படியென்றால் ‘வாக்கிலிருந்து உண்டானது’ என்று அர்த்தம். முழு மந்த்ரமும் அம்பாளின் முழுஸ்வரூபம். அதில் அவளுடைய முகம் ‘வாக்பவ’ கூடம். முகத்திலுள்ள வாயால்தானே பேசுவது?

இதற்கு இவ்வளவு முக்யத்வம் கொடுத்திருக்கிறது. சாக்த சாஸ்திரங்களிலும் ஸ்தோத்ரங்களிலும் அவள் பக்தர்களுக்கு விசேஷ வாக்குவன்மை கொடுத்துக் கவிகளாக்குவாள் என்பதைத் திரும்பத் திரும்பச் சொல்லியிருக்கும். இந்த ஸௌந்தர்ய லஹரியிலேயே அப்படி நிறைய வருகிறது. இதற்கென்ன இவ்வளவு முக்யத்வமென்றால்:

வேறு எந்த ப்ராணி வர்க்கத்திற்கும் இல்லாமல் மநுஷ்ய ஜாதி ஒன்றுக்குத்தானே வாக் சக்தி என்று ஒன்றைப் பராசக்தி கொடுத்திருக்கிறாள்? அவளுடைய special gift என்றால் அது முக்யமானதுதானே? நல்லறிவு இருந்தால், அது (பேசும் திறன்) நம்மைப் பரம ச்ரேயஸில் சேர்க்கவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று புரிந்துகொண்டு அந்த வகையில்தான் அதை ப்ரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளத் தோன்றும். அவள் கொடுத்த வாக்கை அவள் விஷயமாகவே ப்ரயோஜனப்படுத்தி அவளையே அடைய வேண்டும் என்பதுதான் வாக்கின் பரம லக்ஷ்யம்.

வாக்கின் உயர்வு எதில் என்றால், ஒருத்தன் தான் மாத்திரம் உசந்த அநுபவங்களைப் பெறுவது என்றில்லாமல் பிறத்தியாருக்கும் அவை கிடைக்கும்படிப் பண்ணும் மிக உயர்ந்த தொண்டு அதனால்தான் நடக்கிறது. ‘‘சேர வாரும் செகத்தீரே!’’ என்று

தன்னுடைய ஒரு குழந்தை மற்ற குழந்தைகளையும் கூப்பிட்டுக் கூப்பிட்டு திவ்ய அநுபவங்களை, திவ்யமான அழகுகளை, உசந்த எண்ணங்களை 'ஷேர' பண்ணிக் கொள்ள வழியாகவே அம்பாள் வாக் சக்தி, கவித்வ ப்ரதிபை முதலியவற்றை வழங்குகிறாள். இதைவிட என்ன புண்யம் உண்டு? அதனால்தான் இதை special gift என்று விசேஷித்துச் சொல்வது.

ஸாதனா மார்க்கம் என்று ஒரு குரு போட்டுக் கொடுக்கும்போது அதில் எத்தனையோ கடினமான கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன. அந்த ஸாதனை லக்ஷ்யத்தையே ஒரு கவியோ ஸகல ஜனங்களும் ஸௌக்யமாக, ஸந்தோஷமாகப் பெறும்படி ஸ்வாரஸ்யமுள்ளதான பொருளில் பாட்டாக்கிக் கொடுத்துவிடுகிறான்! இப்படி ஒரு அநுக்ரஹம் - தனி ஆஸாமியின் உடைமையாக - வாக்கைக் கொண்டு அம்பாள் பண்ணுவிக்கிறாள் என்பதாலேயே அதைப் போற்றிப் போற்றிச் சொல்வது.

லலிதாம்பிகையாகவே அதைப் பண்ணுவிப்பவள், வாக்தேவி என்றே உள்ள தனி ரூபத்தில் பண்ணுவதாக இந்த ச்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்.

வராபயமும், ஜப மாலையும், சுவடியும் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த வாக்தேவியை ஸாது ஜனங்களாயிருப்பவர்கள் ஒரு தரம் நமஸ்கரித்துவிட்டாலே போதும். ''ஸதாம்'' என்றால் 'ஸாது ஜனங்களுக்கு' என்று அர்த்தம். ''ஸக்ருந்நத்வா'' என்பதில் வரும் ''ஸக்ருத்'' என்பதற்கு ஒரு தடவை - ஒரே தடவை - என்று அர்த்தம். ''நத்வா'' - நமஸ்கரித்தால். ஒரே தடவை நமஸ்கரித்துவிட்டால் போதும்? யார் என்பது முக்யம்! யாரானாலும் ஒரு தரம் நமஸ்கரித்தாலே போதும் என்று சொல்லவில்லை. ஸாதுக்களாக, அதாவது உயர்ந்த சீலங்களுள்ளவர்களாக, இருப்பவர்கள்தான் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணினாலும் போதும். அவர்களுக்கு ''மது க்ஷீர த்ராக்ஷா மதுரிம துரீணா: பணிதய:'' - மாதுர்யத்திற்குப் பேர் போன மூன்றைச் சொல்கிறார் - தேன், பால், த்ராக்ஷை என்று. அவை மதுரமாயிருப்பது மட்டுமில்லை; ஸுலபமாக முழுங்கி ஸுலபத்தில் ஜீர்ணம் செய்துகொண்டு நிரம்பப் புஷ்டி பெற இந்த மூன்றுக்கு மிஞ்சி இல்லை. அந்தராத்மாவுக்குள்ளே முழுங்கி ஜீர்ணித்து, பாரமார்த்திகமாகப் புஷ்டிபெறச் செய்கிற வாக்குக்கு இப்படி உபமானம் கொடுத்திருக்கிறார். ஸாது ஜனங்களுக்கு தேன் போலும், பால் போலும், த்ராக்ஷை போலும், மதுரமான வாக்கை வர்ஷித்துக் கவிபாடும் சக்தி வாக்தேவியை ஒரு தரம் நமஸ்காரம் பண்ணினாலே அவள் அநுக்ரஹத்தால் உண்டாகிவிடுகிறதாம்.

''அவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட வாக்சக்தி உண்டாகிறது'' என்று அப்படியே fact - ஆகச் சொல்லிவிடாமல், கவி நயத்தோடு ''எப்படி உண்டாகாமல் இருக்க முடியும்?'' - கதமிவ ந ஸந்நிததே:?'' என்று கேள்வி ரூபத்தில் கேட்டிருக்கிறார்.

கொஞ்சம் வார்த்தை விளையாட்டும் பண்ணியிருக்கிறார். ''ஸக்ருந்நத்வா நத்வா'' என்று 'நத்வா'வை இரண்டு தரம் திருப்பி சப்தாலங்காரம் பண்ணியிருக்கிறார். இரண்டு 'நத்வா'வுக்கும் வெவ்வேறே அர்த்தம். இரண்டில் ஒரு 'நத்வா'வுக்கு 'நமஸ்காரம் பண்ணி' என்று அர்த்தம். இது ஒரே வார்த்தை. இன்னொரு 'நத்வா'வோ 'ந' என்ற ஒற்றை அக்ஷரமாகவும் 'த்வா' என்ற வார்த்தையாகவும் பிரியும். 'ந', 'த்வா' என்று இங்கே இரண்டு வார்த்தை சேர்ந்து 'நத்வா' ஆகியிருக்கிறது. 'ந' என்றால் நெகடிவ், இல்லை

என்ற அர்த்தம் கொடுப்பது. 'வாக்வன்மை உண்டாகாமல் இருக்குமா?'' என்று நெகடிவ்வாகச் சொல்லும்போது, 'ஸந்நிததே' என்று வரவேண்டிய 'ந'வை முன்னாடி 'ஸக்ருத்'தோடு சேர்த்து 'ஸக்ருந்ந' என்று போட்டு வார்த்தை விளையாட்டுப் பண்ணியிருக்கிறார்! 'த்வா' என்றால் 'உன்னை' 'த்வா நத்வா' 'உன்னை நமஸ்கரித்தால்'.

''கவீந்த்ராணாம் சேத:கமல-வனபாலாதபருசிம்
பஜந்தே யே ஸந்த: கதிசித் - அருணாம் - ஏவ பவதீம்।
விரிஞ்சி-ப்ரேயஸ்யாஸ்-தருணதர-ச்ருங்காரலஹரீ
கபீராபிர் - வாக்பிர் - விதததி ஸதாம் ரஞ்ஜநமமீ ॥'' 16

(கவீந்த்ராணாம்) பாவேந்தர்களுடைய (சேத: கமலவன) சித்தமாகிய தாமரைக் காட்டிற்கு (அதனை மலர்த்தும்) (பால ஆதப ருசிம்) இளஞ் சூரிய ஒளியாக இருப்பவளும், (அருணாம் ஏவ பவதீம்) (சிவந்தவள் என்று பொருள்படும்) அருணா என்றே கூறப்படுபவளுமான உன்னையே (கதிசித் ஸந்த:) எந்த ஒரு சில சான்றோர்கள் (பஜந்தே) வழிபடுகிறார்களோ (அமீ) அவர்கள் (விரிஞ்சிப்ரேயஸ்யா:) ப்ரம்மாவின் ப்ரிய பத்னி(யான ஸரஸ்வதி)யின் (தருண-தர) இளமை நலமிக்க (ச்ருங்கார லஹரீ) பிரேமப்பிரவாஹமான (கபீராபி: வாக்பி:) ஆழமிக்க சொற்களால் (ஸதாம்) நன்மக்களுக்கு (ரஞ்ஜனம் விதததி) உவகையூட்டுகிறார்கள்.)

வெள்ளை வெளேரென்ற ஸத்வ ஸ்வரூபமான வாக்தேவியைச் சொன்னவர் அடுத்த ச்லோகத்தில் அவளுக்கே செக்கச் செவேல் என்று இருக்கும் ரஜோகுண ஸ்வரூபத்தைச் சொல்கிறார். ஸூர்யோதயத்திற்கு முன் கிழக்குத் திசை செக்கச் செவேலென்று இருப்பதை அருணோதயம் என்கிறோம். அருணம் என்றால் அந்தச் சிவப்பு நிறந்தான். ஸூர்யனுடைய ரத ஸாரதி அந்த நிறமானதால் அவனுக்கு அருணன் என்று பெயர். முதலில் ரதத்தின் முன்னே உட்கார்ந்திருக்கும் அவன் தெரிகிறான். அதுதான் அருணோதயம். அப்புறம் ரத மத்தியிலிருக்கும் ஸூர்ய பகவானும் தெரிவது ஸூர்யோதயம். இங்கே 'அருணா' என்ற சிவப்பு நிற ஸரஸ்வதீ ரூப பேதத்தைச் சொல்கிறார். இப்படி த்யானிப்பவர்களுக்கு அவள் ச்ருங்கார ரஸ ப்ரதானமான வாக் தாரையை அருள்கிறாள் என்கிறார். ச்ருங்காரமும் ரஜோ குணத்தைச் சேர்ந்ததுதான். அதையும் சிவப்பாகவே உருவகப்படுத்துவது வழக்கமாதலால் அருணாம்பாள் இப்படி அநுக்ரஹிப்பது பொருத்தமாகவே இருக்கிறது.

ஆனால் இது ப்ராக்ருதமான (உலக இயற்கைப்படியான) ச்ருங்காரமில்லை; காமேச்வர - காமேச்வரி தாம்பத்யம் என்று சொன்ன தத்வார்த்தமான ச்ருங்காரம். அதை ஸரியானபடி புரிந்துகொண்டு ஸந்தோஷப்படக் கூடியவர்கள் யாரென்றால் ஸாது ஜனங்கள். முந்தின ச்லோகத்தில் வெள்ளை ஸரஸ்வதியை ஒரு தரம் நமஸ்கரித்தே ஸாது ஜனங்கள் கவித்திறமை பெறுவதாகச் சொன்னார். அவர்கள் பாடும் கவியும் வெள்ளையாக - ஸாத்விகமாக - ஞான, வைராக்யங்களில் சேர்ப்பதாக இருக்கும். அந்த ஞான வைராக்யங்களையே ச்ருங்காரமாக அநுபவிக்கும் ஒரு ஸ்திதியும் உண்டு. அது அந்த ஸாது ஜனங்களுக்கே கைவருவது. ஆகையால் அவர்கள் மகிழும்படி இந்தச் சிவப்பு ஸரஸ்வதி உபாஸகர்கள் பாடுகிறார்கள். போன ச்லோகத்தில் ''ஸதாம்'' (ஸாது ஜனங்களுக்கு') மது, க்ஷீர, த்ராக்ஷா ரஸங்களுக்கு ஸமானமான வாக்கு ஸித்திப்பதைச்

சொன்னார். இந்த ச்லோகத்தில் ''விதததி ஸதாம் ரஞ்ஜனம் அமீ'' என்று அதே ஸாது ஜனங்களுக்கு இந்தச் சிவப்பு ஸரஸ்வதி உபாஸகர்கள் தங்கள் கவிதை ஸ்துதிகளால் ஸந்தோஷமுண்டாக்குகிறார்கள் என்கிறார். அங்கே கவியாக இருந்தவர்கள் இங்கே ரஸிகர்கள்.

அப்படியானால், இங்கே கவிகளாக இருப்பவர்கள் யாரென்றால், அவர்கள் அந்த ஸாதுக்களிலேயே இன்னும் மேலே போன ஸாது ச்ரேஷ்டர்கள்தான். வெள்ளை ஸரஸ்வதியிடமிருந்து பொதுவான காவ்ய சக்தியைப் பெறுபவர்கள் பொதுப்படையான எல்லா ஸத்துக்களுமாவர். 'ஸதாம்' என்று பொதுவாக அங்கே சொன்னார். இங்கேயோ அதிலேயே ச்ருங்காரமாக யார் பாடுகிறார்கள் என்னும்போது 'கதிசித் ஸந்த:'' - 'யாரோ சில ஸத்துக்கள்' - என்கிறார். அதாவது, ஸத்துக்களிலும் உசந்த நாயிகா பாவ நிலைக்குப் போன ஒரு சில பேரே என்று அர்த்தம். பரம பக்குவம் வாய்ந்த ஸாதுக்களே அந்தப் பாரமார்த்திகமான ச்ருங்காரத்தை முறைப்படிக் கையாள முடியும். மற்ற ஸாதுக்களே அதை முறைப்படி கேட்டு ஸந்தோஷப்பட முடியும்.

அவர்கள் பெறும் ஸந்தோஷத்திற்கு 'ரஞ்ஜனம்' என்று வார்த்தை போட்டதில் ச்லேஷை (சிலேடை) இருக்கிறது. 'ர' என்றாலே சிவப்புதான். சிவப்பாக உள்ள அக்னி, காமாக்னி என்றே சொல்லும் ப்ரேமை இரண்டுக்கும் 'ர' என்று பேர். 'ரம் - ஜனம்' என்றால் சிவப்பை உண்டாக்குவது. தழல் மாதிரி ஒரு பிரேமையை உண்டாக்குவது என்று அர்த்தம். நல்ல பக்குவ ஸ்திதியைக் காட்டும் செம்மை அது. ஒரு பழம் நன்றாகப பழுத்தால் சிவப்பாகிறதல்லவா? அப்படி. ''செம்மை செய்தல்' என்றாலே நன்றாகப் பக்குவம் பண்ணி முழுமையாக்குவதுதானே? அப்படிப்பட்ட மனச் செம்மையை உண்டாக்கும் ஆனந்தமே 'ரம் + ஜன'மான ரஞ்ஜனம். சிவப்பு ஸரஸ்வதியின் அருள் பெற்றுப் பாடும் பரம பக்குவம் வாய்ந்த கவிவாணர்கள் அதனால் மற்ற ஸாது ஜனங்களும் செம்மையான ஸந்தோஷம் பெற வைக்கிறார்கள். அவள் 'அருணா' என்றால் இவர்களும் 'ரம்'மை ஜனிக்கச் செய்கிறார்கள்! ச்ருங்கார ஸஹரியாகக் கவிதை செய்து பாடுகிறார்கள். அந்த ச்ருங்கார லஹரிக் கவிதையை ''கபீராபி: வாக்பி:'' என்கிறார். அப்படியென்றால் 'ஆழமுள்ள வாக்குகள்' என்று அர்த்தம். அதாவது ஆழ் பொருள் கொண்டது. மேல் மட்டத்தில் பார்த்தால் வெறும் ச்ருங்கார அலையாக இருக்கும்; ஆழத்தில் போய்ப் பார்த்தால் ஒரே தத்வ முத்தும் பவளமுமாக இருக்கும்.

ஸாக்ஷாத் காமேச்வரிக்கே அருணா என்று பெயருண்டு. ''அருணாம் கருணா - தரங்கிதாக்ஷீம்'' என்றுதான் அவளுடைய த்யான ச்லோகமே. ஆனால் இங்கே ஆசார்யாள் சொல்வது காமேச்வரிக்குரிய தநுர்-பாண-பாசாங்குசங்களோடு நாலு ஹஸ்தங்களும் ஸரஸ்வதிக்குரிய அக்ஷமாலை, புஸ்தகம், வராபயம் (வரம், அபயம்) ஆகியவை கொண்ட நாலு ஹஸ்தங்களுமான மொத்தம் எட்டுக்கையுள்ள அருண ஸரஸ்வதி என்று பெரியவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.

அடுத்த ச்லோகத்தில் (ச்லோ.17) வாக்தேவதைகள் புடைசூழ இருப்பவளான ஸாக்ஷாத் லலிதா த்ரிபுர ஸுந்தரியையே த்யானம் செய்தால் எப்பேர்ப்பட்ட ஸாரஸ்வதமான ஸித்தி உண்டாகும் என்று சொல்கிறார்.

வாக்தேவி என்று ஏக வசனத்தில் (ஒருமையில்) சொன்னால் ஸரஸ்வதி ஒருத்தி மட்டுமே. வாக் தேவதைகள் என்று பஹு வசனத்தில் (பன்மையில்) சொன்னால் எட்டுப்

பேர். 'அ' முதலான பதினாறு உயிரெழுத்துக்களுக்கு ஒரு வாக்தேவதை; ka, kha, ga, gha, ங-வுக்கு ஒருத்தி; இப்படியே 'ச' வர்க்கத்திற்கும் 'ஞ'வுக்கும் ஒருத்தி; 'ட' வர்க்கத்திற்கும் 'ண'வுக்கும் ஒருத்தி; 'த' வர்க்கத்திற்கும் 'ந'வுக்கும் ஒருத்தி; 'ப' வர்க்கத்திற்கும் 'ம'வுக்கும் ஒருத்தி; ய, ர, ல, வ-வுக்கு ஒருத்தி; ஶ, ஷ, ஸ, ஹ, ள, க்ஷ-வுக்கு ஒருத்தி - என்று 51 அக்ஷரங்களுக்குமான எட்டு வாக்தேவதைகள். அதிலே முதலாமவளாக 'அ' வரிசைக்கு இருப்பவளுக்கு வசிநீ என்று பெயர். அதனால் அந்த எட்டுப் பேரை 'வசிந்யாதி தேவதைகள்' என்பார்கள். இவர்கள்தான் அம்பாளே உத்தரவிட்டதன் மேல் லலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்தைப் பாடியவர்கள். ஸ்ரீசக்ரத்தில் ஏழாவது ஆவரணத்திலுள்ள எட்டுக் கோணங்களில் இந்த எட்டுப் பேரும் அம்பாளைச் சுற்றி உட்கார்ந்திருப்பார்கள்.

இவர்களே வாக்கைப் பிறப்பிக்கும் தாயார்களாதலால் ''ஸவித்ரீபி: வாசாம்'' என்று (ச்லோகத்தை) ஆரம்பிக்கிறார். சந்திரனின் நிலவு பட்டால் உருகுகிற ஒரு வித ஸ்படிகம் இருப்பதாகவும் அதற்குச் சந்திரகாந்தக் கல் என்று பேர் என்றும் புஸ்தகங்களில் இருக்கிறது. அந்தச் சந்திரகாந்த ஸ்படிகம் மாதிரி, உள்ளுக்குள்ளே நிலா டால் அடிக்கும் ஸ்படிக வர்ணத்தில் அந்த வாக்தேவதைகள் இருக்கிறார்கள். ஒரு ச்லோகத்தில் 'சரத் ஜ்யோத்ஸ்நா சுத்தாம்' என்றார்; இன்னொன்றில் 'அருணாம்' என்றார்; இங்கேயோ நடுவே அருணாவான அம்பாள் வீற்றுக் கொண்டிருக்க, சுற்றி சரத் ஜ்யோத்ஸ்நா மாதிரியான வாக்தேவதைகள் சூழ்ந்து கொண்டிருப்பதைச் சொல்கிறார்! இப்படி ராணியான அம்பாளை சேடிகளான வாக்தேவதைகளோடு சேர்த்து த்யானிப்பவன் - ''ஸஞ்சிந்தயதிய:'' - 'எவன் நன்கு சிந்திக்கிறானோ அவன்' - மஹா காவ்யங்கள் எழுதக்கூடிய அளவுக்கு ஸாஹித்ய கௌசலம் (இலக்கியத் திறமை) பெற்றுவிடுகிறான். மஹான்களுடைய சொல்லோட்டத்துக்கு உள்ள சுவை (தமிழ்ப் புலவர் பாஷையில் சொல்லிவிட்டேன்!) அவனுடைய வாக்குக்கு ஏற்பட்டுவிடுமாம்! ''மஹதாம் பங்கி ருசி'' என்கிறார். ருசி, சுவை, taste என்று எந்த பாஷையிலும் சாப்பாட்டிற்குச் சொல்வதேயே இலக்கியத்திற்கும் சொல்லியிருக்கிறது!

நாக்கால் அறியக்கூடிய ருசியை மாத்திரம் சொல்வானேன் என்று மூக்கால் அறியக்கூடிய வாஸனையையும் இங்கே ஆசார்யாள் சேர்த்துக்கொள்கிறார். 'மது, க்ஷீரம், த்ராக்ஷை போன்ற மாதுர்ய ருசியோடு வாக்கு இருக்கிறது என்கிற மாதிரி எதன் வாஸனையோடு அது இருப்பதாகச் சொன்னால் சிறப்பாயிருக்கும்?'' என்று யோஜித்து, 'எட்டு வாக்தேவதைகளையும் கூட்டி ஒரே வாக்தேவியாக ஸரஸ்வதி இருக்கிறாளே, அவளுடைய வதன கமலத்திலிருந்து எப்பேர்ப்பட்ட திவ்ய பரிமளம் எழும்பும்? - அந்தப் பரிமளத்திற்கு ஒப்பான ஒரு இன்ப உணர்ச்சியை இந்த மஹாகவியின் வாக்கும் உண்டாக்கிவிடும்' என்று ச்லோகம் பண்ணிவிட்டார்: ''வசோபி: வாக்தேவீ வதந கமலா மோத மதுரை:''! ஸரஸ்வதி சுத்த ஸத்வ மூர்த்தி, அத்தனை கலைகளுக்கும் ஆச்ரயமாயிருக்கப்பட்டவள். அப்படிப்பட்டவள் வாயைத் திறந்தாலே திவ்ய பரிமளம் வீசும்; தாம்பூலம், ஜின்டான் மாத்திரை போட்டுக் கொள்ளாமலே வீசும்! பூ வைத்துக் கொள்ளாமலே அம்பாளுடைய கேசம் வாஸனை அடிக்கும் என்கிறாற்போல - அந்த ஸமாசாரத்திற்கு அப்புறம் வருகிறேன் - ஏலக்காய், ஜாதிப்பத்ரி எதுவும் போட்டுக் கொள்ளாமலே வாக்தேவியின் வாய் வாஸனை வீசும். அந்த வாஸனையை இந்த மஹாகவியின் வாக்கும் அதை யாரார் சொல்கிறார்களோ அவர்களுடைய வாய்க்குக்

கொடுத்துவிடும் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸரஸ்வதியின் வாயிலுள்ள இயற்கை மணம் இவனுடைய சொல்லுக்கு இருப்பதால் அதைச் சொல்கிறவர்களின் வாயும் அப்படி மணக்கும் என்றுவைத்துக் கொள்ளலாம். ''வள்ளால்! உன்னைப் பாடப் பாட வாய் மணக்குதே!'' என்று வள்ளலார் என்றே சொல்லப்படுபவரும் பாடியிருக்கிறார்.

அம்பாள் வாக்சத்தியை அநுக்ரஹிப்பதைப் பிற்பாடு 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' ஸெக்ஷனிலும் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறார் - அவளுடைய ஸ்தன்ய பானம் (பாலூட்டு) அபார கவித்வத்தைத் தருகிறதென்று ஒரு இடத்தில் (ச்லோ.75): ப்ரம்மாவே அஸூயைப் படுகிற அளவுக்கு அவள் ஒரு பக்தனுக்கு ஸரஸ்வதி கடாக்ஷத்தை அருள்கிறாளென்று ஒரு இடத்தில் (ச்லோ.99): ஊமைக்குக் கூடக் கவிபாடும் ஸாமர்த்யத்தை அவளுடைய பாத தீர்த்தம் தருகிறாளென்று ஒரு இடத்தில் (ச்லோ.98) - இப்படியெல்லாம் அம்பாள் - பக்தர்கள் ஸாரஸ்வதமாகப் பெறும் அநுக்ரஹத்தைப் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறது. ஆசார்யாள் தாம் கண்டுகொண்ட திவ்ய ஸௌந்தர்ய தர்சனத்தை இந்த ஸ்தோத்ர வாக்குகளால் சொல்லி மற்றவர்களோடு 'ஷேர்' பண்ணிக் கொள்ளும்போது அதிலுள்ள பரமானந்தத்தை, இப்படியொரு பரோபகாரம் பண்ணுவதில் பரம ஸந்துஷ்டியை அடைந்திருப்பார். அதனால்தான் தம்முடைய ஸ்தோத்ரத்தைப் படிப்பவர்களும் அவளை பக்தி பண்ணி இந்த வாக் ஸித்தியைப் பெற்று, ஸ்தோத்ரம் பாடி, பெரிய பரோபகாரம் பண்ணட்டும் என்று நினைத்து அம்பாளின் வாக் ப்ரதான அநுக்ரஹத்தைத் திரும்பத் திரும்பச் சொல்லியிருக்கிறாரென்று தோன்றுகிறது.

''நோய் நீக்கம்;''
''பல்விதப் பலன் தரும் மந்திரத் துதி''

சந்திரகாந்தக் கல்லு மாதிரியான வர்ணம் படைத்தவர்களென்று அம்பாளின் சேடிகளான வாக்தேவதைகளை (17-வது ச்லோகத்தில்) வர்ணித்தார். ''சசிமணிசிலா'' என்று அந்தக் கல்லைச் சொல்லியிருக்கிறார். இரண்டு, மூன்று ச்லோகம் தள்ளி (ச்லோ.20) அம்பாளையே அந்த வர்ணத்தில் த்யானிப்பது பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறார். ''சசிமணிசிலா'' என்றதையே இங்கே 'ஹிமகரசிலா' என்கிறார். 'சசம்' என்றால் முயல். சந்திரனுக்குள் உள்ள கறுப்புத் திட்டு முயல் மாதிரி ரூபத்திலிருப்பதால் சந்திரனுக்கு சசி என்று பெயர். 'சசிமணி சிலா' என்றால் சந்திரகாந்தக் கல். சந்திரனிடமிருந்துதான் அம்ருதம், பனி ஜலமும் பெருகுகிறது என்று சொல்வது வழக்கம். அம்ருதத்தை உண்டாக்குவதால் 'ஸுதாகரன்' என்று அவனுக்குப் பேர். 'ஸுதாகர் என்று இந்த நாளில் பேர் வைத்துக் கொள்வது அதுதான். பனியை உண்டாக்குவதால் அவனுக்கு 'ஹிமகரன்' என்று பெயர். ஹிமய மலை என்றால் பனி மலைதானே? 'ஹிமகரசிலா' என்றும் சந்திர காந்தக் கல்லைத்தான் சொல்லி அந்த நிறத்தில் ஹிமகிரி ஸுதாவான அம்பாள் இருப்பதைச் சொல்கிறார். அம்ருதரஸம் பெருகுவதையும் சொல்லியிருக்கிறார். விசேஷம் என்னவென்றால், அப்படிப் பெருக்குவது அம்பாள் என்று ஆரம்பித்து, முடிவில் உபாஸகனும் தன் பார்வையாலேயே அம்ருதத்தைப் பெருக்குவதாகச் சொல்லியிருப்பதே!

''கிரந்தீம் - அங்கேப்ய கிரண - நிகுரும்பாம்ருதரஸம்
ஹ்ருதி த்வாம் - ஆதத்தே ஹிமகரசிலா - மூர்த்திம் - இவ ய: ।
ஸ ஸர்பாணாம் தர்பம் சமயதி சகுந்தாதிப இவ
ஜ்வர - ப்லுஷ்டாந் த்ருஷ்ட்யா ஸுகயதி ஸுதாதார - ஸிரயா ॥ 20

(அங்கேப்ய:) அங்கங்களிலிருந்து (கிரண நிகுரும்ப அம்ருத ரஸம்) கிரணக் கூட்டங்களாக அமுதச் சாற்றினை (கிரந்தீம்) பெருக்குகின்ற (ஹிமகர சிலா மூர்த்திம் இவ) சந்த்ர காந்தக் கல்லாலான உருவம் போல (த்வாம்) உன்னை (ய:) எவன் (ஹ்ருதி ஆதத்தே) இதயத்தில் நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறானோ, (ஸ:) அவன் (சகுந்தாதிப: இவ) புள்ளரசனை (கருடனை)ப்போல (ஸர்ப்பாணாம் தர்ப்பம்) பாம்புகளின் வீர்யத்தை (சமயதி) அடக்குகிறான். (ஸுதாதார ஸிரயா த்ருஷ்ட்யா) அமுத மயமான நாடியோடு கூடிய பார்வையால் (அவன்) (ஜ்வரப்லுஷ்டான்) காய்ச்சலால் காய்ச்சியெடுக்கப்படுவோரை (ஸுகயதி) நலமடையச்செய்கிறான்.)

ரோக நிவ்ருத்தியைச் சொல்வது இந்த ச்லோகத்தின் விசேஷம். பல தினுஸான ரோகங்கள் ஜனங்களைப் பிடுங்கியெடுத்துக் கஷ்டப்படுத்துகின்றன. என் மாதிரி இருப்பவர்களிடம் வருகிறவர்களில் பாதிப்பேர், முக்கால்வாசிப் பேர் பிரார்த்திப்பதே இந்த ரோகம் போகணும், அந்த ரோகம் போகணும் என்றுதான். அதனால் எத்தனை தினுஸான நோய் நொடிகளில் ஜனங்கள் கஷ்டப்படுகிறாளென்று எனக்குத் தெரிகிறது. ஆசார்யாளுக்கு இன்னும் நன்றாகத் தெரியாதா? தெரிந்தது மட்டுமில்லை. அதை நிவ்ருத்தி செய்கிற சக்தியும் அவருக்கு இருந்தது. தம்முடைய காலத்திற்குப் பிற்பாடு வருபவர்களின் ரோக நிவ்ருத்திக்கும் உபகாரம் பண்ணவேண்டுமென்று கருணையினால் நினைத்தார். ''அவர்களெல்லாரும் நம்மையே ஒரு ஸ்வாமியாக நினைப்பார்களென்று சொல்ல முடியாதல்லவா? அவதாரம் என்று நினைப்பவர்கள்கூட ஞானாவதாரம் என்றுதான் நினைப்பார்கள். 'இவரிடம் ஞானம், வைராக்யத்துக்குத்தான் வேண்டிக்கலாம். சரீர பாதை தீர வேண்டிக் கொண்டால் ஸரியாயிருக்காது' என்றே நினைப்பார்கள்'' - (ஆசார்யாளின் சிந்தனையாக ஆரம்பித்த ஸ்ரீசரணர்கள் தமது கூற்றாகத் தொடர்கிறார்கள்) நேரில் ஸ்தூலத்தில் ஒரு மஹானைப் பார்க்கும்போது அவருடைய பலவிதமான குண கணங்களும் தெரிவதால் மஹானாக, ஞானியாக மாத்திரமில்லாமல் தந்தையாய், தாயாய், குழந்தையாய், வைத்தியராய், வேலை பண்ணி வைக்கிறவராய், கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறவராய் - எல்லாமாகவுமே - பார்த்து, அப்படி எல்லாவற்றுக்கும் வேண்டி அநுக்ரஹம் பெற முடியும். ஆனால் சரீரம் போனவிட்டு மனஸால் ஒரு ஞானியை நினைக்கிற போது ஞானதாதாவாக மட்டுந்தான் அவர் அநுக்ரஹிப்பாரென்றுதான் தோன்றும். ஸித்தராயிருந்தால் சரீரம் போன பின்னும் அவரிடம் ரோக நிவ்ருத்தி முதலானவற்றுக்குப் பிரார்த்திப்பார்கள். ஆசார்யாளை ஞானி என்றே வைத்திருக்கிறோம். அதனால் - (மீண்டும் ஆசார்யாளின் சிந்தனையாகக் கூறுகிறார்:) ''நாம் இனி வரப்போகும் காலத்து ஜனங்களின் ரோக நிவ்ருத்திக்காக வேறே ஸ்வாமி பேரிலே மந்த்ர சக்தியுள்ள ஸ்தோத்ரங்களை எழுதி வைத்து உபகாரம் பண்ணணும்'' என்று நினைத்தார். அப்படி நினைத்துத்தான் ''ஸுப்ரஹ்மண்ய புஜங்கம்'' பாடிக் கொடுத்தார் - அதைப் பாராயணம் பண்ணி மக்கள் நோய் தீரட்டும் என்று. இந்த ஸௌந்தர்ய லஹரியிலும் அநேக ச்லோகங்கள் நோய்கள் தீரவே பாடி வைத்திருக்கிறார்.

முன்னேயே சொன்ன ஞாபகம், ஸௌந்தர்ய லஹரி முழுக்கவே ஒரு மந்த்ர சாஸ்த்ரமாகும். அதில் ஒவ்வொரு ச்லோகத்தையுமே மந்த்ரமாக நினைத்து ஜபித்தால் ஒவ்வொரு விதமான பலன் கிடைக்கும். ஸரஸ்வதீ கடாக்ஷம்-லக்ஷ்மீ கடாக்ஷம் கிடைக்க; குறிப்பாக ஸங்கீத ஞானம் கிடைக்க; பிள்ளை பிறக்க; இது போன்ற விஷயங்கள் மாத்திரமில்லாமல் தூரதேசம் போய் என்ன ஆனாரென்றே தெரியாதவர் நல்லபடி திரும்பி வந்து சேர; பரகாய ப்ரவேச ஸித்தி - உண்டாகுவதற்குக்கூட; ஆவிசேஷ்டை, சூன்யம் முதலானவை விலக; நவக்ரஹ நீடை நீங்க; இப்படியே போய் ஞானம் - முக்தி - சச்சிதானந்த ப்ராப்தி வரை எல்லாம் அடைய அதில் ச்லோகங்கள் - ச்லோக ரூபத்திலுள்ள மந்த்ரங்கள் - இருக்கின்றன. ஒரு காமனையும் இல்லாமல் பாராயணம் பண்ணினால் அம்பாளுடைய ஸகுண ஸாக்ஷாத்காரமோ, நிர்குண ஸாக்ஷாத்காரமோ கிடைக்கும். உள்ளூர பக்தி மனப்பான்மை, ஞான மனப்பான்மை என்று ஒவ்வொருத்தரையும் எப்படி ஆக்கிப் போட்டிருக்கிறாளோ அதற்கேற்ப (பக்தி மனப்பான்மையுள்ளவர்களுக்கு ஸகுண ஸாக்ஷாத்காரமும், ஞான மனப்பான்மையுள்ளவர்களுக்கு நிர்குண ஸாக்ஷாத்காரமும்) கிடைக்கும். ஏதோ ஒரு காமனையில் பாராயணம் பண்ணினாலும் ஒவ்வொரு ச்லோகத்தால் ஒவ்வொன்று கிடைக்கும். ஆரம்ப ச்லோகம், கடைசி ச்லோகம் இரண்டும் அத்தனை காமனைகளையும் பூர்த்தி பண்ணும். 'ஸர்வ ஸித்தி ப்ரதம்' என்று அந்த இரண்டைச் சொல்வது.

சில ச்லோகங்களின் அர்த்தத்தைப் பார்த்தாலே அது என்ன பலனைக் கொடுக்கும் என்று ஊஹிக்கலாம். ஊஹிக்கலாமென்று ஏன் சொல்கிறேனென்றால், 'இந்த ச்லோகத்திற்கு (அதில் எப்படி அம்பாளை உபாஸிக்க வேண்டுமென்று சொல்லியிருக்கிறதோ அப்படிப் பண்ணுவதற்கு) இந்த பலன்' என்று அநேகமாக உடைத்துச் சொல்லியிருக்காது. அப்படி (உடைத்துச்) சொல்லியிருப்பவை ரொம்பக் கொஞ்சமே. வெள்ளை ஸரஸ்வதியையும், அருண ஸரஸ்வதியையும் பற்றிய ச்லோகங்களில் கவித் திறமை உண்டாவதை உடைத்தே சொல்லியிருக்கிறதாகப் பார்த்தோம். இப்போது எடுத்துக் கொண்டுள்ள (''கிரந்தீம் அங்கேப்ய:'' என்று ஆரம்பிக்கும்) ச்லோகத்திலும் விஷ ஜ்வர நிவிருத்தியை உடைத்தே சொல்லியிருக்கிறது. 'உடைத்து' என்றாலும் இங்கேயெல்லாம்கூட, ''இந்த ச்லோகத்தை மந்த்ரம் மாதிரி ஜபித்தால் இந்த பலன் என்று சொல்லாமல் இந்த மாதிரி ரூபமுள்ள தேவதையை உபாஸித்தால் இந்த பலன்'' என்றுதான் சொல்லியிருக்கும். ஆசார்யாளின் அந்தரங்கத்தை அறிந்த பெரியவர்கள்தான் - அவருக்கு நேர் சிஷ்யர்களாக இருந்தவர்களோ. பிற்காலத்தில் வந்தவர்களோ - ச்லோக ஜபமே அந்த தேவதைக்கு உபாஸனையாகிவிடும் என்று கண்டுபிடித்துத் தெரியப்படுத்தியது. ஒவ்வொரு ச்லோகத்திற்கும் என்ன மாதிரியான யந்த்ரம் போட்டு, எத்தனை தினங்கள், ப்ரதி தினமும் எத்தனை ஆவ்ருத்தி ஜபித்தால் இப்படியாகப்பட்ட பலன் கிடைக்குமென்று விவரமாகத் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

ச்லோகார்த்தத்தைக் கொண்டே இன்ன பலன் என்று ஊகிக்கக்கூடியவையாக சில இருக்கின்றன. அம்பாளுடைய வாக்கின் மாதுர்யத்தில் ஸரஸ்வதியே வெட்கிப் போய்த் தன் வீணையை மூடி வைத்து விடுகிறாள் என்று ஒரு சுலோகத்தில் வருகிறது (ச்லோ-66)

அம்பாளுடைய கழுத்திலுள்ள மூன்று ரேகைகள் ஸங்கீதத்திலுள்ள மூன்று க்ராமங்கள் என்ற ராகப் பாகுபாடுகள் கலந்து போகாமலிருப்பதற்காகப் போட்ட எல்லைக்கோடுகள் மாதிரி இருக்கின்றன என்று இன்னொரு ச்லோகத்தில் வருகிறது (சுலோ-69) இவற்றை மந்திரமாக ஜபித்தால்நல்ல ஸங்கீத வித்வத் வரும் என்று நம்மால் ஊஹிக்க முடிகிறது. அம்ருதத்தைச் சாப்பிட்டும் மற்ற தேவதைகள் மஹா ப்ரளயத்தில் நசித்துப் போகிறார்கள்; விஷம் சாப்பிட்ட பரமசிவன் மாத்திரம் உன்னுடைய தாடங்கத்தின் ஸௌமாங்கல்ய மஹிமையால் அப்போதும் நசிக்கிறதில்லை என்று ஒரு ச்லோகத்தில் வருகிறது (ச்லோ.28) இதை ஜபித்தால் விஷம் இறங்கும், தீர்காயுஸ் கிடைக்கும் என்று ஊஹிக்க முடிகிறது.

ஆனால் இப்படி ஊஹிக்கக் கூடியவைகளைக் காட்டிலும் அர்த்தத்தைக் கொண்டு இன்ன பலன் என்று ஊஹிக்க முடியாதவைகளாகவே நிறைய ச்லோகங்கள் இருக்கின்றன. (மூலாதாரம் முதலான) ஷட் சக்ரங்களில் அம்பாள் மனஸ் + பஞ்ச பூதங்கள் என்ற ஆறாயிருக்கிறாளென்று ஒரு ச்லோகம் (ச்லோ.35). அந்த ஜபத்தால் க்ஷயரோக நிவ்ருத்தி என்று பலன் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ச்லோகார்த்தத்திலிருந்து இந்தப் பலனை ஊஹிக்க முடியாதுதான். இப்படி அநேகம் இருக்கின்றன. அதுதான் மந்த்ரார்த்தம் என்பது - அதாவது சப்தத்திற்கே உள்ள சக்தியால் ஏற்படுகிற பலன். வார்த்தைக்கு அர்த்தம் சொன்னால் ஒரு தினுஸாக இருக்கிறது; சப்தத்திற்கு கிடைக்கும் பலன் அதற்கு ஸம்பந்தமில்லாமல் வேறே ஏதோவாக இருக்கிறது. சர்க்கரையைப் பொடி பண்ணிப் பிசைந்து சொப்பு, பொம்மை பண்ணுகிறதுண்டு. வெளியிலே பார்த்தால் ஏதோ சொப்புதான். அதற்குத் தித்திப்பின் ஸம்பந்தமிருக்காது. மிளகாய் மாதிரிகூடச் சர்க்கரையால் பண்ணி வைக்கலாம்! ஆனால் உள்ளே அந்த மூலச் சரக்கு தித்திப்பாக இருக்கிறது. அப்படி இந்த சப்தச் சரக்கு - மந்த்ர சக்தி - ஏதோ ஒன்றாயிருக்கிறது; அந்த சப்தங்களையே வார்த்தையாகப் பண்ணிச் செய்த ச்லோக பொம்மை வேறே எதையோ குறிப்பதாக இருக்கிறது!

ஒரே ச்லோகமே ஒன்றுக்கொன்று வித்யாஸமான பலன்களைத் தருவதாகவும் சிலது பார்க்கிறோம். ''கூடுவிட்டுக் கூடு பாய்கிறதற்குச் சொல்லியுள்ள 'ச்ருதீநாம் மூர்த்தாநோ' ச்லோகத்தையே (ச்லோ.84) மோக்ஷ ஸாதனமாகவும் போட்டிருக்கே! ஸரிதானா?'' என்று ஒருத்தர் கேட்டார். ஒன்றுக்கொன்று ஏக வித்யாஸமான பலனாகத்தானே இருக்கிறது? அதனால் கேட்டார். இதிலே உபாஸகனின் மனோபாவம், தேவை, நம்பிக்கை ஆகியவற்றுக்கும் ஒரு 'வால்யூ' இருப்பதை நாம் புரிந்துகொண்டால் கேள்வி வராது. உபாஸகனின் தேவையைப் பொறுத்து ஒரே ச்லோக ஜபமே வித்யாஸமான பலன்களைத் தந்துவிடும். ஒரே தேன், தூக்கம் வராதவன் சாப்பிட்டால் தூக்கம் வரும்; எப்பவும் தூங்கி வழிந்துகொண்டிருப்பவன் சாப்பிட்டால் அவனுக்கு உத்ஸாஹம் தந்து விழிப்பாக வைத்திருக்கும். அப்படி இந்த ச்லோக மந்த்ரங்களில் சிலதும் அவரவர் தேவையைப் பொறுத்துப் பிரார்த்திக்கிற வித்யாஸமான பலன்களைத் தருகின்றன. உதாரணமாக, ஜீவ ப்ரஹ்ம ஐக்யத்திற்கே ஸாதனமாக உள்ள ச்லோகங்களில் ஒன்று அம்பாளுடைய மந்தஹாஸத்தின் மாதுர்யத்தில் நிலா பெருக்குகிற அம்ருதங்கூடப் புளிக்கஞ்சி மாதிரி ஆகிவிடுகிறது என்று சொல்லும் ச்லோகம்; ''ஸ்மித ஜ்யோத்ஸ்நா ஜாலம்'' என்று ஆரம்பிப்பது (ச்லோ.63) அந்த உசந்த லக்ஷ்யமில்லாமல் ஜன

வச்யத்திற்காக (மக்களை வசப்படுத்துவதற்காக) இதே ச்லோகத்தை ஜபித்தாலும் அந்தப் பலன் கிடைக்குமென்று சொல்லியிருக்கிறது. அம்பாளுடைய க்ஷீரத்தைப் பானம் பண்ணிய மஹிமையால் தான் பிள்ளையாரும், முருகனும் நித்யப்பிரும்மசாரிகளாகிப் பரம சுத்தர்களாக இருக்கிறார்களென்று ஒரு ச்லோகம் (73) ஞான லக்ஷ்யமுள்ளவர்கள் இதை ஜபித்தால் ப்ரஹ்மசர்ய ஸித்தியில் ஆரம்பித்து ப்ரஹ்ம ஞான ஸித்தி வரை கிடைக்கும். இதையே கைக்குழந்தை உள்ள தாய்மார் பாலில்லை என்று கஷ்டப்படும்போது ஜபித்தால் பால் உண்டாகும் என்று சொல்லியிருக்கிறது.

(தாம் அணிந்துகொண்டு கழற்றிய எலுமிச்சம்பழ மாலையைக் காட்டி) இதோ எலுமிச்சம்பழம் இருக்கிறது. இதற்கே நாலைந்து ப்ரயோஜனமிருக்கிறது. தெய்விக சக்திகளை ஆகாஷிக்கும் சக்தி இதற்கு இருப்பதால்தான் மாலையாகக் கோத்து அம்பாளுக்குப் போடுகிறோம். நாங்கள் வ்யாஸ பூஜை பண்ணும்போது குரு பரம்பரைக் காரர்களில் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு எலுமிச்சம் பழத்தில்தான் ஆவாஹனம் செய்கிறது. இந்தப் பழத்திற்கே நம்முடைய நல்ல எண்ணத்தை இன்னொருவருக்குப் பாய்ச்சவும், திருஷ்டி தோஷங்களைப் போக்கவும், அவருக்கு ஸௌபாக்யங்களை உண்டாக்கவும் ஒருவிதமான சக்தி இருக்கிறது. அதனால்தான் ஒரு ப்ரமுகரைப் பேட்டி காணப்போனால் எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துக்கொண்டு போய்க் கொடுப்பது. இதுவே வாய்க்குப் புளிப்பாக, அதிலேயே ருசியாக இருப்பதால்தான் ரஸம், ஊறுகாய், அதையே போட்டுப் பிசைந்து சாதம் என்று பண்ணிச் சாப்பிடுகிறோம். மருந்தாகவும் பித்த சமனி - பித்தம் முற்றிப் பைத்தியமே ஆனால்கூடக் கொஞ்சம் ஸரிப்பண்ணுகிற சமனி - என்று உபயோகிக்கிறோம். கடைசியாக, செப்பு, வெள்ளிப் பாத்திரமும் எலுமிச்சையால் தேய்த்து சுத்தம் பண்ணுகிறோம். திவ்ய சக்திகளை ஆகர்ஷிப்பதற்கும் பாத்திரம் தேய்ப்பதற்கும் எங்கேக்கு எங்கே இருக்கிறது? அப்படித்தான் ஒரே சப்த சக்தியும் ரொம்ப தெய்விகத்திலிருந்து ரொம்ப லௌகிகம்வரை பலதைச் செய்கிறது.

''நானாக இது வேண்டும், அது வேண்டுமென்று ஒன்றும் கேட்கவில்லை. எனக்கு எது நல்லது என்று நீயாக நினைத்துத் தருகிறாயோ தா! அல்லது ஒன்றும் தராவிட்டாலும் ஸரி, இந்தப் பாராயணத்திலிருக்கும் ஆனந்தத்திற்காகவே பண்ணுகிறேன்'' என்று இருப்பதுதான் உத்தமம். ஆனாலும் நாம் இன்ன பலன் வேண்டுமென்று கேட்டாலும் கொடுக்கிறாள்.

இப்படி பலப்ரதமாக ச்லோகங்கள் இருப்பதில் ரோக நிவ்ருத்திக்கானவையாகவும் அங்கங்கே இருக்கின்றன. ஸர்வ ரோக நிவ்ருத்தி என்பதாக எல்லா ரோகங்களும் தீர சில ச்லோகங்கள் இருக்கின்றன. ''தவ வதந ஸௌந்தர்ய லஹரீ'' என்று வருகிற (44-வது) ச்லோகத்திற்குக்கூட அந்தப் பலன் சொல்லியிருக்கிறது. அது தவிர நேத்ரரோகம் ஆறாத ரணங்கள். குறிப்பாக வயிற்றில் அல்ஸர் என்பது, இந்த நாளில ஸர்வ வ்யாபகமாக உள்ள நரம்பு வியாதிகள், இன்னும் டயாபெடிஸ், ரூமாடிஸம் (கீல வாயு), தப்பு வியாதிகள் (மேஹம் என்பது), ஊமைத்தனம் - இவையும், இன்னும் பல வியாதிகளும் நிவிருத்தியாகவும் தனித்தனி ச்லோகங்கள் இருக்கின்றன. கண், காது இரண்டிலும் ஏற்படும் ரோகங்கள் தீர ஒரு ச்லோகம் இருக்கிறது. (ச்லோ.52) அதில் விசேஷம் என்னவென்றால் ''உன்னுடைய கண்கள் காதுவரை நீண்டிருக்கின்றன - கதே கர்ணாப்யர்ணம்... இமே நேத்ரே'' என்று அந்த ச்லோகத்தில் வருகிறது. ச்ரோத்ரம் வரை

நீண்டது அம்பாளின் நேத்ரம் என்று நினைத்தாலே ச்ரோத்ரம், நேத்ரம் இரண்டின் ரோகமும் தீர்வதாக சப்த சக்தி இருக்கிறது ! இங்கே சப்தார்த்தத்திற்கும் ச்லோகார்த்தத்திற்கும் இப்படி ஒரு ஸம்பந்தம் தெரிகிறதென்றால், இன்னொரு ச்லோகத்திலும் (ச்லோ.58) இந்த இரண்டையும் சொல்லியிருந்தாலும் பலன் ஸகல ரோக நிவாரணம் என்று எல்லா வியாதி நிவிருத்தியுமாக இருக்கிறது ! அங்கே நேத்ர, ச்ரோத்ரங்களோடுகூட அவற்றுக்கு நடுவேயுள்ள பாலி என்ற இடத்தையும் சேர்த்துச் சொல்கிறார். கண்ணுக்கும் காதுக்கும் இடைப்பட்ட அந்தப் பகுதியைப் பார்த்தால் மன்மத தநுஸ் மாதிரி இருக்கிறது. காதுவரை வரும் உன் கடாக்ஷத்தைத்தான் அந்த தநுஸிலே பாணமாகப் பூட்டி மன்மதன் பரமேச்வரன் மேல் செலுத்தி வெற்றி பெறுகிறான் என்பது ச்லோகார்த்தம். அதற்கு சப்த சக்தியால் உண்டாகும் பலன் ஸர்வ ரோக நிவாரணம். என்ன ஸம்பந்தம் என்று கேட்டால் சொல்லத் தெரியவில்லை. Sound value அப்படி என்றுதான் சொல்ல வேண்டியதாயிருக்கிறது...

அநேக ரோகங்களில் ஒன்றின் - இல்லை, இரண்டின் - நிவிருத்திக்கு மந்த்ரமாகக் கொடுத்திருக்கும் ச்லோகத்தைப் பற்றிச் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன்: விஷம் இறங்குவது, ஜ்வரம் ஸரியாவது என்ற இரண்டு பலன்.

கிரந்தீம் அங்கேப்ய: கிரண நிகுரும்பாம்ருதரஸம் - தன்னுடைய அவயவங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் அம்ருத ரஸத்தையே கிரணங்களாக வெளிவிடும் ஒரு மூர்த்தியாக அம்பாளை த்யானிக்க வேண்டும். ஹிமகர சிலா மூர்த்திமிவ - அப்போது அவள் என்ன கலர் என்றால் சந்த்ரகாந்தக் கல்லின் கலர். சந்த்ர காந்தக் கல்லின் கலர் என்ன? ஒரு கலருமில்லாத ஸ்படிகத்துக்குள்ளே சந்த்ரிகை டால் அடித்தால் எப்படியிருக்கும்? அந்தக் கலரில்லாத கலர் - பரிசுத்தமான, குளிர்ச்சியுள்ளதான, ப்ரகாசமுள்ளதான ஒரு கலரில்லாத கலர் ! சந்த்ர காந்த கல்லில் வடித்தெடுத்து, தன்னுடைய உடம்பு முழுதிலிருந்தும் அம்ருத கிரணங்களைப் பொழிகிறவளாக அம்பாளை தியானிக்க வேண்டும்.

பனியைப் பெருக்கும் சந்திரனின் ஒளியில் உருகும் ஒரு கல்லின் நிறத்தில் இருந்துகொண்டு அமிருதத்தை ஒவ்வொரு மயிர்க்காலாலும் ஒரு ரச்மியாக அம்பாள் வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறாள் - என்றிப்படி நினைத்தாலே எத்தனை ஹிதமாக, தாப சாந்தியாக இருக்கிறது?

இப்படி த்யானம் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பவனிடமே அம்ருதத்தின் தன்மை உண்டாகிவிடுகிறது. அம்ருதம் எதற்கு ஆப்போஸிட்? விஷத்திற்குத்தானே? அதனால் இவனை ஸர்ப்பம் முதலியவற்றின் விஷம் பாதிக்கவே பாதிக்காது. விஷம் என்கிறபோது ஆப்போஸிட் அம்ருதம் என்றால், அந்த விஷத்தை உடைய ஸர்ப்பம் என்கிறபோது அதற்கு ஆப்போஸிட் கருடன்.

"பாம்பு: இருவித உருவகம்"

கருடன், மயில் இரண்டையுமே பாம்பின் பரம சத்ரு என்பது. மஹாவிஷ்ணு கருட வாஹனராகவும், ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமி மயில் வாஹனராகவும் இருக்கிறார். வேடிக்கை என்னவென்றால் அதே மஹாவிஷ்ணு பாம்பின் மேல்

படுத்துக்கொண்டிருப்பவராக இருக்கிறார்; ஸுப்ரஹ்மண்யரோ அவரே நாகராஜா என்றும் இருக்கிறார் - நாக ரூபமாகவேதான் அவருக்குப் பல இடங்களில் கோவில் இருக்கிறது.

என்ன இப்படி முரணாயிருக்கிதே என்றால் ஒரே பாம்பே இரண்டு ரூபமாக இருக்கிறது. மூலாதார குண்டலிநியாக அது தூங்கும் நிலையிலுள்ள மநுஷ்யர்களுக்குக் காம ப்ரவ்ருத்தியே இருக்கிறது. அவர்களுக்குக் கொஞ்சம் நஞ்சமுள்ள ப்ராண சக்தியும் காமத்திலே வெளியேறி விடுவதால் அங்கே அதைக் கெட்ட பாம்பாக, விஷப் பாம்பாகச் சொல்கிறது. இந்த விஷயத்தைத்தான் கருடனும் மயிலும் அழித்துவிடுகிறது. விஷமான காம ப்ரவ்ருத்தி போன பிற்பாடு அந்தக் குண்டலிநிப் பாம்பே ஸஹஸ்ராரத்திற்கு ஏறினால் அம்ருதத்தை கொட்டுகிறது! அங்கே நல்ல பாம்பாக - (சிரித்து) 'நல்ல பாம்பு' என்றால் cobra இல்லை; நல்ல குணமுள்ள பாம்பாக - ஆகிவிடுகிறது. மூலாதாரத்திலே தூங்குகிறபோது ப்ராண சக்தியை வீர்யமாக வெளியிலே சிதற வைப்பது: ஸஹஸ்ராரத்திலே அதையே அம்ருதமாக்கி உள்ளுக்குள்ளேயே பரவ வைப்பது! காமத்தினால் வீர்யம் உண்டாவது தெரிந்த விஷயம். அப்படியிருக்கும்போது யோகத்தினால் அது அம்ருதமாகிறது என்றால் மாத்திரம், அந்த யோகத்தைப் பண்ணிப் பார்க்காமலே, ''நம்பமாட்டோம்'' என்றால் எப்படி?

''வீர்யம், பிரஜோத்பத்தி லோகத்திலே நன்றாகத் தெரிகிற, நிதர்சனமான விஷயமாயிருக்கிறது. ஆனால் யோகேச்வரர்கள், யோகஸித்தர்கள் என்று பல பேரைச் சொன்னாலும் யாருக்கும் இந்த மாதிரி அம்ருதம் பெருக்கெடுத்துச் சிரஞ்ஜீவியாக ஆனதாகத் தெரியக் காணோமே! எல்லாரும் - முந்நூறு, நானூறு வருஷம் என்று இருந்ததாகச் சொல்பவர்களுங்கூட - அப்புறம் செத்துப் போய்த்தானே இருக்கிறார்கள்? ஆகையால் (அம்ருதப் பொழிவை) எப்படி நம்புவதாம்?''

இப்படிக் கேட்டால் - இந்த அம்ருதத்திற்கும், காயத்தைச் சிலகாலமும் சாகாமலிருக்கப்பண்ணுகிற தேவாம்ருதத்திற்கும் வித்யாஸமுண்டு. தேவாம்ருதம் சரீரத்தைச் சிரஞ்சீவியாகக் காப்பாற்றிக் கொடுப்பதோடு ஸரி. அதற்கும் ஆத்மாபிவ்ருத்திக்கும், ஆத்மாநுபவங்களை உண்டாக்குவதற்கும் ஒரு ஸம்பந்தமுமில்லை. தேவாம்ருதம் என்று சொல்லப்படுவதான - க்ஷீராப்தியிலிருந்து கடைந்தெடுத்ததான - அம்ருதம் மருந்து மாதிரி ஒன்றுதான். சரீர ரக்ஷணை மட்டும் சிலகாலத்திற்கும் பண்ணும் உசந்த மருந்து. அவ்வளவுதான். சரீரத்திற்குள்ளே இருப்பதை - சாரீரம் என்று சொல்லப்படுகிற ஆத்மாவை - ரக்ஷிப்பதில் அதற்கு ஒரு சக்தியும் கிடையாது. அம்ருதத்தைச் சாப்பிட்ட தேவர்கள் என்ன, ஞானியாய்விட்டார்களா என்ன? இல்லயோல்லியோ? ஒரே ஸுகபோகம், இந்த்ரியார்த்தமான ஸுகபோகம் என்றுதானே அவர்கள் போயிருக்கிறார்கள்? மநுஷ்யர்களுக்காவது இந்த போகாநுபவத்தால் இந்த்ரிய நஷ்டம் ஏற்பட்டு, பலஹீனமும் ஜரையும் (மூப்பும்) உண்டாவதால், 'போதும், சனியன்' என்று வைராக்யம் ஏற்பட இடமுண்டாகிறது. தேவர்களுக்கு இப்படி ஆரோக்ய ஹீனமும் ஏற்படாமல் அவர்கள் நிர்ஜரர்களாக (மூப்பற்றவர்களாக) இருப்பதால் அவர்கள் போகாநுபவத்திலிருந்து மீண்டு வைராக்கியத்திற்குப் போக வழியேயில்லை! இப்படிச் சிற்றின்பத்திற்காகக் காய சிரஞ்ஜீவித்வம் உண்டாக்குகிற அம்ருதந்தான் குண்டலிநீ

ஸித்தியில் ஏற்படுமென்றால் நிஜமான யோகி எவரும் அதன் கிட்டேயே போயிருக்கமாட்டார்கள்! அவர்கள் யோகம் பண்ணுவது பேரின்பத்திற்காக அல்லவா? அதிலே அத்வைத ஸித்திக்கு முந்தினபடியான ஆனந்தத்தைத் தருவதே ஸஹஸ்ராராம்ருதம். சரீரம் உள்ளமட்டும் அதை நல்ல பலத்தோடு, காந்தியோடு, நோய் நொடி இல்லாமல் ரக்ஷிக்கிற சக்தியும் அதற்கு உண்டானாலும், அதைவிட முக்யமாக திவ்யானந்தத்தைப் பொழிகிறதற்கே அது ஏற்பட்டது. ஞானி சரீரத்தையும் லோகத்தையும் மாயை என்று அடியோடு நிராகரணம் பண்ணுவது போல சாக்த யோகி பண்ணமாட்டான்; அம்பாள் லீலை, அவளுடைய சக்தி விலாஸம் என்று பார்ப்பான். அதனால் அவன் இஷ்டப்படுகிறவரை சரீரத்திலே இருந்துகொண்டு லீலையைப் பார்க்கும் சக்தியையும் இந்த அம்ருதம் தரும். இருந்தாலும் முன்னூறோ, முப்பதாயிரமோ, முப்பது லக்ஷமோ வருஷம் ஆன அப்புறம் அவனுக்கும் அத்வைத ஆசை வந்து ஐக்கியமாகிவிட வேண்டுமென்று தோன்றும். அப்போது சரீரமும் போய்விடும்.

நல்ல பாம்பு, கெட்ட பாம்பு, இரண்டு சொன்னேன். ஒன்று அம்ருதப் பாம்பு, மற்றது விஷப் பாம்பு. விஷப்பாம்பைத்தான் ஸுப்ரம்ஹண்ய ஸ்வாமியின் மயிலும், மஹாவிஷ்ணுவின் கருடனும் அழிப்பது. அம்ருதப் பாம்பாக ஸுப்ரஹ்மண்யரே இருக்கும் போதுதான் நாகராஜா என்கிறோம். அதைத்தான் ஆதிசேஷ பர்யங்கமாக மஹா விஷ்ணு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த சேஷனேதான் நடராஜாவின் குஞ்சித பாதத்தில் சுற்றிக் கொண்டிருப்பது; அதோடு அவருடைய பரம பக்தரான பதஞ்ஜலியாக வந்து யோக சாஸ்திரம் கொடுத்தது. அவர் குண்டலிநீ யோகத்தைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லாவிட்டாலும், யோகத்தினாலே எழும்பும் குண்டலிநீயும் ஸர்ப்பமாகவே இருக்கிறது!

மயில், கருடன் மாதிரி பாம்புக்கு இன்னொரு ஜன்ம சத்ரு கீரிப்பிள்ளை. அதற்கு நகுலம் என்று பேர். நகுலேச்வரி என்று அம்பாளுக்கு ஒரு ரூபம் உண்டு. மஹாராணியாகிய லலிதாம்பாளுக்கு மந்த்ரியாயிருக்கும் மந்த்ரிணி என்கிற ச்யாமளாம்பாளின் ஒரு பேர் அது. மாதங்கி என்பதும் அவளைத்தான். மந்த்ரி என்றாலும், அந்த ராணியம்மாள் இவளுக்குத் தன்னுடைய அதிகாரம், சக்திகள் அவ்வளவையும் கொடுத்திருக்கிறாள். ''நான் பக்தாநுக்ரஹம் மட்டும் என் போர்ட்ஃபோலியோவாக வைத்துக் கொள்கிறேன். நீயே ஹோம் மினிஸ்டராக என் த்ரைலோக்ய (மூவுலக) ராஜ்யத்தை நிர்வாஹம் பண்ணிகொண்டிரு'' என்றுகூட அப்பப்போ இவளிடமே அதிகாரம் முழுதையும் அவள் கொடுத்துவிடுவதுண்டு - ''மந்த்ரிணீ ந்யஸ்த ராஜ்யதூ:'' (ராஜ்யபாரத்தை மந்த்ரிணியிடம் ஒப்படைத்தவள்) என்றே இதனால் அவளுக்கு (லலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்தில்) ஒரு பெயர் சொல்லியிருக்கிறது. ராஜமாதங்கி என்றே அந்த மாதங்கியைச் சொல்வது. மதுரையில் மீநாம்பிகையாக இருப்பவள் அவள்தான். அவளைத்தானே அங்கே ஆட்சியதிகாரம் செலுத்தும் ராணியாகவும் சொல்கிறோம்? அவளைத்தான் கீரிப்பிள்ளையம்பாளான நகுலேச்வரியாகவும் சொல்வது என்றால் வேடிக்கையாக இருக்கிறது! மூலாதாரத்தில் அநாத்ம ப்ரவ்ருத்தியோடு உள்ள குண்டலிநீ ஸர்ப்பத்திற்கு அவள் சத்ருவாக இருந்து நமக்கு ஆத்ம ஸம்பத்தை அநுக்ரஹிக்கிறாள் என்பதால்தான் அப்படிச் சொல்வது.

மூலாதாரத்திற்கே குலம் என்று ஒரு பெயர் ''குலகுண்டே ஸ்வபிஷி'' - 'ஆத்மலோகம் தெரியாமல் மூலாதார குண்டத்தில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய்' - என்று இந்த ஸௌந்தர்ய லஹரியிலேயே ஆசார்யாள் சொல்லியிருக்கிறார். அந்த ஸ்திதிக்கு ஆப்போஸிட்டாக ஆத்ம விகாஸம் (மலர்ச்சி) தருபவள் நகுலி. 'குல'த்திற்கு ஆப்போஸிட் 'ந குலம்' (குலம் இல்லை.) ஆகையால் அப்படி!.....

கருடன், மயில் கீரிப்பிள்ளை என்று ஸர்ப்ப சத்ருவாக மூன்று இருப்பதில் கருடனைக் குறிப்பிடுவதில் விசேஷம் உண்டு. ஏனென்றால் கருடன்தான் விஷப் பாம்பைக் கொல்பவராக மட்டுமில்லாமல் அம்ருதத்தை எடுத்துக் கொண்டு வந்தவராகவும் இருப்பவர். ஸர்ப்பங்களுக்குத் தாயார் அவருக்கு மாற்றாந்தாய். அவள் இவருடைய ஸொந்தத் தாயாரை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தாள். தாயாரை விடுதலை பண்ணும்படி கருடன் மாற்றாந்தாயாரை ரொம்பவும் கேட்டுக் கொண்டார். 'தேவலோகத்திலிருந்து நீ அம்ருதம் கொண்டுவந்து என் குழந்தைகளுக்கு (அதாவது ஸர்ப்பங்களுக்கு) கொடுத்ததால்தான் உன் தாயாரை விடுவிப்பேன்'' என்று அவள் நிபந்தனை போட்டாள். அவரும் தேவலோகம் போய் தேவேந்திரனோடேயே சண்டை போட்டு ஜயித்து அம்ருத கலசத்தைத் தூக்கிக்கொண்டு ஓடி வந்துவிட்டார். ஆனாலும் முடிவில் அதை ஸர்ப்பங்கள் சாப்பிட முடியாமலே ஆனதாகக் கதை. ஸர்ப்பங்களைத்தான் இவர் சாப்பிடுவதாக ஆயிற்று! அம்ருத ஸம்பந்தம் அவருக்கு உண்டு என்பதற்காகச் சொன்னேன். ஆண்டாளுடைய அவதார ஸ்தலமான ஸ்ரீ வில்லிப்புத்தூரில் கருடனுக்கு வேண்டிக்கொண்டு ''அம்ருத கலசம்'' என்றே ஸுய்யன் (சுகியன்) மாதிரி ஒரு பக்ஷணம் நைவேத்யம் செய்கிறார்கள். அந்த பக்ஷணத்தில் மேல் சொப்பு கலசம் என்றும், உள்ளேயிருக்கும் பூர்ணம் அம்ருதம் என்றும் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

மோதகத்தில்கூட இதே தத்வந்தான். விக்நேச்வரர் அம்ருத கும்பம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்; ரத்ன கலசம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்; மாதுளம் பழம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்; மோதகம் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார் என்று பலதினுஸாகச் சொல்லியிருக்கிறது. இவற்றிலே கலசத்திற்குள் ரத்னம் இருப்பதேதான் மாதுளை ஓட்டிற்குள் ரத்னம் பதித்தாற்போல் முத்துக்கள் இருப்பது! கலசம், அதற்குள் அம்ருதம் என்பதற்குப் பதில்தான் மோதகத்தின் மேல் சொப்பும் உள்ளே பூர்ணமும் - ஸ்ரீ வில்லிப்புத்தூரில் கருடாழ்வாருக்கு முக்யத்வம் ஜாஸ்தி. மற்ற எல்லா ஊரிலேயும் பெருமாளுக்கு எதிரே கருடன் இருப்பாரென்றால் இங்கே மாத்திரம் பெருமாளுக்குப் பக்கத்திலேயே மூல ஸ்தானத்தில் அவர் இருப்பார்! ஒரு பக்கம் ஆண்டாளும், இன்னொரு பக்கம் கருடனுமாக அங்கே பெருமாள் இருப்பார். என்ன காரணமென்றால் - ஸ்ரீரங்கத்தில் ஆண்டாளை ஸ்ரீரங்கநாதர் அப்படியே ஐக்கியம் பண்ணிக்கொண்டுவிட்டார். இப்போது பெரியாழ்வார், ''எனக்கு வளர்ப்புப் பெண்ணாக இப்படி ஒரு உத்கிருஷ்டமான ஜீவனைக் கொடுத்துவிட்டு, நான் கண்ணை மூடும் முன்னாலேயே இப்படி அவளைப் பறித்துக்கொண்டு என்னை நீ கொடுமைப்படுத்தலாமா?'' என்று பெருமாளிடம் அழுதார். உடனே பெருமாள், ''அழாதேப்பா! நான் அவளோடு உன் ஸ்ரீ வில்லிப்புத்தூருக்கே வந்து, யதோக்தமாகக் கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு அங்கேயே நித்யவாஸம் பண்ணுகிறேன்'' என்று

வாக்குக் கொடுத்தார். அப்போது கருடாழ்வார்தான் கண் மூடித் திறப்பதற்குள் அவர்களை ஸ்ரீ வில்லிப்புத்தூருக்குத் தூக்கிக் கொண்டுவந்து சேர்த்தது. அதை மெச்சித்தான் அவரையும் பெருமாள் ஆண்டாளுக்கு ஸமதையாகப் பக்கத்திலேயே வைத்துக் கொண்டிருப்பது. பெரியாழ்வாரே கருடாம்சம் என்பார்கள்.

கருடன் அம்ருத ஸம்பந்தமுள்ளவர்; விஷ பாதையை நிவிருத்தி செய்கிறவர். அம்பாளை அம்ருத கிரணம் பரப்புகிற சந்திரகாந்த சிலா ரூபத்தில் த்யானிப்பவன் கருடனைப் போல ஸர்ப்பத்தின் கொழுப்பை, அதாவது விஷ வீர்யத்தை, அடக்கி அழித்துவிடுகிறான் என்று ஆசார்யாள் சொல்கிறார்: ''ஸ ஸர்பாணாம் தர்பம் சமயதி சகுந்தாதிப இவ'' 'சகுந்த அதிப என்றால் பக்ஷிகளுக்கு ராஜாவாக இருக்கப்பட்ட கருடன் ''சகுந்தம்' என்றால் பக்ஷி. மேனகை பெற்றுப் போட்டுவிட்டுப் போன குழந்தையைப் பக்ஷி வளர்த்ததாலேயே அவளுக்கு 'சகுந்தலை' என்று பெயர். பக்ஷிராஜன் என்று ஐயங்கார்களில் பெயர் வைத்துக் கொள்வது கருடனின் பெயர்தான். 'பெரிய திருவடி' என்பார்கள். ஆனால் பெயர் வைத்துக் கொள்ளும்போது பெரிய திருவடி என்றோ, கருடன் என்றோ வைத்துக்கொள்வதில்லை; 'பக்ஷிராஜன்'தான் 'கருடாச்சார்' என்று மாத்வர்கள்தான்தான் வைத்துக்கொள்வது.

இந்த ச்லோக ஜபத்தினால் இரண்டு ரோகங்களுக்கு நிவிருத்தி. ஒன்று விஷக்கடி. விஷ ஜ்வரம் - virus fever - என்பதையும் அதிலேயே சேர்த்துக்கொள்ளலாம். அதுவும் உள்ளே விஷ க்ருமி பரவுவதுதானே?

இன்னொன்று, பொதுவாக உண்டாகிறதாப ஜ்வரம் இங்கே சொன்னாற்போல ஒருத்தன் அம்ருத கிரண வர்ஷிணியாக அம்பாளை த்யானித்துக்கொண்டே இருந்தானானால் அவனுக்கே அம்ருத நாடி என்று ஒன்று உண்டாகிவிடும். அல்லது ஸஹஸ்ராராம்ருதம் அவனுடைய நாடிகளிலே பாயும் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். அம்ருத நாடி ஓடுகிற தன்னுடைய கண்ணால் அவன் ஒரு தாபஜ்வரக்காரனைப் பார்த்தாலே போதும், வேறே ஒன்றும் பண்ணவேண்டியதில்லை; ஜ்வர ப்லுஷ்டாந் த்ருஷ்ட்யா ஸுகயதி ஸுதாதார ஸிரயா.

வாக்தேவதைகளும் சந்த்ர காந்த ஸ்படிகம் மாதிரி இருப்பவர்கள். இங்கே சொல்கிற அம்பாள் (ஜ்வரஹரேச்வரர் என்று சில இடங்களில் ஸ்வாமி இருக்கிற மாதிரி, இவளை ஜ்வரஹரேச்வரி என்று சொல்லலாம்! இவளும்) அதே ஸ்படிக வர்ணம் என்று சொல்வதில் ஒரு பொருத்தம் தெரிகிறது. என்னவென்றால் அந்த வாக்தேவதைகள் எட்டுப் பேரும் (ஸ்ரீசக்ரத்தில்) உட்கார்ந்திருக்கும் எண் கோணத்திற்கே 'ஸர்வ ரோக ஹர சக்ரம்' என்றுதான் பெயர். மந்த்ர சப்தங்களால் எந்த ரோகமானாலும் பறந்துபோய்விடும் என்று தெரிவிப்பதாக இப்படிப் பெயரிருக்கிறது.

சிவப்பின் சிறப்பு; வசீகர'த்தின் உட்பொருள்

ஸ்படிக வர்ண அம்பாளை இங்கே சொன்னாலும், ஸ்ரீவித்யா தேவதை என்றால் சிவப்புதான். சிவப்புதான் அவளுடைய சிறப்பு. ஸூர்யோதமாகிறபோது ஆகாசம் பூரா சிவப்பு பரவுகிறதல்லவா? ஆகாசம் மட்டுமில்லாமல் ஆகாசத்திலிருந்து பூமி வரை

ஸமஸ்த ப்ரபஞ்சத்தையும் அம்பாளுடைய தேஹ காந்தி செக்கச் செவேலென்று நிரப்பி முழுகப் பண்ணிக் கொண்டிருப்பதாக ஒருத்தன் தியானம் செய்வானானால் அவனுக்கு ரொம்பவும் வசீகர சக்தி உண்டாகும் என்று இரண்டு ச்லோகத்திற்கு முந்தி சொல்லியிருக்கிறார். 'இந்த 'வசீகர' ஸமாசாரங்கள் நம்மை வசீகரிக்க வேண்டாம் ! அது தப்பர்த்தத்திற்கு இடம் கொடுக்கும்' என்றுதான் 'ஹை ஜம்ப்' பண்ணிக்கொண்டு பின் ச்லோகத்திற்கு வந்தேன். ஆனாலும் அந்தச் சிவப்பின் சிறப்பைச் சொல்லணும், வசீகரம் என்பதன் உள்ளர்த்தத்தையும் தெரிவித்துவிட்டால் நல்லதென்று இப்போது தோன்றுவதால் அந்த ச்லோகத்திற்குத் (ச்லோ-18) திரும்பியிருக்கிறேன்.

ஸௌந்தர்ய லஹரியிலும், இதுபோன்ற மற்ற சாக்த ஸ்தோத்ரங்களிலும் சாஸ்திரங்களிலும் வசீகரம், ஸ்த்ரீ வச்யம், மன்மதாகாரமான சரீர ப்ராப்தி என்று சொல்லியிருப்பதையெல்லாம் 'லிடர'லாக அர்த்தம் பண்ணிக்கொண்டால் (நேர்ப் பதப்பொருள் கொண்டால்) அனர்த்தந்தான் ! இவன் மற்றவர்களை வசீகரிக்கிறான் என்றால் வாஸ்தவத்தில் என்ன ஆகும்? அவற்றுக்கு இவன் வச்யமாயிருக்கிறான் என்றுதான் ஆகும்? அதனால்தான் அவற்றைத் தான் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டுமென்று வச்ய மந்த்ரம் பண்ணுகிறான் ! பணம், வீடு, நிலம் என்று ஒருவன் நிறைய உடைமையைச் சேர்த்துக் கொள்கிறானென்றால், வாஸ்தவத்தில் இவன்தான் அவற்றின் உடைமையாக அவற்றுக்கு அடிமையாக இருக்கிறானென்று அர்த்தம். அவற்றை விட்டு விடுவதென்றால் இவன் தவியாகத் தவிக்கிறானென்றால் வேறே என்ன அர்த்தம்? அப்படித்தான் இதுவும் ! 'வச்யம் பண்ணுகிறான்' என்றால் 'இவனே வச்யமாகிறான்', 'அந்த ஆசைக்கு இவன் அடிமையாக இருந்து அதன் வசப்பட்டு நிற்கிறான்' என்று அர்த்தம். இப்படியானால் அப்புறம் அம்பாளை அம்பாளுக்காகவே நினைப்பது, ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்திற்காக நினைப்பது என்பதற்கெல்லாம் நன்றாக வழியை அடைத்தாயிற்று என்றுதான் ஆகும். அப்படி ஆவதற்கு எங்கேயாவது ஆசார்யாளும், இன்னும் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கிற மற்ற பெரியவர்களும், மந்த்ர சாஸ்திர ரிஷிகளும் வழி சொல்லிக் கொடுப்பார்களா? அம்பாள் உபாஸகனுடைய மனநிலையைப் பற்றி ஆசார்யாள் சொல்லும்போது ''ம்ருதித மல மாயேந மநஸா'' என்கிறார். அப்படியென்றால் அந்த மனஸ் எல்லா அழுக்கு எண்ணங்களையும், ஆசைகளையும், மூல மாயையுமே நசுக்கித் துகைத்துப் போட்டுவிட்டது என்று அர்த்தம். அம்பாளை உபாஸிப்பவன் காளிங்க மர்தனம் மாதிரி மல மாயா மர்தனம் பண்ணினவனாக இருப்பான். அவனைக் கீழ்த்தர வச்யங்களளோடு சேர்த்துப் பேசுவது நியாயமே ஆகாது. அதனால் இப்படிச் சொல்வதற்கு அர்த்தம், (குறிப்பிட்ட ஸாதகன்) தான் எதற்கும் வச்யமாகாமல் தன்னுடைய மனஸை அடக்கி வசப்படுத்தியிருப்பான் என்பதாகத்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இவன் எதை வசப்படுத்துகிறான் என்ற சொல்லியிருக்கிறதோ அது இவனுக்குள்ளே ஆகர்ஷிக்கப்பட்டு அப்படியே லயமாகிவிட்டதென்று அர்த்தம். ''ஸமுத்ரம் ஆப: ப்ரவிசந்தி யத்வத் தத்வத் காமா: ப்ரவிசந்தி ஸர்வே'' என்று பகவான் சொன்னாற் போல, - ஒரு ஸமுத்ரத்திற்குள் அத்தனை நதிகளும் இழுபட்டு, வச்யமானபின் - வச்யமாவது என்றால் அது (இழுபடுவது) தானே அர்த்தம்? அப்படி நதிகளெல்லாம் ஸமுத்ரத்திற்குள் இழுபட்ட அப்புறம் - அவை வேறே, தான் வேறே என்று ஸமுத்ரந்தான் அவற்றோடு உறவாட முடியுமா? அப்படியே அவை அத்வைதமாகி, ''சாந்திம் ஆப்நோதி'' என்று பரம சாந்தமாகத்தானே

அடங்குகின்றன? அப்படித்தான் ஞானிக்குள்ளேயே அத்தனை காமங்களும் வந்து விழுந்து, அப்புறம் ஆசைப்படும்படியான வெளி வஸ்துவாக இல்லாமல், ஆசை அழிந்து போன நிலையில் அவனே ஆகிவிடுகின்றன. வெளி வஸ்து என்று த்வைதமாக உள்ள மட்டும் ஆசையைத் தூண்டுகிறவற்றைத் தனக்குள்ளேயே அத்வைதமாகிக் கொள்வதைத்தான் 'வச்யம்', 'வச்யம்' என்று figurative - ஆகச் சொல்வது. தானாகவே ஆக்கிக் கொண்டுவிட்டால் அப்புறம் எப்படி அது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்துகொண்டு ஆசையைத் தூண்ட முடியும்? த்ரிலோகங்களுமே ஒரு ஸ்த்ரீயாகி அவனிடம் வசியமாகிவிடுகிறது என்றால், (ச்லோ-19) அவன் தனக்கு ப்ரபஞ்சமே அன்யமில்லாமல் உள்ளேயுள்ள வஸ்துதான் என்று அறிந்து ஞானியாகிவிட்டானென்றே அர்த்தம். இவனே மன்மதன் மாதிரி ஆகிவிட்டால் மன்மதன் எப்படி இவனைக் காமத்தில் தள்ளி ஜயிக்க முடியும்? (ச்லோ-99) ஆகையால் மன்மதாகாரமான சரீரம் பெறுகிறானென்றால் காம ஜயம் பண்ணிவிடுகிறானென்றே அர்த்தம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

பரமேச்வரனை ஸ்ருஷ்டியில் திருப்பிவிட்டுக் கொண்டும் ஜீவலோகத்தை ஸ்ருஷ்டியிலிருந்து மோக்ஷத்திற்குத் திருப்பி விட்டுக்கொண்டும் இருப்பவள் அம்பாள். அவளை ஜ்யோதிச் சிவப்பாக ஸ்ரீவித்யையில் சொல்லியிருக்கிறது. பார்வதி பச்சை. கௌரி வெள்ளை; பீத வர்ணம் (மஞ்சள்) என்றும் சொல்வதுண்டு. காளி கறுப்பு. துர்காம்பாள் நீலம். நம்முடைய காமேச்வரி அருணோதயச் சிவப்பு.

இந்த சிவப்புக்கு என்ன சிறப்பு என்றால், இது ஃபிஸிக்ஸில் வரும் ஒளிக்கொள்கை மூலம் சிவ-சக்திகள் ஜகத் ஸ்ருஷ்டி பண்ணுவதையும், அதன் மறுபக்கமாக, ஸம்ஹார க்ரமத்தில் ஜகத்திலுள்ள ஜீவர்கள் ஸ்ருஷ்டியைக் கடந்து ஸாயுஜ்யம் அடைவதையும் காட்டுவதுதான்.

ஒரு கலரிலும் சேராத வெள்ளையான ஸூர்ய ஒளியிலிருந்து சிவப்பு முதலில் பிரிந்தாலே அப்புறம் VIBGYOR என்ற ஸப்த வர்ணங்களில் பாக்கியுள்ள ஆறும் வெளிப்படும். V-I-B-G-Y-O-R ஏழு எழுத்தில் முடிவிலிருந்து வர்ணங்கள் ஆரம்பித்து வெளிப்படும். கடைசியில் வரும் R தான் Red-தான் சிவப்பு. இது முதலில் பிரிந்தால் அதைத் தொடர்ந்து ஆரஞ்ஜு (O), யெல்லோ (Y), க்ரீன் (G), ப்ளு (B), இன்டிகோ (I), இன்டிகோ என்பது கறுத்த நீலம் -, வயலெட் (V), இத்தனையும் வெளிப்படும். R-க்கு இந்தண்டைக் கோடியில் எந்தக் கலரிலும் சேராத வெள்ளை இருக்கிறாற்போல, V.க்கு அந்தண்டைக் கோடியில் எந்தக் கலரியிலும் சேராத கறுப்பு இருக்கிறது.

வெள்ளையையும், கறுப்பையும் ஏன் கலரில் சேர்க்கவில்லையென்றால் : நாம் பல கலர்களிலுள்ள பல வஸ்துக்களைப் பார்க்கிறோம். அவற்றில் ஒன்று பச்சையாயிருக்கிறது, இன்னொன்று நீலமாயிருக்கிறது என்பது ஏன் என்றால், பச்சையாகத் தெரியும் வஸ்து 'லைட் - வேவ்'களில் (ஒளியலைகளில்) பச்சையைத் தவிரப் பாக்கி எல்லாக்கலர்களையும் தனக்குள்ளே பிடித்து அடைத்துக்கொண்டு பச்சையை மாத்திரம் வெளியிலே விடுவதால்தான்; நீலமாக உள்ள வஸ்து நீலத்தை மாத்திரம் வெளியிலே விட்டு பாக்கிக் கலர்களை உள்ளே பிடித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. மற்ற கலர்களும் இப்படியே. இப்படி எங்கேயும் பரவியிருக்கும் லைட் வேவ்களில் ஒரு தினுஸானதை மட்டும் வெளிவிடுகிறது - reflect பண்ணுவது -, பாக்கி எல்லாவற்றையும் உள்ளே பிடித்து வைத்துக் கொள்வது - அதாவது absorb பண்ணிக் கொள்வது என்பதாக

இரட்டைக் கார்யங்கள் நடைபெற்று அப்போது வெளியாவதைத்தான் கலர், கலர் என்பது. ஒரு வஸ்து வெள்ளையாக இருக்கிறபோதோ அது ஒன்றையுமே உள்ளே பிடித்து வைத்துக் கொள்ளாமல் லைட் வேவை அப்படியே முழுக்க வெளியில் விட்டுவிடுகிறது. வெளிவிட்ட அத்தனை கலர்களும் சேர்ந்தே வெள்ளையாகிறது. Reflection, absorption என்ற இரண்டில் (reflection எனும்) ஒன்று மட்டுமே இங்கே இருப்பதால்தான் அதைக் கலரில் சேர்க்கவில்லை, கறுப்பின் ஸமாசாரம் என்னவென்றால், அங்கே அந்தக் கறுப்பு வஸ்து லைட் வேவை முழுக்க absorb பண்ணிக்கொண்டு, அதாவது கலர் என்று நாம் சொல்லும் எல்லாவற்றையும் உள்ளே ஜீர்ணித்துக்கொண்டு எதையுமே reflect பண்ணாமலிருக்கிறது. இங்கேயும் ஒரு பாதி மட்டும் நடப்பதால் அதைக் கலரில் சேர்க்கவில்லை.

ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்ற முக்குணங்களில், தனக்கென்று எதையும் உள்ளே பிடித்து வைத்துக்கொள்ளாமல் எல்லாவற்றையும் வெளியிலே விட்டுவிட்டு, பார்க்கவே சுத்தமாக, ப்ரகாசமாக இருக்கிற வெளுப்புதான் 'ஸத்வம்'. அது பரமஞான ஸ்வரூபத்திற்கு, பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபத்திற்கு அடையாளமாக இருப்பது. தனக்கென்றே எல்லாவற்றையும் பிடித்து வைத்துக்கொண்டு இருட்டாக இருக்கிற கறுப்பு 'தமஸ்', அதாவது பூர்ண அஞ்ஞானம். சிவப்பு 'ரஜஸ்' - அதாவது க்ரியா சக்தி. ப்ரஹ்மத்தை ஜீவனாகப் பண்ணுகிற க்ரியை, ஜீவனை ப்ரஹ்மத்திற்குள் அனுப்பி வைக்கிற க்ரியை இரண்டுக்கும் சக்தி. க்ரியையே இல்லாத சுத்த சிவ ஞான வெளுப்பு ஸ்வரூபத்திலிருந்து பராசக்தி என்ற முதல் எண்ண க்ரியை முளைத்து காமேச்வரியாகச் செக்கச் செவேலென்று நின்றவுடனே அதைத் தொடர்ந்து, அஞ்ஞான தமஸ் வரையில் கொண்டு சேர்ப்பதான ஸ்ருஷ்டி க்ரமமும் ஆரம்பித்துவிடுகிறது. V, I, B, G, Y, O, R என்ற ஏழு கலரும் ஸ்ருஷ்டியின் வைசித்ரியத்தை, variety - ஐக் காட்டும் படிவரிசையே. அத்தனை கலரும் சேர்ந்தால் வெளுப்பாகிவிடும். இத்தனை ப்ரபஞ்சமும் ஒரே சுத்த ப்ரஹ்மத்திலிருந்து வந்ததுதான்; அதுவாகவே போய் முடிவதுதான்! இத்தனையையும் அதிலிருந்து வரப்பண்ணுவதற்கு ஆதி காரணம் வெள்ளை ப்ரஹ்மத்திலிருந்து முதலில் வெளிப்பட்ட சிவப்புக் காமேச்வரிதான் என்பதாலேயே அவளுடைய சிவப்புக்குச் சிறப்பு. இதையே திருப்பி வைத்தால், தமஸில் கறுத்துக் கிட்டித்துக் கிடக்கிற நாம் அந்த வெள்ளையில் கரைந்து போவதற்கும் அந்தச் சிவப்புக்காரிதான் வழி பண்ணித் தருவது.

சேருகிறது, ஐக்யமாகிறது என்பதாக அன்பில் உண்டாகும் பரமானந்தம் பிரிந்திருந்தால்தான் உண்டாக முடியும்! பிரிந்திருந்தால்தானே அப்புறம் ஒன்றாகச் சேர முடியும்? பிரியாமலே ஏகமாக இருந்து கொண்டிருந்தால் சேரும் இன்பம் எப்படிக் கிடைக்க முடியும்? அதற்காகத்தான் மூல தத்வம் சிவன் - சக்தி என்று பிரிந்து அப்புறம் காமேச்வர - காமேச்வரி தம்பதியாகவும், அப்புறம் ஸ்ருஷ்டியிலே அந்த மூல தத்வமே தனக்குக் குழந்தைகளான ஜீவர்களாகவும் பிரிந்தது. இப்படிப் பார்க்கும்போது அன்பை அநுபவிப்பதற்காகத்தான் மூல வெளுப்பு சிவப்பாக ஆனது என்று தெரிகிறது. அதனால்தான் அன்பு, அதிலே, குறிப்பாக ச்ருங்கார அன்பு ஆகியற்றைச் சிவப்பு நிறம் என்பது.

ஸ்ருஷ்டி மூலம் சிவப்பு. எண்ணமில்லாமலிருந்த ஆதி வஸ்துவில் எண்ணம் என்று ஒன்று எழுந்ததுதான் ஸ்ருஷ்டிக்கு அடி மூலம். ஆகையால் ஸ்ருஷ்டியையும் சிவப்பு என்பது. ஸ்ருஷ்டிகர்த்தாவான ப்ரஹ்மா சிவப்பு நிறந்தான். உயிரோட்டம் என்பதும் ரத்த

ஓட்டத்தால்தான் நடக்கிறது. அந்த ரத்தமும் சிவப்பு. 'ரக்தம்' என்றாலே சிவப்பு என்று அர்த்தம். கவி என்ன பண்ணுகிறான்? அவனும் எண்ணத்தை வைத்துக்கொண்டு காவ்ய ஸ்ருஷ்டி பண்ணுகிறான். அப்படிச் செய்து தன்னுடைய அநுபவத்தை எல்லோருக்கும் கொடுத்து எல்லோருடனும் ஒருவிதமான ஐக்யத்தைப் பெறுகிறான். அதனாலதான் கவிச் சக்தியையும் சிவப்பு என்று சொல்வது.

அன்பின் முதிர்ந்த ரூபந்தான் கருணை. எல்லா அன்புகளுக்கும் உச்சியில் பரமாத்மாவிடமிருந்தே பெருகுகிற அன்பு அது. அதனால் ஸௌந்தர்ய லஹரியிலேயே பின்னாடி - ரொம்பவும் பின்னாடி (ச்லோ.93) - ''பரப்ரம்ம ஸ்வரூபமாக ஒரு கலருமில்லாமல் கிடந்த சம்பு என்னும் வஸ்து லோகத்தையெல்லாம் ரக்ஷிப்பதற்காக அருண ஸ்வரூபமாகி, கருணையினாலே அருணையாகி, வெற்றி நடை போடுகிறது'' என்று வருகிறது: ஜகத்-த்ராதும் சம்போர் - ஜயதி கருணா காசித் அருணா. இதற்கு முன் ச்லோகத்தில் சிவப்பை ச்ருங்காரமாக வைத்து, ''ஸ்படிக ஸங்காசமான பரமேச்வரன் மேல் உன் சிவப்பு டால் விழுந்து அவனுடைய சரீரத்தை ச்ருங்கார ரஸமே எடுத்துக் கொண்ட ஒரு மூர்த்தி மாதிரிப் பண்ணிவிடுகிறது'' என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்.

ஸத்வம் வெளுப்பு. ரஜஸ் சிவப்பு. ஸத்வத்திற்கு ரஜஸ் தாழ்ந்தது என்பது தெரிந்த விஷயம். பின்னே ஏன் இங்கே சிவப்பை 'ஓஹோ' என்பது என்ருல் அன்பு பண்ணுவதற்கு த்வைதம் வேணத்தான் வேணும். அந்த த்வைதமுமில்லாமல் ஸத்வாதீதமாக இருக்கும் சுத்த வெளுப்பான ப்ரஹ்மத்தில் பரம ஸாத்விகமான அன்பு உண்டாகும்போது அதுவே உத்தமோத்தமமான ஒரு ரஜஸாகச் செக்கச் செவேலென்று இருக்கிறது என்று தாத்பர்யம்.

கார்யமில்லாமல் சாந்தமாக ஸத்வ ஸ்திதியிலிருப்பதே ஜீவாத்மாவுக்கு நிறைவு. ரஜோ குணத்தில் அவன் கார்யம் பண்ணும்போது சாந்தத்தை இழந்து குறைந்து போகிறான். ஆனால் சாந்த பரமாத்மாவோ கார்ய லோகத்தில் ஈடுபடும்போதும் தன்னுடைய சாந்தம் கலையாமலேதான் வெளியில் கூத்தடிப்பது! ஸ்படிக ஸங்காசமான வருடைய நிஜ சரீரமும் இருந்து அதற்குள்ளேதான் இந்த சிவப்பு டால் வீசுவது. அதனால் அங்கே நிறைவுக்குக் குறைவில்லை.

நாம் தப்பான ரஜோகுணத்திலிருந்து, ஈச்வரபக்தி-ப்ரேமை என்ற உத்தமமான ரஜஸுக்குப் போய், ஈச்வரனும் அதை குணாதீதமான ப்ரஹ்ம நிலைக்குத் தூக்கிவிட வேண்டும்.

குந்துமணி, பாகற்பழம், பாதிரிப்பழம் மூன்றுமே சிவப்பாக இருக்கின்றன. ஆனாலும் அவற்றின் குணம் எவ்வளவு வித்யாஸமாயிருக்கிறது? குந்துமணி விஷம். பாகற்பழம் கசப்பாகக் கசந்தாலும் உடம்புக்கு நல்லது. பாதிரிப் பழம் பரம மதுரமாகவும் இருந்துகொண்டு உடம்புக்கும் நல்லது பண்ணுகிறது. இதே மாதிரிதான் ரஜோ குணச் சிவப்பிலும் வித்யாஸமிருக்கிறது - பந்தப்படுத்தும் ரஜஸ், மோக்ஷ லக்ஷ்யத்தைக் கொண்ட ரஜஸ், அதற்குத் தூக்கிவிடுகிற ரஜஸ் என்று வித்யாஸமிருக்கிறது. அவ்வாறு தூக்கிவிடுகிற ரஜஸின் சிவப்புத்தான் காமேச்வரியுடையது.

அப்படிப்பட்ட பந்தமோசனச் சிவப்பையே பெரிய பந்தமாகக் கட்டிப்போடும் வச்ய சக்திஎன்று சொன்னால் கொஞ்சங்கூடப் பொருந்தாது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

அம்பாளின் அந்தச் சிவப்பை ஆகாசத்திலிருந்து பூமி வரை எல்லாவற்றையும் முழுகடிக்கிற ''ஸ்ரீ ஸரணி''யாக த்யானிக்க வேண்டுமென்று இந்த (18-வது) ச்லோகத்தில் சொல்கிறார். ஸ்ரீ என்பது பரம மங்களம், ஆத்மாவை ரொப்பும் செல்வம். நம்முடைய ஸ்தோத்ரத்தில் அம்பாளின் ஸௌந்தர்யத்தைத்தான் அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீயாகச் சொல்லியிருக்கிறது. ''ஸரணி'' என்றாலும் லஹரிதான் - வெள்ளம் என்று அர்த்தம். ஆனபடியால் ''ஸ்ரீ ஸரணி'' என்பதும் ''ஸௌந்தர்ய லஹரி'' என்பதேதான்.

ஆரம்ப ச்லோகமொன்று (12) ''த்வதீயம் ஸௌந்தர்யம்'' என்றே ஆரம்பித்திருக்கிறது. இங்கே ''ஸௌந்தர்ய லஹரி''க்கு synonym - ஆக (மறுபெயராக) ''ஸ்ரீஸரணி'' என்று வருகிறது. இதெல்லாம் இந்த ''ஆனந்த லஹரி'' பாகமும் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' பாகத்தில் கொண்டு சேர்க்கும் லக்ஷ்யமுடையதுதான் என்று காட்டுவதாக இருக்கிறது - யந்த்ரம், மந்த்ரம், தத்வார்த்தம் என்பதெல்லாம் அந்த ஸௌந்தர்ய ஸ்வரூப தர்சனத்திற்காகத்தான் என்று காட்டுவதாக!

கேசாதிபாதம் என்று குறிப்பிடக்கூடிய பரிமாணமுள்ள மூர்த்திக்குள் அந்த ஸ்வரூபம் அடங்கிவிடுகிறது. ஆனால் அதிலிருந்து வீசுகிற சிவப்பு ஜ்யோதிஸோ ப்ரபஞ்சம் பூராவிலுமே பரவியிருக்கிறது.

ஸஹஸ்ரநாமத்தில் கேசாதிபாத வர்ணனைக்கு முன்னாடியே - அந்த இறங்கு வரிசையில் எங்கே ஹஸ்தங்கள் வரவேண்டுமோ அங்கேதான் அவற்றையும் அவற்றில் பிடித்திருக்கும் ஆயுதங்களையும் சொல்வதென்றில்லாமல், கேசத்தில் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடியே - ஆயுதங்களைச் சொல்லியிருக்கிறது. முதலில் பாசம், அப்புறம் அங்குசம், தநுஸ்ஸு, பாணம் என்று சொல்லியிருக்கிறது. வெறும் ஆயுதங்களைச் சொல்லாமல் அவற்றின் தத்வ தாத்பர்யமாகச் சொல்லியிருக்கிறது. அங்கே பாசத்தை 'ராகம்' என்று சொல்லித்தான் ஆரம்பித்திருக்கிறது. ராக ஸ்வரூபபாசாட்யா. 'ராகம்' என்றாலும் 'சிவப்பு', 'ஆசை' என்ற இரண்டையும் குறிப்பதேயாகும். இங்கே சொல்வது பந்தபாசம் என்ற தப்பு ராகம் போய் அம்பாளோடு கட்டிப் போடும் பாசமான நல்ல ராகம். அப்போது த்வேஷம் அடியோடு போய்விட வேண்டுமாதலால் த்வேஷத்தை த்வேஷித்து, கோபத்திடம் கோபித்துக் கொண்டு குத்திக்குத்தி அடக்கணும். அதற்குத்தான் அங்குசம். அப்புறம் நம்முடைய மனஸையும் பஞ்சேந்திரியங்களையும் அவளிடமே ஸமர்ப்பித்துவிட வேண்டும். இவற்றை வசப்படுத்தத்தான் அவள் தநுஸ்ஸும் பாணமும் வைத்துக் கொண்டிருப்பதென்று முன்னேயே சொன்னேன். இதற்கப்புறந்தான் கேசாதிபாத தர்சனம் கிடைக்கும். அப்படிக் கிடைப்பதற்கு முந்தி - ஒரு குறிப்பிட்ட பரிமாணமுள்ள ரூபத்தில் அம்பாள் தெரிவதற்கு முன்னால் - ஸர்வ ஜகத்துக்களிலும், திக்குத் திகந்தமெல்லாம் வியாபித்திருக்கும் அவளுடைய அருண வர்ணமே தெரியும். அதனால்தான் கேசத்தைச் சொல்லும் நாமாவுக்கு முந்தின நாமாவாக அங்கே (ஸஹஸ்ரநாமத்தில்) ''நிஜாருண ப்ரபாபூர மஜ்ஜத் ப்ரஹ்மாண்ட மண்டலா'' என்று வருகிறது. ''திவம் ஸர்வாம் உர்வீம் அருணிமநி மக்நாம்'' என்று ஸௌந்தர்யலஹரி (18-வது) ச்லோகத்தில் சொல்லியிருபபது அதுவேதான். அப்போது அவளுடைய கருணையின்பின் சிவப்பிலே நாமும் முழுகி நம்முடைய பக்தியன்பு பெருக்கெடுக்கிறது. உடனே கேசாதி பாதம் ஸ்வரூப தர்சனமும் கிடைக்கிறது.

ஸஹஸ்ரநாமத்தில் முதல் பேர், அவள் நம் தாயார், நம்மை ஸ்ருஷ்டிப்பவள் என்று காட்டும் ''ஸ்ரீமாதா'' அடுத்த பேர் ஸ்திதி என்பதான பரிபாலனத்தைக் காட்டும் ''மஹாராஜ்ஞீ'' (மஹாராணி). மூன்றாவதாக ''ஸிம்ஹாஸநேச்வரீ'' - 'ஸிம்ஹ' என்பது 'ஹிம்ஸ' என்பதைக் குறிப்பதே. அதாவது அது ஸம்ஹாரத்தைக் காட்டுவது. அப்புறம், இந்த முத்தொழிலும் சித் ஜ்யோதிஸின் லீலைதானே? அந்த மூல சக்தியைக் குறிப்பதான ''சிதக்நி குண்ட ஸம்பூதா' என்ற நாமா. அநாதி தத்வமான சித்சக்தியாயிருப்பவள் லலிதாம்பா என்று ரூபத்தில் எப்போது வந்தாளென்றும் இந்தப் பேரிலேயே ஜாடையாகக் காட்டி அடுத்த பேரில் வியக்தமாகச் சொல்லியிருக்கிறது. தேவர்களை பண்டாஸுரனின் கொடுமையிலிருந்து விடுவிப்பதற்காகத்தான் சித்சக்தி லலிதாம்பாளாக அவதாரம் பண்ணியது. ''தேவகார்ய ஸமுத்யதா'' என்று அதைத்தான் அடுத்த நாமாவாகச் சொல்லியிருப்பது. அஸுரக் கஷ்டம் தாளாமல் தேவர்கள் தங்களுடைய சரீரத்தையே அக்னி குண்டத்தில் அம்பாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண, ஜட தேஹம் போய் சித்தான அவர்களுடைய உயிர் மாத்திரம் நின்றபோது, மூல சித்தான அம்பாள் லலிதையாக ஆவிர்பவித்து தேவர்களை உயிர்பித்தாள். (அப்புறம் பண்டாஸுரனை ஸம்ஹரித்தாள்.) சித் அக்னிகுண்ட ஸம்பூதா'' என்ற பேரிலேயே இதுவும் உள்ளடங்கியிருக்கிறது.

முத்தொழில், மூல சக்தி, அது லலிதாம்பாளாக வந்த ஸந்தர்பம் ஆகியவற்றை ஆரம்ப நாமாக்களில் வரிசையாகச் சொன்னவிட்டு அடுத்த நாமாவே அவளுடைய ஜ்யோதிச்சிவப்பைச் சொல்வதுதான்: உத்யத்பாநு ஸஹஸ்ராபா. ஆயிரம் உதய ஸூரியனின் காந்தி சேர்ந்தால் எப்படியிருக்குமோ அப்பேர்ப்பட்ட நிறமுடையவள், அதாவது ரக்த ஜ்யோதிஸாக இருப்பவள் என்று அர்த்தம்.

அம்பாளின் சிவப்பு நிறத்தைச் சொன்னவுடனேயே அவளுடைய சதுர்புஜத்தையும், அதிலுள்ள நான்கு ஆயுதங்களையும் சொல்லிவிட்டு - அந்தப் பேர்கள் முன்னேயே பார்த்துவிட்டோம் - அதற்கப்புறம் மறுபடியும் அந்தச் சிவப்பையே ப்ரஹ்மாண்ட மண்டலங்களை முழுக்கடிப்பதாக நாமா சொல்லியிருக்கிறது.

கேசத்தில் ஆரம்பித்து, மற்ற அவயவங்களைச் சொல்வதற்கு முந்தியே ஹஸ்தங்களைச் சொன்னதற்குக் காரணம் அம்பாள்தான் க்ரியா சக்தி என்று தெரிவிப்பதற்காகத்தான். நிஷ்க்ரிய ப்ரம்மம் க்ரியைக்காகத்தானே அம்பாளாயிருப்பது? 'கார்யம்' என்றால் 'கரம் செய்வது'தானே? அதனால் கரங்களை முதலில் சொன்னது. இந்த க்ரியைகளுக்கு இரண்டு பக்கமும் பலம் கொடுத்துக்கொண்டு தாங்குவது இச்சா சக்திதான். அந்த இச்சா சக்திதான் செக்கச் செவேலென்று இருப்பது. அதனுல் ஹஸ்த வர்ணனைக்கு முன்னுல் ''உத்யத்பாநு ஸஹஸ்ராபா என்றும் பின்னுல் நிஜாருணப்ரபாபூரமஜ்ஜத் ப்ரஹ்மாண்ட மண்டலா'' என்றும் நாமா சொன்னது. அதையேதான் நம் ச்லோகத்தில் ஆசார்யாள் ''திவம் ஸர்வாம் உர்வீம் அருணிமநி மக்நாம்'' என்றது.

''ஸஹஸ்ரநாமமும் ஸௌந்தர்யலஹரியும்''

இங்கே ''லலிதா ஸஹஸ்ரநாம'' வர்ணனையையே ''ஸௌந்தர்ய லஹரி'' அச்சாக ஒற்றி எடுத்துக்கொண்டுள்ள மாதிரி இன்னும் அநேக இடங்களிலும் இருக்கிறது.

ஆராய்ச்சி பண்ணிப் பார்த்தால் இதுவே ஒரு தனி 'ஸ்டடி'யாகிவிடும் ! பின்பாதியில் ஆசார்யாள் பண்ணுகிற அவயவ வர்ணனையில் ஸஹஸ்ரநாமத்தையே close - ஆக follow பண்ணிப் பல இடங்களில் பேசுகிறார்.

அம்பாளுடைய நெற்றி திருப்பிவைத்த அர்த்த சந்திரன் மாதிரி இருக்கிறது (ச்லோ.46) என்னும்போது ''அஷ்டமீ - சந்த்ர - விப்ராஜ - தலிக - ஸ்தல சோபிதா'' என்ற ஸஹஸ்ரநாம அபிப்ராயத்தைத்தான் மெருகேற்றியிருக்கிறார். அம்பாள் கண்களைத் திறந்தால் ஸ்ருஷ்டி, மூடினால் பிரளயம் (ச்லோ.55) என்கிறபோது ''உந்மேஷ-நிமிஷோத்பந்த - விபந்ந - புவநாவளீ'' என்ற நாமா நினைவு வருகிறது. அம்பாளுடைய உதட்டுக்கு பவளக் கொடியும் (வித்ருமலதாவும்) ஒப்பாகாது என்று இதில் (ச்லோ.62) வந்தால், அதில் (ஸஹஸ்ரநாமத்தில்) அதே அர்த்தத்தில் ''நவ வித்ரும - பிம்பஸ்ரீ - ந்யக்காரி - ரத்நச்சதா'' என்று இருக்கிறது ! ''ஸரஸ்வதியின் வீணாகானத்தையும் விஞ்சுகிற சாதுர்யம் அம்பாளுடைய பேச்சுக்கே இருக்கிறது. நிஜ - ஸல்லாப - மாதுர்ய - விநிர்பர்த்ஸித - கச்சபீ'' என்று ஸஹஸ்ரநாமத்தில் வருகிற 'ஐடியா'வையே விபஞ்ச்யா காயந்தீயில் (ச்லோ-66) ஒரு முழு ச்லோகமாக ஆசார்யாள் 'டெவலப்' பண்ணியிருக்கிறார். ஒவ்வோர் அவயவத்துக்கும் ஏதாவது உவமை சொல்லி விட்டு, சில இடங்களில் அந்த உவமையும் போதாது என்கிற ஆசார்யாள் அம்பாளுடைய முகவாய்க்கட்டையை மட்டும், ''கதம்காரம் ப்ரூம: தவ சுபுகம் ஔபம்ய ரஹிதம்?'' உவமையே இல்லாத உன் மோவாயை எப்படி வர்ணிப்பது?'' என்கிறார். (ச்லோ.67) ஸஹஸ்ரநாமத்தைப் பார்த்தால் அங்கேயும் மோவாய்க்கட்டைக்கு மாத்திரம் comparison-ஏ சொல்லாமல் ''அநாகலித - ஸாத்ருச்ய - சுபுகஸ்ரீ - விராஜிதா'' (ஒப்புவமையே ஏற்பட்டிராத மோவாயின் அழகால் பிரகாசிக்கிறவள்) என்று இருக்கிறது ! பரமேச்வரனை ஜயிப்பதற்காக மன்மதன் அம்புகளை அடைத்துவைத்த அம்புறாதூணியாக அம்பாளின் முழங்கால் இருக்கிறது என்று இங்கே (ச்லோ-83) வருவதற்கு மூலம் ''(இந்த்ரகோப பரிக்ஷிப்த) ஸ்மர தூணாப ஜங்கிகா'' என்ற ஸஹஸ்ரநாமப் பேரில் இருக்கிறது. ச்ருதி சிரஸில் - அதாவது வேதமாதாவின் தலையில் - அம்பாளுடைய பாதம் விளங்குகிறது என்று ஆசார்யாள் சொல்கிறார் என்றால் (ச்லோ.84), ஸஹஸ்ரநாமம் ரொம்பவும் அழகாக, 'வேதமாதாவின் வகுட்டில் அப்பிய ஸிந்தூரமாக எந்தக் குங்குமம் இருக்கிறதோ அதையே தன் பாததூளியாகப் பண்ணிக்கொண்டவள்: ச்ருதி - ஸீமந்த - ஸிந்தூரீ - க்ருத - பாதாப்ஜ தூளிகா'' என்று வர்ணிக்கிறது. ஸஹஸ்ரநாமத்தில் ''பத - த்வய - ப்ரபாஜால - பராக்ருத - ஸரோருஹா - இணையடிகளின் காந்தி ஸமூஹத்தால் தாமரையைப் பழிக்கிறவள்'' என்று ஒரு நாமா. ஆசார்யாள் இதையே ''ஹிமாநீ ஹந்தவ்யம்'' என்ற (87-வது) ச்லோகத்தில் 'டெவலப்' பண்ணி எத்தனை விதங்களில் அம்பாளுடைய பாதம் தாமரையைப் பழிக்கிறது என்று காட்டுகிறார். ஒன்று தாமரை பனியில் கருகிவிடும். அம்பாளுக்கோ பிறந்தகம் புக்ககம் இரண்டும் பனிமலையானதால் அவள் பாதத்திற்கு ஸதாவும் அதில்தான் ஆனந்த வாஸம் ! இரண்டு: தாமரை ராத்ரிவேளை தோறும் கூம்பிப்போவது. அம்பாள் பாதமோ எப்போதும் மலர்ச்சியாக இருப்பது. மூன்று: தாமரை லக்ஷ்மியைத் தன்னில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. லக்ஷ்மி தாமரைக்குள்ளேதானே உட்கார்ந்திருக்கிறாள்? அம்பாள் பாதமோ அதை வழிபடுகிறவர்களுக்கே லக்ஷ்மியை (செல்வத்தை) வாரிக் கொடுக்கிறது. இப்படியாகத் தாமரையை உன் பாதம் ஜயிக்கிறது'' என்று முடிக்கிறார்.

'கூர்மப்ருஷ்ட - ஜயிஷ்ணு - ப்ரபதான்விதா' - 'ஆமை முதுகை வெல்லும் புறங்காலை உடையவள்' என்று ஸஹஸ்ரநாமத்தில் வருகிறதையே ஓரிடத்தில் (ச்லோ-88) 'ப்ரபதம் ... கடின கமட கர்பர துலாம்' என்கிறார். கமடம் என்றாலும் கூர்மம்தான். கச்சபம் என்றும் ஆமைக்கு இன்னொரு பேர்.

ஒரு ச்லோகத்தில் (ச்லோ-91) அம்பாளுடைய பாதத்தில் மங்களமான ரத்னச் சிலம்புகள் ஒலிக்கிறதை 'ஸுபக மணி மஞ்ஜீர ரணித ... சரண கமலம்' என்கிறார். இதில் ஐடியா (கருத்து) மட்டுமின்றி வார்த்தைகள்கூட ஸஹஸ்ரநாமத்தில் உள்ள ஸிஞ்ஜான - மணி - மஞ்ஜீர - மண்டித - ஸ்ரீ பதாம்புஜா என்பதையே follow பண்ணுவது நன்றாகத் தெரிகிறது.

ஆழ்ந்து அலசிப் பார்த்தால் இப்படி இன்னம் நிறைய அகப்படலாம்.

ஸஹஸ்ர நாமத்தில் சொன்னதையே இப்படி ஆசார்யாள் எடுத்துக் கையாளலாமா என்றால் ஒரு விதத்தில் இதுவும் அவருடைய பெருமையை, விநயத்தைத்தான் காட்டுகிறது. பிரஸித்தியில்லாத வேறேதோ புஸ்தகத்திலிருந்து அவர் 'ஐடியா'க்களையோ வார்த்தைகளையோ எடுத்து இதில் போட்டிருந்தால் அப்போது வேண்டுமென்றால் தஸ்கரம் பண்ணிவிட்டார் என்று குற்றமாகச் சொல்லலாம். ஆனால் ஸ்ரீ வித்யோபாஸகர்களுக்கெல்லாம் ரொம்பவும் தெரிந்தது. ரொம்பப் பிரஸித்தி பெற்றது. ரொம்பவும் முக்யமாயிருப்பது ஸஹஸ்ரநாமம்தான். அப்படிப்பட்ட புஸ்தகத்திலிருந்து எடுத்துக் கொண்டார் என்றால் அதனிடம் தம் பக்தியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறார். அதைவிட அதிகமாகத் தாம் எதுவும் சொல்லிவிட முடியாது என்று விநயத்தோடு நினைக்கிறார் என்றுதானே அர்த்தம்? கல்பனையில் ஆசார்யாளின் 'ஒரிஜினாலிடி' சிவனைப்பற்றி அவர் பண்ணியிருக்கும் பாதாதிகேசாந்த, கேசாதிபாதாந்த ஸ்தோத்ரங்களிலும், 'விஷ்ணு பாதாதி கேசாந்த ஸ்தோத்ர'த்திலும் அப்படியே ஒரிஜினல் கல்பனைகளாகக் கொட்டியிருக்கிறார். ஆனபடியால் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' என்று அம்பாளை வர்ணிக்கிறபோதும் அவர் மட்டும் மனஸ் வைத்திருந்தால் ஸஹஸ்ர நாமத்திலிருந்து அங்கங்கே எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற இடங்களிலும் புதுக் கல்பனையாக வேறு விதத்தில் அத்புத வர்ணனை செய்திருக்கலாம். ஆனாலும் அப்படிப் பண்ணாமல் ஸஹஸ்ரநாமத்தைக் கையாண்டார் என்றால் அதனிடம் தம் மதிப்பைக்காட்டி மற்றவர்களும் அதை மதிக்கும்படிப் பண்ணுகிறார் என்றுதான் அர்த்தம்.

இப்படி மநுஷ்யரீதியில் ரொம்ப விநயமாக அர்த்தம் பண்ணிக் கொள்ளலாம். அல்லது அவருடைய அவதாரத்தை நினைத்து உசத்தியாகவும் அர்த்தம் பண்ணிக் கொள்ளலாம். ஆசார்யாள் யார்? ஸாக்ஷாத் ஈச்வரனும் அம்பாளும் சேர்ந்து பண்ணின அவதாரம். அம்பாள் வேறே அவர் வேறே இல்லை. 'ஸஹஸ்ரநாம'த்தைப் பண்ணினது யார்? வசின்யாதி சக்திகள் என்கிற வாக் சக்தியை அநுக்ரஹித்து அம்பாளேதான். வாக்கு முழுவதும் அவள் ஸொத்துத்தானென்றாலும் அவளே அநுக்ரஹித்து வெளியே கொண்டு வந்ததாக ப்ரத்யக்ஷத்தில் காட்டிய வாக்கு நிச்சயமாக அவளுடையதுதான். வாக் தேவதைகளிடம், ''லோக க்ஷேமார்த்தமாக என் நாமாக்களை ஸ்தோத்ரமாகப் பண்ணுங்கள்'' என்று அவள் உத்தரவு போட்டு, உத்தரவு போட்டது மட்டுமில்லாமல் அவர்கள் மேலே தன்னுடைய கடாக்ஷத்தை வீசி அந்த ஸ்தோத்ரம் உண்டாகும்படியாகப் பண்ணினாள் என்று சொல்லியிருக்கிறது. அதனால் லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் அவள்

ஸொத்துத்தான். ஆனபடியால் அவளே ஆசார்யாளாக வந்து ஸ்தொத்ரித்துக் கொண்டபோது அதிலிருந்து சில அபிப்ராயங்களை இதில் சேர்த்ததில், எந்தத் தப்புமில்லை. நம்மகத்தில் தோட்டம் போடும்போது நமக்கே ஸொந்தமான தோப்பிலிருந்து பதியன் கொண்டுவந்து வைத்தால் என்ன தப்பு? ஆசார்யாளே ஸ்தோத்ரத்தை முடிக்குமிடத்தில் ''த்வதீயாபி: வாக்பி:'' - ''உன்னுடைய வாக்காலேயே'' - ஆனது இது என்று சொல்லியிருக்கிறார்.

கீதையில் க்ருஷ்ண பரமாத்மா கடோபநிஷத் முதலான ச்ருதி வாக்யங்களையும், அபிப்ராயங்களையும் அப்படியே எடுத்தாண்டிருக்கிறார். ஆதியில் அந்த ச்ருதி மந்த்ரங்கள் அவர் மூச்சிலேயேதான் இருந்து, அப்புறம் அவரேதான் ரிஷிகளுக்கு அவை ஸ்புரிக்கும்படிப் பண்ணினார். அதனால் ஸ்வாதீனத்தோடு இப்போது மறுபடி அதுகளையே கீதையில் அங்கங்கே போட்டார். அந்த மாதிரிதான் இதுவும்.

அடுத்த ச்லோகத்தில் (ச்லோ - 21) குண்டலிநீ யோக ஸித்தி அடைந்தவள் ப்ரஹ்மானந்த வெள்ளத்தில் ஆழ்ந்துபோவதைச் சொல்கிறார். ஆனந்த வெள்ளத்தை 'ஆஹ்லாதலஹரீ' என்கிறார். ஸௌந்தர்ய லஹரி - ஆனந்த லஹரி ஸ்தோத்ரத்தில் வரும் அநேக லஹரிகளில் இது ஒன்று. அம்பாளின் அழகு லஹரி, ஆசார்யாளின் அநுபவ லஹரி, அருள் லஹரி, கவிதை லஹரி எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்ததில் இப்படிப் பல லஹரிகள் ஸ்தோத்ரத்திற்குள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அம்பாளுடைய பக்தன் மனஸின் அழுக்குகளையும், மாயையையும் நசுக்கிப் போட்டவன் - ம்ருதிக மல மாயேந மநஸா - என்று இங்கேதான் சொல்கிறர்.

''ஒருசிலேடைச்லோகம்''
''தாஸோஹ'த்திலிருந்து 'ஸோஹ'த்திற்கு''

அடுத்த ச்லோகம் (22) ரஸமானது. இந்த ('ஆனந்தலஹரி') ஸெக்ஷனிலும் சாக்த சாஸ்திரார்த்தங்கள் மட்டுமில்லாமல் பக்தி ஸ்துதியாகவும், கவிதை என்பதாகவுமே ரஸமான ச்லோகங்களும் உண்டு என்றேனல்லவா? அதற்கு இந்த ச்லோகம் நல்ல உதாரணம். 'ச்லேஷாலங்காரம்' எனும் சிலேடையணி மூலமே இந்த ச்லோகத்தில் த்வைத பக்தியிலிருந்து பக்தியும் சக்தியும் ஞானமும் கலந்திருக்கும் ஒருவிதமான அத்வைத நிலைக்கு ஒரே தூக்காகத் தூக்கிவிடுகிறார்.

கவனமாகக் கேட்டீர்களோ, இல்லயோ? ''த்வைத பக்தியிலிருந்து அத்வைத ஞானத்திற்கு'' என்று சொல்லவில்லை. அந்த ஞானத்தோடு பக்தியும் சக்தியும் கலந்து ஒரு தினுஸில் அத்வைதமாக இருக்கும் ஸ்திதிக்குத் தூக்கிவிடுகிறார் என்றே சொல்கிறேன். ஏனென்றால்... ஆரம்பத்திலிருந்து ச்லோகத்திற்கு அர்த்தம் பார்த்துக்கொண்டு போனால்தான் ஸரியாப் புரியும்:

பவாநி த்வம் தாஸே மயி விதர த்ருஷ்டிம் ஸகருணாம்
இதி ஸ்தோதும் வாஞ்சந் கதயதி பவாநி த்வம் இதி ய: ।
ததைவ த்வம் தஸ்மை திசஸி நிஜஸாயுஜ்ய - பதவீம்
முகுந்த - ப்ரஹ்மேந்த்ர - ஸ்புட - மகுட - நீராஜித - பதாம் ॥ 22

''பவாநி'' - 'அம்மா பவாநியே!''

சிவனுக்கு பவன் என்றும் ஒரு பெயர். பவனுடைய சக்தி பவாநீ. பவன், சர்வன், ஈச்வரன், பசுபதி, ருத்ரன், உக்ரன், பீமன், மஹான் (மஹாதேவன் என்கிறது) என்று அஷ்டமூர்த்தியான சிவனுக்கு எட்டு விசேஷ நாமாக்கள். ஸ்ருஷ்டிக்கு மூலமாயிருப்பவன் - (சிரித்து) இருப்பவன் (pavan)தான் பவன் (Bhavan). அவனுடைய பத்னியாக அம்பாளைச் சொல்லும்போது பவாநீ.

''த்வாம்'' - 'நீ'; ''தாஸே மயி'' - 'தாஸனான என்னிடத்தில்'; ''ஸகருணாம்'' - 'கருணையோடு கூடிய'; ''த்ருஷ்டிம் விதர'' - 'பார்வையைச் செலுத்துவாயாக!' ''அம்மா பவாநி! அடிமையான என்மேல் உன்னுடைய அருள்நோக்கை வீசுவாயாக!''

''இதி'' - 'என்று'; 'வீசுவாயாக என்று'; ''ய:'' - 'எவனொருவன் (அவன் பெரியவனா சின்னவனா, பாத்ரனா அபாத்ரனா என்று கேள்வியில்லை. அவன் எப்படிப்பட்டவனாக வேணாலும் இருந்துவிட்டுப் போகட்டும்! எவனானாலும் அம்பாளுடைய கடாக்ஷம் வேண்டுமென்று ப்ரார்த்திக்க ஆசைப்பட்டு); ''ஸ்தோதும் வாஞ்சன்'' என்றால் 'ப்ரார்த்தித்துக்கொள்ள ஆசைப்பட்டு'; ''பவாநி த்வம் தாஸே மயி விதர த்ருஷ்டிம் ஸகருணாம்'' என்ற இந்த வார்த்தைகளைச் சொல்லி அவள் கடாக்ஷத்தை ப்ரார்த்திக்க ஆசைப்பட்டு, இதில் முதல் இரண்டு வார்த்தைகளான ''பவாநி த்வம்'' என்று சொல்ல ஆரம்பித்தால் உடனேயே;... இரண்டாம் வரியில் 'பவாநி த்வம் இதி ய: கதயதி'' என்று வருவதற்கு, ''பவாநி த்வம் என்று எவன் சொல்லுகிறானோ' என்று அர்த்தம். ''ததைவ'' என்று மூன்றாம் வரி ஆரம்பிப்பதற்கு 'உடனேயே, 'அப்போதே' என்று அர்த்தம். கடாக்ஷப் பிரார்த்தனையாக இப்படி இந்த ('பவாநி த்வம்' என்ற) இரண்டு வார்த்தையை அவன் சொல்ல ஆரம்பித்தவுடனேயே... உடனே என்ன நடக்கிறது?''ததைவ த்வம் தஸ்மை திசஸி நிஜ ஸாயுஜ்ய பதவீம்'' ''ததைவ'' - 'உடனேயே', 'அந்த க்ஷணத்திலேயே' - அதாவது ஒருவன், எவனோ ஒருவனான ஆஸாமி, ச்லோகத்தில் முதல் வரியாக கடாக்ஷப் பிரார்த்தனை வருகிறதே, அதை முழுக்கக்கூடச் சொல்லாமல், முதலிரண்டு வார்த்தைகளான 'பவாநி த்வம்' என்பதை மாத்திரம் சொன்னவுடனேயே; ''த்வம்'' - 'நீ'; ''தஸ்மை'' - 'அவனுக்கு'; ''நிஜ'' - 'உன்னுடைய, உனக்கு ஸொந்தமான, உன்னுடைய ஸ்வபாவமான, உனதேயான'; - ''நிஜ ஸாயுஜ்ய பதவீம்'' என்றால் 'உன்னுடையதேயான ஸாயுஜ்ய பதவியை' ஸரியாக அர்த்தம் பண்ணினால் ''நீயாகவே ஆகிற ஸாயுஜ்ய பதவியை'' என்று சொல்லவேண்டும்; அப்படி, அந்த எவனோ ஒருவன் அந்த இரண்டு வார்த்தையைச் சொன்ன மாத்திரத்தில் அவனும் நீயாகவே ஆகிவிடுகிற உச்சி மோக்ஷமான ஸாயுஜ்ய பதவியைக் கொடுத்துவிடுகிறாய். ''திசஸி'' என்று வருவதற்குக் ''கொடுக்கிறாய்'' என்று அர்த்தம்.

''பவாநி! நீ தாஸனான என் மேலே உன் கருணா கடாக்ஷத்தைச் செலுத்து'' என்று ஸ்துதிக்க ஆசைப்படுகிற ஒருவன், 'பவாநி நீ' என்று அர்த்தம் தரும் 'பவாநி த்வம்' என்று ஆரம்பித்த அந்த க்ஷணத்திலேயே நீ அவனுக்கு உன்னுடைய ஸாக்ஷாத்தான ஸாயுஜ்ய பதவியையே கொடுத்துவிடுகிறாய்'' என்று மூன்று வரிக்குமாகச் சேர்த்து அர்த்தம்.

ஸாதகன் லக்ஷ்யத்தோடேயே பிரிவில்லாமல் ஐக்யமாகிவிடுகிறது ஸாயுஜ்யம். இங்கே ப்ரஹ்மத்தோடு அத்வைதமாக அடைகிற ஸாயுஜ்யமில்லை. ஏன் இப்படிச்

சொல்கிறேனென்றால், நாலாம் வரியில் அப்படித்தான் இந்த ஸாயுஜ்ய வர்ணனை வருகிறது.

முகுந்த ப்ரஹ்மேந்த்ர ஸ்புட மகுட நீராஜித பதாம் என்று அந்த வரி இருக்கிறது. ''முகுந்தன்'' (என்றால்) விஷ்ணு என்று தெரிந்திருக்கும். ''ப்ரஹ்மேந்த்ர'' என்றால் ஸதாசிவ ப்ரஹ்மேந்த்ராள் இல்லை! 'ப்ரஹ்மாவும் இந்த்ரனும்' என்று அர்த்தம். ''ஸ்புட மகுட'' - ப்ரகாசமான கிரீடம். ''நீராஜிதபதாம்'' என்று முடிகிறது. நீராஜனம் என்றால் தீபாராதனை. 'நீராஜன'வுக்கு செயப்பாட்டுவினை 'நீராஜித', அதாவது 'தீபாராதனை செய்யப்பட்ட ''பதாம்'' - 'பாதங்களை' ''ப்ரஹ்மா, விஷ்ணு, இந்த்ரன் ஆகியோரின் கிரீடங்களால் தீபாரதனை செய்யப்பட்ட பாதங்களைப் பெறும்படியாக உனதேயான ஸாயுஜ்ய பதவியைக் கொடுக்கிறாய்'' என்று மூன்றாம் வரியோடு அன்வயப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.

'கிரீடங்களால் பாதத்திற்கு தீபாராதனை' என்றால் என்ன? ப்ரஹ்ம, விஷ்ணு, இந்த்ராதியர் அம்பாளின் பாதத்திலே சிரஸை வைத்து பவ்யமாக நமஸ்காரம் பண்ணுகிறார்கள். அப்போது அவர்களுடைய சிரஸிலுள்ள கிரீடங்களின் ப்ரகாசம் அம்பாளின் பாதத்தில் அடிக்கிறது. அது தீபாராதனை செய்கிறாற்போல் இருக்கிறது.

அம்பாளுடன் அவளேயாக பக்தன் ஐக்ய ஸாயுஜ்யம் பெற்றுவிட்டதால் அப்போது அவனுக்கு இப்படிப்பட்ட 'ப்ரஹ்ம விஷ்ணு இந்த்ராதியரின் கிரீடத்தால் தீபாராதனை செய்யப்படும் பாதங்களை உடைய தன்மை' உண்டாகிவிடுகிறது என்கிறார்.

ஞான வழியிலே போய் அத்வைத ஸாயுஜ்யம் அடையும்போது இப்படி இருக்காது. அங்கே பாதத்தை உடைய ஒரு மூர்த்தியே இருக்காது! ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதிகளும் இருக்காததால் ப்ரஹ்ம விஷ்ணுக்களும் இருக்கமாட்டார்கள். இங்கே ஸகுண மூர்த்தியையும் லோக வ்யாபாரத்தையும் சொல்லியிருப்பதால் இது 'ஸப்ரபஞ்சம்' என்று சொன்னேனே, அந்த ஸமாசாரம். (அத்வைத ஸாயுஜ்யம் நிஷ்ப்ரபஞ்சமான நிர்குண தத்வத்திலேயே ஐக்யப்படுவது.) ஆகையால் இது அத்வைத சாஸ்திரம் சொல்லும் ஸாயுஜ்யமில்லை.

பரப்ரஹ்மமே பராசக்தி என்று பிரபஞ்சகாரணமாக ஆகி, அந்தப் பிரபஞ்சத்திற்குச் சக்ரவர்த்தினியாக இருந்து கொண்டு, ப்ரஹ்மாதி இந்த்ராதி தேவர்களை அதிகார புருஷர்களாக வைத்து லோக நிர்வாஹம் நடத்தி அந்த தேவர்களும் தன் பாதத்திலே வந்து விழும்படியான பெருமையோடு இருக்கிறதே, அந்த ஸ்திதியில் அந்தப் பராசக்தியோடு பராசக்தியாக ஜீவாத்மாவும் ஆகிவிடுகிற ஒரு ஸாயுஜ்யத்தைத்தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறது.

வேடிக்கை என்னவென்றால் அத்வைத சாஸ்திரத்திலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்திதியைச் சொல்லாமலில்லை. அந்த சாஸ்திரத்தின் லக்ஷ்யம் இந்த ஸாயுஜ்யமில்லைதான். சக்தி ஸமாசாரம் வராமல் கார்யம் என்பது இல்லாமல், சாந்தமாக உள்ள நிர்குணம்தான் அதன் லக்ஷ்யம். ஆனாலும் ஈச்வரன் (பராசக்தியை ஈச்வரன் என்றுதான் அங்கே (அத்வைத சாஸ்திரத்தில்) சொல்லியிருக்கும்; அந்த ஈச்வரன்) ஏதோ ஒன்று பண்ணுகிறானென்றால், 'நான் அத்வைதி; அப்படிப் பண்ணாதே! என்று சொல்ல முடியுமா? சொன்னால்தான் அவன் கேட்பானா? அவனைக் கேட்கும்படிக்

கட்டாயப்படுத்த யாரால் ஆகும்? அதனால் அவன் இவனிடமும் (அத்வைத ஸாதகனிடமும்) தன் விளையாட்டைப் பண்ணுகிறான்! அதனால்தான் உபநிஷத்தில், ஆசையே எழும்பக்கூடாதவனும், ஸ்வய ஸங்கல்பம் என்று ஒன்றே ஏற்படக் கூடாதவனுமான இவனைப் பற்றிச் சொல்கிற இடங்களில் சிலதில், ''அவன் ஆசைப்பட்டதையெல்லாம் அடைகிறான். அவன் ஸங்கல்பம் பண்ணினதெல்லாம் நடந்துவிடுகிறது'' என்றெல்லாம் வருகிறது. இப்படிச் சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? அவனுக்கு 'ஐச்வர்யம்' எனப்படும் ஈச்வரத்தன்மை - அதாவது பராசக்தியாக இருக்கும் தன்மை - ஏற்படுகிறது என்றே அர்த்தம். இவன் ஞான வழியிலேயே போய் அத்வைதமாக நிர்குணத்தில் ஐக்யமாக ஸாயுஜ்யம் பெற நினைத்தாலும் ஸகுண பராசக்தி, 'என்னோடேயும் ஸாயுஜ்யமாகி சக்திக்கூத்து அடித்துவிட்டு அப்புறம் சாந்த ஸமாதிக்குப் போ!' என்று பிடித்துக் கொள்கிறாள். அந்த ஸமாதியில் நிலைத்த பிற்பாடுகூட அந்த அநுபவம் கலையாமலே க்ரியா லோகத்தில் இவன் சக்திக் கூத்தடிக்கும்படியாகவும் அவள் பண்ணுவதுண்டு.

அப்படிப் பண்ணுவிக்கப்படுவன் சக்திமானாக மட்டும் முடிந்துபோய்விடமாட்டான். அஹங்காரமுந்தான் இருக்கும். திவ்யரஸம், திவ்யாநுபவம் இருக்காது. அவன் இப்படிபபட்ட திவ்யாநுபவத்தோடு, திவ்ய போதத்தோடுதான் பராசக்தியில் பக்தியுடன் கலந்திருந்து அவளை ஸாக்ஷாத்கரித்துக்கொண்டே சக்திக் கூத்து அடிப்பான். அப்புறம் இன்னம் உசரக்க (உயரத்தில்) தான் தனியாக சக்தியைக் காட்டுகிறது, ஸங்கல்பிக்கிறது. ஆசைப்படுகிறது என்றெல்லாம் இல்லாமல் அவள் ஸங்கல்பப்படி, இஷ்டப்படி ஆடுகிற ஆட்டத்தையெல்லாம், போடுகிற கூத்தையெல்லாமே தனதாகவும் அவளுடையதாகவும் ஒரே ஸமயத்தில் தெரிந்துகொண்டு ஆனந்தமாக இருப்பான். அப்போது பரம உத்தமமான பக்தி உணர்ச்சியும் இருக்கும்; அம்பாளோடு' ஒன்றுபட்டிருக்கும் ஸகுணமான அத்வைத ஞானமும் இருக்கும்; அதற்கும் அடிமட்டத்தில் இந்த ஸகுண பராசக்திக்கும் ஆதாரமான நிர்குணத்தில் ஆத்மாவை அறிந்துகொண்டிருப்பதான ஒரு சாந்த உணர்ச்சியும் இருந்துகொண்டிருக்கும். ஞான வழியிலே போகிறவன் பெறுகிற சாந்தம்.

இப்படி, ஞானம் - பக்தி - சக்தி எல்லாம் கலந்ததான ஒரு ஸாயுஜ்யந்தான் இங்கே ஆசார்யாள் சொல்வது; அவர் அத்வைதப் புஸ்தகங்களில் சொல்கிற ப்ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்காரமிலலை.

அதெல்லாம் ஸரி. ச்லேஷை (சிலேடை) என்றேனே, அது என்ன? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதைத்தான் இந்த ச்லோகத்தில் ஆசார்யாள் செய்திருக்கிறார். அதைச் சொல்லாமல் தத்வார்த்தம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன்!

''பவாநி த்வம்'' என்றவுடனேயே அவள் பக்தனைத் தானாக்கிக் கொண்டுவிடும் ஸாயுஜ்யம் தருகிறாள் என்றாரல்லவா? ''பவாநித்வம்'' என்ற அந்த வார்த்தையிலேயே சிலேடை வைத்துப் பண்ணியிருக்கிறார்!

இரு பொருளில் ஒரு சொல்லைப் பிரயோகிப்பதுதானே சிலேடை? அந்தப்படி பக்தன் 'பவாநி த்வம்'' என்பதை ஒரு பொருளில் சொல்லப்போக, அதையே அம்பாள் வேறு பொருளில் அவனுக்கு அநுபவ ஸத்யமாக ஆக்கிக் கொடுத்துவிடுகிறாள்.

இவன் சொன்னது ''பவாநி ! நீ'' என்ற அர்த்தத்தில். அவள் அதை எப்படி அர்த்தம் பண்ணி ஸாயுஜ்யாநுபவமாக்குகிறாள்?

'பவாநி' என்பது இரண்டு விதமான அர்த்தம் கொடுக்கும். அந்த வார்த்தை பெயர்ச் சொல்லாகவும் வரும்; வேறே அர்த்தத்தில் வினைச் சொல்லாகவும் வரும். அந்த வார்த்தைக்கு தாதுவாக, verbalroot - ஆக உள்ள ''பவ'' என்ற வார்த்தையே இப்படிப் பெயர்ச் சொல்லோடு ஒரு அர்த்தத்திலும் வினைச் சொல்லாக இன்னொரு அர்த்தத்திலும் வருவதாகும். அப்புறம் suffix (விகுதி) சேர்த்துக் கொண்டு ''பவாநி'' என்று நீளுகிறபோதும் இப்படியே அதற்கு இரண்டு அர்த்தம். 'பவ' பெயர்ச் சொல்லாக இருக்கும்போது சிவன் பெயர். அப்போது 'பவாநி' என்றால் பவனின் பத்னியான அம்பாள். 'பவ' என்பதே வினைச் சொல்லாகவும் உள்ளபோது 'இருப்பாயாக' என்று அர்த்தம். 'தீர்க்க ஸுமங்கலீ பவ'. 'தீர்க்காயுஷ்மான் பவ, 'ஜயவிஜயீ பவ' என்றெல்லாம் சொல்கிறபோது இந்த அர்த்தந்தான்.

'பவான்', 'பவதி' என்று இரண்டு வார்த்தை உண்டு. 'பவான்' என்பதற்கும் வேர்ச்சொல் 'பவத்'தான். 'பவான்', 'பவதி' என்றால் (முறையே) 'ஐயா', 'அம்மணி' என்று மரியாதையாகச் சொல்கிற அர்த்தம். 'பவதீ' என்று தீர்க்கமாக முதல் வேற்றுமையில் - கூப்பிடும்போது 'பவதி' என்று குறிலாகச் சொல்லவேண்டும். 'ஹே பவதி !' என்றால்தான் மட்டுமே சொல்வதாயிருக்கிறது. 'அம்மணி ! பிச்சைபோடு !' என்பதற்கு 'பவதி ! பிக்ஷாம் தேஹி ! என்று சொல்வதாக இருக்கிறது.

'ஐயா'வையும் முதல் வேற்றுமையில் 'பவான்' என்று தீர்க்கமாகவும் விளிவேற்றுமையில் 'ஹே பவன்' என்று குறிலாக்கியும் சொல்லவேண்டும்.

நம்முடைய ச்லோகத்தில் ஆசார்யாள் அம்பாளை வைத்து 'பவாநி'யில் வார்த்தை விளையாட்டுப் பண்ணுகிறாரென்றால் அவருடைய சிஷ்யரான தோடகாசார்யாரோ அவரையே வைத்து ''பவ ஏவ பவான்'' என்று வார்த்தை விளையாட்டுப் பண்ணியிருக்கிறார். 'பவான்' என்பது மரியாதையாகத் 'தாங்கள்' என்று சொல்வது. 'பவ ஏவ பவான்' என்றால் ''தாங்கள் பவனாகிய பரமேச்வரனேதான் !'' என்று அர்த்தம்.

அந்த ஸமாசாரங்கள் இருக்கட்டும் 'பவாநி'க்கு இரண்டு அர்த்தம் என்ன என்பதிலல்லவா இருந்தோம்? வினைச் சொல்லாயிருக்கும்போது 'பவ' என்றால் 'இருப்பாயாக', 'ஆவாயாக' என்று அர்த்தம். 'பவாநி' என்றால் 'ஆவேன்', 'ஆவேனாக!' என்று அர்த்தம்.

ஆனபடியால் 'பவாநி த்வம்' என்பதில் 'பவாநி'யை வினைச் சொல்லாக அர்த்தம் பண்ணிக் கொண்டால் 'நீயாக ஆவேனாக !' என்று அர்த்தமாகும்.

தமிழ், இங்கிலீஷ் முதலிய பாஷைகளில் ஒரு வாக்யத்தில் ஒவ்வொரு பதமும் இன்ன ஆர்டரில்தான் வரவேண்டுமென்று இருப்பதுபோலில்லாமல் ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் முன் பின்னாகப் பல தினுஸில் வரலாம். அதனால் ''பவாநி த்வம்'' என்பதையே ''த்வம் பவாநி'' என்று வைத்துக் கொண்டு ''த்வம்'' - 'நீ, ''பவாநி'' - 'ஆவேன்': ''நீயாக நான் ஆவேன்'' என்று அர்த்தம் செய்துகொள்ளணும்.

அநுக்ரஹத்தை ஒரே பெரிசாக வாரிக் கொடுக்கும் க்ருபா மனஸு கொண்ட அம்பாள் இப்படித்தான் அர்த்தம் எடுத்துக் கொள்கிறுளாம். 'குழந்தை இப்படிச் சொல்லி

விட்டானே ! நாமாகவே அவன் ஆவதாகச் சொல்கிறானே ! அவன் வார்த்தை பொய்யாக்கப்படாது' என்று பரம க்ருபை கொண்டு அவனைத் தானாகவே ஆக்குகிற 'நிஜ ஸாயுஜ்ய' பதவியைக் கொடுதது விடுகிறாளாம் !

இவன் என்னவோ அவளுடைய குழந்தை என்று உறவு கொண்டாடிக்கொண்டு அவளுடைய வாத்ஸல்யமான சீராட்டலை எதிர்பார்க்கக்கூடத் தனக்கு அர்ஹதை இல்லை என்று நினைத்து, ரொம்ப நைச்ய பாவத்தில்தான் அவளுடைய தாஸனாக, அவளுக்கு அடிமைப்பட்ட வேலைக்காரனாக, தன்னை வைத்துக்கொண்டு அவள் ஒரு கடாக்ஷம் பண்ணினாலே பெரிசு என்று ப்ரார்த்திக்க நினைக்கிறான்: ''தாஸே மயி விதர த்ருஷ்டிம் ஸகருணாம் இதி ஸ்தோதும் வாஞ்சந்''. வாஸ்தவத்திலேயே அவன் ஒன்றுக்கும் உதவாத பாமரனாகவே இருக்கணும் அதனால்தான் 'ஸாது', 'ஸுதீ' (நல்லறிவுள்ளவன்) என்று எதுவும் சொல்லாமல் ''ய'': 'எவன்' - எவனோ ஸாதா ஆளாகவும் இருக்கலாம். அப்படிப்பட்டவன் - என்று போட்டிருக்கிறார். ஸாயுஜ்யம் என்ற ஸ்திதி, அப்படி ஒரு வார்த்தை இருப்பதுகூடத் தெரியாதவனாக அவன் இருக்கலாம். ஆனாலும் அவன், 'நீ ஆகிறேன்' என்று அர்த்தம் தரும் வார்த்தைகளை எப்போது சொல்விட்டானோ அப்போது அந்தப்படி பண்ண வேண்டியதுதான் என்று அம்பாள் ஸாயுஜ்யம் கொடுத்துவிடுகிறாள்.

பகவான் பிரபு, தான் தாஸன் என்று மோக்ஷத்திலும் பிரிந்து இருப்பதே த்வைதம். இப்படி நினைத்து தாஸனாகச் சொல்லிக் கொள்கிறவனுக்கே அம்பிகை அத்வைதத்தை அள்ளிக் கொடுத்துவிடுகிறாள் ! இப்போது தருவது ஸகுண அத்வைதம். இதைத் தந்தவள் அப்புறம் நிர்குண அத்வைதமும் தராமல் விடமாட்டாள் !

ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி ''தாஸோஹம்'' என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தே ''ஸோஹம்'' நிலைக்குப் போனவர்; போனவிட்டும் ராமதாஸனாகவே இருப்பவர் என்பார்கள். ''தாஸோஹம் - தாஸ: அஹம்'' என்றால் ''நான் தாஸன்'', ''அடியேன்'' என்று அர்த்தம், ''ஸோஹம் - ஸ: அஹம்'' என்றால் ''அவனே (பரமாத்மாவே) நான்'' என்று அர்த்தம். தாஸோஹம் என்று வருகிறவர்களையெல்லாம் ஸோஹமாக்கிக் கொள்கிறாள் அம்பாள் என்று ஆசார்யாள் சொல்கிறார்.

'நான் ப்ரஹ்மமாக இருக்கிறேன்' என்று ஸ்வயவாசகமாகவும், 'நீ அதுவாக இருக்கிறாய்' என்று குரு வாசகமாகவுமுள்ள மஹாவாக்யங்களை ஸதா ஸ்மரித்து அத்வைதமாக வேண்டும் என்று படாத பாடுபடுகிறவர்களுக்கூட அது லேசில் ஸித்திப்பதில்லை. அப்படியிருக்க, கேட்காதவனுக்கும் அதை அம்பாள் கருணையாலேயே கொடுத்துவிடுகிறாளாம் ! (சிரித்து) அந்த வேதமஹாவாக்யங்களுக்கும் மேலே இப்படி ஆசார்யாள் கொடுத்திருக்கிற 'பவாநி த்வம்' என்ற மஹாவாக்யம் பண்ணிவிடுகிறது !

'பவாநி த்வம்' என்பதற்கு 'பவாநி நீ' என்பதோடு, 'நான் நீ ஆகிறேன்' என்றும் இரண்டாவது அர்த்தம் இருப்பதில்தான் சிலேடையணி இருக்கிறது.

இன்னொரு, மூன்றாவது, அர்த்தத்திலும் சிலேடை பொருந்துகிது. ''த்வம்'' என்பது தனி வார்த்தையாயில்லாமல் ஒரு வார்த்தையிலேயே ஒட்டிக்கொண்டு விகுதியாக வரும்போது ''தன்மை'' என்று பொருள்படும். 'கவித்வம்' என்றால் 'கவித்

தன்மை'. ''அவன் அமரத்வம் அடைந்தான்'' என்பதில் 'அமரத்வம்' என்றால் 'அமரத்தன்மை'. இப்படியே பவாநி, த்வம் என்று இரண்டு வார்த்தையாயில்லாமல் பவானித்வம் என்று ஒரே வார்த்தையாகக் கொண்டால் 'பவாநியான பராசக்தியின் தன்மை என்றாகும். ''பவாநி, த்வம் என்று இரண்டு வார்த்தையாகக் கொண்டால் பவாநியான பராசக்தியின் தன்மை என்றாகும். ''பவாநி, த்வம்'' என்று ஒருத்தன் கடாக்ஷத்தைப் பிரார்த்தித்து ஆரம்பிக்கிறபோதே, அவன் மூன்றாம் வார்த்தையைச் சொல்வதற்குக்கூட அவகாசம் தராமல் அம்பாள் இடைமறித்து, ''ஆமாமப்பா ! த்வம் பவாநி என்று நீ நானாகிற நிலை இருக்கத்தான் இருக்கிறது'' என்று சொல்லித் தன்னுடைய தன்மையான 'பவானித்வ'த்தையே அவனுக்குத் தந்துவிடுகிறாள்.

அதனால் நாம் செய்யவேண்டியது நிஜமான பக்தியோடு அம்பாளின் அடிமையாகி அவளைக் கடாக்ஷத்திற்காகப் பிரார்த்திப்பதுதான். ''ய:'' என்று அவர் போட்டுவிட்டதால் நிஜபக்திகூட இல்லாமல் உதவாக்கரையாக இருந்துகொண்டு, ''பவாநி த்வம்'' சொல்லிவிட்டால் ஸாயுஜ்யம் கிடைத்துவிடும் என்று தப்பர்த்தம் செய்து கொள்ளக்கூடாது. நிஜ பக்தியோடு, நிஜமாகவே அடிமை மனப்பான்மையோடு அடங்கியிருந்து, நிஜமாகவே அவளுடைய கடாக்ஷத்தை வேண்ட வேண்டும்.

தன்னுடைய ப்ரார்த்தனையை ஒருத்தன் முழுக்கச் சொல்லக்கூட இல்லை, சொல்ல ஆசைதான் பட்டான், ஆசைப்பட்டு இரண்டு வார்த்தை சொல்லி ஆரம்பித்தான், அதற்குள்ளேயே அம்பாள் அவன் முழுக்கச் சொல்லியிருந்தால் என்ன கேட்டிருப்பானோ அதைவிட ரொம்ப உசந்த அநுக்ரஹத்தைத் தந்துவிடுகிறாள் என்ற அபிப்ராயமே ரஸமாக இருக்கிறது. ''வாஞ்சா ஸமதிகம்'' (ஆசைப்பட்டதற்கு மிக அதிகமாக) அம்பாள் பாதமே கொடுத்துவிடும் என்று முன் ச்லோகமொன்றில் (ச்லோ-4) சொன்னவர் இங்கே ''ஸ்தோதும் வாஞ்சன்'' - ஒருத்தன் ஆசையைச் சொல்லிப் பிரார்த்திக்க ஆசைப்பட்டு - முழுக்கச் சொல்வதற்கு முந்தியே ரொம்ப ரொம்ப 'வாஞ்சாஸமதிக'மாக அம்பாள் ஸாயுஜ்யத்தையே கொடுப்பதாகச் சொல்வது ரஸமாக இருக்கிறது. இது கருணா ரஸம். இதை வார்த்தை விளையாட்டினால் அநாயாஸமாக இழுத்துக் கொண்டு வந்துவிட்டிருப்பது கவிதா ரஸம் !

இதைப் பார்க்கிறபோது, பாஷா சாஸ்திரம் முதலியவற்றை நன்றாகத் தெரிந்துகொண்ட ஒருவன் வித்யா கர்வம் அடையாமல் தன்னை அம்பாளுடைய தாஸன் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் கனிந்த பக்திமானாக இருந்துவிட்டால் - ஆசார்யாள் அப்படித்தான் இருந்தார்; அந்த மாதிரி இருந்துவிட்டால் - பாமரர்களை உதாஸீனம் பண்ணாமல், அவர்களுடைய ஸாதாரணப் பேச்சிலுங்கூடப் பரம தத்வங்களைக் கண்டுபிடிப்பானென்று தெரிகிறது. அந்தப் பரம தத்வத்தை அவள் அவனுக்கு அநுபவமாகவே கொடுத்துவிடுவாள். அவன் சொல்கிற பாமரனுக்கும் கொடுக்கிறாளென்னும்போது அந்தப் பாமரனுடைய வார்த்தையிலும் பரம தத்வத்தைப் பார்க்கிற உத்தம உள்ளம் உள்ள அவனுக்குக் கொடுக்காமலிருப்பாளா?

குறளில் சொல்லியிருப்பதற்கு இங்கே ஒரு புது பாஷ்யமே கிடைத்துவிடுகிறது ! ''எப்பொருள் யாரார் வாய் கேட்பினும்'' அதில் ''மெய்ப்பொரு''ளான பரம தத்வத்தைக் கண்டு கொண்டால் அதுவே மோக்ஷ அநுபூதிக்கு வழியாகிவிடுகிறது. ''அறிவு'' என்று குறள் முடிவது அநுபூதி அறிவு என்றே வைத்துக்கொண்டுவிடலாம்.

வைஷ்ணவ மதத்தில் நிர்குண அத்வைதத்தைச் சொல்லாவிட்டாலும், ஒப்புக் கொள்ளாவிட்டாலும், ஒரு ஜீவன் மோக்ஷ ஸ்திதியில் ஸகுண மஹாவிஷ்ணுவாகவே அவருடைய ஸகல சக்திகளையும் பெற்றுவிடுவதுண்டு என்று சொல்லும் ஒரு ஸித்தாந்தம் உண்டு. ஆனாலும் இப்படிச் சொல்லும் போது ஔசித்யத்தை முன்னிட்டு - உசிதமில்லை, ஒழுங்குத் தப்பானது என்பதை முன்னிட்டு - ''லக்ஷ்மீபதித்வத்தைத் தவிர'' விஷ்ணுவின் பாக்கி லக்ஷணங்கள், ஐச்வர்யங்கள் பூராவும் அந்த ஜீவனுக்கு வரும் என்று எக்ஸெப்ஷன் கொடுத்துச் சொல்வார்கள். இப்படியே உமாபதித்வத்தைத் தவிர பாக்கி எல்லாவற்றிலும் ஒருவன் மோக்ஷத்தில் பரமேச்வரனாகிவிடுவான் என்று சிவாத்வைதத்தில் சொல்கிறதுண்டு. நமக்கு (அத்வைதிகளுக்கு) மோக்ஷத்தில் நிர்குணமான ஒன்றே இருப்பது போலில்லாமல் அவர்களுக்கு நாராயணன் - லக்ஷ்மி, சிவன் - சக்தி என்று தம்பதியாயிருப்பதால் அவர்கள் இப்படிச் சொல்லவேண்டியிருக்கிறது. ஆனாலும் இப்படி ஏதோ ஒன்றில் ''அது தவிர'' என்று சொல்லிவிட்டாலே, பாக்கியிலும் ஸந்தேஹம் வந்து விடுகிறதே ! ஆகையால் இப்படி எக்ஸெப்ஷனே கொடுக்காமல் அந்த ஸித்தாந்தக்காரர்களுக்கு ஆதரவாகச் சொல்ல வழியுண்டா என்று ஆலோசிக்கிறபோது இந்த ச்லோகம் வழி திறந்துவிடுகிறது ! நேரே நாராயண ஸ்வரூபமாகணும் அல்லது சிவஸ்வரூபம் ஆகணும் என்று பிரார்த்தனை, த்யானம் பண்ணாதே ! லக்ஷ்மி ஸ்வரூபமாகணும், அம்பாள் ஸ்வரூபமாகணுமென்றே பண்ணு. தாயார்களானதால் கொடுத்தும் விடுவார்கள். அப்புறம், அந்த லக்ஷ்மியும் அம்பாளும் உள்ளூர விஷ்ணுவோடும் ஈச்வரனோடும் ஐக்யப்பட்டே இருப்பவர்கள்தானே? அதனால் தன்னில் கரைந்திருக்கிற ஜீவனைத் தானும் கரைந்திருக்கிற விஷ்ணு அல்லது சிவ ஸ்வரூபத்தில் அந்தத் தாயார் கரைத்து விஷ்ணு ஸாயுஜ்யத்தையோ சிவ ஸாயுஜ்யத்தையோ உண்டாக்கி விடுவாள். இப்படி அந்த மூர்த்தியோடு ஸாயுஜ்யம் உண்டாகிற போதுதான் அந்த மூர்த்திக்குரிய ஐச்வர்யம், க்ரியை எல்லாமிருந்தாலும் பத்னி மட்டும் தனியாயில்லாமல் உள்ளே கரைந்துபோய்விட்டதால் இந்த ஸாயுஜ்ய மோக்ஷக்காரன் பாதிவ்ரத்ய பங்கம் ஏற்படுத்தாமலிருக்க முடியும்' என்று ச்லோகம் சொல்லாமல் சொல்கிறது.

தாயாராகி அப்புறம் தகப்பனார் ஆவதென்பதில் முதலில் வாத்ஸல்ய ஐக்யம்; அப்புறம் தாயாக ஆனவன் தகப்பனாராகும் போது பக்தி பாவங்களிலேயே உச்சாணியில் வைத்த நாயிகா பாவம் ! அதுதான் அப்படியே அத்வைதத்தில் கொண்டுவிட்டுவிடுவது என்று அநுபவிகளான பெரியவர்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள்.

இந்த ஸமாசாரத்தை அப்படியே திருப்பி வைத்து முன் ச்லோகமொன்றில், பரமேச்வரனொருத்தனுக்குத் தான் அம்பாள் தன்னுடைய பூர்ண ஸௌந்தர்யத்தைத் தெரிவிப்பாளென்பதால் தேவலோகத்து ஸ்த்ரீகள் மானஸிகமாக சிவஸாயுஜ்யத்தை பாவிக்கிறார்கள் என்று சொன்னதைப் பார்த்தோம் !

அத்வைதம் - த்வைதம், தத்வம் - வேடிக்கை, பக்தி - பாண்டித்யம், தாஸ்யம் - மாதுர்யம் (நாயிகா பாவம்) எல்லாவற்றையும் சேர்த்துப் பிசைந்து ரஸ பிண்டமாக இப்படியொரு ச்லோகம் ஆசார்யாள் அநுக்ரஹித்திருக்கிறார்.

"மூன்று கர்ப்பூராரத்திகள்"

இங்கே முகுந்த ப்ரஹ்மேந்திரர்களின் கிரீடப் பிரகாசம் (அம்பாள் பாதத்திற்கு) நீராஜனம் செய்கிறதாகச் சொல்பவர் ஏழெட்டு ச்லோகம் தள்ளி இன்னோரிடத்திலும் ஜீவாத்மா பராசக்தியோடு ஐக்யமாகிறதைச் சொல்லி, அந்த அபேத மோக்ஷ ஸ்தானத்தை அடைந்தவனுக்கு மஹாப்ரளய காலாக்னி என்ற ஸர்வ ஸம்ஹார ஊழித் தீயே நீராஜனம் செய்வதாகச் சொல்கிறார். (சுலோ.30)

"மஹா ஸம்வர்தாக்நிர் - விரசயதி நீராஜந விதிம்"

ஸ்ருஷ்டி, காலம் முதலான எல்லாவற்றையும் கடந்து ஸத்ய தத்வமான 'அம்பாளாகவே ஆகிறான் என்று அர்த்தம். அங்கே சொல்லப்படும் அந்த ஆஸாமி எவனோ ஒருத்தனான "ய:" இல்லை. பக்தியுடன் பாண்டித்யமும் சேர்ந்த லெவலில் இருக்கிறவனுங்கூட இல்லை. அதற்கும் உசந்த லெவலில் இருக்கிறவனுங்கூட இல்லை. அதற்கும் உசந்த லெவலில் அம்பாளை அத்வைதமாக உபாஸித்துப் பார்ப்பவனாக அவனைச் சொல்லியிருக்கிறார். இங்கே ("பவாநி த்வம்" ச்லோகத்தில்) நான்-நீ-ஆகிற-விஷயம் தற்செயலாக அது பாட்டுக்குக் கவியின் பார்வையில் வந்துதான்; அந்த ஆஸாமி உத்தேசித்ததில்லை. அங்கே அப்படியில்லை. அவனை "ய:" என்கிறபோது, அதோடு விட்டுவிடாமல், எப்படிப்பட்ட "ய:" என்கிறார். நன்றாக அறிந்து, "நீதான் நான்" என்று ஸதாவும் பாவித்துக் கொண்டிருப்பவனவன் - "த்வாம் அஹம் இதி ஸதா பாவயதி ய:" - என்று சொல்லியிருக்கிறார். தாஸோஹம் என்றில்லாமல் ஸோஹம் என்றே உபாஸிக்கிற அவனுக்கு ப்ரளய காலாக்னியும் வெறும் கர்ப்பூராரத்தி ஆகிவிடுகிறது என்கிறார். மற்ற ஸகலமான பேரையும் பஸ்மம் பண்ணுகிற அது இவனுக்குப் பூஜோபசாரமாக தீபாராதனை காட்டி பக்தி பணணுகிறதாம்!

ஸௌந்தர்ய லஹரியில் மூன்று நீராஜனம் வருகிறது. பிரம்ம - விஷ்ணு - இந்திரர்களின் கிரீடம் அம்பாள் பாதத்தில் பண்ணும் நீராஜனம் ஒன்று. அம்பாளுடன் அத்வைதமாக ஆசைப்பட்டு அப்படியே ஆக்கிக் கொண்டவனுக்கு - இப்படிச் சொன்னால் அம்பாளுக்கு என்றேதான் அர்த்தம் - அவளுக்கு, மஹா ப்ரளயத்திலும் அழியாத பரப்ரஹ்ம சக்தியாக இருக்கப்பட்டவளுக்கு அந்த ப்ரளயாக்னி பண்ணும் நீராஜனம் இரண்டாவது. ஸ்தோத்ரத்தைப் பூர்த்தி பண்ணுமிடத்தில் (நூறாவது ச்லோகத்தில்) மூன்றாவது நீராஜனம் வருகிறது. வாக்சக்தியிலே ஸூர்ய ப்ரகாசமாக ஜ்வலிக்கிற அம்பாளுக்கு ஆசார்யாள் இந்த ஸௌந்தர்ய லஹரி என்ற வாக்லஹரியையே கர்ப்பூரமாக்கி அங்கே நீராஜனம் காட்டுகிறார்.

இந்த மூன்று ஸ்ருஷ்டிக்கொன்று, ஸ்திதிக்கொன்று, ஸம்ஹாரத்திற்கொன்று என்று இருக்கின்றன. ஆனால் க்ரமம் மாறி முதலில் ஸ்திதி, அப்புறம் ஸம்ஹாரம், கடைசியில் ஸ்ருஷ்டி என்று வருகிறது. ஸ்திதி - கருணையோடு கட்டிக் காத்துப் பரிபாலிப்பது - தான் அம்பாளுக்கு முக்யம். அதனால்தான் ப்ரணவத்திலே முறையாக ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரங்களைக் குறிக்கும் அ, உ, ம என்ற அக்ஷரங்கள் வந்தாலும், தேவீப்ரணவம் என்கிற 'உமா' நாமத்திலே ஸ்திதி அக்ஷரமான 'உ' முதலில், அப்புறம் ஸம்ஹாராக்ஷரமான 'ம', கடைசியில் தாயாக முடிக்கிற விதத்தில் ஸ்ருஷ்ட்யக்ஷரமான

'அ' என்று இருக்கிறது. இங்கேயும் மூன்று நீராஜனங்கள் இந்தப்படியே வருகின்றன. முகுந்த ப்ரஹ்மேந்திரர்கள் தங்கள் கிரீடத்தால் பண்ணும் நீராஜனம் ஸ்திதி. அவர்கள் இருக்கிறார்கள், லோகத்தைப் பரிபாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதாலேயே இது ஸ்திதி காலம் என்று தெரிகிறது. ஸ்வாரஸ்யமாக இன்னொரு internal evidence - உட்சான்று கூட - ச்லோகத்திலே தெரிகிறது. 'ப்ரஹ்மா, விஷ்ணு' என்றுதான் சொல்வது வழக்கமானாலும் இங்கே ஸ்திதிக்கு ஸ்வாமியான விஷ்ணுவை முதலில் முகுந்தன் என்று சொல்லிவிட்டு அப்புறந்தான் ப்ரஹ்மாவைச் சொல்லியிருக்கிறது! ஸம்ஹார கர்த்தாவான ருத்ரனைச் சொல்லவேயில்லை; இந்திரனைத்தான் சொல்லியிருக்கிறது.

மஹா ப்ரளயாக்னி செய்கிற நீராஜனம் என்பது ஸம்ஹாரத்தைச் சொல்வது. இது யாருக்குமே ஸ்பஷ்டமாகப் புரியும்.

கடைசி ச்லோக நீராஜனம் ஸ்ருஷ்டி. எப்படியென்றால்: ஆசார்யாள் இந்த ஸ்தோத்ர ஸ்ருஷ்டிக்கு அம்பாளே காரணம் என்று சொல்லித்தான் அதைக் கொண்டே அவளுக்கு அங்கே நீராஜனம் காட்டுகிறார். அம்பாள் தன் கல்பனையாக ப்ரபஞ்சத்தை ஸ்ருஷ்டித்திருக்கிறாற்போலத்தான் ஒரு கவியும் தன் கல்பனையால் காவ்யம், ஸ்தோத்ரம் என்று ஸ்ருஷ்டிக்கிறான். இப்படித் தம் ஸ்ருஷ்டியாகத் தெரியும் இந்த ஸ்தோத்ரத்திற்கும் மூலச் சரக்கு அம்பாள்தான்; ஸூர்ய மண்டலமாக இருக்கும் அந்த மூலச் சரக்கிலிருந்து ஒரு கர்ப்பூர வில்லையில் ஏற்றிய சுடரின் அளவுதான் இந்த ஸ்தோத்ரம் என்று அங்கே ஆசார்யாள் சொல்லியிருக்கிறார்.

இப்படி மூன்று நீராஜனம் கொடுக்கும் பரம மங்களமான வழிபாடாக ஸௌந்தர்ய லஹரி இருக்கிறது.

இங்கே நாம் பார்க்கிற முதல் நீராஜனம் பிரம்ம, விஷ்ணு, இந்திரர்களின் கிரீடப் பிரகாசமாக இருக்கிறது.

"ருத்ரனைச் சொல்லாததேன்?
தூக்க - மரணங்களும் துரீய ஸமாதியும்"

ப்ரஹ்ம - விஷ்ணு - ருத்ரர் என்று த்ரிமூர்த்திகளைச் சொல்வதே வழக்கம். முத்தொழிலைச் சொல்வதென்றால் அதுதான் பொருத்தமும். அப்படியிருக்க இங்கே ருத்ரனை விட்டுவிட்டு இந்த்ரனை ஏன் சொன்னார்?

இங்கே ஆசார்யாளுடைய உத்தேசம் த்ரிமூர்த்திகளுக்கு மேலே அம்பாள் என்று காட்டுவதில் இல்லை. அதைத்தான் ஆரம்ப ச்லோகம், அடுத்த ச்லோகம் இரண்டிலுமே சொல்லியாச்சே! மஹா பெரிய தேவாதிகளாலும் திருவடி தொழப் பெறுபவள் அம்பாள் என்று பொதுப்படையாகச் சொல்வதுதான் இங்கே உத்தேசம் அதனால் ஸர்வலோக ராஜாவாகப் பரிபாலிக்கும் விஷ்ணு, தேவலோக ராஜாவான இந்திரன், அந்த தேவர்களெல்லாம் ஒரு கஷ்டம் என்றால் யாரிடம் முதலில் போய் நிற்பார்களோ அந்த பிரம்மா ஆகிய மூன்று முக்யமான தேவர்களைச் சொல்லியிருக்கிறார். இந்திரன் தேவராஜா என்பதோடு, அஷ்டதிக் பாலர்களிலும் ஒருத்தன்; கிழக்குத் திக்கைப் பரிபாலிக்கிறவன். திக்பாலகனான அவன் இருக்கிறானென்றால் லோக பரிபாலனம் நடக்கிறது. இது ஸ்திதி காலம் என்று உறுதியாகிறது.

இது ஸ்திதி நீராஜனம், அதனால் ஸம்ஹார ருத்ரனைச் சொல்லவில்லை என்று ஒரு காரணம் சொன்னேன்.

இன்னொரு காரணமும் உண்டு. (அது) தத்வார்த்தமானது. (என்னவென்றால்) ஸத்வ - ரஜஸ் - தமஸ், இந்த மூன்றும் கடந்த நிர்குணம் என்று நாலு இருப்பதில் ஸ்ருஷ்டி - ரஜஸ் - பிரம்மா, ஸ்திதி - ஸத்வம் - விஷ்ணு. ஸம்ஹாரம் - தமஸ் - ருத்ரன், துரீயம் - நிர்குணம் - பிரம்மம் என்று ஒவ்வொரு மூர்த்தி என்று இருக்கிறது. நாலாவதாகச் சொன்ன துரீயம் என்பது கார்யமில்லாத நிலை. அங்கே நிர்குணம் என்பது அந்த வார்த்தையே காட்டுகிறாற்போல குணமில்லாதது. ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரங்களே ஜீவன் விஷயத்திலே ஜாக்ரத் (விழிப்பு) - ஸ்வப்ன (கனவு) - ஸுஷுப்தி (நித்திரை)களாக இருக்கின்றன. ஜீவன் தன் ஒரே மனஸை வைத்துக்கொண்டு பல பேரை, ஊரை, கார்யங்களைக் கல்பித்துக் கனாக் காண்கிற ஸ்வப்னாவஸ்தைதான் ஸ்ருஷ்டி. அவன் விழிப்பு நிலையில் - ஜாக்ரதவஸ்தை என்பதில் - லோக வியவஹாரங்களை நடத்துவது ஸ்திதி. எல்லாம் அடங்கிப்போய் தூங்குகிற ஸுஷுப்தி - ஸம்ஹாரம். அப்படி இவன் தூங்கும் போதும் தூங்காமல், உள்ளுக்குள்ளே எதிலும் பட்டுக் கொள்ளாமல் பரம சாந்தமாக ஒரு உயிர்மூலம் இருக்கிறதே, அதுதான் துரீயம். துரீயம் என்றால் ''நாலாவது'' என்று அர்த்தம். மற்ற மூன்று நிலைகளுக்கு மேலே, உள்ளே, அடியிலே எல்லாம் இருக்கிற - ஆனாலும் பரம அசடுகளான நமக்கு அடியோடு தெரியாத - நாலாவது நிலை. 'சதுர்த்தம்' என்றே அதை நமக்குப் புரிகிற பாஷையில் (மாண்டூக்ய) உபநிஷத் சொல்கிறது. ஜாக்ரத - ஸ்வப்ன - ஸுஷுப்தி என்பவை ஒரு ஜீவன் ஸமாசாரம் - 'பிண்ட'த்தில்; microcosm என்ற இத்தனூண்டு தனிம நுஷ்ய லோகத்தில். இந்த மூன்று ஸ்ருஷ்டி - ஸ்திதி- ஸம்ஹாரங்கள் அண்டம் என்ற macrocosm - ஆகிய மஹா பெரிய லோகத்தை நடத்தும் ஈச்வரனின் ஸமாசாரம்.

துரீயம் மட்டும் இரண்டுக்கும் பொது; இரண்டுக்கும் ஒரே துரீயந்தான்! ஸகுண ப்ரஹ்மமான ஈச்வரனுக்குள்ளே ஆதார ஸத்யமாக எந்தத் துரீயம் ஒரு குணமும் கார்யமுமில்லாமல் 'நிர்குண ப்ரஹ்மம்' என்று இருக்கிறதோ ஸாக்ஷாத் அதுவேதான் ஒரு ஜீவனுக்குள்ளே மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும்ஆதாரமான 'ஆத்மா' என்று இருப்பது.

இந்த மெடஃபிஸிக்ஸ் எல்லாம் எதற்குச் சொல்லிக் கஷ்டப்படுத்துகிறேனென்றால், ஸம்ஹாரம் என்பதுதான் - வெளிப்பார்வைக்கு அப்படித் தோன்றாவிட்டாலும் - துரீயமான ப்ரஹ்ம நிலைக்குக் கிட்டயிருப்பது என்று காட்டத்தான். ஒரு ஜீவன் துரீயமான ஸமாதி நிலையிலே எப்படி மனஸடங்கி சாந்தமாயிருக்கிறானோ அந்த மாதிரி ஜாக்ரத்திலோ, ஸ்வப்னாவஸ்தையிலோ இல்லை; ஸுஷுப்தியிலேதான் இருக்கிறான். சாந்தமாயிருக்கிறோம் என்ற ஞானத்தோடு அந்த சாந்தத்தை அவன் ஒரு ஸத்ய அநுபவமாக ஸமாதியில்தான் பெறுகிறானே தவிர ஸுஷுப்தியின் சாந்தத்தில் இந்த ஞானமும் அநுபவானந்தமும் இல்லை. ஆகவே இந்த இரண்டும் ரொம்ப வித்யாஸமான ஸ்திதிகள் என்பது வாஸ்தவந்தான். ஆனாலுங்கூட ஒரே 'பரபர', ஒரேயடியாக மனஸின் பிடுங்கல் என்றிருக்கிற ஜாக்ரத் - ஸ்வப்னங்களோடு 'கம்பேர்' பண்ணும்போது ஸுஷுப்திதான் துரீயாநுபவத்திற்குக் கிட்டேயிருப்பது. இதையே ப்ரபஞ்ச ரீதியில் விஸ்தாரம் பண்ணிப் பார்க்கும் போது ஸம்ஹாரம் என்ற பேரில் ஜீவர்களுக்குத் தற்காலிக சாந்தி கொடுக்கும் ருத்ரன்தான்

ஸ்ருஷ்டிகர்த்தாவான ப்ரஹ்மா, ஸ்திதிகர்த்தாவான விஷ்ணு ஆகியவர்களைவிட சாச்வத சாந்தி கொடுக்கும் பரப்ரஹ்மத்திற்குக் கிட்டேயிருப்பவன். அந்தப் பரப்ரஹ்மத்தைத்தானே சிவம் என்று சைவ, சாக்த சாஸ்திரங்களில் சொல்லியிருப்பது? ஆனபடியால்தான் ருத்ரனையே சிவன் சிவன் என்று பொதுவில் வித்யாஸம் பார்க்காமல் சொல்வதாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. ருத்ரன் ஸம்ஹார மூர்த்தி, ஈச்வரன் திரோதானம் என்ற மாயா கார்யத்திற்கு மூர்த்தி, ஸதாசிவன் அல்லது சிவன் அநுக்ரஹ மூர்த்தி - அதாவது மோக்ஷாநுக்ரஹ மூர்த்தி - அதற்கும் மேலே க்ருத்யம் எதுவுமில்லாத ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபமான சிவம் என்றெல்லாம் விஷயஜ்ஞர்கள் பாகுபாடு பண்ணினாலும் லோக வழக்கிலே ருத்ரன், ஈச்வரன், சிவன், சிவம் எல்லாம் ஒன்று என்றுதான் எண்ணமிருக்கிறது. ஆனால் ப்ரஹ்மா, விஷ்ணு என்றால் அவர்களை அந்தந்த மூர்த்தியாக மட்டுமே நினைக்கிறோம். வேறே எந்த மூர்த்தியோடும் ஒன்றாக நினைப்பதில்லை.

ஸ்வாமிக்குச் சொன்னதேதான் அம்பாளுக்கும். பரப்ரஹ்மத்தின் பூர்ண சக்தியாக இருக்கப்பட்ட பராசக்தியை - நம்முடைய ஸ்தோத்ர தேவதையான காமேச்வரி அந்த முழுமுதல் சக்திதான்; அவளை - ருத்ர பத்னியான பார்வதியாகத்தான் வித்யாஸமில்லாமல் நினைக்கிற வழக்கமிருக்கிறது; ஸரஸ்வதியாகவோ, லக்ஷ்மியாகவோ நினைக்கிறதில்லை. ஸௌந்தர்ய லஹரியிலேயே பராசக்தியை ''ஹிமகிரிஸுதே !'' ''துஹிநகிரிதநயே !'' என்பதுபோலப் பார்வதியின் அநேகம் பெயர்களில்தான் கூப்பிட்டிருக்கிறதே தவிர, ''ஸரஸ்வதியே ! லக்ஷ்மியே !'' என்று கூப்பிடவில்லை.

விஷயமென்னவென்றால், ருத்ரனுக்கே சிவ ஸாம்யம் (சிவனோடு ஸமநிலை). ப்ரஹ்ம விஷ்ணுக்களுக்கு இல்லை. இங்கே அம்பாளின் பாதத்தில் நீராஜனமாகக் கிரீடம் படிய நமஸ்காரம் செய்யும் தேவதைகளைச் சொல்ல (ஆசார்யாள்) நினைத்திருக்கிறார். அப்போது அவளுடைய பதியான சிவனை அப்படிச் சொல்வது முறையில்லை - லோகத்தின் ஒழுங்கு முறைக்கு அது ஸரியில்லை - என்று நினைத்திருக்கிறார். உத்தர பாகத்தில் முழுக்கக் காவ்ய ரஸங்களையே கொடுத்து ச்லோகங்கள் பண்ணும்போது வேண்டுமானால் ப்ரணய கலஹத்தில் (ஊடலில்) பரமசிவனே பராசக்தியின் காலில் விழுவதாகச் சொல்லலாமே தவிர, இந்த (பூர்வ) பாகத்தில் தத்வத்திற்கும் தந்த்ரத்திற்கும் ப்ராதான்யம் கொடுத்துப் பண்ணிக்கொண்டு போகும்போது அப்படிச் சொல்ல வேண்டாமென்று நினைத்திருப்பார் போலிருக்கிறது. முதல் ச்லோகத்திலேயேதான் அவள் பெருமையையும் அவர் சிறுமையையும் பளிச்சென்று சொல்லியாயிற்றே - அவளுடன் சேர்ந்தால்தான் அவர் அசையவே முடியும் என்று ! அடுத்த ச்லோகத்திலும் அவளுடைய ஒரு பாத ரேணுவைக் கொண்டுதான் அவர் ஸம்ஹார க்ருத்யமே பண்ணுவது என்று சொல்லியாயிற்றே ! இன்னமும் சும்மா சும்மா அவரை அவளுக்குக் கீழ் லெவலில் சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டாமென்றுதான் இங்கே சிவனைச் சேர்க்காமல் - சிவ ஸாம்யமாக நினைக்கப்படும் ருத்ரனையும் சேர்க்காமல் - முகுந்தனும் பிரம்மாவும் இந்திரனும் நமஸ்கரிப்பதாகச் சொல்லிவிட்டிருக்கிறார்.

மேலெழப் பார்த்தால் நான் சொன்னதற்கு வித்யாஸமாக ஒரு ச்லோகத்தில் சிவனுந்தான் அம்பாள் பாதத்தில் நமஸ்கரிக்கிறாரென்று ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்வதாகத்

தோன்றும். ''உன் பாதத்துக்கு ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டால் போதும்; அதுவே த்ரிமூர்த்திகளுக்கும் பண்ணினதாகிவிடுகிறது. எப்படியென்றால் உன் பாதத்தில் அவர்கள் தங்கள் சிரஸை வைத்து, அதற்கும் மேல் தங்கள் கைகளை அஞ்ஜலியில் கூப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனபடியால் உன் காலில் பண்ணும் அர்ச்சனையே அவர்களுடைய சிரஸுக்கும் பண்ணியதாக ஆகிவிடுகிறது'' என்று அங்கே வருகிறது. அப்படியானால் சிவனுந்தானே அம்பாளுடைய நமஸ்காரக்காரர்களில் ஒருத்தராவதாகத் தெரிகிறது? ஆனால் ச்லோக வாசகத்தை கவனமாகப் பார்த்தால் அங்கே ருத்ரனுக்கும் சிவனுக்கும் ஸாம்யம் சொல்லக் கொங்சங்கூட இடம் கொடுக்காமல் த்ரிமூர்த்திகளில் ஒருத்தர் மட்டுமேயான ஸம்ஹார மூர்த்தியைத்தான் சொல்லியிருக்கிறதென்று தெரியும். அம்பாள் பாதத்தில் நமஸ்கரிக்கும் த்ரிமூர்த்திகளை அவளுடைய ஸத்வ ரஜோ தமோ குணங்கள் மூன்றில் ஒவ்வொன்றில் தோன்றியவர்களாக மட்டுமே 'க்ளிய'ராகச் சொல்லியிருக்கிறது: ''த்ரயாணாம் தேவாநாம் த்ரிகுண ஜநிதாநாம் தவ சிவே''. அம்பாளுடைய முக்குணங்களில தமஸில் ஜனித்த ருத்ரனைப் பற்றித்தான் இங்கே பேச்சு, அவளுடைய குணத்தில் பிறந்தவரென்றால் அவளுக்கே பிறந்த குழந்தை மாதிரிதானே? அந்தக் குழந்தை அம்மாவை நமஸ்காரம் பண்ணுவதும் நியாயந்தானே? பதி ஸ்தானம் பெற்ற பரமசிவன் நமஸ்கரிப்பதாக இல்லை என்பதற்கே சொன்னேன். த்ரிகுணங்களில் தோன்றிய மூவரான த்ரிமூர்த்திகளின் பூஜையும் அம்பாள் பூஜையிலேயே அடக்கம் என்ற ஐடியாவைச் சொல்ல நினைத்தால் அங்கே சிவனோடேயே ஸமமாக நினைக்கப்படும் ருத்ரனைச் சொல்லாமலிருக்க முடியவில்லை. பொதுவாக மஹா பெரிய தேவர்களும் அம்பாளைப் பூஜிக்கிறார்கள் என்ற ஐடியாவை டெவலப் பண்ணும் போதோ அப்படி நிர்பந்தமில்லாததால் சிவன். ஈச்வரன், ருத்ரன் என்று எந்தப் பெயரையும் போடாமல் முகுந்த, ப்ரஹ்ம, இந்த்ர என்று போட்டுவிட்டார். இங்கே இருப்பவர்கள் மஹா ப்ரளயத்தில் இல்லாமல் போய்விடுகிறார்கள்; அப்போதும் இருக்கிற ஒரே ஒருவர் இங்கே இல்லை!

''அத்வைத பக்தர்களுக்கு அழிவேயில்லை''

ஞாபகம் வரும்போதே, அந்த மஹா ப்ரளய நீராஜனம் வருகிற ச்லோகத்தில் ஒரு விஷயம் சொல்லிவிடுகிறேன். அந்த ச்லோகத்தில் ''த்வாம் அஹம்'' (''நீயே நான்'') என்று அம்பாளை அத்வைதமாக உபாஸிக்கிறவர்களுக்கு மஹா ப்ரளயாக்னி கர்ப்பூராரத்தி காட்டுகிறதென்று சொல்வதற்கு அர்த்தம் அப்போதும் அவர்கள் அழியவில்லை என்பதே. ஆனால் முன்னாடி ஒரு ச்லோகத்தில் (ச்லோ.26) மஹா ஸம்ஹார காலத்தில், அப்போதும் அவளோடு விஹாரம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கும் (விளையாடிக் கொண்டிருக்கும்) பரமேச்வரன் ஒருவன் தவிர ஸகலரும், ஸகலமும், பிரம்ம விஷ்ணுக்கள் உள்பட, இல்லாமல் போய்விடுவதாகச் சொல்லியிருக்கிறார். பின்னே எப்படி இந்தத் த்வாம் - அஹம் உபாஸகர்களும் அழியாமல் தப்பினதாகச் சொல்லலாம்?

சொல்லலாந்தான். அவர்கள் அம்பாளுக்கு வேறாக இருந்தால் அழிய வேண்டியவர்கள்தான். ஆனால் அவர்களோ ஸகுணமான அம்பாளோடு அத்வைதமாக ஐக்யமாயிருப்பவர்கள் அல்லவா? ஸகுணந்தான்; நிர்குணமில்லை. நிர்குணத்திற்கு ஏது நீராஜனோபசாரம்? ஸ்வதேஹோத்பூதாபிர் - க்ருணிபிர் - அணிமாத்யாபிர் - அபிதோ என்று இங்கே அம்பாளைப் பற்றி வருவதால் அஷ்ட ஐச்வர்யங்களும் அவளுடைய

சரீரத்திலிருந்தே ரச்மிகளாக உத்பவித்து அவளைச் சூழ்ந்திருக்கும்படியான ஸகுண ஸ்திதியில்தான் இருக்கிறாளென்று நிச்சயப்படுகிறது. பவானி - த்வம் - தாஸன் மாதிரி இந்த ஸகுண அம்பாளோடு நிஜஸாயுஜ்யம் பெற்றவர்களாகத்தான் இங்கே சொல்லப்படும் 'த்வாம் - அஹம்' காரர்களையும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். ஸகுணமோ, நிர்குணமோ எப்படியானாலும் அவளோடு வேறாயில்லாமல் ஒன்றிப் போனவர்கள். ஆனாலும் அவளுக்கு வேறாக 'அவர்கள்' என்று குறிப்பிட்டு, மஹா ப்ரளயாக்னியினால் அவர்கள் தீபாராதனை பெறுகிறார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறதே என்றால், அதற்குக் காரணம்: அவளுடைய இந்த ப்ரளயநாடக லீலையைத் தாங்களே பண்ணுவதாக அவர்களுக்கு அத்வைத பாவனை இருக்குமானாலும், அதோடேயே ஒரு மாதிரி கோத்துக் கொண்டு, ''இந்த அம்மா இப்படியொரு சக்தியோடு இப்படியொரு லீலை செய்கிறாளே!'' என்ற பக்தியின் ரஸிப்பும் ஆனந்தமும் இருந்துகொண்டேதான் இருக்கும். பிரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டி-ஸ்திதி-ஸம்ஹார சக்தி வாஸ்தவத்தில் எந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் வரவே முடியாது. அதாவது ஸகுண ப்ரமத்தோடு பூர்ணமான அத்வைதம் பெற்று பூர்ண ஐச்வர்யம் பெறுவது நடக்காத கார்யம். ஆனாலும் ரொம்ப உச்சி நிலையில் பக்தருக்கு ஸகுண ப்ரஹ்மம் பண்ணுவதெல்லாம் தானே பண்ணுகிற மாதிரி இருக்கும்; ரொம்ப ஆழமாகவே அந்த உணர்ச்சி இருக்கும். ஆனாலும் அஸலே அப்படி ஆகமுடியாது. இந்தக் குறைக்கு நிவ்ருத்தியாக, இதை இட்டு நிரப்புவதாக, அவள் பண்ணுவதை பக்தியோடு பார்த்து ஆனந்திப்பதாக இருக்கும். ஸகுணமாக உள்ள நிலையில் பரமாத்மா தரும் சிகர அநுபவம் இதுவே! ஸரியாகச் சொன்னால் இப்படியொரு சிகர அநுபவத்தை யாரோ கோடாநு கோடியில் ஒருத்தருக்குக் கொடுப்பதற்காகத்தான் பரமாத்மா ஸகுணமாகவே இருக்கிறதோ என்னவோ?

இப்படி த்வைதாத்வைதமாக அம்பாளோடு இருப்பவர்களை ப்ரளய விளையாட்டைப் பார்ப்பதற்காகவேதான் த்வைதமாக அவள் வைத்திருக்கிறாள். அப்டிச் சொன்னால் அந்த விளையாட்டுக்குள் அவர்கள் மாட்டிக்கொள்ளவில்லை என்றுதானே அர்த்தம்? ப்ரபஞ்ச நாடகத்துக்குள்ளேயே நடிப்பவர்களாக மாட்டிக்கொண்டவர்கள்தான் அதில் ப்ரளய ஸீன் வரும்போது அதிலும் மாட்டிக்கொண்டு அழிந்து போவார்கள். நடிப்பவர்களாக இருக்கிற நிலைக்கு ராஜிநாமா கொடுத்துவிட்டு, நாடகம் பார்க்கிறவர்களாக வெளியிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் நாடக ஸீனில் நடப்பதற்கு எப்படி ஆளாவார்கள்?

ஆனபடியால், ஸகுண அம்பாளோடு ஒரு தினுஸில் அத்வைத பாவம் பெற்றவர்கள் என்ற முறையிலும் ஸரி, த்வைதமாக அவளுடைய நாடகத்தைப் பார்ப்பவர்கள், பார்க்க மட்டுமே செய்கிறவர்கள், நடிக்கிறவர்களில்லை என்ற முறையிலும் ஸரி, அந்த 'த்வாம் - அஹம்'காரர்கள் ப்ரபஞ்ச நடப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். ''சிவன் ஒருத்தனே மிஞ்சுவான்'' என்று சொல்லும் ச்லோகத்தில் ப்ரபஞ்சத்தில் மாட்டிக்கொண்ட அத்தனை பேரும் அழிந்து போகும்போதும் அவன் மாத்திரமே தப்புகிறான் என்ற அர்த்தத்தில்தான் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையால் அங்கே அப்படிச் சொல்லிவிட்டு இங்கே அப்படி மாட்டிக்கொள்ளாத 'த்வாம் - அஹம்'காரர்கள் ப்ரளயாக்னியையே நீராஜனமாகப் பெறுகிறார்கள் என்பதில் முரண்பாடேதுவும் இல்லை.

'சிவன்' என்று நாம் பொதுப்பேரில் சொல்கிறவன் காமேச்வர சிவனாகவும், சிவம் என்ற நிர்குண தத்வமாகவும் இருக்கும்போதுதான் ப்ரபஞ்சத்தில்

மாட்டிக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் ருத்ரனென்றும், மஹேச்வரனென்றும், ஸதாசிவனென்றும் ப்ரபஞ்சகார்யங்களில் மூன்றை நிர்வஹிக்கும்போது அவனும் அதில் மாட்டிக்கொண்டவன்தான். ப்ரளயத்தில் ப்ரபஞ்சம் அழிகிறபோது ருத்ரன் அதை அழிப்பவனாக வெளியிலே இருந்தாலும், அந்த அழிவின் முடிவில் அவனும் அழிய வேண்டியதுதான். இல்லாவிட்டால் ப்ரபஞ்சம் போனவிட்டும் ஸம்ஹார மூர்த்தி என்று ஒருத்தன் ஒரு கார்யமுமில்லாமல் இருப்பதாக அல்லவா ஆகும்? ஒரு ஆபீஸை எடுத்துவிட்டால் அந்த ஆபீஸிலுள்ள அதிகாரிகளும் போக வேண்டியதுதானே? ப்ரபஞ்சமே போய்விடும் போது அதிலே பஞ்ச க்ருத்யம் செய்யவே ஏற்பட்ட அதிகாரிகளும் போய்விடவேண்டியதுதான். ஸ்ருஷ்டிக்கவோ, பரிபாலிக்கவோ, ஸம்ஹரிக்கவோ, மாயையில் பிடித்துப்போடவோ, பிடித்துப் போட்டதிலிருந்து விடுவிக்கவோ ஜீவர்கள் யாருமே இல்லாதபோது ப்ரஹ்மாவிலிருந்து ஸதாசிவன் வரையிலான மூர்த்திகளும் இருக்கவேண்டியதில்லை. அப்படித்தான் நடக்கிறது. அம்பாளின் ஸௌமங்கல்யத்தை உத்தேசித்து அவளுடன் அபின்னமாயிருக்கும் காமேச்வரனும், அவளுக்கு ஆதாரபூதமாக இருக்கும் நிர்குண சிவமுந்தான் அப்போதும் இருப்பது. சிவத்தின் நித்யஸத்யத்தைச் சொல்லவேண்டிய அவசியமேயில்லை. அது ஒருபோதும் இல்லாமலிருக்கமுடியாது. அதை விட்டால் பரப்ரஹ்ம சக்தியின் பதியாக - (சிரித்து) ஒப்புக்கோஸரம் பதியாக - உள்ள காமேச்வர சிவனொருத்தன்தான் மஹாப்ரளயத்திலும் மிஞ்சுவது. இவளுடைய விளையாட்டில் இவளோடு சேர்ந்து விளையாடவே அவன் ஏற்பட்டதால்தான் ''விஹரதி ஸதி த்வத் - பதிரஸௌ'' (''ஸதிதேவியே ! உன்னுடைய இந்தப் பதி விளையாடுகிறார்'') என்று (26-வது ச்லோகத்தில்) சொல்லியிருக்கிறார். பரப்ரஹ்ம சிவத்தையே அவளுக்குப் பதியாக நினைத்தும் பின்னாடி ''பரப்ரஹ்ம மஹிஷி'' என்று அவளை ஆசார்யாள் சொல்லியிருப்பது ப்ரஸித்தம். ஆனால், கூடச் சேர்ந்து விளையாடுவதென்பது நிர்குணத்திற்குப் பொருந்தாதாகையால் இங்கே காமேச்வர சிவன் என்று அர்த்தம் பண்ணியது.

'த்வம் - அஹம்'காரர்களைச் சொல்லும் ச்லோகத்தில் அவர்கள் அந்த சிவனுடைய ஐச்வர்யத்தையும் த்ருணமாத்திரமாக நினைப்பவர்கள் என்று ஒரே உசத்தியாக உசத்தி வைத்து, ஸ்வாமியை ஒரே இறக்காக இறக்கிச் சொல்லியிருக்கிறார்: ''த்ரிநயந ஸம்ருத்திம் த்ருணயத:'' என்ற அழகான சப்தாலங்காரத்தோடு ! முக்கண்ணனின் ஐச்வர்யமே 'த்ரிநயந ஸம்ருத்தி. அதைப் புல்லளவாக நினைக்கிறார்களாம் - 'த்ருணயத:' ஏனிப்படிச் சொன்னாரென்றால் அவனுக்கு 'ஈச்வரன்' என்று பெத்தப் பேர் இருந்தாலும் ஸொந்தத்தில் 'ஐச்வர்யம்' ஏது? பராசக்தியா, ஸர்வரின் ராணியாகவுள்ள அவள்தானே அவனை ஈச்வரனாக வைத்திருப்பதே ! அவள் கொடுத்த ஐச்வர்யத்தை, (சிரித்து) by Her leave - அவளுடைய தயவில் - கட்டியாளுகிறவன்தான் அவன். ஆனால் ''நீயே நான்'' என்று உபாஸனை பண்ணி அப்படியே அவள் ஆக்கிக் கொண்டவர்களோ அவளுடையதேயான அந்த ஐச்வர்யத்தை, சக்தியை அவளோடு ஒன்றுபட்ட தங்களுடையதாகவே கண்டுகொள்கிறார்கள். இந்த காம்பீர்யத்திற்கு முன்னாடி ஈச்வரன் பெறுகிறது ஒன்றுமேயில்லை. அவனுக்கு அவள் பூர்ண ஐச்வர்யத்தையும் கொடுக்கவுமில்லை. இன்னும் வேறே பல அதிகாரிகளுக்கும் அதில் பங்கு போட்டுக் கொடுத்திருக்கிறாள். அவளோடு ஏகீ பாவம் பெற்ற 'த்வாம் - அஹம்'காரர்களே

அவளுடைய பூர்ண ஐச்வர்யத்தையும் தங்களுடையதாக அநுபவிப்பவர்கள். அதனால்தான் ''திரிநயந ஸம்ருத்திம் த்ருணயத:'' என்றார்...

அத்வைதமான பக்தியுபாஸனையைப் பெருமைப்படுத்துவதற்காக இப்படி உசத்திச் சொன்னது. அப்படியேயதார்த்தம் என்று நினைத்துவிடக்கூடாது. அம்பாள் ஈச்வரன் வேறே வேறே இல்லவேயில்லை. அவளுடையதெல்லாம் அவருடையதுந்தான். அவளே அவருடைய ஐச்வர்யந்தான்: ''ஐச்வர்யம் இந்துமௌளே:''' என்று மூகர் பாடியிருக்கிறார்.

''த்வாம் அஹம்'', ''நீ நான்'' என்று உபாஸிக்கிறவர்களின் காம்பீர்யத்தைச் சொன்னேன். ஆனால் ''நான் நீ'' என்று சொல்லாமல் ''நீ நான்'' என்று அவர்கள் சொல்வதிலேயே விநயமும் இருக்கிறது. மஹாவாக்யங்களில் ஒன்று ''நான் ப்ரஹ்மமாயிருக்கிறேன்' என்கிறது; இன்னொன்று 'இந்த ஆத்மா, அதாவது ஜீவாத்மாவாகத் தெரிவது ப்ரஹ்மமமே' என்கிறது. இங்கே சொன்ன ''நீ நான்'' - உம் அந்த மஹாவாக்யங்களும் தாத்பர்யத்தில் ஒன்றேதான் என்றாலும், ஸரியாகப் புரிந்துகொள்ள முடியாதவர்கள் அங்கே (மஹாவாக்யங்களில்) சொல்லமைப்பை மட்டும் பார்த்தால், ப்ரஹ்மந்தான் ஜீவனாயிருப்பது என்று புரிந்துகொள்ளாமல், ஜீவபாவத்திலிருப்பவன்தான் ப்ரம்மம் என்று தன்னையே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று தப்பர்த்தம் பண்ணிக் கொள்ள இடமிருக்கிறது. குருமுகமாக வரும் மஹாவாக்யத்தில்தான் இந்தக் குழறுபடிக்கு இடமில்லாமல், ''அது (ப்ரஹ்மம்) நீயாயிருக்கிறாய்'' என்று தெளிவாக வருகிறது. இங்கேயும் 'த்வாம் அஹம்' என்பதில் அதேபோல 'நீதான் நானானது' என்று த்வனிக்கிறது. 'நீயில்லாமல் நானென்று ஒன்றுமில்லை' என்ற விநயம் அதில் இருக்கிறது. வாசகத்திலேயே ஸத்யம் ஸ்பஷ்டமாகத் தெரிவதோடு விநயமுமிருக்கிறது. அதே ஸமயத்தில் அம்பாளின் ஐச்வர்யத்தில் பூர்ண பாத்யதை அநுபவிக்கிற காம்பீர்யமும் ! அதை வைத்துத்தான் உபாஸகலோகத்தை உத்ஸாஹப்படுத்துவதற்காக ஆசார்யாள் ஈச்வரனுடைய ஐச்வர்யமும் இவனுக்கு த்ருணமாத்திரம் என்று கூட்டிச் சொன்னது...

ஏகீபாவம் பெற்ற ஜீவன், அம்பாளோடு எப்போதும் அபின்னமாயிருக்கும் ஸ்வாமி இரண்டு பேருக்கும் அழிவேயில்லை என்பதுதான் மொத்தத்தில் விஷயம்.

''அம்பாளுடைய கற்புச் சிறப்பு''

மற்ற எல்லோரும் அழிந்து போய்விடும் மஹாஸம்ஹார காலத்திலும் ஸ்வாமி மட்டும் அம்பாளோடு விளையாடிக் கொண்டிருப்பதை அந்த ச்லோகத்தில் பேர் பேராகச் சொல்லி விவரிக்கிறார்: (ச்லோ.26)

அந்த மஹா ப்ரளயத்திலே ''விரிஞ்சி: பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி'' - பிரம்மா அழிவை அடைகிறார். ''ஹரி: ஆப்நோதி விரதிம்'' - விஷ்ணு ஃபுல் ஸ்டாப்பாகிவிடுகிறார் ! ''விநாசம் கீநாசோ பஜதி'' - எல்லாரையும் நாசமடையச் செய்கிறானே யமன், அவனும் நாசமடைகிறான். 'கீநாசன்' என்பது யமனுடைய ஒரு பேர். ''தநதோ யாதி நிதநம்'' - செல்வத்திற்கு எவனை மிஞ்சி இல்லையோ அவனையும் அப்போது அத்தனை செல்வமும் காப்பாற்ற முடியாது. அவனும் முடிந்து போகிறான்: ''யாதி நிதநம்''. தநதன் என்றால் குபேரன். நிதநம் என்றால் முடிவு. தநத - நிதந, விநாச - கீநாச என்று, அந்த மஹா

ப்ரளயத்திலும் அம்பாள் விளையாடுகிற மாதிரி, ஆசார்யாள் வார்த்தைகளோடு விளையாடுகிறார்! ''விதந்த்ரீ மாஹேந்த்ரீ விததிரபி ஸம்மீலித த்ருசா'' - ஒரு இந்திரனில்லை, அநேக இந்திரர்கள் சேர்ந்த பட்டாளமே கண்மூடிப்போய் ''மீளா நித்திரை'' என்பதை அடைந்துவிடுகிறது. கண்மூடாத தேவர்களின் கண்மூடிப் போகிறது! ஸ்ருஷ்டி ஆரம்பத்திலிருந்து அந்த ப்ரளய பர்யந்தம் அநேக மன்வந்தரங்களும், ஒவ்வொரு மன்வந்தரத்திற்கும் ஒரு புது இந்திரனும் வந்திருப்பார்களாதலால் இந்திரப் பட்டாளம் - ''மாஹேந்தரீ விததி:'' - என்று போட்டிருக்கிறார்.

இப்படிப்பட்ட ஸர்வ ஸம்ஹார காலத்திலும் - ''மஹா ஸம்ஹாரே (அ)ஸ்மிந்''; அப்போதுங்கூட, ''விஹரதி ஸதி த்வத் பதி - ரஸௌ'' - உன்னுடைய பதி இருக்கிறானே, அவன் மட்டும் உன்னோடு விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறான்!

''ஸதி'' என்று அம்பாளைக் கூப்பிட்டுச் சொல்கிறார். அர்த்த புஷ்டியோடுகூடத்தான் அந்தப் பெயரைச் சொல்லிக் கூப்பிடுகிறார். ஸதி என்றால் பரம பதிவ்ரதை. பதிக்கு மரியாதை இல்லாத இடத்தில் தான் ப்ராணதாரணம் பண்ணுவதே பாபம் என்று (தக்ஷனின்) யஜ்ஞ சாலையில் ஜீவனையே விட்ட அம்பாளின் பெயர் அது. அவள் அந்த ரூபத்தில் அப்போது முடிந்து போனாலும் வாஸ்தவத்தில் அழியவே முடியாத நித்யை. ப்ரஹ்ம சக்தி எப்படி முடிய முடியும்? நித்யையாயுள்ள அவள் ஸதியான பதிவ்ரதையாயிருக்கிறாள். ஆனபடியால், அவளுடைய பதியும் அழிவே இல்லாதவனாகத்தானே இருந்தாகணும்? வேறே மாதிரி நடந்துவிட்டால் அந்த ஸதி - கற்பரசி - மஹா ப்ரளயாக்னியில் தானும் விழுந்து 'ஸதி' பண்ணிக்கொண்டுவிடுவாள்! ஆகையால் அந்த ஸதியின் நித்ய ஸௌமங்கல்யத்தை முன்னிட்டேதான் அவளுடைய பதியும் அந்த ப்ரளயத்தில்கூடப் பிழைத்துப் போகிறார்.

இதே அபிப்ராயத்தைத்தான் ''தாடங்க மஹிமா'' என்னும்போதும் தெரிவித்திருக்கிறார் - தவ ஜநநி தாடங்க மஹிமா.

''ஸுதாமப்யாஸ்வாத்ய ப்ரதிபய ஜரா - ம்ருத்யு - ஹரிணீம்
விபத்யந்தே விச்வே விதி-சதமகாத்யா திவிஷத: ।
கராலம் யத் க்ஷ்வேலம் கபலிதவத: காலகலநா
ந சம்போஸ் - தந் - மூலம் தவ ஜநநி தாடங்க மஹிமா ॥''28

(ஜநநி தாயே! (ப்ரதிபய) மிகவும் பயங்கரமான (ஜராம்ருத்யு ஹரிணீம்) மூப்பையும் சாவையும் இல்லாமற் செய்யும் (ஸுதாம்) அமுதத்தை (ஆஸ்வாத்ய அபி) அருந்தியுங்கூட (விதி சதமகாத்யா:) பிரம்மா, இந்திரன் முதலான (விச்வேதிவிஷத:) அனைத்து தேவர்களும் (விபத்யந்தே) (மஹா ப்ரளயத்தின்போது) அழிவுறுகின்றனர். (அப்போதும்) (கராலம்) மிகக் கொடியதான (க்ஷ்வேலம்) (காலகூட) விஷத்தை (கபலிதவத:) உண்டவரான (சம்போ:) சிவபெருமானுக்கு (மட்டும்) (கால கலனா) காலனுக்கு ஆட்படுவதென்பது (ந யத்) கிடையாதென்றால் (தந் மூலம்) அதற்குக் காரணம் (தவ) உனது (தாடங்க மஹிமா) தாடங்கத்தின் மஹிமைதான்.)

விஷத்தை, அதிலும் மஹா உக்ரமான காலகூட விஷத்தை, சாப்பிட்டவர் உடனே

க்ளோஸாக வேண்டியதுதான்; அம்ருதம் சாப்பிட்டவர்களோ என்றைக்கும் சாகாமலிருப்பார்களென்று தாம் நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இங்கே நடக்கிற கதையோ தலைகீழாயிருக்கிறது! ஸர்வஸம்ஹார காலத்திலே, அம்ருதம் சாப்பிட்ட தேவர்களெல்லாரும்கூட அழிந்துபோய்விடுகிறார்கள். காலகூடம் என்றும் ஹாலாஹலம் என்றும் சொல்லும் பயங்கர விஷத்தைச் சாப்பிட்ட பரமேச்வரன் ஒருத்தன் மாத்திரம் மிஞ்சி நிற்கிறான்!

"ஈசனோடும், ஏனைய தேவரோடும் அம்பிகையின் மாறுபாடான லீலை"

ஒரு வேடிக்கை என்னவென்றால் இங்கே அவன் மட்டும் தனித்து ஒரு பக்கம், மற்ற தேவர்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பக்கம் என்று இருக்கிற மாதிரியேதான் அம்பாள் ஸேவையிலும் இருக்கிறது! முகுந்த-ப்ரஹ்ம-இந்திரர் என்று சொன்னால் பாக்கி எல்லா தேவதைகளும் அதில் அடக்கந்தான்; அப்படி, எல்லா தேவதைகளும் அம்பாளின் சரணத்தில் தங்களுடைய கிரீடம் சூடிய சிரஸு பட ஸேவிக்கிறார்கள். அப்போது ஈச்வரன் ஒருத்தன் மாத்திரம் ஸேவிக்காமல் தனிக் கக்ஷியாக இருக்கிறான். அந்தக் கிரீடக்காரப் பிரமுகர்களோடு சடையாண்டியான அவன் சேரவில்லை! ஸேவிக்கிறவர்களுக்கும், ஸேவிக்காதவனுக்கும் அவள் எப்படி ப்ரதி பண்ணுகிறாளென்று பார்த்தால்தான் விசித்ரமாயிருக்கிறது! ஸேவித்தவர்களெல்லாம் ப்ரளயத்தில் அழிந்துபோகிறார்கள்! ஸேவிக்காதவன் மாத்திரம் அப்போதும் விளையாட்டுப் பார்த்துக்கொண்டு, அவளோடேயே விளையாடுகிறான்!

ஸேவிக்கிறவர்களின் கிரீடங்களையெல்லாம் இடறிக் கொண்டு, ஸேவிக்காதவனை ஸேவிப்பதற்காக அம்பாள் ஓடுகிறுள் என்று கூட ஒரு சுலோகம் இருக்கிறது. தேவ ச்ரேஷ்டர்களெல்லாம் அவளுடைய சரணத்திலே தங்களுடைய கிரீடங்களைச் சாய்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார்களாம். அப்போது ஈச்வரன் எங்கேயோ போய்விட்டுத் திரும்பிவருகிறாராம். அவர் எங்கேயோ தூரத்தில் வருகிறதைப் பார்த்தவுடனேயே அம்பாளுக்குப் பதிபக்தி, ப்ரேமை இரண்டும் பொங்கிக்கொண்டு வருகிறதாம். அவரை எதிர்கொண்டழைக்கணும் என்று தன் ஆஸனத்தைவிட்டு எழுந்து ஓடுகிறாளாம். அப்போது அவளுடைய சேடிகள், பார்த்துப் போகும்படி அவளை எச்சரிப்பதாக ச்லோகம் பண்ணியிருக்கிறார். விஷயம் என்ன, ஸந்தர்பம் என்ன என்று சொல்லாமல் சேடிகளுடைய எச்சரிக்கை வார்த்தைகளை மட்டுமே சொல்லி ச்லோகத்தை ஆரம்பித்து பெரிய drama - effect கொடுத்து விடுகிறார்:(ச்லோ-29)

''கிரீடம் வைரிஞ்சம் பரிஹர'' - ''ப்ரம்மாவோட கிரீடத்திலேயிருந்து விலகிப் போங்கோ.'' (இது அம்பிகையின் காலடியில் பணியும் பிரம்மாவின் கிரீடத்தில் அவள் தடுக்கிக் கொள்ளாமலிருப்பதற்காக அவளது சேடியர் செய்யும் எச்சரிக்கை.)

'வைரிஞ்சம்' என்றால் 'விரிஞ்சியான ப்ரம்மாவுடைய'. பிரம்மாவுடைய பல பேர்களில் 'விரிஞ்சி' என்கிறதைத்தான் ஆசார்யாள் நிறைய 'யூஸ்' பண்ணியிருக்கிறார். ஆரம்ப ச்லோகத்திலேயே ''ஹரி-ஹர-விரிஞ்சாதி'', அடுத்த ச்லோகத்திலும் ''விரிஞ்சி: ஸஞ்சிந்வன்''. ''விரிஞ்சி ப்ரப்ருதய'' என்று கவிகளின் கூட்டத்தைச் சொல்லுமிடத்தில்

''விசேஷேண ரிஞ்சதீதி விரிஞ்சி:'' என்று டெஃபனிஷன் சொல்லியிருக்கிறது. 'ரிஞ்சதி' என்றால் 'ஸ்ருஷ்டி பண்ணுகிறார்' என்றும், இந்தக் காரியத்தை, 'விசேஷமாக' அதாவது தமக்கே உரிய சிறப்புப் பணியாக ப்ரம்மா செய்கிறார் என்பதால் 'விரிஞ்சி' என்று பெயர் என்றும் எக்ஸ்ப்ளெய்ன் பண்ணியிருக்கிறது. விசேஷம் கொடுத்திருக்கிறார் போலிருக்கிறது !...

''விரிஞ்சியின் கிரீடத்தை விட்டு விலகி நடங்கோம்மா!''

அப்புறம், ''கைடபபித: கடோரே கோடீரே ஸ்கலஸி'' - ''கைடபாஸுரனைப் பிளந்து தள்ளினவர் இருக்கிறாரே - அதுதான் விஷ்ணு - அவருடைய கெட்டியான கிரீடத்திலே தடுக்கிண்டுடப் போறேள்! பார்த்துப் போங்கோ!''

மது-கைடபர்கள் விஷ்ணு நித்ரை பண்ணிக்கொண்டிருக்கும்போது அவருடைய நாபி கமலத்தில் இருக்கும் பிரம்மாவை வதைக்க வந்தார்கள். அப்போது அவர் தூங்குகிற தகப்பனாரைத் தானாக எழுப்ப முடியாது என்பதால் அவரை அப்படி யோக நித்திரையில் தள்ளி, அந்த யோக நித்ரையாகவே இருக்கும் அம்பாளை வேண்டிக்கொண்டு, அவள் அநுக்ரஹத்தால்தான் அவரை எழுந்திருக்கப் பண்ணவேண்டுமென்று நினைத்து அவளை ஸ்தோத்ரம் பண்ணினார். அவளும் அதே மாதிரி மஹாவிஷ்ணுவை ஆக்ரமித்திருந்த... அப்படிச் சொன்னால் விஷ்ணு பக்தர்களுக்குக் கோபம் வருமோ என்னவோ? அதனால் 'ஆச்ரயித்திருந்த' என்று வேண்டுமானால் திருத்திக் கொள்கிறேன்... விஷ்ணுவை ஆச்ரயித்திருந்த தன்னுடைய நித்ரா சக்தியை விலக்கிக்கொண்டாள். அவரும் எழுந்திருந்து மதுகைடபர்களை வதம் பண்ணினார். நம் ச்லோகத்தில் ப்ரம்மாவைச் சொன்னவுடனே விஷ்ணுவையும் சொல்ல நேர்ந்தால் இரண்டு பேரையும் அம்பாளுடன் ஸம்பந்தப்படுத்துவதான மதுகைடபவ்ருத்தாந்தத்தை allude பண்ணுகிறார்போல ''கைடபபித்'' என்று விஷ்ணுவுக்குப் பேர் போட்டிருக்கிறார்.

அவருடைய கிரீடம் 'கடோர'மாயிருக்கிறது என்கிறார்: 'கடோரே கோடீரே' 'கோடீரம்' என்றால் கிரீடம். ''குருவிந்த மணி-ச்ரேணீ-கநத்கோடீர-மண்டிதா'' என்று லலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்தில் அம்பாளை ரத்னமயமாக ப்ரகாசிக்கிற கிரீடம் அணிந்தவள் என்ற அர்த்தத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. கடோரமான கிரீடம் என்றால் கெட்டியான கிரீடம். 'போல்' இல்லை; அப்படியே 'ஸாலி'டா இருக்கும் கிரீடம். ஏன் என்றால், அதற்கு விடை ஆசார்யாளின் 'விஷ்ணு பாதாதி கேசாந்த ஸ்தோத்ர'த்தில் இருக்கிறது. க்ருத - மகுட - மஹாதேவ - லிங்க - ப்ரதிஷ்டே என்று அங்கே சொல்கிறார். சிவலிங்க ரூபமாகவேயுள்ள கிரீடத்தை விஷ்ணு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாராம் ! சிவலிங்கமென்றால் போலாயில்லாமல் 'ஸாலி'டாகத்தானே இருக்கணும்? வேடிக்கை என்னவென்றால், அம்பாள் பக்தியிலே, அந்த லிங்கத்திற்கு அபசாரமாச்சே என்பதைக்கூட மஹாவிஷ்ணு நினைத்துப் பார்க்காமல் கிரீடத்தை அவளுடைய பாத பீடத்தில் சாய்த்திருக்கிறார்? அம்பாளும் பதியிடம் பரமபக்தியில் ரிஸீவ் பண்ண ஓடும்போதே அந்த லிங்கத்தைக் காலால் இடறப் பார்க்கிறாள்! பக்தியும் ப்ரேமையும் ஒரேயடியாக மேலிடும் போது - கண்ணப்பர் சிவலிங்கத்தின் நேத்ர ஸ்தானத்திலேயே செருப்புக் காலை ஊன்றிக் கொண்ட மாதிரி - எந்த அபசாரமும் அபசாரமாவதில்லை!

முகுந்த - ப்ரஹ்ம - இந்த்ரர்களின் மகுடங்கள் அம்பாள் பாதத்திற்கு நீராஜனம் செய்வதாக முன்னால் சொன்னதற்கேற்ப இங்கேயும் ப்ரஹ்ம - விஷ்ணுவைச் சொன்னதற்கப்புறம் இந்திரனைச் சொல்கிறார் - ''ஜஹி ஜம்பாரி மகுடம்''. ஜம்பன் என்ற அஸுரனைக் கொன்றதால் இந்த்ரனுக்கு ஜம்பாரி என்று பெயர். ''இந்த்ரனோட கிரீடத்தை ஒதுக்குங்கோ; அதுலே பாதத்தை இடிச்சுண்டுடாதேள்!'' - இப்படியெல்லாம் அம்பாளுடைய சேடிகள் அவளுக்கு எச்சரிக்கை பண்ணுகிறார்கள். அம்பாளை நேரில் நிறுத்தி வைத்துக்கொண்டு ஸ்தோத்ரிக்கும் ஆசார்யாள் ''தவ பரிஜநோக்தி: விஜயதே - இப்படியெல்லாம் உன்னுடைய பரிவாரப் பணிப்பெண்கள் சொல்வது அத்புதமாக விளங்குகிறது'' என்கிறார்.

அவர்களுடைய எச்சரிக்கை வசனங்களை முதலில் ட்ராமாவாகக் கொடுக்கிறார். முடிக்கும்போது எச்சரிக்கை பண்ணுவது யாரென்று அதாவது அம்பாளுடைய பணிப்பெண்களென்று, தெரிவித்திருக்கிறார். நடுவிலே எந்த ஸந்தர்பத்திலே என்று - அதுதானே முக்யம்? அதை - சொல்லியிருக்கிறார்... ''ப்ரணம்ரேஷ்வேதேஷு'' - 'ச்லோகத்தில் சொன்ன தேவ ச்ரேஷ்டர்கள் நமஸ்காரம் பண்ணிக்கொண்டிருக்க'. அவர்கள் நமஸ்காரம் பண்ணுவதுதான் ஸந்தர்பமாக என்றால், இல்லை. ஸந்தர்பம் என்றால் குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்தில் மட்டும் நடப்பது. தேவர்கள் நமஸ்கரிப்பதோ ஸதா காலமும் நடப்பது; ''சச்வந் (சாச்வதமாக) முகுளித கரோத்தம்ஸ மகுடா:'' என்று இன்னொரு இடத்தில் (ச்லோ.25) சொல்லியிருக்கிறாரே! பின்னே இங்கே சொல்லும் ஸந்தர்பம் - 'கான்டெக்ஸ்ட்' - என்ன? அதை ''பவன் என்கிற சிவன் பவனமான உங்கள் க்ருஹத்திற்குத் திரும்பி வரும்போது'' - 'உபயாதம்' என்றால் திரும்பிவருவது. அப்போது அம்பாள் எழுந்திருந்து எதிர் கொண்டழைப்பதைத்தான் 'அப்யுத்தானம்' என்கிறார்.

''அப்யுத்தாநம் அதர்மஸ்ய'' என்ற வார்த்தை கேட்டமாதிரி இருக்கலாம்! பகவான் கீதையில் (IV.7) சொல்வதுதான்.

> ''யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்லாநிர் - பவதி பாரத ।
> அப்யுத்தாநம் அதர்மஸ்ய ததாத்மாநம் ஸ்ருஜாம்யஹம் ॥

''எப்போது எப்போது தர்மத்திற்குக் குறைவு வருகிறதோ, அதர்மத்திற்கு ''அப்யுத்தானம்'' உண்டாகிறதோ அப்போதெல்லாம் நான் என்னையே அவதாரமாகப் படைத்துக்கொள்கிறேன்'' என்று சொல்கிறார். இங்கே 'அப்யுத்தானம்' என்பதற்கு 'எழுந்திருப்பது' என்பதை வைத்து 'எழுச்சி' என்று அர்த்தம் பண்ணுவது வழக்கம். 'அப்யுத்தானம்' என்பதற்கு எழுந்திருப்பதோடு எதிர் கொண்டழைக்கப் போவது என்ற அர்த்தமும் ஸௌந்தர்யலஹரியில் கிடைக்கிறது. இதைப் பார்க்கிறபோது கீதை ச்லோகத்தில்கூட இப்படியே அர்த்தம் பண்ணலாமோ, பகவானை அவதாரம் பண்ணும்படியாகப் பாதி வழிபோய் இழுத்துக்கொண்டு வருவதே அதர்மந்தான் என்று அர்த்தம் பண்ணலாமோ என்று... (நெடு நேரம் சிரிக்கிறார்.) ராவணன், கம்ஸன், ஹிரண்யகசிபு அதர்மம் பண்ணினதுதானே அவரை அவதாரம் பண்ணும்படியாக இழுத்துக் கொண்டுவந்தது? அதனால் நாம் எல்லோரும் நிறைய அதர்மம்... (வெகுவாகச் சிரிக்கிறார்)! ஆனால் அதர்மம் பண்ணியவர்களுக்கு அவதாரங்களால் என்ன கதி ஏற்பட்டது? அதையும் மறந்துவிடப்படாதே!...

ஈச்வரன் அகத்துக்குத் திரும்பும்போது அவனை வரவேற்கிற துடிப்பில் - ''ப்ரஸபம்'' என்று வருவதற்கு 'ஒரே வேகமாகத் துடித்துக் கொண்டு' என்று அர்த்தம் - அப்படி அம்பாள் எழுந்திருந்து ஓடுகிற ஸந்தர்பத்தில்தான் அவளுடைய சரணங்களில் படிந்துகிடக்கிற தேவர்களின் கிரீடங்களில் அவள் இடறிக் கொள்ளாமல் ஜாக்ரதையாகப் போகும்படி சேடிகள் எச்சரிக்கிறார்கள்.

சரண ஸேவை செய்த இவர்களையெல்லாம் அம்பாள் மஹாப்ரளய காலத்தில் அழிந்துபோக விட்டுவிட்டு, தான் யாருடைய சரணத்தில் விழணும் என்று ஓடினாளோ அவருக்கு மட்டும் அப்போதும் ரக்ஷையாக இருக்கிறாள்!

காலில் விழுந்தவர்களை இப்படிக் கைவிடலாமா என்றால் வாஸ்தவத்தில் அவர்கள் அந்த ப்ரளயத்தில் அழிந்தா போகிறார்கள்? அவர்களுடைய சரீரந்தான் அழிகிறது. உயிர்? அவளோடேயே ஐக்யமாகிவிடுகிறது. அதைவிட என்ன உண்டு? கவி சாதுர்யத்திற்காக மற்றவர்கள் செத்துப்போகிறார்களென்றும், ஈச்வரன் மாத்திரம் அம்பாளுடைய பாதிவ்ரத்யத்தினாலும், ஸௌமங்கல்ய விசேஷத்தாலும் அப்போதும் பிழைத்திருக்கிறானென்றும் சொல்லியிருக்கிறது.

அந்தப் பாதிவ்ரத்ய, ஸௌமங்கல்ய ஸமாசாரங்களும் வாஸ்தவந்தான். அதனால்தான் ப்ரளய காலத்தில் மற்ற தேவர்களுக்கு சரீர ஹானி ஏற்படுகிற மாதிரி ஈச்வரனுக்கு ஏற்படாமல் அவனுடைய சரீரமும் சாச்வதமாயிருக்கிறது. எப்போதுமே அவனுடைய உயிரும் அம்பாளுடைய உயிரும் ஐக்யமாயிருப்பவைதான். இரண்டு சரீரங்களில் அவர்கள் தனித்தனியாக இருக்கிறபோதும் இரண்டு பேர் உயிரும் ஒரே பேருயிராக ஐக்யப்பட்டுத்தான் இருக்கிறது. சரீரங்களை வைத்தே வெளிப்பார்வைக்குப் பதி-பத்னி என்று இருப்பதால் அவளுடைய ஸௌமங்கல்யத்திற்கு அந்த தினுஸிலும் பங்கம் வராமல் ஸ்வாமியின் சரீரம் ஸர்வ ஸம்ஹார காலத்திலும் ஹானியடையாமலிருக்கிறது.

''ரக்ஷணை - சிக்ஷணை லீலை''

ஸர்வ ஸம்ஹார காலத்தில் மட்டுமில்லாமல் தேவர்களை வாழ்விக்கவே அம்ருத மதனம் நடந்த காலத்திலும் ப்ராணாபத்து வந்தது. அம்ருதம் திரண்டு வருவதற்கு முந்தி அவர்களை ஜ்வாலையாலேயே பொசுக்கிவிடுகிற மாதிரி காலகூட விஷந்தான் வந்தது. அம்ருதம் எடுத்துச் சாப்பிடுவதற்கு ஈச்வரனைக் கூப்பிடாத தேவர்கள் இப்போது ப்ராணாபத்து வந்தபோது மட்டும் அவனிடமே ''அபயம்!'' என்று ஓடினார்கள்! அவனும் ''இப்பதான் வழி தெரிஞ்சுதோ?'' என்று கேட்காமல், மனஸால்கூட அப்படி நினைக்காமல், பரம காருண்யனாக, பரம த்யாகியாக, அந்தக் காலகூடத்தை அப்படியே உருட்டிச் சாப்பிட்டுவிட்டான்.

உண்மையான ப்ரபு, அதாவது 'யஜமான்', Lord என்கிறோமே அப்படிப்பட்டவனுக்கு ரக்ஷணம் சிக்ஷணம் இரண்டுமே லக்ஷணம் என்று சாஸ்திரம் சொல்லும். தன் கீழேயிருக்கிறவர்களை அவன் ரக்ஷிக்கவேண்டும். அது மட்டும் போதாது. அவர்கள் தப்புச் செய்தால் சிக்ஷிக்கவும் வேண்டும். ராஜாங்கத்தில் அப்படித்தானே பார்க்கிறோம்? ஆஸ்பத்திரி, ஸ்கூல், P.W.D இவை ரக்ஷிக்க

ஏற்பட்டவை. அதே மாதிரி, அதைவிட முக்யமாக, போலீஸ் என்றும் கோர்ட் என்றும் சிக்ஷிக்கவும் டிபார்ட்மென்ட்கள் இருக்கின்றன.

ஸ்வாமி-அம்பாள் தம்பதியின் ரக்ஷணை-சிக்ஷணை லீலைகள் ரொம்ப ரஸமானவை. பல தினுஸாக மாற்றி அந்த விளையாட்டு நடந்திருக்கிறது.

தக்ஷ யஜ்ஞத்திலே அம்பாள் சரீர பரித்யாகம் பண்ணியதை மற்ற தேவர்கள் சும்மா பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்களென்பதாலேயே ஸ்வாமி அவர்களை சிக்ஷித்தார். சரீர த்யாகம் பண்ணினவளோ ஹிமவான் புத்ரியாக அடுத்த அவதாரம் எடுத்து, அதே தேவர்களுக்கு ஸேநா நாயகனாக ஸ்வாமியே ஒரு புத்ரனை உண்டு பண்ணுவதற்கு அந்த அவதாரத்தில் தானே ஹேதுவாக இருந்து அவர்களை ரக்ஷித்தாள் ! யமன் மார்க்கண்டேயரோடு சிவலிங்கத்தையும் சேர்த்துப் பாசத்தை வீசியபோது, தன்னுடைய ஸ்வாமியை யம பாசம் கட்டவா?'' என்று அந்த மஹா பதிவ்ரதைக்குக் கோபம் வந்து அவள்தான் யமனை சிக்ஷித்தது. அதைத்தான் ஸ்வாமி இடது காலால் அவனை உதைத்தார் என்பது ! அது காலன் கதை. காமன் கதையைப் பார்த்தாலோ நெற்றிக்கண் நெருப்பில் அவன் பஸ்மமானான் என்றால் அந்த நெற்றிக் கண்ணில் பாதி ஸ்வாமியின் இடது பாகமாயிருக்கும் அம்பாளுடையதுதான். அதாவது இங்கே சிக்ஷையில் ஒரு பாதி அவள் பங்கு ஆனால் அப்புறம் அவளே, ஸ்வாமி ஸம்பந்தமில்லாமல் அவள் மட்டுமே, அவனுக்குப் புத்துயிர் கொடுத்து ரக்ஷித்துமிருக்கிறாள் ! அதோடு நிற்காமல் ஸ்வாமியையே ஜயிக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு அவள் சக்தி தந்து, தானே மறைமுகமாக ஸ்வாமியையும் சிக்ஷித்திருக்கிறாள் என்ற அளவுக்குக் 'காமாக்ஷி விலாஸ'க் கதை போய்விடுகிறது ! இங்கே (ஸௌந்தர்ய லஹரியில்) தாடங்க மஹிமையைச் சொல்கிற ச்லோகத்திலோ, ப்ரபுவின் ரக்ஷண கார்யத்திற்குப் பரமோத்தம உதாரணமாக அவர் விஷத்தைச் சாப்பிட்டு தேவர்களைக் காப்பாற்றியபோது அவள் அவரையே ரக்ஷித்ததை ஞாபகப்படுத்தியிருக்கிறது.

விஷம் அவர் வயிற்றுக்குள்ளே போகாமல் அவள் அவருடைய கண்டத்தைத் தன்னுடைய ஹஸ்தத்தால் ம்ருதுவாகப் பிடித்து அங்கேயே நிறுத்தினாள் என்று புராணக் கதையில் சொல்வார்கள்.

அப்படியானால் காலகூடம் கண்டத்திற்குள்ளே இருந்தால் மட்டும் ஹானி பண்ணாமல் விட்டு விடுமா என்ன? அதன் நெடியே உயிரை எடுப்பதாச்சே !

''ஈசனுக்கு உயிரூட்டும் மருந்து அம்பாள்''

ஆகவே தாத்பர்யமே வேறே. இந்தப் புராணக்கதைகளுக்குத் தாத்பர்யமான தத்வம் வேதத்திலேயே இருக்கிறது. என்ன இருக்கிறதென்றால்: ''சிவா'' என்று ஒரு மருந்து இருக்கிறது. அது ஸகலத்திற்கும் மருந்து - ''விச்வபேஷஜீ''. ஜனங்களின் ஸர்வ ரோகங்களுக்கும் அது மருந்து என்பது மட்டுமில்லை. இத்தனை ரோகத்திற்கும் காரணமாக பவரோகம் (பிறவிப்பிணி) என்று இருக்கிறதே, அது தீரவும் அந்த சிவா மருந்து. அவ்வளவுதானா? பேஷஜீ'' - இப்படி வேதம் சொல்கிறது. அதை ஸ்ரீருத்ர மந்த்ரமாக நித்யமும் சொல்லி அந்த ருத்ரனை அபிஷேகம் செய்கிறோம்.

''ஹே பரமேச்வரா ! காலகூட விஷத்தைச் சாப்பிட்டும் நீ பிழைத்திருக்கிறாயென்றால் உனக்கு யார் மருந்து கொடுத்தது ! அந்த ரஹஸ்யம் எனக்குத்

தெரியாது என்று நினைக்காதே ! அதை மந்த்ரமாக இப்போது எல்லோருக்கும் சொல்லிவிடப் போகிறேன் !'' என்று காவ்யமாக 'ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்ன'த்தில் அந்த இடத்தில் தெரிகிறது. என்ன அந்த ரஹஸ்யம்? அதை எப்படி வேதமாதா ஸ்வாமியிடம் பேசும் பாவனையில் லோகத்துக்குத் தெரிவிக்கிறாள்?

''அப்பா ! உனக்கு இரண்டு சரீரம். இப்போது அதிலே ருத்ர சரீரமாகத் தெரிகிறாய். 'ரௌத்ராகாரம்' (ருத்ரனுக்குரிய சரீரம்) என்றாலே லோகம் நடுங்குகிற அப்படிப்பட்ட கோரத்திலும் இன்னும் கோரமான 'கோரதரம்' - என்றெல்லாம் அதை நான் 'அட்வர்டைஸ்' பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனால் அப்படிப்பட்ட உனக்கே 'சிவ' என்ற பரம மங்களப் பேரும் இருக்கிறதே ! அதெப்படி? எப்படியென்றால், உனக்கே இப்படி மங்களமான இன்னொரு சரீரமுமிருப்பதால்தான்''.

(வேதமாதாவின் வாக்காகப் பேசி வந்தவர்கள் தமது வாக்காகத் தொடர்கிறார்கள்:) த்வைத லோகத்தில் நல்லது-கெட்டது என்று இருக்கிற எல்லாமே ஒரே ஈச்வர ஸ்வரூபந்தானே தவிர, நல்லதற்கு மட்டும் God, கெட்டதற்கு satan என்று நம்முடைய மத சாஸ்திரங்களில் இல்லை. ஈச்வரன்தான் ஸம்ஹார ருத்ரனாகவுமிருக்கிறான்; பரம சாந்தனாக, பரமாநுக்ரஹ மூர்த்தியாக சிவன் என்றுமிருக்கிறான்.

கோர மூர்த்தி, அழகுமூர்த்தி என்று இரண்டாகச் சொல்லும்போது கோரம் என்பதில் கோபம் மட்டுமில்லாமல் கஷ்டம் முதலிய எல்லாக் கெட்டவையுமே அடக்கமென்றும், அழகு என்பதில் அன்பு, சாந்தம், ஸந்தோஷம் முதலிய எல்லா நல்லதுமே அடக்கமென்றும் அர்த்தம். லோக வாழ்க்கையைப் பார்த்தால் கெட்டதுதான் நிறைய இருப்பது தெரிகிறது. அதனால்தான் 'கோர ஸம்ஸாரம்' என்றே பெரியவர்கள் சொல்வது. ஆனாலும் முழு கோரமாக முடிந்துவிடாமல் அங்கங்கே அப்பப்போவாவது ஒரு இழை சாந்தம், ஸௌக்யம், அழகு வந்து கோரத்தை சமனப்படுத்துகிறது; வியாதிக்கு மருந்து தந்து ஸரி பண்ணுகிற மாதிரி கோரத்துக்கு மருந்து தந்து சிவம் பண்ணுகிறது. நல்லது கெட்டது இரண்டும் கலந்த மிச்ர லோகம் என்பதாக இந்த மநுஷ்ய லோகம் நடக்கணுமென்று பரமாத்ம ஸங்கல்பம். இதில் கெட்டது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்தால்தான் லோகத்திலிருந்தே தப்பித்து, நல்லது கெட்டது இரண்டுக்கும் அதீதமான ஆத்ம ஸ்திதிக்குக் கரையேறத்தோன்றும் என்பதால் கெட்டதை ஜாஸ்தியாய் வைத்திருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்ளலாம். ஸ்ருஷ்டியின் உத்தேசம் நம்மில் எவருக்கும் ''இதுதான்'' என்று நிச்சயமாகத் தெரியாது. அதனால்தான், 'நாம், இப்படி வேண்டுமானால் வைத்துக் கொள்ளலாம்' என்றேன். ஜாஸ்தி கெட்டது இருந்தாலும் அடியோடு கெட்டதுதான் என்று லோகத்தை ஆக்கிவிடக்கூடாது என்று பரமாத்ம சித்தம் இருக்கிறது. 'மிச்ரம்' (கலப்பானது) என்றபின் முழு கெட்டதாக மட்டும் எப்படி இருக்கமுடியும்? அதனால் வ்யாதிக்கு மருந்து தருகிறாற்போல கோர லோகத்திற்கு சிவ மருந்து. ஒரேயடியாக வ்யாதியைத் தீர்த்துவிடுவதில்லை. அப்படிப் பண்ணினால் லோகம் ஒரே நல்லதாகிவிடுமே ! ஒரு வேளை சாப்பாடு போட்டு அப்புறம் பசியே இல்லை என்று ஆக்க முடியவில்லையோல்லியோ? பசிக்கிறது, சோறு போட்டு அப்போதைக்குப் பசி தீர்க்கிறது, மறுபடி பசி, மறுபடி சோறு என்கிற மாதிரி கோர வியாதிக்கு அப்பப்போ சிவம் பண்ணும் மருந்து. அதென்ன மருந்து? அதைத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது, 'சிவா' என்று.

''அப்பா ! உன் ரௌத்ர சரீரத்தை சிவ சரீரமாகப் பண்ணியிருக்கும் மருந்து என்ன தெரியுமா? அந்த சிவப் பெயரையே நீட்டி 'சிவா' என்று சொல்வதுதான் மருந்து. எல்லா சரீரத்திற்கும் மூலமாக இருக்கப்பட்ட பரமாத்மாவுக்குள்ளே பரம மங்களமான அன்பு என்ற ஒரு மாத்ருத்வம் (தாய்மை) இருக்கிறதே ! அந்த சிவாதான் உன் ரௌத்ரத்தை சமனம் பண்ணி சிவனாக ஆக்குகிற மருந்து'' - இப்படி ச்ருதி சொல்கிறது.

லோகத்தில் மாட்டிக் கொண்டுள்ள நம்முடைய கஷ்டத்திற்கெல்லாம் அம்பாள்தான் மருந்து என்பதோடு மட்டும் வேதம் முடிந்துவிடவில்லை. அவள் ''விச்வபேஷஜீ'' என்று முடித்துவிடவில்லை. லோக நாடகமாடும் மூல வஸ்துவுக்குள்ளே ரௌத்ர ரஸம் ஜாஸ்தியாகிவிடாமல் கருணா ரஸம் பெருக்கி சமனம் பண்ணும் ''ருத்ரஸ்ய பேஷஜீ''யும் அவள்தான் என்று பூர்த்தி செய்திருக்கிறது.

சிவனுடைய பத்னி சிவா என்று அர்த்தம் செய்யும் போது அவன் என்னவோ ஸ்வபாவமாகத் தானே மங்களமாக இருப்பதாக வைத்துக்கொண்டு, அவனுடைய பத்னி என்பதாலேயே - அதாவது அவளுடைய குணம் என்று பார்க்காமலேயே - அவளை 'சிவா' என்று சொல்கிறோம். ஆனால், இங்கே வேத வசனம் இதை அப்படியே மாற்றி அந்த சிவா மருந்து சேர்ந்தால்தான் ருத்ரனே சிவன் என்று ஆனான் என்கிறது ! (ஆண்பாலில்) சொல்லாமல் (பெண்பாலில்) 'சிவா தநூ' என்கிறது. அப்படியென்றால், சிவா என்கிற மாத்ருபாவத்தால் ஏற்பட்ட சரீரம். பாவம் மாதாவுடையது. ஆனால் சரீரம் பிதாரூபத்திலே இருப்பது. மருந்துச் செடியை 'மூலிகை' என்கிறோம். 'மூலிகா' ('மூலிகை') பெண்பால். அந்த மூலிகையைச் சாப்பிட்டு ஆண்குழந்தை பிறக்க முடியுமல்லவா? அப்போது, ''இந்த சரீரமே அந்த மூலிகையால்தான்'' என்று சொல்கிறாற்போலத்தான் ருத்ரனுடைய சரீரத்தை சிவனுடைய சரீரமாக மாற்றிய சிவா பேஷஜியை வைத்து அந்த சரீரத்தையே சிவா தநூ என்றது. 'பேஷஜி'யும் பெண்பால்தான். 'பேஷஜம்' என்று நபும்ஸகமாகச் சொல்லாமல் தாய் மனஸைக் காட்டி இப்படிச் சொல்லியிருக்கிறது.

அப்படி புருஷாகாரமாக சிவசரீரம் ஏற்பட்ட அப்புறம் வெளியிலும் தாயும் தந்தையுமாக அவரே தெரிய வேண்டுமென்பதற்கே அதில் பாதி சரீரம் அம்பாளாகவே அவயவ அமைப்பிலும் ஆயிற்று. அவருக்கே ஸ்வாபாவிகமாக இருந்த ரௌத்ர ரோகத்திற்கு மருந்தாக முதலில் அவள் வந்தாள். அதனால் அவர் உள்ளத்திலே கருணை பெருகித்தான் அவர் தேவர்களைக் காலகூடம் பாதிக்காமல் அதைத் தாமே வாங்கிச் சாப்பிட்டது. இப்போது அவருக்கு வெளியிலேயிருந்து வந்த அந்த விஷத்தால் ரோகம், சரீர ஹானி ஏற்படாமலும் மருந்தாக அவளே, அவரோடு கலந்திருக்கும் அவளே, ரக்ஷித்தாள்.

லோக ஜனங்களுக்கே அம்பாள் கடாக்ஷம் இருந்துவிட்டால் போதும், அகால ம்ருத்யு ஏற்படாது. அப்படியிருக்க ஸ்வாமிக்கு உள்ளேயும் கருணா பாவமாக இருந்துகொண்டு சரீரத்திலேயும் பாதியாக அவள் இருக்கும்போது விஷம் எப்படி அவரைத் தாக்கும்? ப்ரளயம், மஹாப்ரளயம் எதுவுந்தான் எப்படித் தாக்கும்? ஆசார்யாள் வாக்குப்படி ஈச்வரனுக்கு காலகலநா இல்லே. காலக் கணக்கு அவரிடம் எடுபடாது; காலத்தின் முடிவு அவருக்கில்லை. ''காலமானார்'' என்கிறோம். காலனிடம் மாட்டிக்கொள்வதைத்தான் அப்படிச் சொல்வது. இவரோ காலகாலன். 'ம்ருத்யுஞ்ஜயன்'

என்றும் அதனாலேயே அவரை விசேஷித்துச் சொல்லி, ம்ருத்யுஞ்ஜய மந்த்ரம் ஆயுராரோக்யத்திற்காக ஜபிக்கிறோம். ம்ருத்யுவை ஜயித்தவருக்கே எப்படி ம்ருத்யு உண்டாகும்? ஜயித்துக் கொடுத்த இடதுகால்காரி அவரைத் தன்னுடைய ஸங்கத்தால் என்றென்றைக்கும் அமரமாக ஆக்கியிருக்கிறாள்.

அவரோடு தான் அபின்னமாகக் கலந்திருப்பதாலேயே அவரை விஷம் பாதிக்காமல் ரக்ஷித்ததையே ஸகல ஜனங்களுக்கும் புரிகிற வித்தில் அவர் கழுத்தைப் பிடித்து அதில் விஷத்தை நிறுத்தி வைத்ததாகக் காட்டினாள். வாஸ்தவத்தில் அது அவர் வயிற்றுக்குள்ளேயே போயிருந்தால்கூட ஒரு ஹானியும் பண்ண முடியாமல் அவளுடைய ரக்ஷை இருந்துதானிருக்கும். இருந்தாலும் ஜனங்களுக்குப் பாதிவ்ரத்ய மஹிமை தெரியவேண்டும். அம்பாள் பெருமை தெரியவேண்டும், அவளுக்குப் பதியிடமிருந்த ப்ரேமை தெரியவேண்டும் என்றே வெளிப்படத் தன் கையால் அவர் கண்டத்தைப் பிடித்து அங்கே விஷத்தை நிறுத்தினாள்.

அந்த விஷ ஜ்வாலையே மஹா உக்ரமாச்சே! அத்தனை தேவர்களையும் கதிகலங்க வைத்ததாச்சே! அதைப் பார்த்தாலே கண் எரிச்சலாக எரியுமே! அப்படியிருக்க அதை எப்படி நீ கண்ணை மூடிக்கொள்ளாமல் பார்க்க முடிந்தது? பார்த்தது மட்டுமில்லை. கையிலே அப்படியே உருட்டித் திரட்டி எடுத்துக் கொண்டாயே! அதென்ன உனக்கு நாகப் பழமா (நாவற்பழமா) என்ன? பார்த்தது மட்டுமில்லை, கையில் எடுத்துக்கொண்டது மட்டுமில்லை. நல்ல நீலமாக, பளபளவென்று உருண்டையாக ஒரு நாகப்பழம் மாதிரித் திரட்டினதை 'லபக்' என்று வாய்க்குள்ளே போட்டுக் கொண்டாயே! நாகப் பழமாகயிருந்தது, ஸித்தர்கள் அதிசய குளிகை கொடுப்பார்களே, அப்படியொரு குளிகையாகிவிட்டதா? ('நாக்குக்கு அடியிலே வெச்சுக்கோ, ஆகாசத்திலே பறக்கலாம்' என்கிற மாதிரி அத்புதமாக ஒன்றைச் சொல்லி ஸித்தர்கள் குளிகை கொடுப்பார்கள்.) அப்படி இந்தக் காலகூடமும் ஒன்றாக உனக்கு தோன்றித்தான், பார்த்தாலே கண்ணை எரிக்கிற அதை வாய்க்குள்ளேயே போட்டுக் கொண்டாயோ?'' இப்படி ஆசார்யாள் கேட்கும்போது - 'சிவாநந்த ஸஹரி'யிலிருந்துதான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் - 'ஸித்த குளிகை' என்கிறபோது ஸித்த வைத்யத்தில் தருகிற குளிகையையும் நினைத்துக்கொண்டு 'ருத்ர'த்தில் வரும் 'சிவாபேஷஜீ'யோடு கனெக்ட் பண்ணியே கேட்பதாகத் தோன்றுகிறது. அதோடு அவள் அதைக் கழுத்தில் நிறுத்தியதற்கு ஒரு அழகான காரணமும் இங்கே கிடைக்கிறது. ''பார்த்தாய், எடுத்தாய், வாயில் போட்டுக்கொண்டாய்! அதோடவாவது நின்றாயா? இல்லை, வாயில் போட்டுக்கொண்டதை இன்னும் உள்ளே தள்ளிக் கண்டத்தில் வைத்துக்கொண்டாய். உனக்குக் கழுத்தில் நீலமணி 'நெக்லேஸ்' போட்டுக்கொள்ள வேண்டுமென்று ஆசையிருந்துதான் இப்படிக் கண்டபூஷணமாக அடக்கிக்கொண்டாயா? சொல்லு'' என்று கேட்கிறார். ''சொல்லு'' - ''வத'' என்றே ஸ்வாமியைக் கேட்டு ச்லோகத்தை முடித்திருக்கிறார்.

ஸ்வாமி ஒன்றும் ஆசையில்லாதவர். அதனால் அவருக்கு பூஷணம் எதுவும் போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று இருந்திருக்காது. அம்பாளுக்குத்தான் பதிக்கு அலங்காரமாக அந்த வெள்ளைக் கழுத்தில் நீலமணி பூஷணம் அழகு செய்ய வேண்டுமென்று இருந்திருக்க வேண்டும். அதனால்தான் தன் ஸங்கல்பத்தால் மட்டுமோ, அல்லது கர ஸ்பர்சத்தால் மட்டுமோ அவள் அந்தக் காலகூட விஷத்தை

இருந்த இடம் தெரியாமல் அற்றே போகும்படி செய்திருக்க முடியுமானாலும் அப்படி பண்ணாமல் அந்த சங்கு மாதிரியான கண்டத்தின் மத்தியில் பளபளவென்று நீலமணியாக அது மின்னிக் கொண்டிருக்கும்படியாக வைத்துவிட்டாள் !

அம்பாள் சாச்வதை, அதோடு பதிவ்ரதை, நித்ய ஸுமங்கலி என்பதால் பரமேச்வரனும் எந்த ப்ரளயத்திலும் அழிபடாத சாச்வதனாக ஆகிறான். அவள் சாச்வதமென்றால் தேவர்கள் சாப்பிட்ட க்ஷீர ஸாகர அம்ருதத்திற்கு மேலே எதுவாகவோ அவள் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த அம்ருதத்தைச் சாப்பிட்டவர்களும் மஹா ஸம்ஹாரத்திற்குத் தப்பமுடியவில்லையே ! அவளுடைய லோகத்தைச் சுற்றியே அம்ருதம் ஸாகரமாக ஓடுகிறதென்றால் அது அவளுக்குத் 'தண்ணி பட்ட பாடு' என்றுதானே அர்த்தம்? ஆகையால் அவள் அம்ருதத்திற்கு மேலே ஏதோ ஒன்றால் ஆனவளாயிருக்க வேண்டும்.

அது என்னவென்றால் உயிர்த் தத்வமேயான சித்துதான், சைதன்யம்தான். ப்ரளயத்திலே ப்ராண ரக்ஷை பண்ண சக்தியில்லாத க்ஷீர ஸாகர அம்ருதத்தை விடவும் நித்ய ரக்ஷை தருகிற இதுதான் நிஜமான அம்ருதம் ! அதனால்தான் அவளை அம்ருத சைதன்ய மூர்த்தி'' என்று சொல்வதாயிருக்கிறது. க்ஷீர ஸாகர அம்ருதத்தையே மருந்துக்கெல்லாம் மேலான மருந்து என்று சொல்வது வழக்கம். ''மூவா மருந்து என்று சொல்வது வழக்கம். ''மூவா மருந்து'' என்பது அதுதான். மூப்பைத் தராத மருந்து, என்றைக்கும் இளமையாய் வைத்திருப்பது என்று அர்த்தம். இங்கே நம் ச்லோகத்தில் ''ஜரா - ம்ருத்யு - ஹரிணீ'' என்று 'ம்ருத்யு'வுக்கு முன்னாடி சொன்ன 'ஜரா' என்பது மூப்புதான். சாகாமலே, ஆனாலும் விருத்தாப்யத்தினால் அசக்தமாகிக் கண் தெரியவில்லை, காது கேட்கவில்லை, நடக்க முடியவில்லை என்று அவஸ்தைப்பட்டுக் கொண்டு சிர ஜீவனம் பெற்றால் என்ன ப்ரயோஜனம்? அதற்குச் சாவே மேல் ! அதனால்தான் 'மூவா மருந்து' என்றது. அம்ருதமே ஜரா ம்ருத்யுக்களை நிவர்த்திக்கும் மருந்து, நமக்குத் தெரிந்த மருந்துக்கெல்லாம் மேலான மருந்து என்றால் அம்ருத சைதன்யம் அந்த மருந்துக்கும் மேலான மருந்துதானே? அந்த அம்ருத சைதன்யமே மூர்த்தீகரித்த மஹா மருந்தான - 'விச்வ பேஷஜீ'யான - அம்பாள் ஸ்வாமியுடைய வாம பாகமாகவே இருக்கும்போது அவருக்கு எப்படி அழிவு ஏற்பட முடியும்?

ஆக, 'தாலி பாக்யம், தாலி பாக்யம்' என்கிறோமே - பெரிய ஆக்ஸிடெண்ட், வைத்தியமே கிடையாது என்று இருக்கிற ஒரு மஹாரோகம். ஆகியவற்றிலும் ஒருத்தன் தப்பிப் பிழைத்தால் அது அவன் பெண்டாட்டியுடைய தாலி பாக்யந்தான் என்கிறோமே - அப்படி அம்பாளின் தாலி பாக்யத்தால்தான் ஸ்வாமி மஹாப்ரளயத்திலாகட்டும் காலகூட பானத்தின் போதாகட்டும், தப்பித்தது.

''அம்பாளின் தாடங்கம்''

அந்தத் தாலி பாக்யத்தைத்தான் அவளுடை ''தாடங்க மஹமா'' என்று சொல்லியிருக்கிறார்.

வேதம் ச்ருதி என்றால், ரிஷிகள் பண்ணிய தர்ம சாஸ்த்ரங்களும், கிருஷ்ண பரமாத்மா உபதேசித்த கீதையும் ஸ்ம்ருதி என்பார்கள். ஆசார்யாள் வாக்கையும் ஸ்ம்ருதியோடு சேர்க்கலாம். ஸ்வாமிக்கு அம்பாள் மருந்து என்ற ச்ருதி வாக்கைத்தான்

ஆசார்யாள் இங்கே ஸ்ம்ருதி வாக்காகக் கொடுத்திருக்கிறார். அப்படியே காப்பியடித்தால் அழகில்லை என்பதால், ஸ்வாமியின் உயிரை ரக்ஷிப்பது அம்பாள் என்றே திருப்பிச் சொல்லாமல், (அவ்வாறு ரக்ஷிப்பது) அவளுடைய ஸௌமாங்கல்யச் சின்னமான தாடங்கம் என்று நூதன நயம் சேர்த்துச் சொல்லியிருக்கிறார்! 'தாலி பாக்யம்' என்று பொதுவில் சொல்வதைத் 'தாடங்க மஹிமை' என்கிறார்.

வேடிக்கையாக, அந்தத் தாடங்கமும் தாலிதான்! இதென்ன புதிர் போடுகிறேனே என்றால், நான் ஒன்றும் புதுசாகச் சொல்லவில்லை. காளிதாஸன் சொன்னதைத்தான் ஒப்பிக்கிறேன். ''தாலீ பலாச தாடங்காம்'' என்பது காளிதாஸன் வாக்கு. தாலம், தாலீ என்றால் பனை. பலாசம் என்றால் புரசு என்று ஒரு அர்த்தம். 'பலாச'தான் திரிந்து 'புரசு' ஆயிற்று என்று தோன்றுகிறது. இன்னொரு அர்த்தம். எந்த இலைக்குமே 'பலாசம்' என்று பெயர். 'தாலீ பலாசம்' என்றால் பனையோலை என்று அர்த்தம். ஆதி காலத்தில் ஜனங்கள் படாடோபமில்லாமல் எளிமையாயிருந்தபோது ஸ்த்ரீகளுடைய பரம ஸௌமங்கல்ய ஆபரணங்களான மங்கள ஸூத்ரப் பதக்கமாயிருந்த ஓலை நறுக்குக்கே தாலி என்று பேர் வந்துவிட்டது. 'தோடு' என்பதும் பனையோலையின் பெயர்தான். காதிலும் அந்த ஓலையைச் சுருட்டித்தான் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நானே பார்த்திருக்கிறேன். அநேக குடியான ஸ்திரீகள் அப்படிப் போட்டுக்கொண்டு பிற்கால ஜம்ப வழக்கங்கள் வராத ஆதி நாளில் ப்ராஹ்மண ஸ்த்ரீகள் உள்பட - காளிதாஸன் வாக்குப்படி ஸாக்ஷாத் பராசக்தி உள்பட - எல்லாரும் ஓலைத் தோடுதான் போட்டுக் கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள். அதனால்தான் பிற்காலத்தில் ஏகச் செலவில் வைரத்தோடு போட்டுக் கொண்டபோது கூட அதை 'வைர ஓலை' என்று சொல்லும் வழக்கம் ஏற்பட்டது.

'கம்மல்' என்று தோட்டைச் சொல்வது. 'கமலம்', 'கமல்' என்பதுதான் அப்படி ஆனது. நடுவே ஒரு கல், சுற்றிலும் ஆறு என்று, நடுவே கர்ணிகையும் சுற்றி இதழுமாக ஒரு தாமரை இருக்கிறாற்போலத் தோடு கட்டியதால் 'கமலம்' என்று பேர் வைத்துக் 'கம்மல்' ஆயிற்று. அப்படிக் கட்டப்படுகிற வைரக் கல்லுக்கும் அதனாலேயே 'கமலம்' என்று பெயர் வந்தது. ''நல்ல உடானி கமலம்'' என்று உசந்த வைரத்தைச் சொல்வார்கள்.

இத்தனை ஜம்பம், டம்பம், டாம்பீகம் வந்துவிட்ட இன்றைக்கும் அம்பாள் பூஜையில் அவள் போட்டுக்கொள்கிற பரம எளிமையான கருகுமணியும் பச்சோலையுமே ஸுமங்கலிகளுக்குக் கொடுக்கிறோம்.

'தாலி'யில் தாலம் (பனை) என்று தெளிவாகவே தெரிகிறதென்றால், 'தாடங்கம்' என்று ச்ரோத்ராபரணமும் (காதணியும்) 'தால'த்தின் அடியாகப் பிறந்ததுதான். 'தாலம்' என்பது 'தாட(da)ம்' என்றும் ஆகும். 'அங்கம்' என்றால் சின்னம். தாடத்தாலான மங்களச் சின்னம் 'தாடங்கம்'. 'தாட பத்ரம்' என்றுகூட அந்த ஆபரணத்தைச் சொல்வதுண்டு. 'தாலீ பலாசம்' என்ற பனையோலையே 'தாட பத்ரம்' என்பதும். 'தாட(da)ங்கம்' என்பதே அப்புறம் 'தாட(ta)ங்கம்' என்று வந்திருக்கிறது. தோடு, அதற்கு வேறாகக் குண்டலம் (இந்த நாள் லோலாக்கு, ஜிமிக்கி) என்று இல்லாமல், தோடு குண்டலம் இரண்டும் சேர்த்துப் பண்ணிய நகை தாடங்கம் என்று தோன்றுகிறது.

தாலி, தோடு இரண்டும் விசேஷமான ஸௌமங்கல்யாபரணங்களாகும். ஸுமங்கலித்வம் போனால் கழுத்தைவிட்டுத் தாலி இறங்குவது போலவே காதை

விட்டுத் தோடோ தாடங்கமோ இறங்கிவிட வேண்டும். அதனால் ஒரு புருஷனின் நல்ல ஆயுர்பாவத்தை, பெரிய கண்டத்தில் கூட அவன் பிழைப்பதைத் 'தாலி பாக்யம்' என்று சொல்கிற மாதிரி 'தாடங்க பாக்யம்' என்றும் சொல்ல ந்யாயமுண்டு. அதைத்தான் ஆசார்யாள் 'தாடங்க மஹிமை' என்கிறார். 'பங்கு போட்டுக்கொண்டு அம்ருதம் சாப்பிட்ட அத்தனை தேவர்களும் அழிந்து போனார்கள். யாருக்கும் பங்கில்லாமல், தானே மிச்சம் மீதியில்லாமல் விஷத்தைச் சாப்பிட்ட உன் பதி அழிவே இல்லாமலிருக்கிறானென்றால் அது உன் தாடங்க மஹிமைதானம்மா ! - தவ ஜநநி தாடங்க மஹிமா !'' என்கிறார்.

ச்ரோத்ரத்திற்கு விசேஷம் ஜாஸ்தி. பஞ்ச பூதங்களில் உசந்ததான ஆகாச தத்வத்தில் எழுகிற சப்தத்தை க்ரஹிப்பதாகப் பஞ்சேந்திரியங்களில் இருப்பது அதுவே. வேதம் பூராவுமே இப்படி ச்ரோத்ரத்தால் க்ரஹிப்பட்டதால்தானே ச்ருதி என்றே பேர் பெற்றிருப்பது? உபதேசங்களையெல்லாம் கேட்டுக் கொள்வது ச்ரோத்ரந்தான். அம்பாள்தான் குரு ஸ்வரூபிணியானாலும் அத்தனை ஆகமங்களையும் மந்திரங்களையும் அவள்தான் சிஷ்யையாயிருந்து பதியும் குருவுமான ஈச்வரனிடமிருந்து தன்னுடைய ச்ரோத்ரத்தினால் கேட்டுக் கொண்டாள். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்முடைய ப்ரார்த்தனை, ஸ்தோத்ர கீர்த்தனை எல்லாவற்றையும் அவள் கேட்டுக் கொள்வது ச்ரோத்ரத்தினால் தானே?

இதனாலெல்லாந்தானோ என்னவோ, அம்பாளுடைய தாடங்கத்தில் நம்முடைய ஆசார்யாளுக்கு ரொம்ப பக்தி, பற்றுதல். 'ஸர்வ மங்களா' எனப்படும் அம்பாளுக்கு மங்களச் சின்னம் அது. ஸூர்ய சந்திரர்களே அவளுடைய இரண்டு தாடங்கம் என்று ஸஹஸ்ரநாமத்தில் வரும்: தாடங்க - யுகளீ - பூத தபனோடுப மண்டலா என்று. அதே ஸூர்ய சந்திரர்களை நமக்குப் பால் கொடுக்கிற அம்மாவின் இரண்டு வக்ஷோருஹங்கள் என்று ஆசார்யாள் இந்த ஸௌந்தர்ய லஹரியிலேயே சொல்லியிருக்கிறார் (ச்லோ-34) ஆகையால் அந்தத் தாடங்கங்களும் ஒரு பக்கம் பரமேச்வர பத்னியின் ஸௌமங்கல்யச் சின்னம், இன்னொரு பக்கம் குழந்தைகளான நமக்கெல்லாம் பாலூட்டுகிற மாத்ரு வாத்ஸல்யத்தின் சின்னம் என்றும் ஆகிறது. ஆகையாலேதான் ஜம்புகேச்வரத்திலே அகிலாண்டேச்வரியின் சக்தி ஜனங்கள் தாங்க முடியாத அளவுக்கு ஆனபோது அவர் ஸ்ரீ சக்ரம் பிரதிஷ்டை பண்ணி அதில் அதிகப்படி சக்தியை ஆகர்ஷணம் பண்ணி அம்பாளை சமனப்படுத்த நினைத்தபோது அந்த ஸ்ரீ சக்ரத்தை தாடங்க ரூபத்தில் பண்ணி அவளுடைய ச்ரோத்திரத்திலேயே ப்ரதிஷ்டித்துவிட்டார். ப்ருத்வி க்ஷேத்ரமும், ப்ருத்வியின் மத்ய ஸ்தானமுமான காஞ்சீபுரத்தில் அம்பாள் காமாக்ஷியின் சக்தி இதே மாதிரி அபரிமிதமாயிருந்தபோது அவளுக்கு எதிரே ப்ருத்வியிலேயே - பூமியிலேயே - ஸ்ரீ சக்ர ஸ்தாபனம் பண்ணினார். அது அவருடைய ஜீவிதத்தின் கடைசியில். ஜம்புகேச்வரம் அப்பு க்ஷேத்ரம். அதற்காகக் காவேரியில் யந்த்ரம் ஸ்தாபிக்க முடியுமா? அப்பு மட்டுமில்லை; தேயு, வாயு, ஆகாசம் எதிலுந்தான் (யந்த்ரம் ஸ்தாபிக்க) முடியாது. ப்ருத்வியில் மட்டுமே முடியுமாதலால் அப்படிக் காஞ்சியில் பண்ணினார். ஜம்புகேச்வரத்தில் என்ன பண்ணினாரென்றால் காவேரிக்கும் மேலே ப்ரவாஹமாக அம்பாளுடைய மங்களமான சிவ சித்தமும் பெருகவேண்டும் என்று நினைத்து இரண்டுக்கும் பொதுச் சின்னமாக இருக்கிற தாடங்கத்திலேயே ஸ்ரீ சக்ரத்தை அடக்கி

யந்த்ரத்திற்கு யந்த்ரம், ஆபரணத்திற்கு ஆபரணம் என்பதாக அதை அவளுக்குச் சார்த்திவிட்டார். எப்படி இந்த ஸௌந்தர்யலஹரி தந்த்ர சாஸ்த்ரமாயும் தத்வத்தைத் தெரிவித்துக்கொண்டு, காவ்ய ஸ்தோத்ரமாகவும் அழகைத் தெரிவிக்கிறதோ, அப்படியே அந்தத்தாடங்கங்களும் சாஸ்த்ர ரீதியில் ஜனங்களுக்கு ரக்ஷணை கொடுத்துக் கொண்டு, அதே ஸமயம் அம்பாளுக்கும் அழகு செய்கிற - அழகுக்கு அழகு செய்கிற - ஆபரணமாகவும் இருக்கும்படியாகப் பண்ணிவிட்டார்!

ஸ்ரீ சக்ர, சிவசக்ர ரூபமான தாடங்கங்கள் என்று அவற்றைச் சொல்வது, ஸ்ரீ சக்ரத்திலேயே ஒன்பது ஆவரண சக்ரங்கள் இருப்பதில் நாலு சிவ சக்ரங்கள்தான்: ஐந்து அம்பாளுடையது. நம்முடைய ஸ்தோத்ரத்திலேயே முன் ச்லோகமொன்றில் (ச்லோ-11) ''சதுர்பி: ஸ்ரீ கண்டை: சிவயுவதிபி: பஞ்சபிரபி'' என்று இதையும் சொல்லியிருக்கிறார். இங்கே ஸ்வாமியை 'ஸ்ரீ கண்டன்' என்றும் அம்பாளை 'சிவயுவதி' என்றும் சொல்லியிருப்பது 'தாடங்க மஹிமா' ச்லோகத்தோடு பொருத்தமாக அன்வயிக்கிறது. 'ஸ்ரீ கண்டன்' என்றால் நீலகண்டன்தான். விஷத்திற்கும் 'ஸ்ரீ' என்று பேர் இருப்பதை வைத்துத்தான் 'ஸ்ரீ கண்டன்' என்பது. தாடங்க மஹிமை ச்லோகத்தில விஷம் சாப்பிட்டவன் அழிவில்லாமலிருக்கும் அதிசயத்தைத்தான் சொல்கிறார். 'சிவயுவதி' என்றுஅவளை அவனுடைய பத்னி என்று பேர் கொடுத்துச் சொல்லியிருப்பது அவளுடைய ஸௌமங்கல்யத்தையும், உக்ரமில்லாத, ரௌத்ரமில்லாத சிவமான அநுக்ரஹ சித்தத்தையும் தெரிவிப்பதாக இருக்கிறது.

இவளை 'ருத்ரஸ்ய பேஷஜீ' என்று வேதம் சொல்லிற்று. ஆசார்யாள் நாளில் இவளுடைய சக்தியே ஜனங்களுக்கு ரௌத்ரமாகித் தாங்க முடியாமல் ஆயிற்று. வாஸ்தவத்தில் அது ரௌத்ரமாகவில்லை. கலி கால ஜனங்களின் சக்தி குறைந்து போனதால்தான் அம்பாள் மூர்த்தத்தில் ஆதியில் பிரதிஷ்டையாயிருந்த நிறைவான ஜீவ கலா சக்தியை அவர்களால் தாங்க முடியவில்லை. நமக்கு உடம்புக்கு வந்து பலஹீனமாகிறபோது புஷ்டியும் ஆரோக்யமும் தரும் நல்ல ஆஹார வஸ்துக்களே ஜெரிக்க முடியாமலாகிக் கஞ்சிதான் நல்லது என்று ஆகிறதல்லவா? அப்படி! அம்பாளுடைய அநுக்ரஹ சக்தியையே அப்போது 'டைல்யூட்' பண்ணினால்தான் தாங்கிக்கொள்ள லோகத்திற்குச் சக்தி இருந்தது. அப்போதுதான் ஆசார்யாள் எக்ஸ்ட்ரா சக்தியை ஸ்ரீ சக்ர தாடங்கங்களில் அடக்கி, அதையும் அவளுக்கே ஆபரணமாகப் போட்டார்.

ச்லோகத்தில் அவர் சொல்கிற விஷ பானக் கதையில் அவருக்கு மூலவரான ஈச்வரனுக்கு அவள் உக்ரமான விஷத்தைக் கண்ட பூஷணமாக்கினாளென்றால், அவரோ அம்பாளுடைய உக்ரத்தையே - அதாவது ஜனங்களின் அபல ஸ்திதியில் உக்ரமாகத் தோன்றிய ஜீவகலையையே - அவளுக்குக் கர்ண பூஷணமாக்கினார்!

ஒரு விஷயத்திற்குச் சின்னமாக ஏதோ 'ஸிம்பல்' என்று வைக்காமல், மனஸிலே ஆழமாகப் பட்டு - முக்யமாக மஹான்கள், ரிஷிகள் மனஸில் ஆழமாகப்பட்டு - அந்த ஸிம்பலை வைக்கும்போது அந்த மூலமான விஷயத்திற்கே இந்தச் சின்னம் புஷ்டி சேர்ப்பதாக ஆகிவிடுகிறது. சின்னத்துக்கு ஹானி ஏற்பட்டால், இது போய்விட்டால் அது மூலமான விஷயத்திற்கே ஹானி உண்டாக்குகிறது. சின்னத்திற்கே ஒரு ஜீவசக்தி உண்டாகிவிடுவதால் இப்படி நடக்கிறது. ப்ரஹ்மண்யத்திற்குச் சின்னமான உபவீதம்

(பூணூல்) போட்டுக் கொண்டால் ப்ரஹ்மண்யமே விருத்தியாகிறது ! அது அறுந்து போனால், காணாமல் போனால் ஏதோ தீட்டு வந்துவிட்ட மாதிரி காயத்ரிகூட மங்கிப் போகிறது ! மஹான்கள், ரிஷிகள் என்றில்லாமல் பஹுஜனங்கள் மனஸாழத்தில் மதிப்பாக வைக்கிற சின்னங்களைப் பார்த்தாலுங்கூட இப்படியே இருக்கிறது. தேசியக் கொடி என்பது ஒரு சின்னந்தான். அதற்கு அவமதிப்பு நடக்கிறது என்றால் தன்னால் மனஸ் பதறுகிறது. அது அறுந்து விழுந்தால் நிஜமாகவே தேசத்திற்கு ஆபத்து வருகிறது. இந்தப் பகுத்தறிவு யுகத்திலும் கொடி, கான்ஸ்டிட்யூஷன் புஸ்தகம் முதலியவற்றை அவமதித்தால் கடுமையாக சிக்ஷிக்க வேண்டுமென்று சட்டம் பண்ணியிருக்கிறார்கள் ! பைபில் புஸ்தகம் ஒரு சின்னந்தான். ஆனாலும் நல்ல வழியிலே போவதற்கான புஷ்டியைக் கொடுக்கும் ஜீவ சக்தி அதற்கே இருக்கிறது என்ற அபிப்ராயத்தில்தான் அமெரிக்கா ப்ரெஸிடென்ட்கூட அதைக் கையில் வைத்துக் கொண்டு விச்வாஸ ப்ரமாணம் எடுத்துக் கொள்கிறான். (சிரித்து) நாஸ்திகர்கள் கறுப்பு அல்லது கறுப்பு - சிவப்பில் உயிரையே வைத்துப் பெறுகிற மனோ புஷ்டி, ஆஸ்திகர் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் நாம் நம்முடைய ஸமயச் சின்னங்களில் வைக்கிறோமோ, பெறுகிறோமா என்று இருக்கிறது !

சின்னத்தால் அது ஸிம்பலைஸ் செய்யும் விஷயத்திற்கே ஹானி - விருத்திகள் ஏற்படுகிறது என்பதற்காகச் சொல்ல வந்தேன். தாடங்க விஷயம் அப்படித்தான. அதாவது, பதிக்கு ஹானி என்றால் தாடங்கம் இறங்க வேண்டும் என்பது மட்டுமில்லை; அந்தத் தாடங்கம் இறங்காதிருந்தால் பதிக்கு ஹானியே ஏற்பட முடியாது ! அம்பாளுக்குக் கல்யாணத்தின்போது ஸுமங்கலி என்று சின்னம் பூட்டுகிறபோது தாடங்கம் போட்டிருப்பார்கள். ஸாக்ஷாத் அம்பாளும் ஸ்வாமியுமே அதை அப்படி (ஸௌமங்கல்யச் சின்னமாக) நினைத்திருப்பார்கள். அப்போது அதற்கு வாஸ்தவமாகவே எப்படிப்பட்ட 'வால்யூ'வும், 'பவ'ரும் ஏற்பட்டிருக்கும்? ஈச்வரனுக்கு அம்பாள் ஜீவ ரக்ஷை என்றால் அவளுக்கு அந்தத் தாடங்கம் ஸௌமங்கல்ய ரக்ஷையாக ஆகியிருக்கும் ! அதற்கே ஒரு ஜீவ சக்தி உண்டாகி அப்படி ரக்ஷித்திருக்கும். அந்த ரக்ஷை அவளைவிட்டு எங்கேயாவது கழலுமா, இறங்குமா? இறங்கவே இறங்காது. ஸாக்ஷாத் அம்பாளுக்கு ரக்ஷையாக இருக்கும் ஸ்தானத்தை அது கொஞ்சங்கூட விட்டுக் கொடுக்காதுதானே? அது அப்படிப் பிடிவாதமாக ''இறங்க மாட்டேன்'' என்று உட்கார்ந்திருக்கும்போது ஸ்வாமிக்கு விஷத்தாலோ, ப்ரளயத்தாலோ ஒரு ஹானியும் வரமுடியாது. அதுதான் ஆசார்யாள் சொல்லும் தாடங்க மஹிமா.

ஆனால் 'அல்டிமேட்'டாக எல்லா மஹிமையும் ஸகல சக்தி மூலமான அவளைச் சேர்த்துதான். அவள் கொடுத்தே ஒவ்வொரு வஸ்து ஒவ்வொரு மஹிமையைப் பெறுகிறது. மஹிமை வாய்ந்த எது இருந்தாலும் அது ''மம தேஜோம்ச ஸம்பவம்'' (''என் சக்தியின் அம்சமாகத் தோன்றியதே'') என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்லியிருக்கிறார். அதனால்தான் ஆசார்யாளும் ''தவ ஜநநி தாடங்க மஹிமா'', ''அம்மா, உன்னுடைய தாடங்க மஹிமை'' என்று குறிப்பாலுணர்த்திச் சொல்லியிருக்கிறார்.

''விஷ்ணுவை விட்டதேன்?''

ப்ரஹ்மா, இந்திரன் முதலான எல்லா தேவலோக வாஸிகளும் அழிகிறார்கள்: ''விபத்யந்தே விச்வே விதி சதமகாத்யா: திவிஷத:'' என்று இங்கே சொல்லியிருக்கிறது. 'விதி' என்றால் ப்ரஹ்மா. 'சதமகன்' என்றால் நூறு அச்வமேதம் பண்ணினவனான இந்த்ரன். முன்னே 'முகுந்த - ப்ரஹ்ம - இந்த்ர' என்று விஷ்ணுவைச் சேர்த்து கிரீட நீராஜனம் கொடுப்பவர்களைச் சொன்னார். அங்கே ருத்ரனை மட்டும் சொல்லாமல் விட்டார். இங்கே மஹா ஸம்ஹாரத்தில் அழிபவர்கசை சொல்லுபோது விஷ்ணுவையும் விட்டிருக்கிறார். ''மஹா ஸம்ஹாரே அஸ்மின்'' என்று இரண்டு, மூன்று ச்லோகம் முந்திச் சொல்லி (ச்லோ-26) அப்போது யாரார் அழிகிறார்கள் என்று லிஸ்ட் கொடுக்கும் போது ''ஹரிராப்னோதி விரதிம்'' என்பதாக மஹாவிஷ்ணுவுக்கும் அப்போது முடிவு ஏற்படுவதைச் சொன்னாலும், இங்கே அவரைச் சொல்லவில்லை. அம்பாளின் ஸஹோதரரான அவரை மறுபடி மறுபடி அப்படிச் சொல்ல மனஸ் வரவில்லை போலிருக்கிறது? அதுவுந் தவிர -

அம்ருதத்தைச் சாப்பிட்ட தேவர்களை பற்றித்தான் இங்கே பேச்சு. ''ஸுதாமப்யாஸ்வாத்ய திவிஷத:'' என்று வருவதற்கு ''அம்ருதத்தையே சாப்பிட்ட தேவர்களும்'' என்று அர்த்தம். மஹாவிஷ்ணு அம்ருத மதனத்தின் போது பண்ணாத ஒத்தாசையில்லை. அம்ருதம் கடைந்து சாப்பிட்டால் அமரமாயிருக்கலாமென்று தேவர்களுக்கு யோஜனை சொன்னதே அவர்தான். அப்புறம் அவரும் அவர்களோடு சேர்ந்து கடைந்தார். மத்தாயிருந்த மந்தர மலை கடைக் கயிற்றிலிருந்து நழுவித் 'ததிங்கிணதோம்' போட்டபோது அவர்தான் கூர்மாவதாரம் பண்ணி அதை முதுகுமேலே ஸ்டெடியாகத் தாங்கிக் கொண்டார். கடைசியில் அம்ருதம் வந்தபோதும் அவர்தான் அதை ஸமுத்ரத்திற்குள்ளிருந்து தன்வந்தரி ரூபத்தில் ஒரு கலசத்தில் கொண்டு வந்தது. அதற்கப்புறம் அவரே மோஹினி ரூபம் எடுத்துக் கொண்டு அஸுரர்களுக்குக் கிடைக்காமல் தேவர்களுக்கே ஸாமர்த்யமாக பரிமாறினதும்! அவர்தான் பரிமாறினார் என்பதாலேயே பந்தியில் அவர் உட்காரவில்லை என்று ஆயிற்று. ஆகவே மற்ற எல்லா தேவர்களுக்குந்தான் அவர் அம்ருதம் போட்டாரே தவிர அவர் சாப்பிடவில்லை. பாகவதத்தில் அப்படி (அவர் அம்ருதம் சாப்பிட்டதாக) இல்லை. அதனால்தான் அவரை இங்கே சேர்க்கவில்லை.

நித்ய ஸுமங்கலியாக அம்பாள் இருப்பதால் பரமசிவனைச் சேர்க்கவில்லை. ருத்ரன் - மஹேச்வரன் - ஸதாசிவன் - காமேச்வரன் என்ற எல்லாரையும் பரமசிவனுடன் ஸம்பந்தப்படுத்தியே நினைப்பதால் அந்த மூர்த்திகளில் எவரையுமே இங்கே சேர்க்கவில்லை. 'மங்களம்' என்று அர்த்தம் கொடுக்கும் சிவனையும் தான் 'ஸுமங்கலி'யாக இருப்பதாலேயே காத்துக் கொடுப்பவளான தாயாரின் நித்ய கல்யாண ஸௌந்தர்யத்தைக் காத்துக் கொடுப்பதில் ஆசார்யாளுக்கு அத்தனை கவனம்!

'அம்பாளுடைய திருட்டு!'

'சிவா தநு' என்பதாக ஸ்வாமிக்குள்ள இரண்டு சரீரங்களில் ஒன்று முழுசாகவே அம்பிகையுடையதாக இருக்கிறதென்று வேதம் சொன்னது; அர்த்த நாரீச்வர ஸ்வரூபத்தில் அவர்கள் ஏக சரீரத்தில் பப்பாதியாக இருப்பது - ஆகிய இரண்டு

அபிப்பிராயங்களையும் சேர்த்து ஆசார்யாள் அம்பாளுக்குத் திருட்டுப் பட்டம் கொடுத்து ஒரு ச்லோகம் பண்ணியிருக்கிறார் ! சிவனும் சக்தியும் பிரிந்திருக்கிற மாதிரியும் சேர்ந்திருக்கிற மாதிரியும், தனித்தனி சரீரங்களிலும் ஒரே சரீரத்திலும் அவஸரங்கள் (திருக்கோலங்கள்) இருந்தாலும் பரம ஸத்யம் என்னவென்றால் இரண்டும் அபின்னமாகச் சேர்ந்து ஏகம் ஸத்தாக, ஏக சைதன்யமாக இருக்கிறது என்பதுதான். தனித்தனியாக இரண்டு பேர், பப்பாதி சேர்ந்து ஒரே சரீரம், லிங்கரூபமாக அவர் இருக்கும்போது நாகர் ஸ்வரூபமாக அவள் சுற்றிக் கொண்டிருப்பது, அவளை வெளியிலே காட்டாமல் உள்ளுக்குள்ளே வைத்துக்கொண்டு அவர் மாத்திரமாக தக்ஷிணாமூர்த்தி என்று இருப்பது, இதற்கு எதிர்வெட்டாக துர்கா ஸ்வரூபம் - என்றெல்லாம் அவர்கள் இருப்பது ஒவ்வொன்றும் தத்வார்த்தமாக ஏற்பட்டதாகும். தத்வத்தையே கதையாகச் சொல்வதுமுண்டு. கவிகள் அதை வைத்தே விளையாட்டு, பரிஹாஸம் பண்ணுவார்கள். அப்படித்தான் அம்பாளைத் திருடியாக ஆசார்யாள் பாடியிருப்பது.

மஹா பெரிய திருட்டு ! 'பதியுடைய சரீரத்தையே முழுக்கத் திருடிக் கொண்டுவிட்டாள் ! திருட்டுச் சொத்தை ஒளித்துத்தானே வைப்பார்கள்? அப்படி இவள் அந்த சரீரத்தைத் தனக்குள்ளேயே ஒளித்துக் கொண்டுவிட்டாள் ! திருடினது மட்டுமில்லை, முழுங்கியேவிட்டாள் !' என்று கோடி காட்டுகிற அளவுக்குக் கொண்டுபோய் நிறுத்தி ச்லோகம் செய்திருக்கிறார் (ச்லோ.23)

''த்வயா ஹ்ருத்வா வாமம் வபு - ரபரித்ருப்தேந மநஸா

சரீரார்தம் சம்போ - ரபரம் அபி சங்கே ஹ்ருதம் அபூத் ।

யத் ஏதத் த்வத்ரூபம் ஸகலம் அருணாபம் த்ரிநயநம்

குசாப்யாம் ஆநம்ரம் குடில - சசி - சூடால - மகுடம் ॥'' 23

(யத்) எக்காரணம் பற்றி (ஏதத் த்வத் ரூபம்) இந்த உனது உருவம் (ஸகலம் அருணாபம்) முழுதும் செவ்வொளியுடனும் (த்ரிநயனம்) முக்கண்ணுடனும் (குசாப்யாம் ஆநம்ரம்) நகில்களால் வளைந்தும் (குடில சசி சூடால மகுடம்) பிறை மதியைக் கொண்ட கேச மகுடத்துடனும் (உள்ளதெனில்,) (சம்போ:) சிவபெருமானுடைய (வாமம்வபு:) இடப் பக்கச் சரீரம் (த்வயா) உன்னால் (ஹ்ருத்வா) அபஹரிக்கப்பட்டு (அபரித்ருப்தேன) (அப்படியும்) பூர்ண திருப்தி காணாத (மநஸா) (உன்) மனத்தினால் (அபரம்) மற்ற (சரீரார்தம் அபி) பாதி சரீரமுங்கூட (ஹ்ருதம்) அபஹரிக்கப்பட்டதாக (அபூத்) ஆனதால்தான் (என்று) (சங்கே) ஐயுறுகிறேன்.)

''த்வ்யா ஹ்ருத்வா'' என்று ஆரம்பிக்கிறபோதே அம்பாளுக்குத் திருட்டுப் பட்டம் கட்டிவிடுகிறார் !

'த்வயா'' - உன்னால், ''வாமம் வபு:'' - ஸ்வாமியுடைய சரீரத்தின் இடது பக்கம்; ''ஹ்ருத்வா'' - திருடப்பட்டு, ''திருடப்பட்ட பின்னும்'' என்று ஸந்தர்பத்தைப் பொறுத்து அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். 'அம்மா ! உன்னால் பரமேச்வரனின் இடது பாகம் திருடப்பட்டதற்குப் பின்னும்'' பின்னும் என்ன? ''அபரித்ருப்தேன மநஸா'': பரிபூர்ண திருப்தி ஏற்படாத மனஸினால்; ஸ்வாமியுடைய வாமபாகத்தைத்

திருடியதோடு உன் மனஸ் முழு த்ருப்தி அடையாததால்; ''சம்போ: அபரம் சரீரார்தம் அபி ஹ்ருதம் அபூத்'' - சம்புவின் மறு சரீரப் பாதியும், சரீரத்தின் மறு பாதியும், திருடப்பட்டதாக ஆயிற்று. ஒரு பாதியைத் திருடியதில் த்ருப்தி அடையாத நீ மறு பாதியையும் திருடிவிட்டாய்.

வார்த்தை விளையாட்டு ஆசார்யாள் ஸ்தோத்ரங்களில் நிறைய இருக்கும். இங்கே முதல் வரியில் 'அபரித்ருப்தேந' என்கிறபோது ஒரு 'அபரி' வருகிறது. 'வபு: + 'அபரி த்ருப்தேந' என்பது 'வபுரபரித்ருப்தேந' என்றாயிருக்கிறது. அடுத்த வரியில் 'சம்போரபரம்' என்று வரும் 'சம்போ: அபர'த்திலும் ஒரு 'அபரம்' இருக்கிறது. ஆனால் அந்த 'அபரி'க்கும் இந்த 'அபர'வுக்கும் வெவ்வேறே அர்த்தம்! பூர்ணம் - 'பரி'பூர்ணம், த்யாகம் - 'பரி'த்யாகம் என்கிற மாதிரி ஒன்றுக்கு முழு நிறைவைத் தரும் முன்னடையாக, prefix - ஆக, 'பரி' என்பது வருவதுண்டு. அப்படி 'த்ருப்தி'யை 'முழு த்ருப்தி'யாக்குவதற்குப் 'பரித்ருப்தி' என்று சொல்வது. 'பரித்ருப்தி'க்கு எதிர்ப்பதம் 'அபரித்ருப்தி' அந்த அர்த்தத்தில்தான், 'பாதி உடம்பைத் திருடி எப்படி முழு த்ருப்தி உண்டாகும்? பாதி த்ருப்திதான் உண்டாச்சு' என்ற உள்ளர்த்தத்தில் 'முழு த்ருப்தி அடையாத மனஸால்' 'சரீரார்தம் அபரம்' என்கிற இடத்தில் 'அபரம்' என்றால் 'மற்ற' என்று அர்த்தம். 'சரீரத்தின் மற்ற பாதி' என்று இங்கே அர்த்தம்.

ஸ்வாமிக்கு வாமபாகம் மட்டுமே அம்பாள் என்பது பிரஸித்தி. அப்படித்தான் நினைத்து ஆசார்யாள் தர்சனம் பண்ணப் போனார்; அர்த்தநாரீச்வரராகப் பார்ப்போமாக்கும் என்று நினைத்துக் கொண்டு போனார். ஆனால் அவர் பார்த்தது என்ன? மாதா - பிதாக்களைச் சேர்த்துப் பார்க்கப் போகிறோம், இதிலே பாதியும் அதிலே பாதியுமாக ஒன்று சேர்ந்த ரூபத்திலே, என்று நினைத்துப் போனார். ஆனால் முழுவதுமே மாதா ஸ்வரூபமாகத்தான் இருந்தது! தக்ஷிணபாகம் என்கிற வலது பக்கமுந்தான்! பிதா ஒரே வெளுப்பு (ஸ்படிக ஸங்காசம்), அம்மா சிவப்பு என்று அவர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறார். அப்போது பாதி பாதி அந்தக் கலர்களாக இருக்கவேண்டும். இவள் அர்த்தாங்கனா என்றால் அப்படித்தான் இருக்கணும். ஆனால் அவர் பார்த்த ரூபத்திலோ அப்படியில்லை. அதைத்தான் ''ஸகலம் அருணாபம்'', 'முழுக்கவும் சிவப்பாக ப்ரகாசிப்பது' என்று சொல்லியிருக்கிறார். புருஷ சரீரமாக அதுவுமில்லை. ''குசாப்யாம் ஆநம்ரம்'' என்று அதைத்தான் சொல்கிறுர். அம்மாதான் இருக்கிருள். அப்பா காணோம். (''அப்பா கா...ணும்!'' என்று குழந்தைபோல் கைவிரிக்கிறார்கள்.) அப்பாப் பக்கமும் அம்மாவாகவே இருக்கிறது!

அர்த்தநாரீச்வரர் என்பது அநேக திவ்ய ரூபங்களில் ஒன்றுதானே? அப்படியில்லாமல் பரமசிவன் - பார்வதி, நடராஜா - சிவகாமஸுந்தரி, நம் விஷயமான ஸ்ரீ வித்யையையே எடுத்துக்கொண்டால் காமேச்வர - காமேச்வரி என்று தனித்தனியாகவும் அவர்களுக்கு ரூபம் உண்டு. காமேச்வர - காமேச்வரிகளாக ஜோடி தர்சனம் என்றால் அதில் அவளுடைய முக்யத்வம் அமுங்கிப் போய்விடுகிறதென்பதால் (முன்னேயே அந்த விஷயம் சொன்னேன்) அவள் மாத்திரம் தனியாக தரிசனம் தருவதே அதிகம். காஞ்சீபுரத்திலேயே அப்படித்தான் இருக்கிறாள். ஆனால் இதெல்லாம் தமக்குத் தெரியாத மாதிரி ஆசார்யாள் நடிக்கிருர். அப்பா பாதி அம்மா பாதி என்று சேர்ந்த ஒரு ரூபந்தான் தமக்குத் தெரியும் என்கிற மாதிரி நடிக்கிறார் - அம்பாளை நிந்தா ஸ்துதி பண்ணணும், திருட்டுப் பட்டம் கட்டிக் கவி பாடணும் என்பதற்காக!

தக்ஷிண பாகமும் அம்மாவுடையதாக இருப்பதைப் பார்த்தார். பாதி ராஜ்யம் பெற்றவன் அதோடு த்ருப்திப்பட்டுவிட மாட்டான். மற்றப் பாதியையும் பிடிக்கத்தான் பார்ப்பான். ஒன்றுமே இல்லாதவன் அவன் பாட்டுக்கு இருந்துவிடுவான். ஆனால் ஒரு ராஜ்யத்தில் ஒருத்தனுக்கு எப்படியோ பாதி கிடைத்துவிட்டால் அவனைச் சும்மாயிருக்கவிடாது. பாக்கியையும் பிடிக்கவே பார்ப்பான். அப்படித்தான் பரம உதாரமாக ஸ்வாமி எங்கேயும் இல்லாத தாராள மனஸோடு அர்த்த சரீரத்தையே பத்னியான அம்பாளுக்குக் கொடுத்ததன் வினை, பாக்கிபாதியையும் அவளே பிடித்துக் கொண்டு விட்டாள் என்று ஆசார்யாளுக்குத் தோன்றிவிட்டது. வாஸ்தவத்தில் தோன்றிற்றா என்ன? வேடிக்கை, கேலி செய்து பாடுவதற்காக அப்படித் தோன்றிய மாதிரி காட்டுகிறார்!

அரைத் திருடன், முக்கால் திருடன், முழுத் திருடன் என்பதுபோல அரைத் திருடி முழுத் திருடியாகிவிட்டாள் - ஸாதாரணத் திருட்டில்லை; பதியும் பரமேச்வரனுமாக இருப்பவனின் சரீரத்தையே திருட்டுப் பண்ணிவிட்டாள் - என்று நினைத்து விடுகிறார்.

'தஸ்கராணாம் பதி' (திருடர் தலைவன்) என்பது வேதமே ஸ்வாமிக்குக் கொடுத்த பெயர். என்ன தஸ்கரம் பண்ணுகிறான் என்பதை ஸம்பந்தக் குழந்தை முதல் பாட்டிலேயே சொல்லிவிட்டது: ''உள்ளங் கவர் கள்வன்''! அந்த உள்ளங் கவர் கள்வனுடைய உடலை அப்படியே கவர்ந்த திருடி அம்பாள் என்று ஆசார்யாள் பாடிவிட்டார்!

ஆனால் திருடியதாகத் தாம் ஜட்ஜ்மென்டாகவே சொல்லிவிட வேண்டாம்... ''ரொம்ப ரொம்பப் பெரிய இடத்து ஸமாசாரம். அதனால் நாம் ஜட்ஜ்மென்டாகச் சொல்லி மாட்டிக்க வேண்டாம்! எதை வேணாலும் சொல்லலாமென்றிருக்கிற அரசியல் தலைவர்களே பல ஸமயங்களில் பத்திரிகைக்காரன் கேள்வி கேட்டால் எப்படிச் சொல்கிறார்கள்? 'நாம ஏன் மாட்டிக்கணும்?' என்று மழுப்பத்தானே செய்கிறார்கள்? "Question-ஐ Parry பண்ணி விட்டார் என்றே பேபரில் போடுகிறான். குற்றவாளி என்று நன்றாகத் தெரிந்தவனைக்கூட கோர்ட்டிலே அப்படித் தீர்ப்பு பண்ணும்வரை 'குற்றவாளி என்கப்பட்ட alleged என்று தானே போடுகிறான். அதனால் நாமும் ஜாக்ரதையாகவே சொல்வோம்'' என்று ஆசார்யாள் நினைத்து,

''சரீரார்தம் சம்போரபரமபி ஹ்ருதமபூத்'' - 'ஸ்வாமியின் மறு பாதி சரீரமும் உன்னால திருடப்பட்டது' என்று தீர்மானமாக முடிவு பண்ணிச்சொல்லாமல், ''சரீரார்தம் சம்போரபரமபி சங்கே ஹ்ருதமபூத்'' என்று ஒரு 'சங்கே'யை நடுப்பற சேர்த்திருக்கிறார். ''சங்கே'' என்றால் 'ஸந்தேஹிக்கிறேன்'' என்று அர்த்தம். ''அந்தப் பாதியும் உன்னால் தஸ்கரம் பண்ணப்பட்டதோ என்று எனக்கு ஒரு ஸந்தேஹம்'' என்று ஸாமர்த்தியமாகப போட்டிருக்கிறார். இப்படி ஒரு ஸந்தேஹத்தைக் கிளப்பினாலே போதும், அது ஜட்ஜ்மென்ட்டையே விடக்கூட நன்றாகக் கேட்பவர்கள் மனஸில் பதிந்துவிடும் என்பதால் அப்படிப் போடடிருக்கிறார்! குற்றவாளி என்றே கன்ஃபர்ம் பண்ணி ஒருத்தனைக் காட்டினால் அதோடு போய்விடும்; அது மனஸிலே நின்று வேலை செய்யாது. ஆனால் 'ஸந்தேஹாஸ்பதமான நபர்' என்ற அளவோடு நிறுத்திக் கொண்டால், அப்போதுதான் ஒவ்வொருத்தரும் அதைப் பற்றியே நினைத்து ஆஸாமி அப்படித்தான் இருக்கணும் என்று ஸ்வய முடிவாகவே கன்ஃபர்ம் பண்ணிக்

கொள்வார்கள். தானே எடுத்த முடிவு என்பதால் இதுவே மனஸில் நன்றாக நிற்கும்! அம்பாளைத் திருடி என்று ஜட்ஜ் பண்ணி அபசாரம், கிபசாரம் தமக்கு வராமல் அதே ஸமயம் கேட்கிறவர்கள் அப்படித்தான், (அம்பாள் திருடிதான்) என்று தீர்மானமாக அபிப்ராயப்படத் தூண்டியும் கொடுத்து ஆசார்யாள் ஸாமர்த்தியம் செய்திருக்கிறார்? கவிதையென்று எடுத்தாலும் fact-ஆக அப்படியே சொல்லாமல் பூடகமாக ஏதாவது வைக்க வேண்டும். அதனாலும் 'சங்கே' போட்டிருப்பார்.

''சங்கே'' - ''ஸந்தேஹப்படுகிறேன்'' - என்றால் அதற்குக் காரணம் சொல்ல வேண்டுமல்லவா? போதுமான முகாந்தரமில்லாமல் ஸந்தேஹப்பட்டு விடலாமா? அதுவும் ஸாக்ஷாத் பராசக்தியைப் பற்றி, திருடி என்று?

நிறையக் காரணமும் சொல்லியிருக்கிறார். முழு ஸ்வரூபமும் சிவப்பு, வக்ஷத்தின் அமைப்பு இரண்டு பக்கமும் ஸ்த்ரீயுடையதாக இருக்கிறது என்று காரணம் காட்டியதைப் பார்த்தோம். ஆனால் அது மாத்திரம் எப்படிப் போதும்? சிவனைத் திருடினாள் என்றால் அவன் ஸமாசாரமாக ஏதாவது இவளிடத்தில் இருந்தால்தானே அப்படி ஸந்தேஹப்படுவது நியாயம்? திருட்டுப்போன பண்டத்தில் கொஞ்சமாவது ஒருத்தனிடமிருந்தால்தானே அவனை சார்ஜ்-ஷீட் பண்ணலாம்? அம்பாளே முழு ஸ்வரூபமாயிருக்கிறாளென்றால், ஒருவேளை அவளுடையதான இடது பக்கம்போல் எப்படியோ வலது பக்கமும் வ்ருத்தியாகி முழு ஸ்த்ரீ ரூபமாய் ஆகியுமிருக்கலாம். அப்படியே வலது பக்க ஸ்வாமியின் சரீரமும் இன்னொரு பக்கம் வளர்ந்து முழு புருஷ சரீரமாயிருக்கலாம். ஆசார்யாள் தர்சனம் பண்ணப் போன ஸமயம் அந்த ஸ்வாமி எங்கேயாவது வெளியிலே போயிருக்கலாம். இவள் மாத்திரம் இருந்திருக்கலாம். ஆகையினாலே ஸ்வாமி ஸமாசாரமான திருட்டு ஸொத்து ஏதாவது இவளிடம் இருந்தாலொழிய இவளைக் குற்றம் சொல்லக் கூடாதுதானே?

அந்த ந்யாயம் ஆசார்யாளுக்குத் தெரியாததில்லை. சிவ சரீரத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு அம்சங்களை அம்பாளிடம் ப்ரத்யக்ஷமாகப் பார்த்துவிட்டுத்தான் அவர் ஸந்தேஹப்பட்டிருக்கிறார். என்ன இரண்டு? ஒன்று ''த்ரிநயநம்'' இரண்டு: ''குடில சசி சூடால மகுடம்''. ''த்ரிநயநம்'' என்றால் தெரிந்திருக்கும்; 'முக்கண்'. ''குடில சசி சூடால மகுடம்'' என்றால் 'சந்திரப் பிறையுடன் கூடிய மகுடம்'. முக்கண்ணன், சந்திரமௌளீச்வரன் ஸ்வாமிதானே? அந்த இரண்டும் அவனுக்குரியவைதானே? 'த்ரயம்பகன்' என்று வேதமே அவனுக்குப் பேர் சொல்லியிருப்பதற்கு 'முக்கண்ணன்' என்றுதான் அர்த்தம். ருத்ராபிஷேகத்தில் சொல்லும் த்யான ச்லோகத்தில் 'ஜ்யோதி ஸ்பாடிக லிங்க மௌளி விலஸத் பூர்ணேந்து'' என்று வருவது அவன் சிரஸில் சந்திரன் இருப்பதைத் தெரிவிக்கிறது. இங்கே சொல்வது ஸ்படிக லிங்காகாரமான ஸ்வரூபம். அப்படியிருக்கும்போது லிங்கத்தின் உச்சியில் பூர்ண சந்திரனே இருக்கிறான்; 'பூர்ணேந்து' என்று அதையே ச்லோகம் சொல்கிறது. அதே ஸ்வாமிக்கு முகம், கண், காது என்ற அவயவங்களோடு உள்ள ரூபத்திலேயோ உச்சியில் பூர்ண சந்திரனாக இல்லாமல் பிறையாக இருக்கும்.

ஆக, முக்கண்ணும் சந்த்ர கலையும் ஸ்வாமியைச் சேர்ந்தவை. ஆனால் ஆசார்யாள் தர்சனம் பண்ணியபோது அம்பாளிடமே இந்த இரண்டையும் அவர் பார்தது விட்டார்! இது ஸர்வ நிச்சயமாக ஸ்வாமியை அபேஸ் அடித்ததுதானே? இதை வைத்தே 'சார்ஜ் ஷீட்'

கூடக் கொடுக்கலாமாயினும் 'ஸந்தேஹம்' என்று லைட்டாகச் சொல்லியே திருடிதான் என்று நாம் ஜட்ஜ்மென்ட கொடுக்கிற அளவுக்கு உறுதி பண்ணிவிடுகிறார்!

இவர் போனபோது அவள் ஸௌந்தர்யலஹரிக்கு தேவதையான காமேச்வரியாகவே இருந்தாள். காமேச்வரிக்கு லலாட நேத்ரம் (நெற்றிக்கண்) உண்டு; அதாவது அவளுக்கு மொத்தம் மூன்று நேத்ரங்கள். லலிதா ஸஹஸ்ரநாம ஆரம்பத்தில் சொல்லும் ''ஸிந்தூராருண விக்ரஹாம்'' ச்லோகத்தில் வரும் ஸிந்தூர அருண விக்ரஹந்தான் இங்கே சொல்லும் ''ஸகலம் அருணாபம்'' என்ற முழுச் சிறப்பு ரூபம். ''ஸிந்தூராருண விக்ரஹாம் த்ரிநயநாம்'' என்று அங்கே வருவதையே இங்கே ''ஸகல மருணாபம் த்ரிநயநம்'' என்று கொடுத்திருக்கிறார். அதாவது காமேச்வரிக்கு உரியதாகவே அங்கே சொன்ன சிவப்பு ரூபம், முக்கண் இரண்டையும் இங்கே ஆசார்யாளும் சொன்னாலும் முன்னது மட்டும் அவளுக்கு ஸொந்தமாகச் சேர்ந்தது என்றும் பின்னது பதியிடமிருந்து தஸ்கரம் பண்ணினது என்றும் வைத்து வேடிக்கை செய்திருக்கிறார்! அதற்கப்புறம் அந்த த்யான ச்லோகத்திலே ''தாராநாயக - சேகராம் ஸ்மிதமுகீம் ஆபீந - வக்ஷோருஹாம்'' என்று வருகிறது. ''தாராநாயக சேகரா'' என்றால் சந்திரசேகரி என்றே அர்த்தம். ஸாக்ஷாத் அம்பாளுக்கே முக்கண்ணைப் போலவே இதுவும் உரியதானதால்தான் த்யான ச்லோகத்தில் இப்படி லக்ஷணம் கொடுத்திருக்கிறது. அந்தத் ''தாராநாயக சேகரா''மை தம்முடைய ச்லோக முடிவில் ஆசார்யாள் ''குடில - சசி - சூடால மகுடம்'' என்று போட்டிருந்தாலும் இங்கே அதையும் திருடிச் சேர்த்துக் கொண்டதாகப் பட்டம் கொடுத்துவிடுகிறார் - அல்லது, ஜாக்ரதையாக, அப்படி ''ஸந்தேஹிக்கிறார்''! ஆபீந வக்ஷோருஹாம்'' என்று அங்கே ஸ்த்ரீ சரீரமாகச் சொன்னதையே இங்கே ''குசாப்யாம் ஆநம்ரம்'' என்று சொல்லி இது அம்பாளுக்கே உரித்தானதுதான் என்று வைத்துவிடுகிறார்.

ஆக அம்பாளைச் சேர்ந்ததாகவே அங்கே சிவப்பு ரூபம், முக்கண், சிரஸில் சந்த்ரகலை, ஸ்த்ரீ சரீரம் என்று நாலு சொல்லியிருப்பதில் நாலையுமே ஆசார்யாளும் இங்கே சொன்னாலும் இரண்டுதான் அவளைச் சேர்ந்தது, இரண்டு பதியிடமிருந்து அபஹரித்தது என்று திருட்டுச் சொத்தாக ஸாக்ஷியம் காட்டி நிந்தா ஸ்துதி செய்திருக்கிறார். அவள் பாதிக்கு மேலேயும் பதி சரீரத்தை அபஹரித்துவிட்டாள் என்று குற்றப் பத்திரிகை எடுக்கிற ஆசார்யாள்தான் அவளுக்கு உடைமையான நாலில் பாதியை அவளிடமிருந்து அபஹரித்திருக்கிறார்!

''தேஜோவதீ, த்ரிநயநா'' என்று ஸஹஸ்ரநாமத்திற்குள்ளேயே அம்பாளுக்குப் பேர் சொல்லியிருக்கிறது. ''சாரு சந்த்ரகலாதரா'' என்பதாகவும் அவளை சந்த்ரசேகரியாக ஸ்ரீ வித்யாதிதேவதையாக அம்பாளைச் சொல்லும் ச்லோகத்திலும் ''சதுர்புஜே, சந்த்ரகலாவதம்ஸே'' என்று வருகிறது; சந்த்ரகலையை சிரோபூஷணமாகக் கொண்டவள் என்று அர்த்தம்.

அதாவது அம்பாளுக்கே சந்த்ரகலை, த்ரிநேத்ரம் உண்டுதான். சாஸ்த்ரம் அப்படித்தான் வர்ணித்திருக்கிறது. பழைய காலச் சித்ரங்களில்கூட அப்படிப் போட்டுப் பார்த்திருக்கிறேன். ஆனாலும் ஸர்வஜ்ஞரான ஆசார்யாள், ''ஸர்வஜ்ஞத்வம் கிடக்கட்டும். அம்மாவை ஸ்தோத்ரம் செய்கிறோம்; ஸ்வாதீனம் எடுத்துக் கொள்ளாமல், அந்த ஸ்வாதீனத்தில் நிந்தா ஸ்துதி செய்யாமல் என்ன

அம்மா-ஸ்தோத்ரம்?'' என்றுதான் இந்த விஷயம் தமக்குத் தெரியாத மாதிரி அந்த இரண்டும் அப்பாவையே சேர்ந்தது, அவரிடமிருந்தே இவள் திருடியிருக்க வேண்டும் என்று தாம் ஸந்தேஹப்படுவதாகப பாடிவிட்டார். 'லோகத்துப் பொது ஜனங்கள் முக்கண், சந்த்ரகலை என்றால் சிவனுடையது என்றுதானே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? ஸர்வஜ்ஞரான தாமும் அந்த கோஷ்டியோடு சேர்ந்ததுபோல இப்படிப் பாடியிருக்கிறார்.

ஸ்வாமியின் சரீரத்தைத் திருடியவள் திருட்டு ஸொத்தை ஒளித்து வைக்கிற ரீதியில் அதை ஒளிக்கப் பார்த்திருக்கிறாள். எங்கே ஒளிப்பது? தனக்குள்ளேதான், (மீண்டும் சுவைத்துக் கூறுகிறார்கள்:) தனக்குள்ளேயேதான் ஒளித்து வைத்துக் கொள்ளவேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிறாள். சிவத்துக்குள்ளே சக்தி என்கிற மாதிரி சக்திக்குள்ளேயும் சிவந்தான்! அப்படி ஆக்க வேண்டுமென்பதற்காக ஒரு பாதியை அவள் முழுங்கியே விட்டதுதான் அர்த்த நாரீச்வர அவஸரம். கோபாலகிருஷ்ண பாரதிகூட, ''பார்வதியென்றொரு சீமாட்டி - அதில் பாதியைத் தின்றதுண்டு''

என்றே பாடிவிட்டிருக்கிறார்! ''யானாகிய என்னை விழுங்கி'' என்று அருணகிரிநாதர் வாக்கும் இருக்கிறது. யாரைவிட ப்ரியம் செய்கிறவர்கள் இல்லையோ, அப்படிப்பட்ட அம்மாமார்களே குழந்தையை ''கடிச்சுத் தின்னுடணும் போலிருக்கு'' என்று கொஞ்சுகிறார்கள்! (சிரித்து) அன்பு வேகத்தில் திருட்டு மட்டுமில்லாமல் 'மர்டர் கேஸ்' வரை போய்விடுகிறது! ஆசார்யாள் திருட்டுக் கேஸாகச் சொன்னதை, அதைக்கூட doubtful-ஆக ''சங்கே'' போட்டே சொன்னதை நான் மர்டர் கேஸாகவே கொண்டுவந்துவிட்டேன்! அவரே ''சிவாநந்த லஹரி''யில் சொல்லியிருக்கும் ஒரு மர்டர் கேஸின் ஞாபகத்தில், அதன் அடிப்படையில்தான் இப்படிப் பண்ணுகிறேன்! அதென்ன மர்டர் என்றால், ஒரு மர்டரில்லை; அநேக மர்டர்கள். அத்தனையும் ஸம்ஹார மூர்த்தியான சிவன் பண்ணின மர்டர்கள்: ஆனையை வதம் பண்ணி மேலே போர்த்திக் கொண்ட கஜ ஸம்ஹார மூர்த்தியானது ஒன்று - ''கரீந்த்ரபங்க'' என்று அதைச் சொல்லியிருக்கிறார். புலித்தோலை உரித்து இடுப்பிலே கட்டிக் கொண்டது இன்னொன்று - ''கந சார்தூல விகண்டந'' என்கிறார். இனனும், கிராத ரூபத்தில் வந்தபோது, காட்டுப் பன்றியை! ஸம்ஹார காலத்தில் அத்தனை ஜந்துக்களையும் வதைக்கிறார்! ''அஸ்த ஜந்து'' என்று அதை ஜெனரலாகச் சொல்கிறார். உத்தரீயமாக யானைத்தோலும், இடுப்பு வஸ்திரமாக புலித்தோலும், இதெல்லாம் போதாதென்று கையிலே ஒரு மானையும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஸ்வாமியைப் பார்த்தவுடன் ஆசார்யாளுக்கு ஒரு சிங்கம் தான் க்ளோஸ் பண்ணின ஆனை- புலித் தோல்களைப் போட்டுக்கொண்டு அப்புறம் தின்னலாமென்று ஒரு மானைப் பிடித்துக் கொண்டு போகிற மாதிரித் தோன்றிவிட்டது. சிங்கம் குஹையில் வஸிக்கிறது போலவே ஸ்வாமியும் ஹ்ருதய குஹையிலே வஸிக்கிறார். இரண்டு பேருக்கும் 'பஞ்சமுக'ப் பேரும் உண்டு. பரந்து விரிந்த முகத்தைக்கொண்டதால் சிங்கத்திற்குப் 'பஞ்சமுகம்' என்று பெயர். ஐந்து முகம் படைத்தவரானதால் ஸ்வாமிக்கும் அப்படிப் பெயர். சிங்கத்துக்கும் ஸ்வாமிக்கும் சிலேடை வைத்து இப்படி ச்லோகம் பண்ணியிருக்கிறார். அங்கே ஆனை-புலிகளைத் தின்று தீர்த்துவிட்டு அவற்றுக்கு வெளி அடையாளமாக அந்தச் சர்மங்களை மாத்திரம் தன்னிடம் ஸ்வாமிச் சிங்கம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறதாக

வர்ணித்திருக்கிறாரோல்லியோ? அதுதான் இங்கே எனக்கு ஞாபகம் வந்து, அதே மாதிரி அந்த ஸ்வாமியையே அம்பாள் முழுங்கிவிட்டு அதற்கு அடையாளமாக லலாட நேத்ரத்தையும் சந்த்ரகலையையும் வெளியிலே காட்டுகிறாளென்று சொல்லத் தோன்றிற்று. சர்மத்தை வர்க்கு வர்க்கென்று தின்ன வேண்டாமென்று சிங்கம் விட்டிருக்கும்! இங்கே அம்பாள் - ஸ்வாமி விஷயத்தில் நாம் எப்படி வைத்துக் கொள்ளலாமென்றால், அந்த சரீரம் முழுக்க இவள் சரீரத்திற்குள் போன பிற்பாடு, யாருக்குமில்லாமல் அதிகப் படியாக அவருக்குள்ள லலாட நேத்ரம் மட்டும் பிதுங்கிக் கொண்டு வெளியிலே வந்துவிட்டது; சரீராவயவங்களோடு சேராமல் சிரஸில் தனியாயிருந்த சந்த்ர கலையும் அப்படியே தனிப்பட வெளிப்பட்டுவிட்டது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம்!

வாஸ்தவத்தில் மர்டருமில்லை, திருட்டுமில்லை! அந்த மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜயனை இவளுடைய தாடங்க மஹிமை மஹா ப்ரளயத்திலும் அழியாதவனாக ஆக்குகிறது என்கிறபோது அந்த நித்ய ஜீவியை எப்படி மர்டர் பண்ணுவது? திருட்டும் வாஸ்தவத்தில் அவர்தான் இவள் விஷயத்தில் பண்ணியிருக்கிறாரன்று கவிகள் எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறார்கள். அதென்ன ஸமாசாரமென்றால், வாஸ்தவத்தில் அவளுடைய ப்ரபாவத்தினால் நடந்த ஒன்றரை விஷயங்களில் அவளுக்கு உரியதான கீர்த்தியை அவரே தமக்கென்று திருடிக்கொண்டுவிட்டார்! அதென்ன ஒன்றரை விஷயமென்றால், ஏற்கெனவே சொன்ன காம தஹன, கால ஸம்ஹாரங்களைப் பற்றிய விஷயந்தான். அர்த்தநாரீச்வர ரூபத்திலே இரண்டு பேருக்கும் பொதுவாக உள்ள லலாட நேத்ரமே காமதஹனம் பண்ணியதால் அதற்கான கீர்த்தியில் பாதி அம்பாளுக்குச் சேர வேண்டும். ஆனால் காமதஹன மூர்த்தி என்று அவரே முழு கீர்த்தியையும் தஸ்கரம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார்! கால ஸம்ஹாரமோ முழுக்கவே அவளுடையதான இடது பாதத்தால் நடந்ததால் அதற்கான கீர்த்தி பூராவுமே அவளுக்குரியதுதான். ஆனால் இதையும் முழுக்க அவரே தஸ்கரம் பண்ணிக்கொண்டு காலஸம்ஹாரமூர்த்தி என்று டைட்டில் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்! அட்ட வீரட்டானம் - ''அஷ்ட வீரஸ்தானம்'' - என்றுதான் செய்த எட்டு வீர பராக்ரம லீலைக்காக அவர் எட்டு க்ஷேத்ரங்களில் இருப்பதில் திருக்குறுக்கையில் காமதஹன மூர்த்தியாகவும் திருக்கடவூரில் காலஸம்ஹார மூர்த்தியாகவும் அமர்க்களப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்! அம்பாள்தான் திருட்டுக் கொடுத்தவள்! அவள் விஷயத்திலேயே அவளுடைய பதி தஸ்கராணாம் பதியாயிருந்திருக்கிறார்! ஆனாலும் அவருக்கே தன்னுடைய சரீரம், ஆத்மா எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணம் பண்ணிய மஹா பதிவ்ரதையாக இருப்பவள் அவள்.

அவளைத்தான் கவிக் கண்ணில் பார்த்து காவ்ய ரஸம், இலக்கியச் சுவை என்கிறார்களே அது பெருகும்படியாகப் பதியின் சரீரத்தைப் பூர்ணமாகத் திருடியதாக ஆசார்யாள் பாடிவிட்டார்.

ஸ்வாமியையும் ப்ரேமையினாலே தனக்குள்ளேயே அடக்கிக் கொண்டுவிட்டாள் என்பதுதான் தாத்பர்யம். இவளுக்குள்ளேயே அவரும் அடங்கிவிட்டதால்தான் காமாக்ஷி மாதிரி அவளை மட்டும் முழு ரூபத்தில் பார்க்கிறபோதும் நமக்குக் குறையே இருக்கவில்லை. மாதா - பிதா என்று வழிபடுவதில் ஒரு ஆனந்தமென்றால் இப்படி மாதாவிலேயே பிதாவும் என்று பார்க்கும்போது இதுவும்

ஒருஆனந்தமாகத்தானிருக்கிறது ! 'தாயுமானவர்' என்று அவரை வைத்து ஸந்தோஷப்படுவதைப்போலவே 'தந்தையுமானவள்' என்று அவளை வைத்து ஸந்தோஷிப்பதாக இருக்கிறது.

ப்ரம்மம், ப்ரம்ம சக்தி என்ற இரண்டு, இரண்டு ரூபத்தில்தான் இருக்கவேண்டுமென்றில்லாமல் அம்பாளே சிவசக்தி ஐக்ய ரூபிணியாக உள்ள அத்வைதம்தான் முடிவாக ச்லோகத்தின் உட்பொருள்.

(சிறிது நேரம் மவுனமாகக் கண் மூடி இருந்து, மிகவும் உள்ளடங்கிய குரலில் கூறுகிறார்கள்:) ஸ்வரூபம் ஒரே சிவப்பு ஜ்யோதிஸாக இருக்கிறது. ஸரி, அம்பாள், அம்பாள் மாத்திரம் என்று நினைத்து அந்தச் சிவப்பிலே அவயவங்களாகப் பிரித்துப் பார்த்தால் நெற்றிக் கண் தெரிகிறது, சந்திரகலை தெரிகிறது ! த்ரயம்பகனை, நமக்கு (ஸ்ரீ சங்கரமடங்களுக்கு) ஸ்வாமியான சந்த்ரமௌளீச்வரனை அந்த இரண்டும் ஞாபகப்படுத்துகின்றன. அவர் தெரிகிறாரா என்று பார்த்தால் இல்லை. இந்த இரண்டைத் தவிர அவர் சரீரத்தில் எதுவும் தெரியவில்லை. இப்படிப்பட்ட அநுபவ நிலையில் பார்த்துத் தான் ஆசாரியாள் (பலத்த குரலில்) ''ஓஹோ ! பாதி சரீரமே உன்னுடையது என்று பூர்வத்தில் ஆக்கிக் கொண்டவள், போகப் போக அதுவும் போதவில்லை என்று மீதியையும் அபஹரித்துவிட்டாயா?'' என்று கேட்டிருக்கிறார்.

சிவாம்ருதத்தைப் பங்கு போட முடியாது? பூராவாகவே புஜித்துவிட வேண்டும். அதுதான் அம்பாள் பண்ணியது.

''ஸர்வ ஸமர்ப்பணம்''

சரீரம், ஆத்மா எல்லாவற்றையும் அம்பாள் ஈச்வரார்ப்பணம் பண்ணுவது பற்றி நடுவாந்தரத்தில் பேச்சு வந்தது. இந்த விஷயத்தையே அம்பாளிடம் நம்மை அர்ப்பித்துக் கொள்வதாக

''ஜபோ ஜல்ப: சில்பம் ஸகலம் அபி முத்ரா விரசநா
கதி: ப்ராதக்ஷிண்ய- க்ரமணம் அசனாத் - யாஹுதி விதி: ।
ப்ரணாம: ஸம்வேச: ஸுகம் அகிலம் ஆத்மார்பண - த்ருசா
ஸபர்யா - பர்யாய: தவ பவது யந்-மே விலஸிதம் ॥ 27

என்ற (27-வது) ச்லோகத்தில் விளக்கமாகச் சொல்கிறார்.

நாம் பண்ணுகிற ஸகல காரியமும் அம்பாளுக்கு அர்ப்பணமாகிவிட வேண்டும் என்பது சுருக்கமாக இதன் தாத்பரியம், பூஜை, ஜபம், அதிலே கைவிரல்களால் முத்ரை காட்டுவது, பிரதக்ஷிண நமஸ்காரம், தேவீ மந்திரங்களால் சண்டீ ஹோமம் போன்றவற்றில் ஆஹுதிகளைக் கொடுப்பது என்று அம்பாள் பரமாக அநேக காரியங்களை உபாஸகர்கள் பண்ணுகிறார்களல்லவா? இவை எல்லாம் பண்ணவேண்டியதுதான். ஆனாலும் இந்தப் பூஜை, ஜபம், ஹோமம் முதலியவை அததைக் கொஞ்ச காலம் பண்ணுவதோடு முடிந்து போவதாகவும், அப்புறம் தன் பாட்டுக்கு லௌகிக பிரவிருத்திகளிலே ஈடுபட்டு இந்திரிய ஸுகங்களைத் தேடிக்

கொள்வதாகவும் இருக்கிற நிலைமை மாற வேண்டும். கொஞ்சம் வேளை அம்பாள், மிச்சம் வேளை ஸம்ஸாரம் என்றில்லாமல் ஸதா காலமும் அவள் பூஜையாக, ஜபமாக, ஹோமமாக இருக்கும்படிப் பண்ணிக் கொள்ளவேண்டும். உபாஸகர்கள் என்பவர் மட்டுமில்லாமல் எல்லாருமே இப்படிச் செய்யவேண்டும்.

''அதெப்படி எப்போதும் இவற்றைப் பண்ண முடியும்? குளிக்க வேண்டாமா? சாப்பிட வேண்டாமா? தூங்க வேண்டாமா? லோக வாழ்விலே நாலு பேரிடம் பிரியமாகப் பேச வேண்டாமா? நல்லது சொல்ல வேண்டாமா? நாலு இடத்துக்குப் போக வேண்டாமா? கையை காலை அசைத்து ஏதோ பரோபகாரமாகக் காரியம் பண்ண வேண்டாமா? மஹா ஞானிகளாக இருக்கப்பட்டவர்களிடங்கூட இவையெல்லாம் இருக்கத்தானே செய்கிறது''.

ஆமாம். இதெல்லாம் இருக்கட்டும். அவள் லீலையில் இருந்துதான் ஆகவேண்டும். ஆனால் அந்த ஞானிகள் எப்படி இதையெல்லாம் லீலை என்று தெரிந்துகொண்டு பண்ணியும் பண்ணாமலிருக்கிறார்களோ, அப்படி நீயும் ஆகப் பாரு. இப்போதே அப்படி இருப்பதென்றால் முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யத்தனம் செய்து, அப்யாஸத்தால் அந்த நிலைக்கு வா. இப்போதைக்கு குளிப்பது, பேசுவது, தூங்குவது, நடப்பது, மற்ற வேலை செய்வது எல்லாமே அவளுடைய சக்தியால் நடக்கிறது - நாமாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்ற நினைப்பை அப்பப்போ உண்டாக்கிக் கொள். இந்த நினைப்பை விருத்தி பண்ணிக் கொண்டே போ. அம்பாள் கொடுத்த சக்தியால் சாப்பிடுகிறோம் என்று நினைக்கும்போது கெட்ட பதார்த்தங்களை உள்ளே தள்ளத்தோன்றாது. அம்பாள்தான் நடக்கச் சக்தி தருகிறாள் என்ற ஞாபகம் இருக்கும் போது ரேஸுக்கும் ஸினிமாவுக்கும் போகத் தோன்றாது. அவள் கொடுப்பது வாக்கு என்னும்போது விருதாவாக அரட்டை பேசவோ, வையவோ, கெட்ட விஷயங்களை 'டிஸ்கஸ்' பண்ணவோ மாட்டோம். கர சரணாதிகள் அவளால்தான் வேலை செய்கின்றன என்ற பிரக்ஞை இருக்கும்போது தப்புக் காரியம் பண்ணவே மாட்டோம். இப்படி ஆனால், போகப் போக அவள்தான் எல்லாம் செய்விக்கிறாள் என்பதில், சரீரக் கார்யம் மாத்திரமில்லாமல் நாம் மனஸினால் எண்ணுவது, ப்ளான் போடுவது முதலான செயல்கள் எல்லாங்கூட நாம் பண்ணுகிறோம். பண்ணவேண்டும் என்றில்லாமல் அவள் பண்ணுவிக்கிறபடி ஆகட்டும் என்று விட்டுவிடத் தோன்றும். முடிவாகப் பார்த்தால், மனஸினால்தான் மாயா விகாரங்கள், ஸம்ஸார பாதை முழுதும் உண்டாயிருக்கின்றன. அதை ஞானமார்க்கத்தில் சொன்னபடி மனோ நாசம் என்று பண்ணுவது முடியாமலிருக்கிறது. அதனால் இப்படி பக்தியிலே அம்மாவிடம் அதை ஒப்புக் கொடுத்து விட்டாலே போதும், அதன் பாதிப்பு போய்விடுகிறது. அதற்கப்புறம் நம்மைப் பேசிக்கொண்டும், கார்யம் பண்ணிக்கொண்டும், ஸஞ்சாரம் பண்ணிக்கொண்டும் இருக்கும்படியாக அவள் வைத்தாலும் சரி, அல்லது இதெல்லாம் இல்லாமல் வைத்தாலும் சரி, இரண்டிலும் நாம் உள்ளுக்குள்ளே ஒரே மாதிரிப் பிரசாந்தமாகவே இருப்போம். அந்த நிலைக்குப் பிரார்த்திக்கும்படியாகத்தான் இந்த ச்லோகத்தை ஆசார்யாள் அநுக்ரஹித்திருக்கிறார்.

ஜபோ ஜல்ப: ''ஜல்ப:'' என்றால் பேச்சு. உளறிக் கொட்டுவது உள்பட எல்லாம் 'ஜல்பம்'தான். இந்த ஜல்பமே ஜபமாக இருக்கிற நிலை அது. ''நான் பேசுவதெல்லாம் உன் ஜபமாயிருக்கட்டும்!''

''பாலா, பஞ்சதசீ, ஷோடசீ என்று உன் மந்திரங்களாகச் சிலதை எடுத்துக்கொண்டு ஜபிக்கிற ஸ்திதி போய் - முதலில் இதெல்லாம் அவசியம்தான்; தப்புத் தண்டாப் பேச்சிலிருந்து நம்மைத் திருப்ப ஜபம் முதலியவை வேண்டுந்தான்; ஆனாலும் கடைசியில் தனியாக ஜபிப்பது என்று ஒன்று போய் - நான் பேசுகிறதெல்லாம் உன் ஜபம் என்ற ப்ரக்ஞை ஏற்படட்டும்''.

ஸகலம் சில்பம் அபி முத்ரா விரசநா - ''நான் கையால் செய்கிற ஸகல காரியமும் உன் பூஜையில் பிடிக்கிற ஹஸ்த முத்திரைகளாகட்டும்''. ''முத்ரா விரசநா'' - 'முத்ரை பிடிப்பது'. ''அது என்னுடைய எல்லா சில்பமுமேயாகட்டும்.'' சில்பம் என்றால் பொதுவாக எல்லாத் தொழிலுந்தான். தமிழில் அது சிற்பத்தொழில் என்கிற Sculpture மட்டுமாகிவிட்டது. இதில்தானே பிரம்மா ஸ்ருஷ்டிக்கிற மாதிரி மநுஷ்யனும் ரூபங்களைத் தானாகப் படைக்கிறான்?'' அதனால் போலிருக்கிறது.

''தனியாக உன் கோயில் என்று ஒரு இடத்தைத் தேடி ப்ரதக்ஷிணம் பண்ணுவது என்றில்லாமல் 'கதி: ப்ராதக்ஷிண்ய க்ரமணம்': நான் நடக்கிற நடையெல்லாமே க்ரமமாக உன்னை ப்ரதக்ஷிணம் செய்வதாக - உன்னை வலம் வருவதாக - இருக்கட்டும். நான் எங்கே ஸஞ்சாரம் பண்ணினாலும் உன்னைத்தான் சுற்றி வருகிறேன் என்ற எண்ணம் இருக்கட்டும். சாப்பிடுகிறேன் அல்லவா? அந்தச் சாப்பாடு''... 'அசனாதி' என்றால் 'அசனம் முதலியன' என்று மட்டும் சொல்லாமல் 'அசனாதி', அதாவது உணவு முதலியவை என்கிறார். இதனால் வாயால் சாப்பிடுவது போல, கண்ணால் சாப்பிடுவதான காட்சிகள், தேஹத்தால் சாப்பிடுவதான ஸ்பரிசானந்த விஷயங்கள் முதலிய எல்லா இந்திரிய அநுபவங்களையும் குறிப்பிட்டதாகிறது. ''இந்தச் ''சாப்பாடு'கள் யாவும் - 'ஆஹுதி விதி:' - உனக்கு ஹோமத்தில் ஆஹுதி கொடுக்கிற முறையாக ஆகட்டும்.''

சாதம் சாப்பிடுவதை நமக்குள் உள்ள பஞ்சப் பிராணன்களுக்கு ஆஹுதியாகக் கொடுத்துவிட்டுத்தான் ஆரம்பிக்கிறோம். கீதையிலும் பகவான், தானே பிராணிகளின் தேஹத்தில், வயிற்றில், வைச்வாநரன் என்ற ஜாடராக்னியாக இருந்துகொண்டு ஆஹாரத்தை ஜெரிப்பதாகச் சொல்கிறார். அவர் உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற உணர்ச்சி வந்தால் தப்பு வஸ்துக்களை, வெங்காயம், மதுபானம், மாம்ஸம் முதலியவற்றை உள்ளே போடத் தோன்றுமா? இப்படியே கண்ணும், காதும், மூக்கும், சர்மமும் அவரால்தான் அநுபோகம் பண்ண முடிகிறது என்னும்போது இவற்றைக் கெட்டதுகளில் செலுத்தத் தோன்றுமா?

'ஸம்வேச:' - 'படுத்துக்கொள்கிறேனே, அது'; 'ப்ரணாம:' - 'உனக்குப் பண்ணும் நமஸ்காரமாக இருக்கட்டும்'. படுக்கும்போது அம்பாள் பாதத்தில் கிடக்கிறோம் என்று நினைத்துக் கொண்டுவிட்டால் எத்தனை சாந்தமாக நாள் முடியும்? அப்படி ஆகட்டும்.

''லிஸ்டை நீட்டிக்கொண்டே போவானேன்? சுருக்கமாகச் சொன்னால், ஸாதனை என்று தனியாக, கஷ்டமாக நான் முயற்சி பண்ணி ஜப ஹோமாதிகள், தியானாதிகள், பிரதக்ஷிண நமஸ்காராதிகள் செய்வது என்றில்லாமல் நான் பாட்டுக்கு ஸௌக்யமாக எதையோ பண்ணிக் கொண்டிருந்தாலும், எதைப் பண்ணிக் கொண்டிருந்தாலும், -

''தவ ஸபர்யா பர்யாய: பவது''

- ''உன்னுடைய பூஜைக் கிரமமாக ஆகட்டும்.''

''நான் பண்ணுகிற செயல்கள் அத்தனையும் உன் பூஜையாக இருக்கட்டும்.''

'ஸபர்யா' என்றால் பூஜை. பர்யாயம் என்பதற்குப் பல அர்த்தங்கள் இருப்பதில் ஒன்று 'மறு பெயர்', "substitute' என்பது. ''உனக்குப் பண்ணும் பூஜைக்கு மறுபெயராக அதனிடத்தைப் பெறும் ஸப்டிட்யூட்டாக என் ஸகல கார்யமுமே ஆகிவிடட்டும் !'' 'ஸபர்யா பர்யாய' என்று ஒரே சப்தங்களைத் திருப்பும் போது 'யமகம்' என்கிற சொல்லணியைக் கையாண்டிருக்கிறார்.

'ஸுகம்' - ஸுகமாக, ஸௌக்யமாக, strain இல்லாமல், natural-ஆக - இப்படிச் சொன்னதில் நிரம்பவும் அர்த்த புஷ்டி இருக்கிறது. இப்போது மனஸ் கட்டுப்படாததால் அதை 'மொராலிடி'யில் (தர்மமான நடத்தையில்) கொண்டு வருவது ரொம்ப strain ஆக இருக்கிறது. ''எல்லாம் உன்னுடைய செயலே'' என்று தாயுமானவர் சொன்னாற்போல, செய்விப்பது அனைத்தும் அம்பாளே என்ற நினைப்பை வளர்த்துக்கொண்டு மனஸை அவளிடம் கொடுத்தாலோ மொராலிடி என்பது நாம் ரொம்பவும் முயற்சி பண்ணி, முயற்சி பண்ணி உண்டாக்கிக் கொள்ள வேண்டிய ஒழுங்கு முறையாகக் கஷ்டப்படுத்தாமல் ஸ்வாபாவிகமாக, 'நாச்சுரலா'கக் கைகூடிவிடும். இயற்கைப்படி இருப்பதுதானே ஸௌக்யம்? இப்போதும் இயற்கை ஸௌக்யமாக இருப்பதால்தான் அதன்படி அலைகிறோம். ஆனாலும் இந்த ஸௌக்யம் தாற்காலிகமாகத் தான் இருக்கிறது. சாச்வத ஸௌக்யத்தைத் தடுக்கிறது. அப்போது - அம்பாளிடம் ஸர்வஸங்க பரித்தியாகம் பண்ணும்போது - நிஷ்களங்கமான சுத்த மனஸுக்கு எது இயற்கையோ அந்த தர்மமான நடவடிக்கைகளே நமக்குத் தானாக வந்து சாச்வத ஸௌக்யத்தைக் கொடுக்கிறது. மொராலிடி என்று ஒன்று தெரிந்து, அந்தப்படி நாம் நடக்கிறோம் என்றுகூட புத்தி பூர்வமாக நமக்குப் புரியாமலே வருகிற நிலை !

பாகவதத்தில் ஒன்பது தினுஸான பக்தி வகைகளின் உச்சியில் எதை வைத்திருக்கிறதோ அந்த ''ஆத்ம நிவேதன''த்தைத்தான் - கீதையின் முடிவில் பகவான் சொன்ன பரிபூர்ண சரணாகதியைத்தான் - இந்த ச்லோகத்தில் ஆசார்யாள் சொல்லியிருக்கிறார்.

பாகவதத்தில் ஒன்பது தினுஸான பக்தி வகைகளின் உச்சியில் எதை வைத்திருக்கிறதோ அந்த ''அத்ம நிவேதன''த்தைத்தான் - கீதையின் முடிவில் பகவான் சொன்ன பரிபூர்ண சரணாகதியைத்தான் - இந்த ச்லோகத்தில் ஆசாரியாள் சொல்லியிருக்கிறார்.

''ஆத்மார்பண த்ருசா'' என்று ஒரு வார்த்தை நடுவிலே போட்டிருக்கிறாரே, ''ஸுகமகிலம் ஆத்மார்பண த்ருசா'' என்ற இடத்தில், அதுதான் இந்த ஆத்ம நிவேதனத்தை, பரிபூர்ண சரணாகதியைத் தெரிவிப்பது. இந்த ச்லோகத்திற்கு அதுதான் உயிர் நிலை. இந்த ச்லோகத்திற்கு மாத்திரமில்லை; ஸகல ஸமய சாஸ்த்ரங்களுக்கும் அதுதான் உயிர் நிலை. (சிரித்து) உயிருக்கே அதுதான் உயிர்நிலை !'' ஆத்மார்பணத்ருசா'' என்றால் 'இந்த உயிரை அப்படியே அம்பாளுக்கு ஸமர்ப்பணம் பண்ணிவிடும் பாவனையால்' என்று அர்த்தம். அந்த பாவனை இருந்தால்தான் பேச்செல்லாம் ஜபமாயும், செயலெல்லாம் முத்ரையாயும், இன்னும் பாக்கி சொன்னதெல்லாம்

அப்படியப்படியாயும் ஆகும். 'ஆத்ம ஸமர்ப்பண புத்தியால் இப்படியெல்லாம் ஆகட்டும் என்பதற்குத்தான் பின்னாடி ''பவது'' என்று போட்டிருக்கிறார். ஆத்ம ஸமர்ப்பணக்காரன், நிஜமான சரணாகதன் எப்படி இருப்பான் என்று ச்லோகத்தில் படம் பிடித்துக் காட்டியிருக்கிறார். அங்கே வாழ்க்கை முழுக்கவே பூஜையாகிவிட்டதை - 'ஸபர்யா பர்யாய'மாக 'விலஸி'ப்பதை - பார்க்கிறோம்.

இதே ரீதியில் இதே அபிப்ராயங்களை, ஏறக்குறைய இதே வார்த்தைகளில் 'சிவ மாநஸ பூஜா ஸ்தோத்ர'த்திலும் ஒரு ச்லோகமாக ஆசார்யாள் அநுக்ரஹித்திருக்கிறார்.

''ஆத்மா த்வம் கிரிஜா மதி: ஸஹசரா: ப்ராணா: சரீரம் க்ருஹம்
பூஜா தே விஷயோப - போக ரசநா நித்ரா ஸமாதி ஸ்திதி: ।
ஸஞ்சார: பதயோ: ப்ரதக்ஷிணவிதி: ஸ்தோத்ராணி ஸர்வா கிரோ
யத் - யத்கர்ம கரோமி தத் - தத் - அகிலம் சம்போ தவாராதனம் ॥ 33''

''பரமசிவமான நீயே என் ஆத்மா; என் மனஸ் என்பது கிரிஜாவான, பர்வதகுமாரியான, அம்பிகை; என்னுடைய பஞ்சப் பிராணன்களே உன்னோடு கிங்கரர்களாகவுள்ள ப்ரமத கணங்கள்; என் சரீரமே உன் கோயில்; என்னுடைய விஷய அநுபோகங்களெல்லாம் உன் பூஜை; நான் தூங்குவது ஸமாதி நிலை; காலால் ஸஞ்சரிப்பதெல்லாம் உனக்குப் பிரதக்ஷிணம்; பேசுவதெல்லாம் உன் ஸ்தோத்ரம்; நான் என்னென்ன காரியம் செய்தாலும், சம்புவே, அத்தனையும் உனக்கு ஆராதனையே !'' என்கிறார்.

இப்படி ஸகலத்தையும் தனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும்படி பகவானே கீதையில் சொல்கிறார். ''எதைச் செய்தாலும், எதைத் தின்றாலும், எதை ஹோமமோ தானமோ செய்தாலும், எந்தத் தபஸ் பண்ணினாலும் (எதிலே concentrate பண்ணினாலும் என்று அர்த்தம். எந்த விஷயத்தையும் தீவிரமான ஈடுபாட்டோடு பண்ணினால் அது தபஸ்தான்) அதையெல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்'' என்கிறார்.

''யத் கரோஷி யத் அச்நாஸி யத் ஜுஹோஷி ததாஸி யத் ।
யத் தபஸ்யஸி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்பணம் ॥''

''என் செயலாவது யாது ஒன்றுமில்லை'', ''நன்றே செய்வாய். பிழை செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே'' என்றெல்லாம் நால்வர் ஆழ்வார்கள் இன்னம் மதாந்தரங்களில் உள்ள பெரியவர்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட total surrender-ஐ (பரிபூர்ண சரணாகதியை)ச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். பிறவியின் தலையாய பயனான ஜீவன் முக்தியைத் தருவது அதுதான்.

ஞானத்தில் போனால் 'மனோ நாசம்' என்பதுதான் பக்தியில் போகிறபோது 'சரணாகதி' ஆகிறது. இரண்டும் ஆத்மார்ப்பணந்தான். இரண்டிற்கும் ஒரே பலன்: உயிருள்ளபோதே மோக்ஷானந்தம் பெறுவதான ஜீவன்முக்தி.

''சிவன் - சக்தி: உயிர் - உடல்''

உயிருள்ளவரைதான் நாம் ஜபமோ ஜல்பமோ, முத்ரையோ சில்பமோ, வெறும்

நடையோ ப்ரதக்ஷிணமோ, சாப்பிடுவதோ ஹோமம் செய்வதோ, படுத்துக்கொள்வதோ நமஸ்காரம் பண்ணுவதோ - எதுவுமே செய்ய முடியும். இந்த ஜீவ உயிருக்கு உயிராக அம்பாள் இருந்துதான் இதை இத்தனையும் செய்விக்கிறாள் என்று ஆத்மார்ப்பண புத்தியினால் தெரிந்து கொள்ளும்போது ஜல்பமே ஜபமாக, எந்த சில்பமும் முத்ரையாக, இதேபோல மற்றக் கார்யஙகளும் பூஜாங்கங்களாகின்றன. பல காரியங்களைச் செய்யும் சரீரத்திற்குச் செய்விக்கும் உயிர் மாதிரி, இந்த ஜீவ உயிர் இத்தனை செய்விப்பதாகத் தோன்றுதையும் இந்த உயிரையே சரீரம் மாதிரிக்கொண்ட பேருயிரான அம்பாள்தான் வாஸ்தவத்தில் செய்விக்கிறாள் என்ற பாவனை ஏற்பட வேண்டும். இதேபோல, நம் ஒருத்தரின் உயிரை மட்டுமில்லாமல் லோகம் முழுதையும் தன் சரீரமாகக் கொண்டு அந்தப் பேருயிர்தான் உயிர் கொடுத்து வருகிறது என்று தெரிகிறபோது லோகத்தில் நடக்கும் ஸகல காரியமுமே அதனால்தான் ஆகிறது - ''அவனன்றி அணுவும் அசையாது'' - என்று புரிந்துகொண்டு அதனிடம் அடங்கி ஸர்வ ஸமர்ப்பணம் பண்ணும் புத்தி நன்றாக உறுதிப்படும். இப்படி அம்பாள் விச்வாகாரமாக இருப்பதை அடுத்தடுத்து இரண்டு ச்லோகங்களில் (34,35) சொல்கிறார். முதலாவது:

''சரீரம் த்வம் சம்போ: சசி - மிஹிர - வக்ஷோருஹ - யுகம்

தவாத்மாநம் மந்யே பகவதி நவாத்மாநம் அநகம் ।

அத: சேஷ: சேஷீத்யயம் - உபய - ஸாதாரணதயா

ஸ்தித: ஸம்பந்தோ வாம் ஸமரஸ - பராநந்த - பரயோ: ॥'' 34

(பகவதி) இறைவியே ! (சசி மிஹிர வக்ஷோருஹயுகம்) சந்திரனையும் ஸூரியனையும் இரு நகில்களாகக் கொண்ட (த்வம்) நீ (சம்போ:) சிவபெருமானுக்கு (சரீரம்) உடல் எனவும் (அநகம்) குற்றமற்ற (நவாத்மானம்) ஒன்பது வ்யூஹ வடிவான. (ஆனந்தபைரவன்) எனப்படும் அவன் (தவ) உனது (ஆத்மானம்) ஆத்மா எனவும் (மன்யே) கருதுகிறேன். (அத:) இதனால் (சேஷ: சேஷீ இதி) உடைமை - உடைமையாளரெனும் (அயம் ஸம்பந்த:) இத்தொடர்பு (ஸமரஸ பரானந்த பரயோ:) ஸமமான ஆனந்த ரஸத்தை அநுபவிக்கும் பரனும் பரையுமாகிய (வாம்) உங்களிடையே (உபய ஸாதாரணதயா) பரஸ்பரம் பொதுமையாக (ஸ்தித:) நிலைபெற்றுள்ளது.)

'சம்போ:' - 'பரமேச்வரனுடைய'; 'சரீரம் த்வம்' - 'சரீரமாக இருப்பது நீயே' என்று ஆரம்பிக்கிறார். ஈச்வரனுடைய சரீரம் அம்பாள் என்கிறார். அவனுடைய முழு ரூபத்தையும் இவள் திருடிக்கொண்டுவிட்டாள் என்று முன்னால் சொன்னதற்குப் பொருத்தமாக அர்த்த சரீரம் என்காமல் பூர்ண சரீரமாகவே சொல்கிறார். ஆனால் இங்கே சொல்கிற இந்த சரீரம் அருண வர்ணமும், ஸ்திரீ சரீரமும், பிறைச் சந்திரனும், நெற்றிக் கண்ணும் உள்ளதல்ல. அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்டங்களையே ஈச்வரனுடைய சரீரமாக இருக்கும் அம்பிகை என்று இங்கே சொல்கிறார். அதாவது விராட் ஸ்வரூபம் என்கிறார்களே, அதாகச் சொல்கிறார்.

பரமாத்மாவுக்கு ஸர்வப் பிரபஞ்சங்களுமே சரீரமாக இருக்கிறது. அந்த உடலுள் உயிராக, தேஹத்துக்குள் ஆத்மாவாகப் பிரபஞ்சத்துக்கு உயிரையும், அறிவையும், ஸத்யத்வத்தையும், காரியங்களையும் கொடுத்துச் செய்வித்துக் கொண்டிருப்பது பரப்ரம்மதத்வமே.

இங்கே சொல்வது ''ஸௌந்தர்ய லஹரி'யின் ஆரம்ப ச்லோகத்தில் சொன்னதற்கு வித்யாஸமாகத் தோன்றுகிறது. அங்கே சக்தியில்லாவிட்டால் சிவன் அசையக்கூட மாட்டான் என்றார். அதனால் சிவன் ஜட சரீரம் என்றும் அம்பாள்தான் அதை இயக்குகிற சைதன்யமான உயிர் என்றும் ஆயிற்று. சக்தியில்லாத சிவம் சவமே என்கிறபோது உயிரில்லாத உடம்பைச் சொல்வதாகத்தானே ஆகிறது? இங்கேயோ அதை மாற்றி ''அம்மா, நீதான் சம்புவுக்கு சரீரம்'' என்கிறாரே, என்றால் -

இரண்டும் வெவ்வேறு view point-ல் (காட்சிக்கோணத்தில்) சொன்னது. நன்றாக ஊன்றிக் கவனித்தால் முதல் ச்லோகத்தில் ஆசார்யாள் சக்தி இல்லாத சிவனை சவத்தின் ஸ்தானத்தில் வைக்கவில்லை என்று புரியும். அம்பாளுக்கு உத்கர்ஷம் கொடுப்பதற்காகவே அவள்தான் ஜீவ சைதன்யம், அவர் அது இல்லாது போனால் சவம் என்று அதை அர்த்தம் பண்ணினாலும் - அந்த இடத்தில் நானே அப்படித்தான் பண்ணினேன் - அது அப்படியே ஸத்யமில்லைதான்! அங்கே ஸ்வாமியை ஜடம், அதாவது சைதன்ய ரஹிதமான ஒன்று என்று சொல்லியிருப்பதாகக் காட்ட ஆதாரமில்லை. அத்வைதத்தில் ஆசார்யாள் சொன்ன குணம் குறியற்ற, செயலற்ற நிர்குணப் பிரம்மமாகத்தான் அங்கே சிவனைச் சொன்னார். அந்தப் பூர்ண நிலை ஒருநாளும் சைதன்ய விலாஸமில்லாத உயிரற்ற நிலையாகாது. ஆனால் பூர்ணநிலையில் இருப்பதாக அதற்கே தெரியாவிட்டால் அது இருந்தும் இல்லாத மாதிரிதான் - செத்துப்போனாற்போலத்தான். 'மாதிரி', 'போல' தானே ஒழிய வாஸ்தவத்தில் அது செத்த நிலையுமில்லை, சாகாத நிலையுமில்லை, ஒரு நிலையுமில்லை! அப்படிப்பட்ட தன்னையுமறியாத நிலையில் பிரம்மம் இல்லாமல் தன்னை அறிந்திருக்கிற நிலையில் இருப்பதற்குக் காரணமான ஞான சக்தியை அம்பாள் என்றார். அதோடு அப்புறம் ஞான சக்தியே இச்சா - கிரியா சக்திகளோடு ஈச்வரனை ஸம்பந்தப்படுத்தி, காரியமற்றவனைக் காரியம் பண்ணுவிப்பதாகச் சொன்னார். நிர்குணப் பிரம்மத்துக்குத் தன்னையே அறிவதுதான் உயிர் மாதிரி என்கிற அர்த்தத்தில் அங்கே சிவனுக்கு அம்பாள் உயிராக இருப்பதாகச் சொன்னார்.

இங்கே சொல்வது காரியப் பிரம்மத்தை; ஸகுண பிரம்மம் என்கிற ஈச்வரனை காமேச்வரி தூண்டி வைக்கிறபடி ஈச்வரனே காரியப் பிரம்மமாக ஜகத் வியவஹாரம் பண்ணுகிறான் என்னும்போது, ஜகத்தெல்லாம் அவனுடைய சரீரமாகவும், அதற்குள் இருக்கிற காரிய சக்தியான உயிர் ஈச்வரனாகவும் ஆகின்றன -

காமேச்வரி என்று ஒரு இச்சா சக்தி; அது மூல ஸத்யமான ப்ரஹ்மத்தைத் தூண்டுகிறது - என்கிற மாதிரி விஸ்தாரம் பண்ணாமல், 'ப்ரஹ்மமேதான் மாயையால் ஈச்வரன் என்று ஸகுணமாக ஆகி ஜகத் வ்யாபாரம் செய்கிறது. அந்த மாயைக்குத் தனியாக சைதன்யம் - உயிர் - கிடையாது. அது ஜடந்தான். ப்ரஹ்மத்திடமிருந்தே சைதன்யம் பெற்று அந்த ப்ரஹ்மத்தையே இந்த மாயை மறைத்து அதனிடத்தில் ஜகத்தைக் காட்டுகிறது. இந்த ஜகத்தை அந்த ப்ரஹ்மமே மாயா ஸஹிதமான ஈச்வரனாக இருந்துகொண்டு நிர்வாஹம் பண்ணுகிறது' என்று அத்வைத சாஸ்திரங்களில் சொல்லியிருக்கிறது. ப்ரஹ்மம் என்றால் சிவன், அம்பாளை மாயை என்றே சொல்வது - என்ற விஷயங்கள் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன். மாயையினால்தான் ஜகத் தோன்றுகிறது என்பதால் ஜகத்தையே மாயையாக, அதாவது அம்பாள் ரூபமாகச்

சொல்லலாந்தான். அந்த மாயை ஜடம்; ப்ரஹ்ம சைதன்யத்தாலேயே அது ப்ரகாசிக்கிறது என்கிறபோது அதை, அதாவது அம்பாளை, உடம்பு என்றும் ப்ரஹ்மத்தின் ஸ்தானத்திலுள்ள சிவனை உயிர் என்றும் சொல்லலாமென்று தெரிகிறது. இதுதான் ''சரீரம் த்வம் சம்போ:'' - ''நீ ஈச்வரனுக்கு உடம்பாயிருக்கிறாய்'' - என்பது.

ஸாங்க்ய மதத்திலும் கிட்டத்தட்ட இதே அபிப்ராயந்தான். 'புருஷன்' என்ற ஜீவ ஆதாரமான ஸத்யமும் ஜகத்துத் தோற்றத்தின் காரணமான 'ப்ரக்ருதி' என்பதும் உயிரும் உடம்பும் மாதிரி என்று அந்த மதப்படி ஆகும். ஒருத்தர் சொன்னார்: ''ப்ரஹ்மத்தை மறைப்பது. அதை ஜகத்தாகத் தோன்றும்படிச் செய்வது என்று இரண்டு கார்யம் இருப்பதில், 'மாயை' என்கிறபோது மறைப்பதற்குத்தான் அழுத்தம் கொடுக்கிறோம். பேச்சில்கூட 'மாயமா மறைஞ்சு போச்சு' என்கிறோம். ப்ரக்ருதி என்பதோ வெறுமே மறைக்காமல் ஒரு கார்யம் செய்யப்படுவதற்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறது. ப்ரக்ருதி என்பது இயற்கை, Nature என்றெல்லாம் அர்த்தம் கொடுப்பதைப் பார்த்தாலும் மூல ஸத்யத்தின் இடத்தில் ஜகத் என்பது கார்ய ரூபத்தில் கல்பிக்கப்பட்டிருப்பதற்கே முக்யத்வம் தெரிகிறது. பஞ்சபூதம், பஞ்சதன்மாத்ரை, ஜீவாத்மாவின் இந்த்ரியாதிகள் என்றெல்லாம் இருபத்துநாலு தத்வங்களை முக்யம் கொடுத்து அந்த சாஸ்த்ரத்தில் விளக்குவதும் ஜகத் க்ருத்யத்திற்கு ஜாஸ்தி இடம் கொடுத்திருப்பதைத்தான் காட்டுகிறது. அறிவாளிகள் ஸமூஹத்திலே அந்த சாஸ்த்ரத்திற்கு பெரிய ஸ்தானம் கிடைத்துவிட்டதே என்பதால்தான் அத்வைதத்திலும் இந்த இருபத்துநாலை அப்படியே திருப்பிச் சொல்லியிருக்கிறதே தவிர, ஸாதனா க்ரமம் என்று எடுத்துக் கொண்டால் இதுகளைத் தெரிந்துகொள்வதால் அத்வைதிக்கு ஒரு லாபமுமில்லை; தெரியாததால் நஷ்டமுமில்லை. மொத்தத்தில் ப்ரக்ருதி ஜீவ ஜகத்தாகப் பரிணமித்திருப்பதற்கு ஸாங்க்யத்தில்தான் இம்பார்டன்ஸ்'' - இப்படி அவர் சொல்லி, இன்னும் அநேக காரணமும் சொல்லி, அம்பாளை ஈச்வரனுடைய சரீரமாகவும், அப்புறம் அவளை 'சசி மிஹிர வக்ஷோருஹயுகம்' என்று ஜகத் ஸ்வரூபமாகவும் வர்ணிப்பது அத்வைதத்தை விடவும் ஸாங்க்யத்தைத்தான் ஆதரிக்கிறது என்றார்.

இந்த ச்லோக ஆரம்பத்தில் இப்படி அத்வைத, ஸாங்க்ய சாஸ்த்ரங்களின் அடிப்படைப்படி அர்த்தம் செய்யும்படி வந்தாலும் பின்னாடி வருகிற ஸமாசாரங்களெல்லாம் சாக்தத்திலேயே கௌலம், ஸமயம் என்று இருக்கும் இரண்டு ஸம்ப்ரதாயங்களில் வருகிறவையாகத் தானிருக்கின்றன. இந்த ஆரம்ப அபிப்ராயத்திற்கும் (ஸ்வாமிக்கு அம்பாள் சரீரம் என்பதற்கும், அவளே ஜகத் ஸ்வரூபம் என்பதற்கும்) சாக்த ஆதாரமுண்டு, பாஹ்ய பூஜை என்று வெளியிலே யந்த்ரம், மூர்த்தி வைத்துப் பூஜிப்பது கௌலம். தனக்குள்ளேயே ஹ்ருதயாகாசத்தில் தத்வார்த்தமாகப் பூஜை பண்ணிக் கொள்வது ஸமயம். ஸ்வாமிக்கும் அம்பாளுக்கும் ஐந்து இனங்களில் ஸமத்வம் கொடுக்கிற உபாஸனையை அது சொல்வதால் 'ஸமயம்' என்று பெயர்.

''ஸூர்ய சந்திரரைக் கொண்டு பாலூட்டும் தாய்''

ஸித்தாந்தங்கள் நமக்கு எட்டும், எட்டாது! எட்டாமல் போனாலும் தோஷமில்லை. அன்பு எவருக்கும் எட்டாமல் போகாது! அதுதான் நமக்கு வேண்டியது. அந்த அன்பை - ஜகத்துக்கெல்லாம் மாதாவாக அந்த ஜகத் ஸ்வரூபமாகவே இருக்கிறவளின் அன்பை - ஸ்வாமி என்ற உயிருக்கு உடம்பாக அவளைச் சொல்லும்போதே ஆசார்யாள்

தாய்ப்பாலாகக் கொண்டு வந்து கொடுத்துவிடுகிறார் ! அம்பாளை அவயவ சரீரமாக இல்லாமல் விச்வாகாரமாக, விராட் ஸ்வரூபமாகச் சொன்னாலும் அது ஜடம் என்று சொல்ல அவருக்கு மனஸ் வரவில்லை. அம்பாளுடைய மாத்ருத்வத்தை அவரால் மறக்க முடியவில்லை. அதனால்தான் ஸமஸ்த ஜீவராசிகளுக்கும் பால் கொடுக்கிற தாயாக இந்த விராட் ஸ்வரூபத்திலேயே அவளை நினைத்து, ''சசி - மிஹிர - வக்ஷோருஹயுகம்'' என்கிறார். அதாவது ஸூர்யன் சந்திரன் இரண்டும் அவளுடைய (விராட் ரூபத்தில்) ஸ்தனங்களாக இருக்கின்றன என்கிறார்.

குழந்தைகளுக்குத் தாய் ஸ்தன்யபானம் பண்ணுவிக்கிற மாதிரி லோகமாதா அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும், தாவரங்களுக்கும் கூட ஸூர்ய சந்திரர்களின் கிரண தாரைகளால் பாலூட்டுகிறாள். தாவரங்களுக்கும் ஜீவன் உண்டு. ஜகதீஷ் சந்திரபோஸ் இந்த நூற்றாண்டு ஆரம்பத்தில் இதை ஸயன்ஸ்படி நிரூபித்துக் காட்டுவதற்கு ரொம்ப முன்னால், வேத காலத்திலிருந்தே தாவரங்களுக்கு உயிரும் உணர்ச்சியும் உண்டு என்பது நமக்குத் தெரியும்.

'ஸூர்ய சந்திரர்களின் பிரகாசத்தால் உணவூட்டுகிறாள்: உயிரூட்டுகிறாள்' என்றால் என்ன அர்த்தம்? ஸூர்ய ரச்மியிலிருந்துதான் தாவரங்கள் ஜீவன் பெறுகின்றன என்பது தெரிந்த விஷயம். ஸூர்ய வெளிச்சமில்லாத இருட்டான இடத்தில் விதை போட்டால் செடி வராது. தாவரங்கள் நேராகத் தாங்களே ஜீவ ஸத்தை ஸூர்யனிடமிருந்து பெறுகின்றன. அதோடு நிற்காமல் பரோபகாரமாக, இப்படி நேரே ஸூர்யனிடமிருந்து ஜீவ ஸத்தைப் பெற முடியாத நமக்காகவும் தாவரங்களே நாம் அடுப்பு மூட்டிச்சமைக்கிற மாதிரி ஸூர்ய உஷ்ணத்தில் அந்த ஸூர்ய சக்தியையே நமக்கு ஜீர்ணமாகிற மாதிரி ரூபத்தில் சேமித்து வைத்துக் கொள்கின்றன. 'ஸோலார் குக்கர்'! காய்கறிகளையும், அரிசி முதலான தானியங்களையும் நாம் சாப்பிடும்போது இந்த ஸூர்ய ப்ரஸாதமான சக்திதான் நமக்கு உள்ள போய் ஜீவஸத்தைத் தருகிறது.

ஸூர்ய சக்தியாலேயே biosphere என்கிறதாக இந்த லோகம் ஜீவ லோகமாக இருக்கிறது. ஸூர்யனுடைய வெளிச்சத்திலே ஓயாமல் ரிலீஸாகிக் கொண்டேயிருக்கும் சக்தி ஸகல அணுக்களுக்குள்ளேயும் வியாபித்தும், தாவர வர்க்கத்தில் மேலே சொன்னாற்போல 'ஃபோடோ ஸிந்தஸிஸ்' உண்டாக்கியுந்தான் ஜீவ ப்ரபஞ்சத்தை நடத்துகிறது என்று இப்போது ஸயன்ஸில் சொல்வதை எத்தனையோ யுகம் முந்தியே நம்முடைய வேத சாஸ்திரங்களில் சொல்லியிருக்கிறது. தாவரம் மாதிரியே நாமும் நேரே அந்த சக்தியைப் பெறுகிறதற்குத்தான் காயத்ரி முதலான மந்த்ரங்களைக் கொடுத்திருக்கிறது. (ஸயன்ஸுக்கும்) பல படி மேலே போய் தேஹ சக்தியோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல் புத்தி சக்தி, பாரமார்த்திகமான ஸாதனா சக்தி ஆகியவற்றையும் அவனிடமிருந்து க்ரஹித்துக் கொள்வதற்கு காயத்ரியைக் கொடுத்திருக்கிறது. அங்கே 'ஸவிதா', 'ஸாவித்ரி' என்று நம்மைப் பெற்றெடுத்து வாழ்வு தருகிற ப்ரியமான தாயாகவே ஸூர்ய சக்தியைச் சொல்லியிருக்கிறது. இந்த சக்தியும் ஆதி சக்தியான பராசக்தி என்ற மூலமான தாயாரின் அங்கந்தான் - பாலூட்டும் அங்கந்தான் - என்கிறார் ஆசார்யாள்.

சந்திரனையும் ஏன் அப்படிச் சொன்னார்? சந்திர கிரணத்தினால் என்ன உணவு கிடைக்கிறது? அது ஜிலுஜிலு என்று இருப்பதைப் பார்த்தால் ஆனந்தமாயிருக்கிறதே.

இதுவே சாப்பாடுதான்! அது மட்டுமில்லை. மூலிகைகள், மருத்துவ சக்தியுள்ள ஓஷதி வகைகள் சந்திரிகையிலிருந்துதான் ஸத்துப் பெறுகின்றன. ஸூர்ய ரச்மியில் உண்டான பதார்த்தங்களை வகைதொகை இல்லாமல் சாப்பிட்டு நாம் வியாதியை உண்டாக்கிக் கொள்ளும்போது மருந்துகளைத் தேடிப் போகிறோம். மருந்துகளைச் செய்யும் மூலிகை வர்க்கம் சந்திர கிரணத்திலிருந்துதான் போஷாக்குப் பெறுகிறது.

இந்த மூலிகைகளுக்கு உச்சியிலே ஸோமலதையை வேதமே சொல்லியிருக்கிறது. 'ஸோமன்' என்றாலே 'சந்திரன்'தான். ஸோம ரஸத்தை பூலோகத்தின் அம்ருதம் என்றே சொல்லலாம். அந்த ஆஹுதிதான் ஸோம யாகங்கள் என்றே ப்ரஸித்தமான யஜ்ஞங்களில் மையமான அம்சம். யோகிகளுக்கு சிரஸ் உச்சியில் அம்ருதம் கொட்டுவதும் சந்திரனிலிருந்துதான்.

ஸமுத்ரம் பொங்குவதும் அடங்குவதுமாக tide என்று ஏற்படுவது முக்யமாக சந்திரனின் இழுப்பினால்தான். பருவம், பருவக்காற்று, மழை என்பவையெல்லாமே இப்படிச் சந்திரனுடன் ஸம்பந்தப்பட்டு விடுகின்றன. ஸூர்ய ரச்மிகள் ஸமுத்ர ஜலத்தை ஆவியாக்கி அந்த ஆவிதான் மழையாய்ப் பொழிந்து ஸஸ்ய ஸம்ருத்தி (தானியச்செழிப்பு) ஏற்படுகிறது; இந்த விதத்திலும் ஸூர்யன் நமக்குச் சாப்பாடு போட்டு உயிர் கொடுக்கிறது - என்ற விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அந்த மழையை உண்டாக்குவதில் tide-களுக்கும் பங்கு, அந்த tide-களை உண்டாக்குவதில் சந்திரனுக்கே ஜாஸ்திப் பங்கு என்கிறபோது அவனுந்தான் நமக்குச் சாப்பாடு போடுகிறான் என்றாகிறது.

ஆக, அன்னபூர்ணேச்வரியாக நமக்குச் சாப்பாடு போட்டு ரக்ஷிக்கிறவள் ஸூர்ய சந்திரர்களைக் கொண்டே பாலூட்டுகிறாள் என்பது ரொம்பவும் பொருத்தமாக இருக்கிறது. ஸூர்யனுடைய உஷ்ண தாரை, சந்திரனுடைய சீதள தாரை இரண்டாலும் அம்பிகை ஜீவ ஸமூஹத்திற்கு ஸ்தன்ய பானம் கொடுத்து வளர்க்கிறாளென்று சொல்வது ஸயன்ஸின் உண்மைகளையே பக்தி பாஷையில் சொல்வதுதான்.

ஸூர்யன் புத்தி ப்ரகாசத்தை உண்டாக்குகிறானென்றால், சந்திரன்தான் மனஸுக்கு அதி தேவதை. பௌர்ணமி, அமாவாஸ்யைகள் உப்பு ஸமுத்ரத்தில் tide உண்டாக்குகிறாற்போலவே சித்தத்தின் எண்ண ஸமுத்ரத்திலும் பாதிப்பு உண்டாக்குவது ப்ரத்யக்ஷமாகத் தெரிகிறது. சித்தக் கோளாறு உள்ளவர்கள் விஷயத்தில் அது நன்றாகத் தெரிகிறது. அவர்களை "Lunatic' என்பது சந்திர ஸம்பந்தப்படுத்தி வைத்த பெயர்தான். (லத்தீனில் "Luna' என்றால் சந்திரன்.)

அமாவாஸ்யையில் தர்ப்பணம், அதை 'நிறைந்த நாள்' என்பது. க்ரஹண காலத்தில் மந்த்ர ஜபத்திற்கு வீர்யம் கூடுதலாவது முதலானவை ஸூர்ய சந்திரர்களுக்கு இஹலோக பரலோகங்களின் உள்ள அநுக்ரஹ சக்தியைக் காட்டுகின்றன. அந்த அநுக்ரஹமெல்லாமும் முடிவிலே அம்பாள் கொடுக்கும் ஞானப்பாலின் சொட்டுக்கள்தான்!

இதையெல்லாம் அடக்கித்தான் ''சசி மிஹிர வக்ஷோருஹ யுகம்'' என்றார்.

ஸூர்ய-சந்திரர்களைப் பரமாத்மாவின் வலது-இடது கண்களாகச் சொல்வது வழக்கம். ''ஸூர்யனாயிருந்து கொண்டு உன்னுடைய வலது கண் பகல் வேளையைப்

படைக்கிறது; சந்திரனாயிருந்து கொண்டு இடது கண் ராத்ரியைப் படைக்கிறது' என்று நம் ஸ்தோத்ரத்திலேயே ஒரு ச்லோகம்(48) சொல்கிறது. அம்பாளுடைய தாடங்கங்களாக ஸூர்ய சந்திரர்களை ஸஹஸ்ரநாமத்தில் சொல்லியிருப்பதையும் முன்னாடி சொன்னேன். இதெல்லாவற்றையும்விட நம்மைக் குழந்தைகளாக்கி அவள் பால் கொடுக்கிற வக்ஷோருஹங்களாக அவற்றைச் சொல்வதே நெஞ்சைத் தொடுகிறது.

''சேஷ - சேஷீ. உடைமையும் உடைமையாளரும்''

இதற்கப்புறம் ரொம்பவும் தத்வங்களாகச் சொல்லிக்கொண்டு போவதில் அம்பாளையும் ஈச்வரனையும் 'சேஷ - சேஷீ' ஸம்பந்தமுள்ளவர்களாகச் சொல்லியிருப்பதைக் கொஞ்சம் explain செய்கிறேன்.

சரீரம் என்ற உடலுக்குள் சரீரியான உயிர் இருக்கிறது. ''சரீரம் த்வம் சம்போ:'' என்பதால் அம்பாளும் ஈச்வரனும் சரீர-சரீரி ஸம்பந்தமுள்ளவர்கள் என்று ஆகிறது. சரீரம், உயிர் என்ற இரண்டில் சரீரத்துக்குள் உயிர் இருப்பதால், உயிர்தான் சரீரத்தின் உடைமை என்று நினைத்துக்கொண்டு விடக்கூடாது. நம் கோட்டுப் பாக்கெட்டுக்குள் பர்ஸ் இருப்பதால் நாம் உடைமையாளன். அது உடைமை என்று நினைக்கிறதுபோல இங்கே நினைத்துவிடக்கூடாது. அப்படி நினைத்தால் ஆசார்யாளே ''ஷட்பதீ ஸ்தோத்ர''த்தில் சொல்வதுபோல, 'அலைகளுக்குத்தான் ஸமுத்ரம் உடைமை; அலைகள் ஸமுத்ரத்தின் உடைமையல்ல' என்று நினைக்கிற அசட்டுத்தனம் மாதிரியே ஆகும். வெளியிலே அலையும், உள்ளே ஸமுத்ரத்தின் அலையில்லாத ஜல பாகமும் இருப்பதால் அப்படி நினைத்துவிடலாமா? அப்படித்தான் உடலும் உயிரும்! உயிர்தான் உடலை நடத்தி வைக்கிறது. அது வெளியே போனால் உடல் நாற்றமெடுத்து அழுகிப் போகிறது. அப்புறம் அந்த உயிர் இன்னொரு உடலை எடுத்துக் கொள்கிறது. அதனால் உயிர்தான் உடைமையாளன், உடல் அதன் உடைமை என்றாகிறது. உடைமை என்பது ''ஸ்வம்'' எனப்படும். ''ஸ்வத்து'', ''ஸொத்து'' என்று அதிலிருந்துதான் வந்தது. உடைமை ''ஸ்வம்'' என்றால் உடைமையாளனே ''ஸ்வாமி'' ''எல்லாம் உன் உடைமையே'' என்று தாயுமானவர் சொல்கிறபடி அகிலாண்ட சராசரங்களையும் தன் உடைமையாகக் கொண்டவன் பரமேச்வரனே.

'சேஷி'தான் உடமையாளனான ப்ரபு: 'சேஷன்' அவனுக்கு உடைமையாக, அடிமையாக இருப்பவன். ''எல்லாம் உன் உடைமையாக, அடிமையாக இருப்பவன். ''எல்லாம் உன் உடைமையே'' என்பதற்கு முந்தித் தாயுமானவரும் ''எல்லாம் உன் அடிமையே'' என்றுதான் ஆரம்பித்திருக்கிறார். உயிர் ஆட்டிவைக்கிறபடி, உயிரின். ஏவலைச் செய்து கொண்டிருக்கும் அடிமைதான் உடம்பு.

ஜீவ ஜகத்துக்களையும் ஸ்வாமியையும் சரீர - சரீரிகளாகவும், அதே அடிப்படையில் சேஷ - சேஷியாகவும் சொல்வது ராமாநுஜாசார்யாரின் விசிஷ்டாத்வைதத்தில் முக்யமான tenet (கொள்கை).

அத்வைதப்படி நிர்குணப் பிரம்மமாகப் பரமேச்வரன் இருந்தால் அவனுடைய I-Conciousness என்று சொல்கிறார்களே அந்த (தன்னுணர்வு என்ற) தத்வமாக அம்பாளை ஆசார்யாள் முதலில் சொன்னார். ஆரம்ப ச்லோகத்தின் முதல் பாதிக்கே அதுதான்

உள்ளர்த்தம். அப்புறம் ஒரு இடத்தில் (ச்லோ-7) வ்யக்தமாகவே அம்பாளை அவனுடைய 'ஆஹோபுருஷிகா' என்றார். அந்த நிலையிலே சேஷ-சேஷி பாகுபாடே பண்ண முடியாமல் சிவ-சக்திகள் அபின்னமாகக் கலந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அப்புறம் வியவஹார ஸத்யமான த்வைத ப்ரபஞ்சத்தை ஒப்புக்கொண்டு பார்க்கும்போது த்ரிமூர்த்திகள், பஞ்ச க்ருத்ய மூர்த்திகள் ஆகியவர்களைப் பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறாரல்லவா? இந்த நிலையில் அவளுடைய சக்தியின் லேசத்தால்தான் இவர்கள் எதுவும் செய்ய முடிகிறது. அவளுடைய பாதரேணுவைக் கொண்டே இவர்கள் க்ருத்யம் பண்ணுவது (ச்லோ-2) அவள் புருவத்தை க்ஷணம் அசைத்தாலே ஐந்து பேரும் அவரவர் க்ருத்யத்தைப் பண்ணுவது (ச்லோ-24) - என்றெல்லாம் சொல்லும்போது அவளே மஹா யஜமானியான சேஷி, இவர்கள் அவளுடைய ஏவலைப் பண்ணும் சேஷர்கள் என்றாகிறது. இவர்களில் சிவனின் அபர மூர்த்திகளேயான ருத்ரன், மஹேச்வரன், ஸதாசிவன் மூன்று பேரும் இருக்கிறார்களாதலால் அவர்களுக்கும் இவள் சேஷியாகவும், அவர்கள் இவளுக்கு சேஷர்களாகவும் இருக்கிறார்களென்பதுதான் குறிப்பாக நம்முடைய ச்லோகத்திற்கு விஷயம்.

இதற்கெல்லாம் மேலாக, ஒரு புழு பூச்சியிலிருநது ஆரம்பித்து பஞ்ச க்ருத்ய மூர்த்திகள் உள்பட அத்தனை உடம்புகளையும் படைத்து அவற்றுக்குள்ளே உயிராக இருக்கிறவளே அந்த ஏக சக்திதானே? அதனால் நாமெல்லாரும் அந்த சேஷிக்கு சேஷர்களாக இருக்கிறது மாதிரியேதான் ஈச்வரனும்.

இவற்றோடு சாக்த தத்வங்களைக் கொண்டும் அவள் சேஷீ. அவர் சேஷன் என்பதை ''தவாத்மாநம் மந்யே பகவதி நவாத்மாநம் அநகம்'' என்பதால் தெரிவிக்கிறார். காலம் என்ற தத்வத்தில் ஆரம்பித்து ஜீவாத்மாவில் முடிவதாக ஈச்வரனை ஒன்பது அங்கம் கொண்டவனாகச் சொல்லியிருக்கிறது. அதுதான் ''நவாத்மா''. அதெல்லாவற்றுக்கும் உயிர் கொடுத்து ஆட்டிப்படைப்பவள் அம்பாளேயாகையால் இவள் சரீரி, சேஷீ என்றும் அதையெல்லாம் அங்கமாகக் கொண்ட ஈச்வரன் இவளுக்கு சரீரம், சேஷன் என்றும் ஆகிறது.

இதெல்லாம் ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம், ஒரு சக்தி என்றால் அதை உடைய ஒருவன் இருந்தாகணும்; பராசக்தியை உடைய அவனே சிவன் என்பது ! அந்த இன்னொரு பக்கத்தில் எல்லாம் மாறிப்போய் அவன் சேஷியாகவும் இவள் சேஷையாகவும் ஆகிறார்கள். 'ஈச்வரன்' என்றே சொல்லப்படும் அவனைக் காரியப்பிரம்மம் ஸகுணப் பிரம்மம் என்று வைத்துக் கொள்ளும்போதும் அவனையே உயிராகவும் அவனது காரியமான சராசரங்களை அம்பாள் என்ற அவனுடைய உடலாகவும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதாகிறது. அதாவது அவன்தான் சேஷீ. அவள் சேஷை என்றாகிறது ...

'சேஷம்' என்பது 'பாக்கி' (remainder) என்ற அர்த்தத்தையே பொதுவில் தருவது. மீந்து போனதை 'சேஷம்' என்கிறோம். அப்போது அதற்கு மூலமாக 'நிறைய' ஒன்று இருக்க வேண்டுமல்லவா? எதனுடைய மிகுதி இதுவோ அந்த மூல வஸ்து இருக்கவேண்டுமல்லவா? அதுதான் 'சேஷி' பரமாத்மாவை மூலச் சரக்கு என்று சொன்னால் அதிலிருந்து துளித்துளி வெளிவந்திருப்பதுதான் அத்தனை லோகமும். இதனால் லோகத்தையும் ஈச்வரனையும் சேஷ-சேஷி என்று சொல்லலாம். 'நிஜமாகவே

பூர்ணமாயுள்ள பிரம்மத்திலிருந்து பார்வைக்குப் பூர்ணமாகத் தோன்றுகிற பிரபஞ்சம் வந்திருக்கிறது; இது வெளியிலே வந்தவிட்டும் அது பூர்ணமாகவே இருக்கிறது; என்கிறபோது உபநிஷத்தே இந்த சேஷ-சேஷியைத்தான் சொல்லியிருக்கிறது. பிரபஞ்ச ரூபமான வெளி சரீரமாக சக்தியைக் காட்டிக்கொண்டு சாந்த சிவமாக உள்ளே பிரம்மமான உயிர் இருக்கிறது என்கிற 'வ்யூ'வில் ''சரீரம் த்வம் சம்போ:'' என்றபடி அம்பாள் சேஷம், ஸ்வாமி சேஷீ.

தீவிர சைவமாக இருப்பவர்கள் ஸ்வாமிதான் உயிர், அம்பாள் உடல் என்கிறது போலவும், தீவிர சாக்தர்கள் இதையே மாற்றி அவள்தான் உயிர், அவர் உடல் என்கிறது போலவும் சொல்வார்கள். நல்ல அநுபவிகளான சைவர்களும் சாக்தர்களும் செய்த சாஸ்திரங்களிலோ இரண்டு பேருக்கும் ஸம ப்ராதான்யம் கொடுக்கச் சொல்லியிருக்கிறது. அந்த ஸமத்வத்தில் ஒரு அம்சமாகத்தான் அவர்கள் பரஸ்பரம், ஒருத்தருக்கொருத்தர், சரீர-சரீரிகளாக, சேஷ-சேஷிகளாக இருப்பது.

சைவம், சாக்தம், விசிஷ்டாத்வைதம், ஸாங்கியம், அத்வைதம் என்று பேதம் பாராட்டாமல், அத்வைதத்தில் மாயை என்று தள்ளுகிற ஜகத்தைப் பரமாத்மாவின் சரீரம் என்றும் உடைமை என்றும் இங்கே சொல்கிறார். நிர்குணப்பிரம்மம் எதிலும் ஸம்பந்தப்படாதாகையால் அத்வைதத்தில் சரீர-சரீரி, சேஷ-சேஷி என்று இரண்டை ஸம்பந்தப்படுத்திச் சொல்கிற பாவங்களுக்கு இடமில்லை. ஆனால் வியவஹார தசையில் ஜனங்கள் இருக்கிற நிலையிலிருந்து ஜகத்தை பார்த்து இங்கே ஜகத் என்பது சரீரமாகவும் அதற்கு அந்தர்யாமியான பரமாத்மா சரீரியாகவும் இருப்பதாக விசிஷ்டாத்வைதம் மாதிரிச் சொல்லியிருக்கிறார்.

இந்த சேஷ-சேஷீ பாவம் ''உபய ஸாதாரண''மானது என்கிறார். 'உபய ஸாதாரணத்வம்' என்றால் இரண்டு பேருக்கும் ஸமமானது என்று அர்த்தம். இருவரும் ஸமம் என்பதை ஐந்து விதத்தில் காட்டுவதால்தான் சாக்தத்தில் ''ஸமயம்'' என்றே ஸித்தாந்தம் இருக்கிறது. இரண்டு பேருக்கும் ஒரே வாஸ ஸ்தானம், ஒரே மாதிரி ரூபம், ஒரே தொழில், ஒரே மாதிரி நிலை, பேர்கூட ஒரே மாதிரி (சிவன்-சிவா, பைரவர்-பைரவி என்று) - இப்படி ஐந்து வித ஸமத்வம். அவற்றோடுகூட பரஸ்பர சேஷ-சேஷீ பாவத்தாலும் ஆசார்யாள் ஸமத்வம் காட்டியிருக்கிறார்.

நிர்குண ப்ரஹ்மமாக சிவனை வைத்து உயிராகச் சொல்லும்போது ஸகுண ப்ரஹ்மமான அம்பாளே தன்ஸர்வாங்கங்களிலும், ஸகல நாடி நரம்புகளிலும், நக சிகா பர்யந்தம் அந்த உயிர் ஓடுகிற உடம்பு. நம் எல்லார் விஷயத்திலும் உடம்பை உயிர் விட்டுவிட்டு ஒருநாள் போய்விடுகிறமாதிரி இங்கே கிடையாது. சைதன்ய ரஸமே பூரா பூரா பரவியிருக்கிற அந்த அம்பாள் என்ற சரீரத்திற்கு அழிவேயில்லாததால் அதை விட்டு உயிராகவுள்ள சிவம் பிரிந்து போவதேயில்லை. பரமேச்வரனுக்கு அம்பாள் உடம்பாக மாத்திரமில்லாமல் உடம்பின்மேலே பிரிக்க முடியாமல் சார்த்தியுள்ள கர்ணனின்கவசம் மாதிரியும் இருக்கிறாள்!

வெளியிலே தெரிகிற உடம்பு மாதிரி வெளியே தெரிகிற ஜகத். மனஸ் உள்ளமட்டும் ஜகத் தெரியத்தான் செய்யும். மனஸ் வேலை செய்யாத தூக்கத்தில், மயக்கத்தில் ஸமாதியில் ஜகத்தே இல்லை; ஜீவ லோகத்து இந்திரிய வியாபாரங்களும் இல்லை.

அப்போது எது சரீரம், யார் சரீரி? சேஷம் எது, சேஷீ எது? தூக்கத்திலும் மயக்கத்திலும் ஒன்றுமே தெரியவில்லை. என்பதால் த்வைதமாக இரண்டு இருக்கவில்லை. ஸமாதி நிலை அடைந்து மனஸே இல்லாத ஸ்திதியில் இருக்கிற ஞானிக்கோ மனோ வியாபாரமில்லாததால் ஜகத், அதை நடத்துகிற சக்தி இரண்டும் இல்லை; ஜீவாத்மா என்ற உடைமையைப பரமாத்மா என்ற உடைமையாளன் ஆள்கிறதாகவும் இல்லை! இப்படி இரண்டு பேர் ஸம்பந்தப்பட்டிருப்பதை அறியவும் மனஸ் இருந்தால்தானே முடியும்? அதுதான் போய்விட்டதே! அவன் தூக்கம், மயக்கம் மாதிரி ஒன்றும் இல்லாத நிலையிலிருக்கிறானா என்றால் அதுவும் தப்பு. அது ஒன்றும் இல்லாத நிலை இல்லை; ஒன்றேயான நிலை - என்றுதான் ஆசார்யாள் அத்வைதத்தை ஸ்தாபித்திருக்கிறார்.

ஆனால் அந்த ஞானி தவிர மற்ற எல்லார் அநுபவத்திலும் இருக்கிற மனஸிலிருந்து ஆரம்பித்து பஞ்ச பூதங்கள் முடிய இருக்கிற எல்லாவற்றையும் அம்பாள் மயமாகப் பார்ப்பதற்கு அவர்களுக்குப் பழக்கித் தருகிறார். இதற்கு ஆரம்பமாகத்தான் பிரம்மம் உயிர் என்றால் ஜகத்து உடம்பு என்று வைத்துக்கொள் என்றார். ஜகத்தை அம்பாள் என்றார்.

த்வைதத்துக்குக் காரணமாயிருக்கிற மனஸையும் அம்பாளேதான் என்கிறார். அடுத்த ச்லோகத்தை (ச்லோ.35) இப்படித்தான் ஆரம்பிக்கிறார்:

'மனஸ்-த்வம்.

த்வம்''-நீ; ''மனஸ்'' - மனமாக இருக்கிறாய். ''அம்மா, இந்த மனஸ் - இத்தனை க்ருத்ரிமங்களுக்கும் உபத்ரவங்களுக்கும் காரணமாயிருக்கிற வஸ்து - இதுவும் நீதான்''. ''அம்மா, நீ யார்?'' என்று நான் கேட்டால், இந்தக் கேள்வி எங்கே எழும்புகிறது? என் மனஸில்தானே? அதுவே நீதான்! ஞானத்தில் போனால் மனோநாசம். இங்கேயோ மனஸேஅம்பாள் என்று தெரிந்து கொள்ளப் பழக்கிக் கொள்வது! இதையே நினைக்கப் பழக்கிக் கொள்வதில் அது வேறு ஒன்றையும் நினைத்து க்ரத்ரிமம் பண்ணவும் உபத்ரவத்தை வரவழைத்துக் கொள்ளவும் இடமில்லாமல பண்ணிவிடுவது. ' அவளே அப்புறம் மனஸ் இல்லாத இடத்துக்குக் கொண்டு போய்விடுவாள். அதைப் பரவெளி, ஞான ஆகாசம் என்கிறது.

''அது இப்போது தெரியல்லையே!''

அதனால் பரவாயில்லை! இப்போது வானவெளி, நீல ஆகாசம் என்று ஒன்று விசாலமாகத் தெரிகிறதோல்லியோ? இதுவும் அம்பாள்தான் என்று பார். மனஸுும் அந்த ஆகாசம் மாதிரி விரிந்து, திறந்து போட்டாற்போலாகிவிடும்.

''வ்யோம த்வம்''

''த்வம்'' - நீயே; ''வ்யோம'' - ஆகாசம். ''ஆகாசம் மட்டும் தானா? பஞ்ச பூதங்களும் நீதான். ஆகாசத்துக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறதே மருத், அதாவது வாயு, அதுவும் நீதானம்மா?'' மருத்துக்குப் பிள்ளையானதால்தான் வாயுகுமாரன் என்கிற ஆஞ்ஜநேயருக்கு 'மாருதி' என்று பேர் இருக்கிறது.

''மருத் அஸி''

''வாயுவுக்கு அடுத்ததான அக்னி மட்டும் என்ன? உன் இன்னொரு ரூபம்தான்.

'அக்னி வர்ணமாயிருப்பவள், தபஸால் ஜ்வலிப்பவள்' என்று உன்னை வேதமே சொல்கிறதே!''

''மருத் ஸாரதி: அஸி''

அக்னிக்கு வாயு ஸாரதி. காற்று அடிக்கிற போக்கில்தானே நெருப்பு பரவுகிறது? மருத்தை ஸாரதியாகக் கொண்டதால் அக்னி மருத்ஸாரதி.

''த்வம் ஆப:, த்வம் பூமி:''

''ஜலமும் நீதான்! நாங்கள் வாழ்கிறோமே, அந்த ப்ருத்வியும் நீதான்!''

மூலாதாரத்திலிருந்து விசுத்தி வரையில் உள்ள ஐந்து குண்டலிநீ சக்ரங்களில் அம்பாள் பிருத்வி முதல் ஆகாசம் வரையான பஞ்ச பூதங்களாக இருக்கிறாள்; அதற்கு மேலே ஆஜ்ஞை என்ற சக்ரத்தில் மனஸாகவும் இருக்கிறாள். ''மஹீம் மூலாதாரே'' என்ற (9-ம்) ச்லோகத்தில் இதைச் சொன்னார்.

''சும்மா வளர்த்தி வளர்த்திச் சொல்வானேன்? நீயாயில்லாத வஸ்து ஒன்றுமேயில்லை; த்வயி பரிணதாயாம் ந ஹி பரம்.'' 'பரிணதாயாம்' என்பதால் அம்பாளே எல்லாமாகப் பரிணமித்ததாகச் சொல்கிறார். 'ந ஹி பரம்' என்றால் 'உனக்குப் பரமாக - வேறாக எதுவுமே கிடையாது' என்று அர்த்தம். இதுவரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் ச்லோகத்தின் முதல் இரண்டு வரிகள்.

''மநஸ்-த்வம்வ்யோமத்வம்மருதஸிமருத்ஸாரதிரஸி
த்வமாபஸ்-த்வம் பூமிஸ்-த்வயி பரிணதாயாம் ந ஹி பரம்

பின் இரண்டு வரிகளில், ''உன்னையே பிரபஞ்ச சரீரமாகப் பரிணமிக்கப் பண்ணுவதற்காக நீயேதான் பரமேச்வர பத்னி என்கிற பாவத்தில் ஞானாநந்த ஸ்வரூபத்தை எடுத்து கொள்கிறாய்'' என்கிறார்.

''த்வம் ஏவ ஸ்வாத்மாநம் பரிணமயிதும் விச்வ வபுஷா
சிதாநந்தாகாரம் சிவயுவதி பாவேன பிப்ருஷே ॥'' 35

ஸத்-சித்-ஆனந்தம் என்பதுதான் பரிபூர்ணாநுபவம். சிவன் வெறுமே 'ஸத்'தாக இருந்துகொண்டு மாத்திரம் இல்லாமல், சித்தாக, ஞானமாக அறிந்து கொண்டும், ஆனந்தமாக அநுபவித்துக்கொண்டும் இருப்பதைத்தான் அம்பாளின் காரியம் என்று முதலிலிருந்து சொல்லிக் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். 'சிதானந்த லஹரீ' என்றே ஓரிடத்தில் (ச்லோ-8) வந்தது. இப்படி தத்வங்களாக 'ஸத்' என்று ஒன்று, சித் என்ற ஒன்று, இரண்டு சேர்ந்து ஆனந்தம் என்பதைத்தான் சிவன் என்றும் சிவபத்னி என்றும் இரண்டு சேருவதாகச் சொன்னோம். இங்கே ''சிவயுவதி'' என்பதற்கு ''சிவபத்னி'' என்றே அர்த்தம். சித் விலஸித்து ஆனந்தம் ஏற்பட்டதற்கும், அது சிவபத்னியானதற்கும் என்ன காரணம் என்று இங்கே சொல்கிறார். என்ன காரணம்?

''த்வம் ஏவ ஸ்வாத்மாநம் பரிணமயிதும் விச்வ வபுஷா''

''உன்னையே நீ விச்வ ரூபமாகப் பரிணமித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் - இதுதான் காரணம்; இந்தக் காரணத்துக்காகத்தான் நீ சிவ பத்னி பாவத்தில் சிதாநந்த வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டாய்.''

'பிரம்ம ஸ்வரூபம் தன்னை அறிந்து கொண்டு ஆனந்தித்தது தன்னில் தானாக முடிந்து போவதற்கில்லை; தன்னைவிட வேறு மாதிரியான விச்வமாகப் பரிணமிக்க வேண்டும் என்றே அது சித்தையும் ஆனந்தத்தையும் அடைந்தது' என்று இங்கே சொல்வது அப்படியே சாக்த ஸித்தாந்தந்தான் - அதாவது அத்வைதத்தில் சொல்லாத, இல்லாத அபிப்ராயம். விச்வ ஸ்ருஷ்டி என்பது அத்வைதத்தில், ''அதென்னமோ, மாயையாலே உண்டானது. எப்படி, ஏன், எதுக்காக என்றால் ஒண்ணும் சொல்றதுக்கில்லை. இதை மாயைன்னு தள்ளிப்பிட்டு ஆதாரத்திலே ஒடுங்கறதுதான் கார்யம்-ங்கறபோது, இது எப்படி, எதுக்காக வந்தது-ன்னு என்ன ஆராய்ச்சி?'' என்று முடித்துவிடுகிற விஷயம். சாக்தம் முதலான பக்தி ஸம்ப்ரதாயங்களில்தான் விச்வ கல்பனைக்குக் காரணம் சொல்வது. ஒரே சித் - பேரறிவு - பல சிற்றறிவுகளாகவும், அந்த ஒரே ஆனந்தம் - பேரானந்தம் - பல சின்ன ஆனந்தங்களாகவும் ஆகி நாடகம் போட்டு விளையாட்டுப் பார்ப்பதற்குத்தான் விச்வ ஸ்ருஷ்டி என்று அவை சொல்லும். நாடகத்தையே முழு நிஜம் என்று நாம் நினைக்கிறபோது மாயையில் முழுகி வீணாகப்போய்விடுகிறோம். 'இந்த மாயா ஜகத்துக்குள்ளேயும் முழுக்க சிதானந்த ரஸமே ஓடுகிறது; ஸத்தான ஆதாரத்திற்குப் பத்னி ஸ்தானத்தில் 'சிவயுவதி' என்கிறாரே, அப்படி ! 'அவள் விளையாட்டு ஆனந்தம், நாடகம் பார்க்கிற ஆனந்தம், சக்தி விலாஸத்தைப் பார்க்கிற ஆனந்தம் பெறவே இந்த ஸ்ருஷ்டி' என்று புரிந்து கொண்டு பார்த்தோமானால் நாமும் அதை விளையாட்டாக, நாடகமாக, பராசக்தியின் அத்புத கல்பனையின் பரிணாமமாகப் பார்த்துப் பார்த்து, அப்படியே அந்த சிதானந்தத்தில் ஊறி ஊறி ஸத்தில் ஐக்யப்பட்டுவிடுவோம்.

ச்லோகத்தில், ''த்வயி பரிணதாயாம் ந ஹி பரம்'' (விச்வமாகப் பரிணமித்த உன்னையன்றி வேறு எதுவும் இல்லை), ''த்வமேவ ஸ்வாத்மாநம் பரிணமயிதும் விச்வ வபுஷா'' (விச்வம் என்ற ரூபத்தில் உன்னையே நீ பரிணமிக்கச் செய்வதற்கு) என்று இரண்டு இடத்தில் பரிணாமத்தைச் சொல்லியிருக்கிறார். அத்வைதத்தில் பரிணாமம் கிடையாது. பால் தயிராகிறதுபோல ஒன்று இன்னொன்றாக மாறுவது பரிணாமம். ப்ரம்மம் இப்படிப்பரிணமிப்பதாக அத்வைத சாஸ்த்ரம் சொல்லாது. ஒரு மாறுதலுமில்லாத ப்ரம்மந்தான் மாயையால் ஜகத் மாதிரிப் பொய்த் தோற்றம் காட்டுகிறது என்றே அது சொல்லும். ஸாங்க்யந்தான் ஜகத்தை ப்ரக்ருதியின் பரிணாமமாகச் சொல்வது. அதுவும் புருஷனே பரிணமித்ததாகச் சொல்லாமல், ப்ரக்ருதியின் பரிணாமம் என்றே சொல்கிறது. இங்கே அந்த tenet-தான் ஆசார்யாளும் சொல்லியிருக்கிறார். சாக்த தந்த்ரம் அதற்குக் கொடுத்துள்ள ரூபத்தையே தாமும் எடுத்துக் கொண்டு சொல்லியிருக்கிறார்.

வெவ்வேறு மனோபாவம் கொண்ட ஸமஸ்த ஜனங்களின் அபிவிருத்தியையும் உத்தேசித்து ஆசார்யாள் தம்முடைய ஸ்தோத்ர க்ரந்தங்களில் எவ்வளவு தூரம் அத்வைதத்தை விட்டுக்கொடுத்துப் பேசுகிறார் என்று 'ரிஸர்ச்' பண்ணினால் ஸ்வாரஸ்யமாக நிறையக் கிடைக்கும். ''ஆசார்யாள் இப்படிப் பண்ணியிருப்பாரா?'' என்று கேட்டால், ''பரம கருணாமூர்த்தியான ஆசார்யாள்தான் இப்படிப் பண்ண முடியும்'' என்று பதில் சொல்லத்தோன்றுகிறது !

கௌலம் என்று சாக்தத்தில் சொன்னேனே, அதில் ஒரு பிரிவின் (உத்தரகௌலத்தின்) ஸித்தாந்தப்படி 'சிவயுவதி' என்பதற்கு வ்யாக்யானங்கள்

செய்திருக்கிறார்கள் - (அதாவது) 'சிவயுவதி' என்றால் சும்மா சிவன் பெண்டாட்டி, அவருடைய Mrs என்பதில்லை; சிவ தத்வத்தையுமே தனக்குள்ளே அடக்கிக்கொண்டு சிவமே யுவதி பாவத்தில் இருப்பதுதான் இங்கே சொல்லும் சிவயுவதி என்று. ''ஸ்வாதீந வல்லபா'' என்று ஸஹஸ்ரநாமத்தில் இருக்கிறது. பதியைத் தன்னுடைய அதீனத்தில் வைத்துக் கொண்டிருப்பவள் என்று அர்த்தம். அதை இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டினால் அவரே அவளுக்குள் அடக்கம் என்றாகிவிடும். 'ந ஹி பரம்'' அவளன்றி வேறில்லை - என்று ஆசார்யாள் சொல்வது நம் நினைப்பில் ஸ்திரப்படுவதற்கு இப்படியெல்லாம் சொல்வது ஸஹாயம் பண்ணும்.

நினைப்பு மனஸில் உண்டாவது. அந்த மனஸே அவள்தான் - ''மனஸ்த்வம்'' - என்று ஆரம்பித்திருக்கிறார். அனர்த்த பரம்பரை அத்தனைக்கும் ஜன்ம ஸ்தானமான மனஸையே இப்படி அம்பாள் என்று நினைக்கப் பழகிவிட்டால நாம் ராஜாதான் ! மாயையை ஜயித்து ஆத்ம ஸாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக் கொள்ளக்கூடிய ராஜாதான் ! மனஸை உள்முகப்படுத்தணும், உள்ளே ஒடுக்கி ஒடுக்கி ஒழித்துவிடணும் என்றெல்லாங்கூட இல்லை. அது வெளிமுகப்பட்டே லோகத்தைப் பார்த்தாலும், இந்த பஞ்சபூத லோகம் பூராவும், ''வ்யோமத்வம்'' - ''ஆகாசம் நீதான்'', ''மருதஸி'' - ''வாயு நீதான்'', ''மருத் ஸாரதிரஸி'' - ''அக்னி நீதான்''; ''எல்லாமே நீதான், உன்னுடைய பரிணாமமில்லாமல் எது ஒன்றும் இல்லவே இல்லை - த்வயி பரிணதாயாம் ந ஹி பரம்'' என்று அம்பாள் மயமாகப் பார்த்துக் கொண்டு, பார்த்து அநுபவிக்கிற மனஸும் அவளே என்று இருந்தோமானால், அப்படியே போய்ப் போய் நமக்கும் அவளுடைய சிதானந்த அநுபவமே இந்த ஸ்ருஷ்டி நாடகத்திலுங்கூட உண்டாகிவிடும். நம்முடைய சிற்றறிவு பேரறிவான அந்த சித்திலும், நாம் அடைகிற சிற்றின்பங்கள் அந்தப் பேரின்பமான ஆனந்தத்திலும் ஐக்யமாகி சிதானந்த ஸ்வரூபமாகவே ஆகிவிடுவோம். அது ஸத்தான சிவனுக்குப் பத்னி ஸ்தானமானதால் சிவயுவதியாகி அவனோடேயே ஐக்யமாகி ஸச்சிதானந்த கனம் என்ற ப்ரஹ்மமாகிவிடுவோம். அதற்கு மேலே என்ன இருக்கிறது?

பரோடா ஸம்ஸ்தான ம்யுஸியத்தில் ஸௌந்தர்ய லஹரி ஏட்டுச் சுவடி ஒன்று ப்ரதி ச்லோகத்திற்கும் சித்ரம் போட்டு இருக்கிறதென்றும் அதன் ஒரு காப்பி ஃபிலடெஃபியா ஆர்ட் ம்யுஸியத்தில் இருக்கிறதென்றும் சொன்னது ஞாபகமிருக்கலாம். அதில் மூன்று ஏடுகளில் சொன்னது ஞாபகமிருக்கலாம். அதில் மூன்று ஏடுகளின் ஃபோட்டோவை பென்ஸில்வேனியா யூனிவர்ஸிடியில் ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரொஃபஸராக உள்ள வெள்ளைக்காரர் நம் மெட்ராஸ் யுனிவர்ஸிடி ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரொஃபஸருக்கு அனுப்பி வைத்து 'க்ளாரிஃபிகேஷன்' கேட்டிருக்கிறார். அந்த ஏட்டில் ஒன்று சித்ரம் போடக்கூடிய காட்சியாக எதுவும் இல்லாததாகத் தோன்றும் இந்த ''மநஸ்த்வம்'' ச்லோகத்திற்கும் சித்ரம் போட்டுக் காட்டுவதாக இருக்கிறது !

''இரு ச்லோகங்களில் ஸாரம்''

இதுவரை நான் சொன்னது, ஒருவேளை சொல்லாமல் விட்டுப் போனது, எல்லாவற்றுக்கும் சேர்த்து (''சரீரம் த்வம்'', ''மநஸ்த்வம்'' என்ற) இந்த இரண்டு ச்லோகங்களின் gist (ஸாராம்சம்) என்னவென்றால்: அம்பாள்தான் ஈச்வரனின் சரீரமாயிருக்கிறாள். சரீரம் என்றால் ஸ்தூலமானது மட்டுமில்லை. பரம ஸூக்ஷ்மமான

மனஸும் அதில் சேர்ந்ததுதான். ஒரு ச்லோகம் ரொம்ப ஸ்தூலமாக ''சரீரம் த்வம்'' என்று ஆரம்பிக்கிறது. இன்னொன்று ''மனஸ் த்வம்'' என்று அதி ஸூக்ஷ்மத்தில் ஆரம்பிக்கிறது. இதை நம்முடைய மனஸ் என்று வேண்டுமானாலும் வைத்துக் கொள்ளலாம். அல்லது ஆகாசாதி பஞ்சபூதங்களுக்கும் காரணமாக அவற்றைக் கல்பித்த மஹத் என்ற மஹா மனஸ் என்றும் வைத்துக் கொள்ளலாம். அந்த மூலமான மனஸிலிருந்து ஸூக்ஷ்மமான ஆகாசம் உண்டாகிறது. அது மேலும் மேலும் ஸ்தூலமாகிக் காற்று, அக்னி, ஜலம், மண் எல்லாம் வந்தன. ''இதெல்லாமும் நீதான்'' என்கிறார். ''நீ இல்லாமல் வேறு வஸ்து எதுவுமே இல்லை'' என்கிறார்: த்வயி பரிணதாயாம் நஹி பரம். ''சம்பு என்ற உயிருக்கு நீ சரீரம் என்று சொன்னாலும், உயிர் - உடல் என்ற பேதமில்லாமல் ஒன்றாக இருந்ததும் நீதான். நீயேதான் விச்வம் என்ற சரீரமாகப் பரிணமித்தாய் - த்வம் ஏவ ஸ்வாத்மானம் பரிணமயிதும் விச்வவபுஷா''

இங்கே ராமாநுஜ ஸித்தாந்தம் மாதிரி உயிர் - உடம்பு என்ற வித்யாஸம், அதாவது த்வைதம் த்வனித்தாலும் ''சிதானந்தாகாரம்'' என்று முடிப்பதால் எல்லாம் அத்வைதமாகிவிடுகிறது. ஸச்சிதானந்தத்தில் என்னதான் ஸத்தை விட்டுச் சிதானந்தங்களைப் பிரிக்கிற மாதிரிக் காட்டினாலும் மூன்றும் சேர்ந்து ஒன்றுதான். ஒரு தித்திப்பு பக்ஷணத்துக்கு ரூபம் இருக்கிறது, வாஸனை இருக்கிறது, ருசி இருக்கிறது என்றால் இந்த மூன்றில் ஒன்றை விட்டு ஒன்றைப் பிரிக்க முடியுமா? சிதானந்தம் என்று ஞான மூலமாயும், ஆனந்த மூலமாயும் சொல்லப்படும் அம்பாள் ஸத்தாகவும் இருக்கிற அத்வைதந்தான். மூலமான பரமஞானமும், பரமானந்தமும் ஸத் என்ற ஆதாரமில்லாமல் எப்படியிருக்க முடியும்? இந்த ஞானத்தையும் ஆனந்தத்தையும் வெளிப்பட அநுபவிக்கவே, அல்லது இந்த ஞான ஆனந்த அநுபவங்களை ஜீவ லோகக் குழந்தைகளும் பெறுவதற்காக வெளியிலே காட்டுவதற்கே, ஒன்றாக இருப்பவள் இரண்டு மாதிரி சிவயுவதி என்ற பாவத்தைத தாங்கி சிவன் என்ற பதியோடு சேர்ந்திருக்கிறாள் என்கலாம். 'சிவயுவதி பாவேன' என்பதால் இது பாவனைதான். வாஸ்தவத்தில் சிவனும் அவளும் ஒன்றுதான். விச்வ சரீரமும் அதன் உயிரான அம்பாளும் ஒன்றுதான். அந்த அம்பாளும, அவளையே சரீரம் மாதிரி ஆக்கிக் கொண்டிருக்கிற ஸத்தின் மூர்த்தியான அந்த சிவனும் ஒன்றுதான். அத்வைதம்தான்.

''சக்ரங்களில் சிவ - சக்தி''

''மநஸ் த்வம்'' ச்லோகத்துக்கு அப்புறம் அந்த மனஸிலிருந்து பிருத்வி வரை உள்ள தத்வங்களாக அம்பாள் இருப்பதான குண்டலிநீ சக்ரங்களில் அந்த ஸதி - பதி எப்படியெல்லாம் இருக்கிறார்கள் என்பதைச் சொல்லியிருக்கிறார்.

ஒவ்வொரு சக்ரத்திலும் அவர்களுக்கு வேறே வேறே பேர், கார்யம், குணம் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் அத்தனைக்கும் பொதுவாக இருப்பது பரம காருண்யம். ஒன்றிலே ''தபந - சசி - கோடி - த்யுதி'' என்பதாகக் கோடி ஸூர்ய-சந்த்ர ப்ரகாசத்தோடு தாங்கள் இருந்துகொண்டு பக்தனை ஸூர்யன், சந்த்ரன், அக்னி எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாற்பட்ட மோக்ஷ ஸ்தானத்துக்குத் தூக்கிவிடுகிறார்கள். இன்னொன்றிலே சுத்த ஸ்படிக ஸங்காசமாக இருந்துகொண்டு சந்த்ரிகை மாதிரி ஜிலுஜிலுப்பைப் பொழிகிறார்கள் - அக இருள் என்கிறார்களே, அந்த அஞ்ஞானத்தைப்

போக்குகிற சந்த்ரிகை ! சந்திர கிரணங்களைச் சகோரம் என்ற பக்ஷி சாப்பிடுகிறாற்போல உபாஸகர்கள் அதைச் சாப்பிடுகிறார்களாம். அப்புறம் இன்னொரு சக்ரத்தில் ஸ்வாமியும் அம்பாளும் ஹம்ஸ தம்பதியாக இருபபதாகச் சொல்கிறார். ஹம்ஸர், பரமஹம்ஸர் என்றால் ஸந்நியாஸி, ஞானி, அத்வைத ஸித்தர்கள் என்ற அர்த்தத்தை இங்கே பொருத்திக் கொள்ளவேண்டும். அவர்களிருக்கும் சக்ரந்தான், ப்ரணவம் தானாகவே பிறக்கிற அநாஹத சக்ரம். ப்ரணவந்தானே ஸகல சப்தங்களுக்கும் மூலம்? அதனால் இந்த ஹம்ஸ தம்பதிகளின் ஸம்பாஷணையே அஷ்டாதச வித்யா ஸ்தானங்களாக ஆயிற்று என்கிறார். (வேதங்கள் நாலு அதன் அங்கங்கள் ஆறு, உபாங்கங்கள் நான்கு இதுவரைக்கும் மொத்தம் பதிநான்கு, இதோடு நாலு உபவேதங்கள் சேர்ந்தால் அந்தப் பதினெட்டில் மத சாஸ்திரம் முழுக்க அடங்கிவிடும். 'அவற்றைத்தான் அஷ்டாதச வித்யா ஸ்தானம் என்பது.) ஹம்ஸங்கள் பேசிக்கொள்வதிருக்கட்டும். அவை நீந்தத் தடாகம் வேண்டுமே! ஹிமய உச்சியிலுள்ள மானஸ ஸரஸில் ஸாதாரண ஹம்ஸங்கள் நீந்துமென்றால் இந்த திவ்ய ஹம்ஸ தம்பதி மஹான்களின் மனஸான மானஸத்தில் நீந்துகிறார்களாம். 'மானஸம்' என்றால் 'மனஸு'க்குரியது' என்றே அர்த்தம். ஹம்ஸம் பத்மத்தில் ஊறும் தேனைக் குடிக்கிற மாதிரி இந்த ஹம்ஸ ஜோடி ஞானத் தாமரையில் ஊறும் ப்ரஹ்மானந்தத் தேனைக் குடிக்கிறார்களாம். ஹம்ஸததிற்கு ஒரு அத்புத சக்தி சொல்வதுண்டு: பாலில் ஜலத்தைக் கலந்து வைத்துவிட்டால் அது ஜலத்தைப் பிரித்து ஒதுக்கிவிட்டு நல்லதையே பாலாக நினைத்து ஸ்வீகரித்துக் கொண்டு அநுக்ரஹம் பண்ணுவார்களாம். ''நமக்குப் பால்வார்த்தாளே !'' என்று, தப்பையெல்லாம் மறந்து, அநுக்ரஹம் செய்வது ! (சிரித்து) ஆனால் முழு ஜலமாகவே, அழுக்கு ஜலமாகவே வைத்தால் அவர்களுக்கு அத்தனை தயை இருந்துங்கூட என்ன பண்ண முடியும்?

ஒரே மாதிரியாகவே அந்த ஸதி-பதி பண்ணினாலும் ஒரு சக்ரத்தில் மட்டும் ''என்னதான் இருந்தாலும், தான் அம்மா; தன் கருணை ஸ்வாமிக்கு வராது'' என்று அம்பாள் காட்டுகிறாள். பஞ்ச பூதங்களில் அக்னிக்கான அந்த சக்ரத்தில் அவர் அக்னி நேத்ரத்தைத் திறந்து ஸம்ஹாரம் பண்ணுகிறார். அப்போது அந்த அம்மாவோ ''தயார்த்ராத்ருஷ்டி:'' என்பதாக தயையினால் அப்படியே குளிர்ந்திருக்கும் பார்வையாலே லோகத்திற்கு சைத்யோபசாரம் (குளிர்விக்கும் உபசாரம்) செய்கிறாள் ! ''அப்பா இந்த அம்மாவுக்கு ஸமமாவாரா?'' என்று நாம் நினைக்கிற இங்கேதான் அவளுக்கு 'ஸமயா' என்ற பெயரைப் போட்டு வேடிக்கை பண்ணியிருக்கிறார் ! வேடிக்கையிலேயே பரம தத்வம் ! 'அவர்கள் இரண்டு பேரும் வெளியிலே எத்தனை வித்யாஸமாயிருந்தாலும், உள்ளே ஒன்றுதான், ஸமந்தான்' என்று அந்தப் பேரால் காட்டுகிறார் ! அப்புறம் ஸ்வாமியே ஒரு சக்ரத்தில் குளிர் மேகமாக இருக்கிறார். 'ஸம்ஹரித்த லோகத்தை மறுபடி ஸ்ருஷ்டி பண்ணுவதற்காக ப்ரளயாக்னியை அணைக்கும் மழை மேகமாக அங்கே ஸ்வாமி இருக்கும்போது அந்த மேகத்தில் ஜ்வலிக்கும் மின்னலாக அம்பாள் இருக்கிறாள்.

இப்படி ஐந்து சக்ரங்களில் சிவ-சக்திகளைச் சொல்லி ஆறாவதான ப்ருத்வீ தத்வமான மூலாதார சக்ரத்தோடு ''ஆனந்த லஹரி'' என்ற பாகத்தை முடித்திருக்கிறது. மூலாதார தத்வமான மஹா கணபதியோடுதான் ஆரம்பிப்பது வழக்கம். இங்கே அதுவே முடிவாக இருக்கிறது ! ஆரம்பமும் முடிவும் ஒன்றானால் அதுதான் அத்வைதம் ! அந்த ச்லோகத்தை (ச்லோ.41) சொல்கிறேன்.

"ஜனக - ஜனனீ"

தவாதாரே மூலே ஸஹஸமயயா லாஸ்ய-பரயா

நவாத்மாநம் மந்யே நவரஸ-மஹாதாண்டவ-நடம் ।

உபாப்யாம் ஏதாப்யாம் உதய-விதிம் உத்திச்ய தயயா

ஸநாதாப்யாம் ஜஜ்ஞே ஜநக-ஜநநீமத் ஜகத் இதம் ॥"41

(தவ) உனது (ஆதாரே மூலே) மூலாதார சக்ரத்தில் (லாஸ்ய பரயா) (பெண்பாலாருக்குரிய) லாஸ்யம் எனும் நடனத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவளும் (ஸமயயா ஸஹ) 'ஸமயா' எனப்படுபவளுமான உன்னுடைய உருவ பேதத்துடன் (நவரஸ மஹாதாண்டவ நடம்) (ஆண்பாலாருக்குரிய) தாண்டவம் எனும் நடனத்தை நவரஸங்களுடன் மஹத்தான முறையில் ஆடுகின்ற (நவரஸங்களுடன் மஹத்தான முறையில் ஆடுகின்ற (நவாத்மாநம்) ஆனந்த பைரவர் என்ற பெயரில் ஒன்பது வ்யூஹத்துடன் கூடிய சிவனின் உருவ பேதத்தை (மந்யே) த்யானிக்கிறேன். (தயயா) தயையுடன் (உத்திச்ய) உத்தேசித்து (ஸநாதாப்யாம்) ஒருவருக்கொருவர் ஆச்ரயமான தம்பதியாக ஆன (ஏதாப்யாம் உபாப்யாம்) இந்த உங்களது ஜோடியால் (இதம் ஜகத்) இவ்வுலகு (ஜநக ஜநநீமத்) தந்தையும் தாயும் உடையதாக (ஜஜ்ஞே) ஆகிறது.)

மூலாதாரம் என்ற அடிச் சக்ரத்தில் அம்பாளை ஸ்வாமியோடு ஆராதித்து முடிக்கிற ச்லோகம் இங்கே ஸ்வாமியை "நவாத்மானம்" என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது. அந்த திவ்ய தம்பதியைச் சேர்த்துச் சேர்த்துச் சொல்கிற ச்லோகங்களில் முதலாவதான "சரீரம் த்வம் சம்போ:"வில் இதே நவாத்மா பேர் வந்தது. முடிவான ச்லோகத்திலும் அதையே திருப்பியிருக்கிறார். இங்கே அது மூலாதார சக்ரத்திலுள்ள ஈச்வரனின் ரூப பேதமான ஆனந்த பைரவரைச் சொல்வதாகும். இதோடு சக்ர ஸமாசாரம் பூர்த்தியாவதால், 'நவாத்மா' எனபதற்குக் காலம் முதலான நவ வ்யூஹம் உடையவர் என்பது மட்டுமில்லாமல், சக்ரங்கள் 6 ப்ளஸ் அவற்றில் இருக்கும் க்ரந்திகள் என்ற முடிச்சுகள் 3, இரண்டும் சேர்ந்த ஒன்பதற்கு ஆத்மாவாயிருப்பவர் என்றும் அர்த்தம் பண்ணலாம்.

இங்கே 'ஆனந்தபைரவ'ருக்கு ஸ்த்ரீ லிங்கமான (பெண் பாலான) ஆனந்தபைரவி என்ற பெயரோடு அம்பிகை இருக்கிறாள். அவருக்கு ஸமமானவளானதால் 'ஸமயா' என்ற பெயரை ஆசார்யாள் போட்டிருக்கிறார்.

"தவாதாரே மூலே" என்ற ஆரம்பம் Proseorder-ல் *"தவ மூலாதாரே": "உன்னுடையதான மூலாதாரத்தில்" என்று அம்பாளைப பார்த்து ஆசார்யாள் சொல்வதாக ஆகும். "ஸமயயா ஸஹ" என்றால் "ஸமயாம்பாளான ஆனந்தபைரவியுடன்". அவளுக்கு லக்ஷணம் சொல்லியிருக்கிறது, "லாஸ்யபரா" என்று. ஒருத்தர் த்யானத்தில் ஒருமுகமாக ஈடுபட்டிருக்கிறாரென்றால் அவரை 'த்யானபரர்' என்கிறோமல்லவா? அப்படி 'லாஸ்யபரா' என்றால் 'லாஸ்யத்தில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டவள்' என்று அர்த்தம்.*

'லாஸ்யம்' என்றால் பெண்கள் செய்கிற நாட்டியம். அது லளிதமாக இருக்கும். புருஷர்கள் ஆடுகிற நாட்டியம் கொஞ்சம் ஆர்ப்பாட்டமாக இருக்கும். அதற்குத் 'தாண்டவம்' என்று பெயர். நடராஜா தாண்டவம்; சிவகாம ஸுந்தரி லாஸ்யம். 'ந்ருத்தம்'

என்கிற தாள விந்நியாஸமும் ஜதிபேத கதிபேதங்களும் தாண்டவத்தில் முக்கியம். லாஸ்யத்தில் பாவம், மனோ பாவம், முக பாவம் முக்கியம்; அபிநயம் முக்கியம். இந்த இயல்புகளை ஒட்டியே அந்த நாட்டிய வகைகளை masculine, feminine என்று (ஆண்பால், பெண்பாலாக) வைத்திருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் பழைய நாளில் ! இப்போது எல்லாமே masculine ஆகிக் கொண்டு வருகிறது !

பரமேச்வரனுக்கு 'மஹாநடன்' என்று பெயர். அமரகோசத்தில்கூட ''மஹாகாலோ மஹாநட:'' என்று வருகிறது. அவர் ஆடாவிட்டால் இந்த உலகம் ஆடாது. அசையாது. இது அழியவேண்டுமானால அதற்கும் அவர் ஸம்ஹாரத் தாண்டவம், ஊழிக்கூத்து என்று 'டான்ஸ்' ஆடவேண்டியிருக்கிறது ! அவரை அசைப்பதே அம்பாள்தான் என்று முதல் ச்லோகத்திலேயே சொல்லிவிட்டபடியால் அவர் இப்படி அமர்க்களமாக ஆடுகிறார் என்பதும் அவள் காரியந்தான் என்று ஏற்படுகிறது. அவரை ஆர்ப்பாட்டமாக ஆடவிட்டுவிட்டு, அவளும் வந்து கூடச் சேர்ந்து பரம கோமளமாக லாஸ்ய நடனம் செய்கிறாள். நாம் வெளி லோகத்தில் கையால் காலால் ஆடுவது ஓடுவது; உள்ளுக்குள்ளே எந்த பாவம் ஏற்பட்டாலும், கோபமோ சோகமோ காமமோ எது வந்தாலும் அதற்கேற்றபடி நம் நாடி நரம்புகள் ஆடுவது எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் இப்படி அந்த அகமுடையான் பெண்டாட்டி ஆடுகிற ஆட்டம்தான் ! சோகம் வந்தால கண் ஏன் துடிக்கவேண்டும்? கோபம் வந்தால் உதடு ஏன் துடிக்கவேண்டும்? நம் எல்லோருக்குள்ளும் அந்தர்யாமியாகப் பரமேச்வரன் தானே இருக்கிறான்? அவன் நவரஸங்களோடும் ஸம்பந்தப்படுவது போல ஆடுவதால்தான் நமக்கு இந்த ஆட்டங்கள் ஏற்படுகின்றன. இதெல்லாம் பாவப் பிரதானமான லாஸ்யத்தைச் சேர்ந்தது; ஆகையால், பரமேச்வரன் அம்பாளின் லாஸ்யத்தோடு ஸம்பந்தப்பட்டு நவரஸங்களைக் காட்டுகிற நிலையைச் சேர்ந்தது. பாவம் இல்லாமல், அநேக ஆட்டங்கள் இயற்கையில் இருக்கின்றன. லோகங்கள் எல்லாம் அதன் அச்சில் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கொண்டு ஆடுகின்றன. கிரஹங்கள் ஸூரியனைச் சுற்றி டான்ஸ் பண்ணிக் கொண்டு வருகின்றன. காற்று அடிக்கிறதே, அது ஓர் டான்ஸ். நெருப்பு தலையை விரித்துக்கொண்டு கொழுத்துவிட்டு பரவுகிறது ஒரு டான்ஸ். ஜலம் வெள்ளமாகப் பாய்கிறதும் டான்ஸ் இதெல்லாம் பாவம் சேராத தாண்டவம். ஆனால் இவற்றால் நம்மிடம் பல பாவங்ள், ரஸாநுபவங்கள் உண்டாகின்றன. தென்றல் அடித்தால் ஸந்தோஷமாயிருக்கிறது. அதே காற்று புயலானால் பயமாயிருக்கிறது. புயல் நம்மை பாதித்தும் விட்டால் ஒரே அழுகை, சோகம் உண்டாகிறது. சந்திரன் அதுபாட்டுக்கு என்னவோ நிலாவைக் கொட்டிக் கொண்டிருந்தாலும், நிலாவினால் தான் விரஹம், அது, இது என்று கவிகள் பெரிசாகக் கட்டுகிறார்கள். ஆகவே தாண்டவமும் லாஸ்யமும் சிவ-சக்திகள் மாதிரிப் பரஸ்பர ஸம்பந்தப்பட்டுத்தான் இருக்கின்றன.

இந்த ச்லோகத்தில் இதைத்தான் சொல்லியிருக்கிறது. லாஸ்யபராவான ஸமயாவோடு ஆனந்தபைரவ மூர்த்தி நவரஸ பரிதமான மஹா தாண்டவ நாட்யமாடுகிறார். என்று சொல்லியிருக்கிறது.

''மஹேச்வர மஹாகல்ப மஹா தாண்டவ ஸாக்ஷிணி'' என்று (லலிதா) ஸஹஸ்ரநாமத்தில் பெயரிருக்கிறது. ஆனால் அங்கே சொன்னது ஸம்ஹார தாண்டவம்; இங்கே சொல்வது ஸ்ருஷ்டி தாண்டவம். அங்கே ஸ்வாமி அப்படி ஸம்ஹார தாண்டவம்

ஆடும்போது அம்பாள், - தாயாரில்லையா? அதனால் - அதை வெறுமே ஸாக்ஷிமாத்ரமாகப் பார்த்துக் கொண்டு மட்டுமிருக்கிறாள். ஸ்ருஷ்டி நாட்யத்தின்போதோ தானும் பதியின் தாண்டவத்தோடு கூடச்சேர்ந்து தன்னுடைய பங்காக லாஸ்யம் பண்ணுகிறாள்.

''ஸாக்ஷிணீ'' - ஸாக்ஷியாய் பார்த்துக்கொண்டு மாத்திரமிருக்கிறாள் - என்று ஸஹஸ்ரநாமம் சொன்னாலும், அந்த ஸம்ஹாரத்தின்போதுகூட அவர் அக்னி ப்ரவாஹமாகப் பொங்கவிட்டுப் பொசுக்கும்போது அவள் அருள் மழை பெய்து குளிரப் பண்ணுகிறாளென்றே ஆசார்யாள் சொல்வதாகச் சொன்னேன். அதனால் ஸம்ஹாரம் நடக்காமல் பண்ணிவிட்டாளென்று அர்த்தமில்லை. லோக லீலையில் அதுவும் ஒரு அங்கமாக நடந்தாக வேண்டுமென்று அவளேதான் திட்டம் போட்டு, அதற்கு ருத்ரனை அதிகாரியாக அப்பாயின்ட் பண்ணியது. அதனால் அங்கே குளிரப்பண்ணுவதென்பது, ஆபரேஷன் பாட்டுக்குக் கத்தியைப் போட்டு அறுத்துப் பண்ணும்போது மயக்க மருந்து கொடுக்கிற மாதிரிதான். ராணுவம் சண்டைத் திட்டங்கள் போட்டுப் பண்ணுவதைக் கூட 'ஆபரேஷன்' என்றுதான் சொல்வது. அப்படி இது ருத்ரனுடைய ஸம்ஹார ஆபரேஷன்!

அப்புறம் மறுபடி ஸ்ருஷ்டி - அவரே ஆனந்தபைரவாராகி ஆனந்த பைரவியான அம்பாளுடைய கோவாபரேஷனோடு நாட்டியமாடியே ஸ்ருஷ்டிப்பது. மூலாதாரத்தில் ஆனந்தபைரவ-ஆனந்தபைரவிகளின் தாண்டவ-லாஸ்யத்தை தியானம் செய்கிறேன்'' என்கிறார். ஆனந்தபைரவி என்பது ராகத்தின் பெயராக இருக்கிறது. அது பாட்டு. இங்கே ஆட்டமும் சேர்ந்திருக்கிறது.

ஆனந்தம் வந்தால்தான் ஆடுவது பாடுவது எல்லாம். வெள்ளைக்காரர்கள் குடித்து குதித்து ball dance என்று ஆடுகிறார்கள். ஆனந்தப்படத் தெரியாத நாம் மூக்கைச் சிந்திப் போட்டுக் கொண்டுதானே இருக்கிறோம்? ஸாக்ஷாத் ஈச்வரனும் அம்பாளும் ஆனந்தப் பூரிப்பில் நாட்டியம் ஆடுகிறார்கள். அவர்கள் அப்படி இருக்கிறார்களே என்று நாம் ரொம்ப ஸ்வாதீனம் எடுத்துக் கொண்டுவிடக்கூடாது. அதனால்தான் ஆனந்தத்தோடு பைரவம் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். பைரவம் என்பது பயமுறுத்துவதை, கோபத்தை, உக்ரத்தைக் காட்டுவது நம்மை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்காக இப்படி!

பைரவ குணம் டெம்பரரிதான். ஆனந்தந்தான் அவர்களுடைய பெர்மனென்ட் குணம். பெரிய ஆனந்தம் என்ன? அன்பாயிருப்பதுதான். ஸர்வ பூத தயைதான் இந்த தம்பதியின் ஆனந்தம். ''தயயா'' - 'தயையினால்' என்று மூன்றாம் வரியின் முடிவில் வருகிறது.

தயையால் என்ன பண்ணுகிறார்கள்? லோக ஸ்ருஷ்டியைப் பண்ணுகிறார்கள். ''இது என்ன தயை? ஸ்ருஷ்டியால்தான் அத்தனை அனர்த்தமும், இதைப் பண்ணுவது தயையே இல்லை; க்ரூரந்தான்'' என்று தோன்றலாம். அப்படியில்லை. இப்போது ஸ்ருஷ்டி பண்ணாமல் இவர்கள் நிறுத்திவிட்டாலும் இதற்கு முன்னாடி ஸ்ருஷ்டி என்று எப்போதோ ஏற்பட்டு விட்டதே! ஒரு ஸ்ருஷ்டி முடிந்ததும் பிரளயத்தில் எல்லாருக்கும் ரெஸ்ட்; மறுபடி ஸ்ருஷ்டி. ''இப்படி மறுபடி பண்ண வேண்டாம் என்பதுதான் ஸ்வாமி, எங்கள் கட்சி என்றால் அதில் இருக்கிற தப்பைச் சொல்கிறேன். ஏழு நாளானால் ஒரு

வாரம், முப்பது நாள் ஒரு மாஸம் என்கிற மாதிரி, ஸ்ருஷ்டி காலம் என்றும் இத்தனை லக்ஷோபலக்ஷம் வருஷம் என்று ஒரு கணக்கு உண்டு. அது ஆனவுடன் ப்ரளயம் வந்தாகணும். இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ப்ரளயம் வருகிறதென்றால், ஸரியாக அந்த ஸமயத்திலேயே ஸகல ஜீவ ராசிகளுக்கும் கர்மாவெல்லாம் தீர்ந்து அவர்கள் மோக்ஷத்திற்கு அர்ஹராகி (அருகதை பெற்றவர்களாகி)யிருப்பார்களா என்ன? அதெப்படி ஸாத்யம்? ஒவ்வொரு தினுஸில் ஏராளமான கர்மாபாக்கியுடன் இருக்கிறபோதேதான் ப்ரளயம் வருகிறது, வந்த அது வெளிப் பார்வைக்கு க்ரூரமானதாகத் தெரிந்தாலும், வாஸ்தவத்தில் பரம க்ருபை பண்ணுகிறது. என்ன க்ருபை என்றால் யாருக்கு எத்தனை வண்டி கர்மா பாக்கி இருந்தாலும் அதைக் கவனிக்காமல் மறுஜன்மாக்களிலிருந்து விடுவித்து, ஸம்ஹாரம் என்ற பெயரில் ரெஸ்ட் கொடுக்கிறது. ஆனால் இந்த ரெஸ்ட்டும் சாச்வத மோக்ஷமில்லை. போனால் போகிறதென்று ரொம்ப நீண்ட காலம் கொடுக்கிற ரெஸ்ட்தான். சாச்வத மோக்ஷம் ஜீவாத்மாக்களே புண்யம் பண்ணி, ஸாதனை பண்ணிக் கர்மாவைக் கழித்துக் கொள்ளும்போது ஈச்வரனும் ஒட்டிக்கு இரட்டியாக க்ருபை காட்டி ஏற்படவேண்டியது தான். ஜீவனுக்கு அந்த யோக்யதை ஸம்பாதித்துக் கொள்ள சக்தி உண்டு என்று ஈச்வரன் நம்பி இப்படி வைத்திருக்கிறான். இது மநுஷ ஜாதிக்குப் பெரிய பெருமையில்லையா? அந்தப் பெருமையைப் புரிந்து கொள்ளாமல் போகிறோம்; ஓயாமல் ஜன்மா எடுக்கிறோம். அப்போதுதான் நாமாக ஸம்பாதித்துக் கொள்ளாத மோக்ஷத்திற்கு ஒரு ஸப்ஸ்டிட்யூட் மாதிரி ஈச்வரன் பரம கருணையோடு ப்ரளயத்தினால் ரெஸ்ட் தருகிறான். ஆனால் கர்மா பாக்கி இருக்கிறதே, அதைத் தீர்த்துக் கொண்டாலொழிய சாச்வத மோக்ஷம் என்ற ப்ரஹ்மானந்தம் எப்படிக் கிடைக்கும்? அதற்காகத்தான் மறு ஸ்ருஷ்டி ஏற்படுத்துகிறான். அதுவும் நாம் கர்மாவைக் கழித்துக்கொண்டு ஆனந்தத்திற்கெல்லாம் மேலான மோக்ஷானந்தத்தை ஸாதித்துக்கொள்ள சான்ஸ் கொடுப்பதுதான். இப்படியொரு சான்ஸ் கொடுப்பது பரம கருணைதானே?

இதை உத்தேசித்துப் ஆனந்த பைரவ-பைரவிகள் தங்கள் நாட்டியத்தின் மூலமே மறு ஸ்ருஷ்டியை உண்டு பண்ணுகிறார்கள். ஜீவர்கள் கர்மாவைப் போக்கிக் கொண்டு மோக்ஷம் போக வாய்ப்புக் தரவேண்டும் என்றே பண்ணுவதால்தான் 'தயயா' என்று போட்டார். லோகத்தை உண்டு பண்ணும் தம்பதியானதால் ஜனக-ஜனனி, நம் எல்லோருக்கும் அவர்கள் தந்தையும் தாயும் ஆவார்கள் என்று உறவு சொல்லி நம்மை அவர்களோடு அன்பில் கட்டிப் போடுகிறார்.

உபாப்யாம் ஏதாப்யாம்உதய-விதிம் உத்திச்ய தயயா
ஸநாதாப்யாம் ஜஜ்ஞே ஜநக-ஜநநீமத் ஜகத் இதம் ॥

''ஏதாப்யாம் உபாப்யாம்'' - 'இப்படிப்பட்ட தாண்டவ லாஸ்யங்களைச் செய்பவர்களான உங்கள் இரண்டு பேராலும் 'உதயவிதிம் உத்திச்ய' - உலகை மறுபடி உதயம் செய்யும் முறையை உத்தேசித்து' (''அந்த உத்தேசத்தை நீங்கள் காரியமாவே பண்ணிவிட்டதால்'' என்பது தொக்கி நிற்கிறது. ஸாக்ஷாத் பரதேவதையும் பரமேச்வரனும் ஒரு உத்தேசம் பண்ணிவிட்டால் அது நிச்சயம் காரியத்தில் பலிதமாகிவிடும். அது நடந்தது என்று சொல்ல வேண்டியதே இல்லை); ''இதம் ஜகத்'' - 'இந்த லோகமானது' (அதாவது ஸமஸ்ப் பிராணிகளும்) ஜனக ஜநநீமத்'' - 'தந்தையும் தாயும் உடையதாக'; ''ஜஜ்ஞே'' - 'ஆகிறது'.

''ஐயோ, ஸ்ருஷ்டியில் மாட்டிக்கொண்டோமே! மாயை இழுக்க ஆரம்பித்துவிடுமே!'' என்று பயப்படுகிற நம்மைப் பார்த்த ஆசார்யாள், ''பயப்படாததேயப்பா! அழாதேயப்பா!'' என்று ஆறுதல் சொல்லி ''ஸ்ருஷ்டியை மட்டும் ஏன் பார்க்கிறாய்? பார்த்தால் பயந்தான். யார் ஸ்ருஷ்டி செய்தது என்பதை நினைத்துப் பார். அப்பாவும் அம்மாவுமாக ஈச்வரனும் அம்பாளுந்தான் இதை உண்டு பண்ணியிருக்கிறார்கள் என்பதை நினைத்துப் பார். தாய் தந்தை எங்கேயாவது கெடுதல் பண்ணுவார்களா? நம் நல்லதற்குத்தான் இதைச் செய்திருக்கிறார்கள். அவர்களை நினைத்தாயானால் கெட்டது நம்மைத் தொடாமல் ரக்ஷித்து நல்லதிலேயே சேர்ப்பார்கள். நீ நாதியற்று அநாதையாகக் கிடப்பதாக நினைத்தால்தான் உன்னை மாயை வந்து தாக்கும். உனக்கு பலமாக இருக்கிற பராசக்தியைப் பரமேச்வரனோடு சேர்த்துத் தாயும் தந்தையுமாகத் துணைக்கு இருக்கிறார்களென்று நினைத்துப் பார். மாயை ஓடிப்போய்விடும். நீ அநாதன் இல்லை; அந்த மாதா-பிதாக்களை ரக்ஷகர்களாகக் கொண்ட ஸநாதன் நீ'' என்கிறார்.

குழந்தைகளான நமக்கு மாதா-பிதா என்று இரண்டு பேரும் இருப்பதாகச் சொன்னால்தான் நாம் ஸநாதர்கள் என்று தோன்றுகிறது. லோகத்தில் எப்படி இருக்கிறது? தகப்பனார் மட்டும் இருந்து அவர் என்ன சவரணையாகப் பார்த்துப் கொண்டாலும் தாயாரில்லாவிட்டால், 'ஐயோ பாவம், தாயில்லாக் குழந்தை' என்று அலாதியாக ஒரு பரிதாபம் உண்டாகத்தான் செய்கிறது. அதே மாதிரி அம்மா மட்டுமிருந்து எத்தனை வசதியாகப் பராமரித்தாலும், 'தகப்பனாரில்லாத அநாதைக் குழந்தை' என்ற பரிவு ஏற்படுகிறது. ''பராசக்தி என்றோ பரமேச்வரன் என்றோ ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் பரப்பிரம்மம் லோகத்தை ரக்ஷிக்கிறது என்று சொன்னல் போதாதா? எதற்காக உமா - மஹேச்வரன், லக்ஷ்மி - நாராயணன், ராதா - கிருஷ்ணன், ஸீதா - ராமன் எனறு இரண்டு பேரைச் சொல்ல வேண்டும்?'' என்று கேட்பதற்கு இதுதான் பதில். நாம் எல்லாரும் குழந்தையானதால் ஜனக-ஜனனி இரண்டும் வேண்டும். ஜனகன் - பிதா; ஜனனி - மாதா, இவர்களில் ஒருத்தர் இல்லாவிட்டாலம் அநாதை மாதிரித்தான் தோன்றும். இரண்டு பேரும் இருந்தால்தான் 'ஸநாதர்' என்று அழுத்தமாகப்படும்.

ச்லோகத்தில் ''ஸநாதாப்யாம்'' என்று வருகிறது. ஆனால் வேடிக்கை என்னவென்றால், அது அநாதைகளாட்டமா (அநாதை போல்) இருக்கிற நம்மைச் குறித்துச் சொன்னதில்லை; நமக்கு நாதனும் நாதையுமாக உள்ள ஸ்வாமியையும் அம்பாளையுமே குறித்துச் சொன்னது? அந்த இரண்டு பேரையுமே பார்த்து 'உபாப்யாம், ஏதாப்யாம், ஸநாதாப்யாம்' என்கிறார். 'ஸநாதர்களாக இருக்கிற உங்கள் இருவராலும்'' என்ற அர்த்தம். இப்படிச் சொன்னால் அம்பாளுக்கும் ஈச்வரனுக்கும் மேலே ப்ரபு ஸ்தானத்தில் யாரோ இருந்துகொண்டு அவர்களுக்கும் ரக்ஷணம் தருகிறாரென்று அல்லவா ஆகிறது? இது விசித்ரமாயிருக்கிறதே! 'நாம் எல்லாம் அநாதையில்லை. நமக்கு நாதனாக ஈச்வரன் இருக்கிறான். அவனுக்குத்தான் நாதனில்லை - அவனை ரக்ஷிக்க என்று அவனுக்கு மேலே ஒரு ப்ரபு இல்லாததால்! அதனால் அவன்தான் அநாதை என்று மாற்றி பெரியவர் சொன்னார். இதை ஆசார்யாள் மாற்றி விட்டாரா?

இல்லை, இவர்களுக்கு மேலே வேறு யாரோ இருந்து ஸதாதர்களாக்கவில்லை. இவர்களுக்குள்ளேயே தான் பரஸ்பரம் ஒருத்தருக்கு மற்றவர் நாதராக இருக்கிறார்கள்.

சக்தியின்றி சிவனில்லை; சிவனின்றி சக்தி இல்லை. ஒரு பாவத்தில் அவள் சேஷம் - அவன் சேஷீ, இன்னொன்றில் அவன் சேஷம் - அவள் சேஷீ என்று முன்னே ஆசார்யாளே சொன்னாரல்லவா? அப்படி, அவர்களுடைய லீலா விநோதத்திலே இவள் அவனுக்கு மேலே இருந்துகொண்டு காலகூட விஷத்திலிருந்தும் மஹாப் பிரளயாக்னியிலிருந்தும் அவனை ரக்ஷிக்கிறாள்; தாக்ஷாயணி, பார்வதி முதலிய ரூபங்களில் இவள் அடங்கி ஒடுங்கி இருக்கிறபோது அவன் கிருஹத்தின் யஜமானனாக இவளை ரக்ஷிக்கிறான். தத்வ ரீதியிலும் சிவம் சக்திக்கு மேலாகவும், சக்தி சிவத்துக்கு மேலாகவும் இருந்து பரஸ்பரம் பரிபாலனம் பண்ணிக் கொள்வதை மந்திர சாஸ்திரங்களும், சிவாகமங்களும் 'திருமந்திரம்' முதலியனவும் சொல்கின்றன. இரண்டும் பல உறவுகளில் பின்னிப் பிணைந்தவை. இருவர் அநுக்ரஹமாகவும் ஒரே பரமாத்மாவின் அநுக்ரஹத்தை நாம் பெற வேண்டும். இதற்காகத்தான் ஜனக-ஜனனியாக உபாஸிப்பது. அப்போதுகூட அவன் அநுக்ரஹித்தால்தான் அவள் அநுக்ரஹம் பண்ணுவாள், அவள் அநுக்ரஹம் இருந்தால்தான் அவன் அநுக்ரஹம் கிடைக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறது.

சத்தன் அருள்தரிற் சக்தி அருளுண்டாம்

சத்திஅருள் தரிற் சத்தன் அருளுண்டாம் *(திருமந்திரம் - 333)*

(சத்தன் -சக்தியோடு கூடிய ஈசன்; சத்தி - சக்தி)

பரமேச்வரனையே தாயுமானவர் என்ற சொல்கிற போதுகூட, தாய் என்ற வார்த்தையைச் சொல்லி, 'அதுவும் ஆனவர்' என்பதாலேயே தாய்-தந்தை என்ற இரண்டாகவும் நினைப்பூட்டியிருக்கிறது. இவரேதான் தாயுமாகி இருக்கிறார் என்பதால் மலைக்கோட்டையில் அம்மன் ஸந்நிதி இல்லாமலிருக்கிறதா என்ன? அங்கேயும் பரம ஸாந்நித்யத்தோடு ஸ்ரீ சக்ராகாரமான ஸந்நிதியில் ஸுகந்த குந்தாளாம்பிகையாக ஒரு தனி அம்பாள் இருக்கத்தான் செய்கிறாள். அங்கே 'ஆனந்த லஹரி' ச்லோகங்கள் பொறித்திருப்பதை முன்பே சொன்னேன்.

நாம் கடைத்தேறும் பொருட்டே அம்மையும் அப்பனுமாகி வந்து இம்மையும் மறுமையும் தரும் ஜனக ஜனனிகளைப் பற்றிச் சொல்வதோடு ஆனந்த லஹரீ பாகம் பூர்த்தியாகிறது.

''இந்த ஜகத் ஏதா அறிவுகெட்டுக் குட்டிச் சுவராகப் போவதற்கு ஏற்பட்டதில்லை. இது 'ஜனக-ஜனனீமத்' ஆக்கும்! அதாவது ஸாக்ஷாத் பரமேச்வரனையும் பராசக்தியையும நம்மைக் கட்டிக் காக்கிற பெற்றோராகக் கொண்டதாக்கும்!'' என்று ஆசார்யாள் தைரியம் கொடுக்கிறார். பெருமை கொடுக்கிறார், உத்ஸாஹப்படுத்துகிறார். ஜனக-ஜனனீமத்' என்றால் 'தாய் தந்தையைப் பெற்றிருக்கும்படியான தன்மை' என்று அர்த்தம். குழந்தைகளுக்கு வேண்டிய பெரிய உறவு அதுதான். அது லோகத்து ஜனங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இருக்கிறது என்று பெரிய அபயவாக்கு சொல்கிறார்.

நடுநடுவே ஸ்ரீ யந்த்ரம், மந்த்ரபீஜம், குண்டலிநீ முதலிய விஷயங்களைச் சொன்னாலும், இந்த பாகத்தையும் பூர்த்தி பண்ணும்போது எல்லாவற்றுக்கும், மூலாதாரமாக நம்முடைய மூலாதார சக்ரத்தில் பிரியமாகக் கிட்டே போனால் பக்தி பண்ணும்படி பரம ஸுலபமாக ஒரு அப்பா-அம்மா இருப்பதைக் காட்டி நம்மை அவர்களுடைய ரக்ஷணையிலே இருக்கிற குழந்தைகளின் நிர்விசாரமான நிலையில்

வைத்து ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கிறார். 'ஆனந்த லஹரி' இப்படித் தன் தாய் தந்தைகளைக் கண்டுபிடித்துவிட்ட குழந்தையின் நிர்மலமான ஆனந்தத்தோடு பூர்த்தியாகிறது.

பல நிலைகளில் சிவ-சக்திகள்

தாயும் தந்தையும் என்று அந்த அம்பாளையும் ஸ்வாமியையும் அடிமனஸில் இறுக்கிப் பிடித்து நினைக்க வேண்டியதே பொதுவான பாவம். அதற்குள்ளேயே ஆசார்யாள் அவர்களைப் பல நிலைகளில் பலவிதமான உறவுகளில் சொல்லியிருக்கிறவைகளை உப-பாவங்களாகக் கொண்டால் ரஸம் ஜாஸ்தியாகும். 'ஸ்தாயி' என்று அடிப்படையாக ஒரு நிரந்தர பாவம். 'ஸஞ்சாரி' என்று அதற்கு அழகு பண்ணவே அப்பப்போ வந்து போகிற பல பாவங்கள் என்று நாடகத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள்; அந்த மாதிரி! இந்த 'ஆனந்தலஹரி' பாகத்தில் அந்த இரண்டு பேரையும் எப்படியெல்லாம் காட்டியிருக்கிறதென்று கொஞ்சம் பார்க்கலாம்.

அசையக்கூட முடியாத தகப்பனாரை அவளே அசையச் செய்வதுதான் அவள் மஹிமைக்கு சூடாமணி. அதுதான் முதல் ச்லோகம் லோகத்தின் பார்வையிலே அவர் முக்யமாக ஸம்ஹாரகர்த்தாவாக இருக்கிறாரென்றால் அங்கேயும் அவள் மஹிமையையே 'ஓஹோ' என்று அடுத்த ச்லோகம் சொல்கிறது. அவளுடைய ஒரு பாதரேணுதான் அவருக்கு அந்த சக்தியைக் கொடுத்தது என்கிறது. இங்கே தெய்வமும் நாமும் எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படி அம்பாளும் ஸ்வாமியும் இருக்கிறார்கள் - ஸ்வாமிக்கே அம்பாள் தெய்வத்தின் ஸ்தானத்தில் இருக்கிறாள். முதல் ச்லோகத்திலேயே அவரை த்ரிமூர்த்திகளில் ஒருத்தராக 'ஹரி-ஹர-விரிஞ்ச' என்கிறபோது அவரால் அவள் பூஜிக்கப்படுகிறாள் - ''ஆராத்யாம்'' - என்று அவளை அவருக்கும் தெய்வத்தின் ஸ்தானத்தில் ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லியிருக்கிறது. கொஞ்சம் தள்ளி (ச்லோ-7) அவளே ஸ்வாமிக்கு ''ஆஹோபுருஷிகா'', அதாவது அவர் தன்னைத் தானென்று தெரிந்து கொண்டிருக்கும் உணர்ச்சி என்று ஏறக்குறைய முதல் ச்லோக அபிப்ராயத்தை ஒட்டிச் சொல்லியிருக்கிறது. அவரை முழுக்க அம்பாள் தன்னொத்த ஜோடியாக்கிக் காமேச்வரன் என்று வைத்து அவன் மடியில் காமேச்வரியாகப் பத்னி என்று உட்கார்ந்திருப்பதை அடுத்த ச்லோகத்தில் ''பரமசிவ பர்யங்க நிலயாம்'' என்று சொல்லியிருக்கிறது. முத்தொழிலுக்கு மேலே இரண்டைக் கூட்டிய பஞ்சக்ருத்யத்திற்கு மேலதிகாரிகளான ஸாக்ஷாத் ஸகுண ப்ரம்மத்தின் இரட்டை வடிவான சக்ரவர்த்தினியாகவும் சக்ரவர்த்தியாகவும் இங்கே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவள் மாத்திரமே ஸகுண ப்ரஹ்மமாயிருந்து நிர்குண ப்ரஹ்மமான அவனில் அப்படியே இழைந்து கொண்டிருக்கும் நிலையை அடுத்த ச்லோகம் (ச்லோ-9) ''ஸஹஸ்ராரே பத்மே ஸஹ ரஹஸி பத்யா விஹரஸே'' (ஸஹஸ்ரார பத்மத்தில் பதியுடன் கூட ரஹஸியத்தில் களிக்கிறாய்) என்கிறது. அப்புறம் ஒரு சுலோகம்(11) ஸ்ரீ சக்கிர ரூபத்திலும் அவர்கள் எப்படிச் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதைச் சொல்கிறது -அதில் நாலு சக்ரம் அவருடையது, ஐந்து அவளுடையது என்று. அவள் பரம பதிவிரதை யாகத் தன் பூர்ணஸ்வரூபத்தை அவரொருத்தருக்கே காட்டுகிறாள் என்று அடுத்த ச்லோகத்தில் சொல்கிறார். இங்கே பதிக்கு அடங்கின பத்னியாக அவள் இருக்கிறாள். ஆனால் அப்புறம் பத்துப் பன்னிரண்டு ச்லோகம் தள்ளி (23-வது ச்லோகத்தில்) அவளே ஒரே அடாவிடியாகக் கிளம்பி,

அவருடைய பாதி சரீரத்தை அபஹரித்தது போதாதென்று இன்னொரு பாதியையும் அபஹரித்து விட்டதாக ஆசார்யாள் குற்றப் பத்திரிகை தாக்கல் செய்கிறார்.

அதற்கடுத்த ச்லோகத்தைப் பற்றிக் கொஞ்சம் detailed -ஆகச் சொல்லணும். இரண்டாம் ச்லோகத்தில் த்ரிமூர்த்திகள் தங்கள் தங்கள் தொழில் செய்வதைச் சொன்னாற்போலவே இங்கே ஆரம்பித்திருக்கிறார். 'ஜகத் ஸூதே தாதா'' - 'ப்ரஹ்மா லோகத்தைப் பிறப்பிக்கிறார்'; ''ஹரி: அவதி'' - 'விஷ்ணு பரிபாலிக்கிறார்'. ''ருத்ர: க்ஷபயதே'' - 'ருத்ரன் அழிக்கிறார். ஆனால் அதோடு முடிக்காமல் பஞ்ச க்ருத்ய மூர்த்திகளில் பாக்கியுள்ள இரண்ட பேரின் கார்யங்களையும் சொல்கிறார். அதில் ஒருவர் ஈச்வரன் ''ஈசஸ்திரயதி'' என்று ச்லோகத்தில் வருகிறது. ''ஈசன் மாயையால் மறைக்கிறான்'' என்று அர்த்தம் 'ஈசன்' என்றாலும் 'ஈச்வரன்' என்றாலும் ஒன்றே. ஆட்சி செலுத்துகிற 'லார்ட்' என்று அர்த்தம். வாஸ்தவத்தில் இவன் பஞ்சக்ருத்ய ஆபீஸர்களில் ஒருத்தன்தான். நிஜமான யஜமானியம்மா பராசக்திதான். அவள்தான் அந்த ஐந்து அதிகாரிகளையும் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் அப்பாயின்ட் பண்ணி வேலை வாங்குகிறவள்.

வேலை வாங்குவது என்றால் ஸர்குலர், மெமோ அனுப்பிக் கொண்டோ, வாய்ப் பேச்சால் உத்தரவு போட்டோ ஒன்றும் பண்ண மாட்டாள்! மஹா ராஜ்ஞி! அப்படியெல்லாமம் அலட்டிக் கொள்ள மாட்டாள்! அவள் துளி ஏதாவது சைகை காட்டினால் போதம், அதுவே உத்தரவு என்று அந்த அதிகாரிகள் கிறுகிறுவென்று கார்யம் ஆரம்பித்துவிடுவார்கள். அப்படித்தான், கொடி மாதிரி உள்ள தன் புருவத்தை ஒரு ஸெகன்ட் ஒரு மாதிரி அசைக்கிறாள் - ''க்ஷண-சலிதயோ:ப்ரூ-லதிகயோ:'' என்று பளிச்சென்று வார்த்தை விழுந்திருக்கிறது. அதையே உத்தரவு என்று சிரஸால் வஹித்துத்தான் - ''ஆஜ்ஞாம் ஆலம்ப்ய'': 'அவளுடைய ஆஜ்ஞை என்று கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொண்டு - பஞ்ச க்ருத்ய மூர்த்திகள் ஸ்ருஷ்டி முதலான கார்யங்களைச் செய்வது.

இத்தனை கார்வார், ராஜாங்க தடபுடல் அவளுக்கு இங்கே இருந்தாலும் த்ரிமூர்த்திகள் அவளை தெய்வமாகப் பூஜிக்கிறார்கள் என்று ஆரம்பத்தில் சொன்னதைவிட இது ஒரு படி குறைச்சல்தான். அங்கே அவள் தெய்வம், அவர்கள் பக்தர்கள் என்று இருந்தார்கள். இங்கே அவள் எத்தனைதான் ராணித்தனம் காட்டி, அவர்களும் ஸலாம் போட்டாலும் அவள் ராணியும் அவர்கள் கிங்கரர்களுந்தான்! ராஜா-ஸேவகர் என்பதைவிடத் தெய்வம்- பக்தர் தானே உசத்தி?

இப்படி ஸேவகராக இருக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர் தான் - திரோதானத் தொழில் செய்கிறவர்தான் - 'ஈச்வரன்' என்று பெத்தப் பெயர் வைத்துக் கொண்டு விட்டார். லோகம் முழுவதையும் மற்ற த்ரிமூர்த்திகளையுங் கூட மாயையில் அப்படியே கட்டிப் போட்டிருக்கும் தொழில் நாம்தானே செய்கிறோம்?''என்று அப்படிப் பெயர் வைத்துக் கொண்டுவிட்டார். ''திரஸ்குர்வன் ஏதத்'' என்ற அந்த த்ரிமூர்த்திகளையும் அவர் மாயைக்கு ஆட்படுத்தியிருப்பதைச் சொல்லியிருக்கிறது. அது மட்டுமில்லை; தான் இப்படிச் செய்வது தெரியாமல் தன்னையும் தானே அவர் மாயா சக்தியால் மறைத்து, ஒளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்! இதை ''ஸ்வம் அபி வபு: ஈசஸ்-திரயதி'' என்று சொல்லியிருக்கிறது.

இத்தனை சக்தி, ஸாமர்த்யம் அவருக்கிருந்தாலும் அதெல்லாமும் அவள் கொடுத்ததுதான். அவள்தான் நிஜத்தில் ஈச்வரி. இவர் ஈச்வரப் பெயர் வைத்துக் கொண்டது நியாயமில்லைதான். ஆனாலும் பெருந்தன்மையாக அம்பாள் ''போய்ட்டுப் போகட்டும்! பேராவது அப்படி வெச்சுக்கட்டும் என்று விட்டுவிட்டாள்.

இருந்தாலும் இன்னொருத்தர் பாக்கி இருக்கிறாரே! ஐந்து பேரில் நாலுதானே பார்த்தோம்? ஐந்தாவதாக அநுக்ரஹ க்ருத்யத்திற்கு ஒருவர் இருக்கிறாரே! இவர் பண்ணியதைப் பார்த்த அவர் இதற்கும் ஒரு படி மேலே ஏதாவது பேர் வைத்துக் கொண்டுவிடப் போகிறார்! நமக்கும் மேலே அவர் என்று காட்டுவதாக வைத்துக் கொண்டுவிடப் போகிறார். நமக்கு மேல் எதுவுமில்லை. ஸமம் என்று வேண்டுமானால் ஒருத்தரைச் சொல்லலாமென்றால் அது சிவன்தான் - ஐந்தொழிலுக்கும் மேலே நமக்குப் பதியாகவுள்ள சிவன். அந்தப் பெயரை இவர் வைத்துக்கொண்டுவிடப் போகிறாரே!'' என்று அம்பாள் நினைத்தாள்.

அதனால் அவரைக் கூப்பிட்டு, 'ஓய்! உமக்கு ஒரு பேர் வெச்சுக்கும். ஆனா சிவன்-னு வெச்சுண்டுடாதீர்!'' என்று சொல்லியனுப்பினாள்...

பெருமாளிடம் ரொம்ப பக்தியாக ஒரு பண்ணையார் - வைஷ்ணவர் - இருந்தார். அவரிடம் வேலை பண்ணிக் கொண்டிருந்த பண்ணையாட்களில் ஒருவன் பறை ஜாதி.

'என்னப்பா பேரு?'' என்று கேட்டார்.

''பெருமாளு'' என்று அவன் சொன்னான்.

'இவனுக்குப் போய் இப்படிப் பேர் இருக்கே! இவனையா பெருமாள் என்று கூப்பிடுவது?' என்று அவருக்கு இருந்ததாம்.

''வேறே பேர் மாத்திக்கோ!' என்றார்.

''சுளுவுலே அப்படிப் பண்ண முடியாதுங்களே! நாட்டாமையிலே சொல்லி, பணம் கட்டி, அப்புறம் எங்கே சாமிங்களுக்கு ஆடு, கோழி 'பண்ணி'த்தானே பேர் மாத்திக்க முடியும்? ரொம்ப செலவாகுங்களே!'' என்று அந்த ஆள் சொன்னான்.

''என்ன ஆனாலும் நான் தரேன்'' என்று அவர் சொல்லி அவன் கேட்ட அத்தனை வராஹனும் கொடுத்தனுப்பினார். அவனைப் பெருமாள் என்று கூப்பிடாமலிருக்க வழி பிறந்தால் ஸரிஎன்று அவருக்கு!

பேர் மாற்றிக் கொண்டு அவன் திரும்பிவந்தான்.

''என்ன புதுப் பேர் வெச்சண்டே?'' என்று கேட்டார்.

''பெத்த பெருமாள்'' என்றானாம் அவன்!

'பெருமாள் போய்ப் பெத்த பெருமாள்' என்று வசனமே சொல்வது.

வைஷ்ணவர்கள் பரிபாஷையில் 'பெருமா(ள்) கோவில்' என்றால் காஞ்சீபுரம் வெறுமனே 'கோவில்' என்றால் ஸ்ரீ ரங்கம். ஆனால் ஸ்ரீ ரங்கநாதரை பெருமாளுக்கும் 'பெரிய' அடைமொழி சேர்த்து 'பெரிய பெருமாள்' என்பார்கள். ''பெரிய பெருமாள் அரங்கர்'' என்று திருப்புகழில்கூட வருகிறது. பெரிய பெருமாள்தான் 'பெத்த பெருமாள்'.

தமிழ் தேசம் பஹுகாலம் தெலுங்குக்காரர்கள் ஆட்சியில் இருந்ததால் அநேகத் தெலுங்கு வார்த்தைகள் தமிழோடு கலந்துவிட்டன. அப்படி வந்ததுதான் ''பெத்த''. ''பெரிய'' என்று அர்த்தம்.

அநுக்ரஹ க்ருத்யக்காரர் சிவன் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டுவிடப் போகிறாரே என்று அம்பாள் நினைத்து வேறே பெயர் வைத்துக்கொள்ளச் சொன்னதில் தான் இத்தனை கதையும் வந்தது.

அவர் என்ன பண்ணினார், என்ன பெயர் வைத்துக் கொண்டார் என்பதை ஆசார்யாள் சொல்லியிருக்கிறார்: ''ஸதா-பூர்வ-சிவ:'' என்று. அப்படியென்றால், 'ஸதா' என்ற அடைமொழியை முன்னாலே கொண்டுள்ள சிவன்'' என்று அர்த்தம். அதாவது 'ஸதாசிவன்'. அதுதான் அநுக்ரஹ க்ருத்யத்திற்கான மூர்த்தி வைத்துக்கொண்ட பெயர். ஆனால் ஆசார்யாள் ஏன் 'ஸதாசிவன் என்று இப்படி plain -ஆகச் சொல்லாமல் 'ஸதா என்று முன்னாலேயே அடைமொழி சேர்த்துக்கொண்ட சிவன்' என்று நீட்டிச் சொல்கிறாரென்றால், குறும்பாகத்தான் அப்படிப் பண்ணியிருக்கிறார்! அம்பாளிடம் - அம்மா என்றால் அவளிடம் கொஞ்சம் விஷமம் பண்ணினால்தானே அழகு என்பதால் - குறும்பு பண்ணியிருக்கிறார்! அவள் சிவன் பேராக இருக்கப்படாது என்று நினைத்து அநுக்ரஹ க்ருத்யக்காரரிடம், ''அப்படி வெச்சுக்காதீர்!'' என்று சொல்லப்போக அவர், ''வெறும் சிவனில்லை; ஸதாசிவன்; எப்போதுமே சிவன்; எப்போதுமே சிவன் என்பதால் அதை ஒரு காலத்திலும் மாற்றிக் கொள்ளும்படிச் சொல்ல முடியாது'' என்கிற மாதிரி 'ஸதாசிவன்' என்று பேர் வைத்துக்கொண்டு வந்து அவளை ஏமாற்றிவிட்டார்! அவள் ஏமார்ந்த அந்தக் கதையைச் சொல்லி குறும்பு பண்ணணும்; subtle -ஆக மறைமுகமாகச் சொல்லி படிக்கிறவர்களே ''இதென்ன இப்படியிருக்கே!'' என்று யோஜித்துக் காரணத்தைக் கண்டு பிடிக்கும்படிப் பண்ணினால்தான் அது இலக்கிய நயமாகும்; படிக்கிறவர் மனஸிலும் ஆழமாக 'இம்ப்ரெஸ்' ஆகும் என்றுதான், பஞ்ச க்ருத்ய மூர்த்திகளில் ஒவ்வொருத்தர் பேரையும் சொல்லிக்கொண்டு வரும்போது 'ஸதாசிவன்' என்று நேராகச் சொன்னால் படிக்கிறவர்கள் அதை விசேஷமாகக் கவனிக்க மாட்டார்களென்பதால் அப்படிச் சொல்லாமல், 'ஸதா பூர்வ சிவன்' என்று சொல்லி, அதை விசாரிக்கப் போயே அம்பாள் ஏமார்ந்த கதையை எல்லாரும் தப்பாமல் தெரிந்து கொள்ளட்டும் என்றே அப்படி ஆசார்யாள் போட்டிருக்கிறார்.

சொல்ல வந்த விஷயம், அம்பாளுக்கும் ஸ்வாமிக்கும் எத்தனை விதமான ரிலேஷன் சொல்லியிருக்கிறதென்பது. த்ரிமூர்த்திகளில் ருத்ரனாகவும், ஈச்வரனாகவும், ஸதாசிவனாகவும் உள்ள ஸ்வாமிக்கு அம்பாள் யஜமானியாயிருந்து அவர் ஸேவகராக இருக்கிறதாக இங்கே (ச்லோ24-ல்) ரிலேஷன்ஷிப் காட்டியிருக்கிறார். அடுத்த ச்லோகத்தில் முக்குணங்களுக்கு முத்தொழில்கள், மும்மூர்த்திகள் என்ற பொது அபிப்ராயத்தையே - ஆரம்ப ச்லோகங்களில் சொன்ன அபிப்ராயத்தையே - எடுத்துக் கொண்டு, ''உன்னொருத்திக்குப் பண்ணும் பூஜையே அவர்களுக்கும் பண்ணியதாகிறது. எப்படியென்றால் உன் சரணத்தில் அவர்களுடைய சிரஸ் இருக்கிறது. தங்கள் தலைக்கு மேலே அவர்கள் கையைக் கூப்பிக்கொண்டு அந்தத் தலையை உன்னுடைய சரணத்திலே சாய்த்து நமஸ்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்தக் கைகளான கூம்பின தாமரைகள் உன் சரணத்தில் அர்ச்சனை பண்ணிய புஷ்பங்களாக இருக்கின்றன. அந்த அர்ச்சனை

புஷ்பங்களின் மேலேயும் மற்ற ஸகல பக்தர்களும் உன்னுடைய சரணத்தில் அர்ச்சனை செய்யும் புஷ்பங்கள் விழுந்துதானே ஆகணும்? இப்படி உன்னொருத்திக்குச் செய்யும் பூஜையே த்ரிமூர்த்திகளின் சிரஸுக்கும் கரத்துக்கும் செய்த பூஜையுமாகிவிடுகிறது'' என்கிறார். பூஜிக்கிறவர்களே பூஜிக்கப்படுபவர்களுமாகி விடுகிறார்கள் - சிவாம்சமான - ருத்ரன் அம்பாளுக்கு பக்தராகவும் அவள் அவருக்கு தெய்வமாகவுமிருக்கிறாள்.

அதோடு அவளுடைய குழந்தையாகவும் அவர் இருப்பதாகச் சொல்லலாம் எப்படியென்றால் -

''த்ரயாணாம் தேவாநாம் த்ரிகுண ஜநிதாநாம் தவ சிவே'' என்று ஆசார்யாள் சொல்கிறார். 'சிவா' என்ற பெயரை அர்த்த புஷ்டியோடு போட்டிருக்கிறார். ''சிவம் சதுர்த்தம்'' என்று மாண்டூக்யம் சொல்கிறது. த்ரிகுணங்களுக்கு மேலேயுள்ள துரீயம் என்ற ப்ரஹ்ம நிலைதான் சதுர்த்தம். சிவமாக உள்ளபோது அது கார்யமில்லாத ப்ரஹ்மம். சிவாவாக உள்ளபோது கார்ய ப்ரஹ்மம். சிவம் த்ரிகுணங்களில் பட்டுக் கொள்ளாது. அதன் சித்சக்தி இச்சையாகக் கிளம்பிக் காமேச்வரியாகித்தான் த்ரிகுணங்களைப் பிறப்பித்து முத்தொழில்களென்ற க்ரியைக்காக த்ரிமூர்த்திகளை அந்த த்ரிகுணங்களிலிருந்து பிறப்பித்தது. ''தவ த்ரிகுண ஜநிதாநாம்'' - ''உன்னுடைய த்ரிகுணங்களில் ஜனித்தவர்களே த்ரிமூர்த்திகள்'' - என்கிறார். அப்படியென்றால் அவளுக்கு ஜனித்தவர்கள் தான். த்ரிமூர்த்திகளுக்கும் அவள் ஜனனீ. ஸ்வாமிக்கு அம்பாளை மாதாவாகவும் தத்வ ரீதியில் சொல்வதுண்டு. ருத்ரனான தமோகுண மூர்த்தியாக அவர் இருக்கும்போது, தத்வம் அவ்வளவு புரியாதவர்கள்கூடப் புரிந்து கொள்ளும் படியாக - ''ஒரு மூலசக்தியிலிருந்துதானே முக்குணங்கள் பிறந்து அவற்றுக்கு பெர்ஸானிஃபிகேஷனாக மும்மூர்த்திகள்? அப்போது அந்த சக்தி அம்மாதானே?'' என்று புரிந்து கொள்ளும்படியாக - இருக்கிறாள்.

(சிரித்து) பாட்டி என்றுகூடச் சொல்லலாம்! ஸ்வாமிக்கும் அவள் அம்மா என்பது பல பேர் சொன்னது. யாரும் சொல்லாதது, நான் 'நாவ'லாகச் சொல்வது, பாட்டி என்று! முதலில் த்ரிகுணங்கள் துரீய பராசக்தியின் குழந்தைகளாகப் பிறந்தன; அந்த த்ரிகுணங்களின் குழந்தைகளாக, ''த்ரிகுண ஜநிதாநாம்'' என்று ஆசார்யாள் சொல்கிறபடிப் பிறந்தவர்கள் த்ரிமூர்த்திகள் என்றால் அவளுக்குப் பேரக் குழந்தைகள்தானே? இப்படி ஒரு ரிலேஷன் ருத்ர சிவனுக்கு அம்பாளுடன்!

அடுத்த ச்லோகத்தில் (26) மற்ற எல்லா தேவர்களும் முடிந்துபோகிற மஹா ஸம்ஹார காலத்திலும் அம்பாளோடு ரமித்துக் கொண்டிருப்பவராக ஸ்வாமியைச் சொல்லியிருக்கிறது. அங்கே பஞ்சமூர்த்திகளுக்குங்கூட முடிவுதான். ஸம்ஹார ருத்ரனும் முடிந்து போகிற மஹா ஸம்ஹாரம் அது. அதைப் பண்ணுவது டைரக்டாகப் பராசக்தியே. போதும் விளையாட்டு என்று த்வைத ப்ர்பஞ்சத்திற்கு அவள் அப்படியே கடை கட்டிவிடுகிற காலம் அது. அப்போது திரோதான-அநுக்ரஹங்கள் பண்ணவும் ஏது இடம்? அதனால் சிவ ஸாம்யர்களாகவே நினைக்கப்படுகிறவர்களில் மூன்று பேர் (ருத்ரனும், மஹேச்வரனும், ஸதாசிவனும்) அப்போது முடிந்து போக வேண்டியதுதான். 'அம்பாளுடைய பஞ்ச ப்ரஹ்மாஸனத்தைப் பஞ்ச ப்ரேதாஸனம் என்றும் சொல்வதுண்டு. இவள்தான் அந்த ஐந்து மூர்த்திகளுக்கும் வேலையும் அதற்கான சக்தியும் கொடுப்பது; இவள் அப்படிக் கொடுக்காவிட்டால் அவர்கள் வெறும்

ப்ரேதத்துக்கு ஸமானந்தான் என்பதாலேயே அப்படியே பேர் என்று சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்கிறதோ, இல்லையோ? அந்த (வேலை கொடுக்காத) ஸ்டேஜ்தான் மஹாஸம்ஹார காலம். அப்போதும் அந்த மஹாஸம்ஹாரத்தைப் பண்ணிப் பார்க்க வேண்டும் என்பதாகப் பண்ணுவது என்ற க்ரியையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற இச்சையும் பராசக்திக்கு இருப்பதால் அவள் காமேச்வரியாக இருக்கிறாள். அந்த நித்ய ஸுமங்கலிக்கு எப்போதும் பதி இருந்தேயாக வேண்டுமாதலால் காமேச்வரனும் இருக்கிறான். ''சிவாகாரே மஞ்சே பரமசிவ பர்யங்க நிலயாம்'' என்று ரொம்ப முந்தி ஒரு ச்லோகத்தில் (ச்லோ-8) சொன்னதில் பஞ்சப்ரேத, அல்லது பஞ்சப்ரஹ்ம, ஆஸனத்தில் அம்பாளை மடியில் உட்கார்த்தி வைத்துக்கொண்டிருக்கும் அந்தப் 'பரம சிவன்' இந்தக் காமேச்வரன்தான். அவர்களை ஆனந்தமாகச் சேர்ந்து விளையாடிக் கொண்டிருக்கிற தம்பதியாக இங்கே (ச்லோ-26-ல்) காட்டுகிறார். ஸம்ஹாரத்திலே என்ன ஆனந்தம் என்றால் வெளியிலே அது கோரமாகத் தெரிந்தாலும், வாஸ்தவத்திலே அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளான ஸகல ஜீவ கோடிகளையும் கர்ம பாதையிலிருந்து விடுவித்து தங்களுக்குள்ளே இழுத்து வைத்தக் கொள்கிற கார்யந்தானே? அந்த ஆனந்தம்தான்!

ஒன்று தோன்றுகிறது: இங்கே 'மஹா ஸம்ஹாரே (அ)ஸ்மிந் விஹரதி ஸதி த்வத்-பதி-ரஸௌ'': 'மஹா ஸம்ஹார காலத்தில் உன் பதி விஹரணம் பண்ணுகிறார்'' என்று போட்டிருக்கிறார். 'விஹரணம்' என்றால் விளையாடி ஸந்தோஷப்படுவது, கூடிக் களிப்பது என்ற அர்த்தத்தில் இத்தனை நாழி சொன்னேன். அது மட்டுமில்லாமல் அந்த வார்த்தைக்கே 'ஸம்ஹாரம்' என்றும் அர்த்தமுண்டு. ஹரணம், அபஹரணம், ஸம்ஹரணம், விஹரணம், அபஹாரம், ஸம்ஹாரம், விஹாரம் என்ற எல்லா வார்த்தைகளையுமே பொதுவாக நாம் 'ஸம்ஹாரம்' என்று சொல்கிற வார்த்தைக்குப் பதிலாக போடலாம். அப்படி இங்கே காமேச்வரன் மட்டுமே, காமேச்வரியைச் சேர்த்துக் கொள்ளாமல் அவன் மட்டுமே, மஹாஸம்ஹாரம் செய்கிறான் என்பதைத்தான் 'த்வத் பதி: விஹரதி' என்று சொல்லியிருக்கிறார் என்றுகூட ஒரு அர்த்தம் பண்ணலாமோ என்று தோன்றுகிறது. அம்பாளோடுகூடச் சேர்ந்து அவன் ஸம்ஹார விளையாட்டுச் செய்கிறானென்றோ, அல்லது ஸம்ஹாரத்தின் ப்ரஸ்தாபமில்லாமல் அவன் பாட்டுக்குப் பத்னியோடு ரமித்து விளையாடுகிறானென்றோ காட்ட ச்லோகத்தில் வார்த்தையில்லை. ''அந்த மஹாஸம்ஹாரத்தின்போது இந்த உன் பதி விஹரணம் பண்ணுகிறாள்'' என்று மட்டுந்தான் வாக்கியம் இருக்கிறது: ''மஹா ஸம்ஹாரே (அ)ஸ்மிந் விஹரதி ஸதி த்வத் பதி-ரஸௌ.'' அதனால் அவனேதான் அந்த ஸம்ஹாரத்தைப் பண்ணுகிறான் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள நன்றாக இடம் கொடுக்கிறது.

இப்படி எதற்கு அர்த்தம் பண்ணகிறேன் என்றால், (சிரித்து) அம்பாளுக்குப் பரிந்துகொண்டுதான்! அவர்களுக்கு நல்ல பேர் வாங்கிவைப்பதற்குத்தான்! 'வெளிப்பார்வைக்கு கோர க்ருத்யமாகத் தெரியும் மஹா ஸம்ஹாரத்தை அவள் பண்ணவில்லை. திட்டம் அவளுடையதுதானென்றாலும், எக்ஸிக்யூஷன் - அதுதானே க்ரூரமாகத் தெரிகிறது? அது - அந்தத் தாயாருடையதில்லை. ஸ்ருஷ்டியில் இதுவரை அந்த ராணிக்கு உப்புக்குச் சப்பாணி ராஜாவாகவே இருந்திருக்கும் காமேச்வரன் இப்போது ஸ்ருஷ்டியை முடிக்கும்போது மட்டும் நன்றாக அதிகாரம் பெற்று அவள்தான் அதைப் பண்ணுவது' என்று காட்டி அவளுக்கு நல்ல பேர் வாங்கி வைப்பதற்குத்தான்

இப்படி அர்த்தம் பண்ணினேன்! எனக்கு லலிதா ஸஹஸ்நாமத்தின் ஸப்போர்ட்டே இருக்கிறது! அதனால் யாரும், 'இவர் என்ன, இஷ்டப்படி அர்த்தம் பண்ணுவது?' என்று கேட்க முடியாது. ஸஹஸ்ரநாமத்தில் என்ன இருக்கிறது? 'மஹேச்வர மஹாகல்ப மஹாதாண்டவ ஸாக்ஷிணீ'' என்று இருக்கிறது. மஹா கல்ப மஹா தாண்டவம்' என்பதை அத்தனை கல்ப காலங்களும் முடியும் ப்ரளயத்தின்போது மஹேச்வரன் ஆடுகிற பெரிய ஆட்டம் என்று அர்த்தம் பண்ணலாம்; அல்லது, மஹேச்வரனால் மஹத்தான் முறையில் கல்பனை பண்ணப்பட்ட மஹா பெரிய ப்ரளயக் கூத்து என்று அர்த்தம் பணணலாம். 'கல்பனை', 'கற்பனை' எனறால் நாம் நினைக்கிறபடி வெறும் இட்டுக்கட்டல், இமாஜினேஷன் என்று அர்த்தமில்லை. நன்றாகத் திட்டம் போட்டுக் கார்யமாகிப் பண்ணுவது கல்பனைதான். அப்படி மஹேச்வரனேதான் மஹாப்ரளயத்தைப் பண்ணுகிறானென்று அர்த்தம் சொல்லலாம். இங்கே 'மஹேச்வரன்' என்றால் திரோதான மூர்த்தி என்று அர்த்தமில்லை. இந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் அந்த அர்த்தம் கொஞ்சங்கூடப் பொருந்தாது. 'மஹிமை வாய்ந்த ஆளும் ப்ரபுவாக இருப்பவன்' என்பதே இங்கே 'மஹேச்வர'னுக்கு அர்த்தம். இப்படி அவன், அவன் மாத்ரமே மஹாப்ரளயத்தில் விஹரணம் பண்ண, அம்பாள் வெறுமனே அதைப் பார்த்துக் கொண்டு மட்டும் ஸாக்ஷியாயிருக்கிறாள் என்பதுதான் 'மஹேச்வர மஹாகல்ப மஹாதாண்டவ ஸாக்ஷிணி'க்கு அர்த்தம்.

ஆக இது ஒரு புதுசு, ரொம்ப விநோதமான பொதுவாக சொல்வதற்கு நேர்மாறான ரிலேஷன் - அம்பாளுக்கும் ஈச்வரனுக்கும் (இடையில்) பொதுவாகச் சொல்வதென்ன? அவள்தான் கார்யம் பண்ணுபவள், சிவன் ஸாக்ஷிமாத்ரமாகப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் ஆத்ம ஸ்வரூபம் என்பதுதான். இங்கேயோ அவன்தான் கார்ய சக்தியாக மஹா ஸம்ஹாரம் செய்ய அவள் ஸாக்ஷியாயிருக்கிறாள்!

முத்தொழிலில் வருவதான ருத்ரன் செய்யும் ஸம்ஹாரத்திற்கு மேலே, அந்த ருத்ரனும் ஸம்ஹாரம் செய்யப்படும் மஹா ஸம்ஹார ஸமாசாரம் இப்படி இருக்கிறதென்றால் ஐந்தொழில் (பஞ்ச க்ருத்யம்) என்று ஒன்று பார்த்தோமே, அது விஷயமாகவும் இதுபோல ஸ்வாமிதான்தான் கார்ய சக்தி, அம்பாள் ஸாக்ஷி மாத்ரமே என்று சிதம்பரத்தில் - சைவ க்ஷேத்ரங்களிலேயே முதலாவதாக உள்ள மஹாக்ஷேத்ரத்தில் - பண்ணியிருக்கிறது! பஞ்ச க்ருத்ய பரமானந்த தாண்டவம் என்பதாக ஐந்து தொழில்களையுமே நடராஜாதான் அங்கே பண்ணுகிறார். ராஜா என்றால் அதிகாரமுள்ள அஸல் ஸாவரின் ராஜாவாகவே அவர் அங்கே ஒரே கூத்து அடித்து அமர்க்களப்படுத்திக் கொண்டிருக்க, பராசக்தி தன்னுடைய சக்தியை எல்லாம் அடக்கிக்கொண்ட பரம சாந்தையாக, இருக்கிற இடமே தெரியாமல் இருப்பாள். ''ஐயா, ஐயா'' என்று அங்கே யஜமானருக்குத்தான் விசேஷமெல்லாம். எதிர்வெட்டாக ''அம்மா, அம்மா'' என்று அவளுக்கே முதலில் பூஜை நைவேத்யம், அவர் back-ground -ல் என்று மதுரையில் இருக்கிறது. ஒரே க்ருஹத்தில் புருஷன் வைத்தது சட்டமா அல்லது பெண்டாட்டிதான் நாட்டாண்மையா என்று கேட்பதற்கு ''சிதம்பரமா, மதுரையா?'' என்றே கேட்பதுண்டு!...

ஸௌந்தர்ய லஹரியில் அம்பாள்-ஸ்வாமிகளின் பலவித ரிலேஷன் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். அதிலே பொது அபிப்ராயத்திற்கு வித்யாஸமாக ஸ்வாமியே மஹா

ஸம்ஹார க்ருத்யம் செய்ய, அவள் பார்த்துக்கொண்டு, அவர் actor, அவள் spectator என்றும் ஒரு ரிலேஷன் த்வனிக்கிற மாதிரி இந்த ச்லோகத்தில் வார்த்தை விழுந்திருக்கிறது: ''மஹா ஸம்ஹாரேஸ்மின் விஹரதி ஸதி த்வத்பதிரஸௌ.'' இன்னோரிடத்தில் அம்பாளை 'விஹரஸி' என்கிறார். அங்கே 'விளையாடுகிறாய்; பதியோடுகூடிக் களிக்கிறாய்' என்றே ஸ்பஷ்டமாக அர்த்தம் கொடுக்கும் படியாக ''பத்யா ஸஹ விஹரஸே'' என்கிறார்.

ஸஹஸ்ராரே பத்மே ஸஹ ரஹஸி பத்யா விஹரஸே

ஒரு யோகி மூலாதாரத்திலிருந்து சக்ரம் சக்ரமாகக் குண்டலிநீ சக்தியை எழுப்பிக்கொண்டு சிரஸ் உச்சியை அடைகிறபோது அந்த சக்தியாக இருக்கிற அம்பாள் பூர்ணமாகத் தன்னை வெளிப்படுத்திக்கொண்டு பதியோடு சேர்ந்து விளையாடுகிறாள்; (அதாவது) சிவ-சக்திகள் ஐக்யமாகின்றன என்று விஷயத்தை அங்கே தெரிவித்திருக்கிறார். அதுதான் இன்வல்யூஷனில் கடைசி ஸ்டேஜ். அதோடு ஜீவாத்ம-பரமாத்ம ஐக்யம் உண்டாகி மோக்ஷ ப்ராப்தி ஏற்பட்டுவிடுகிறது. ஸம்ஹாரம் மாதிரி வெளிப்பார்வைக்குக்கூட க்ரூரமாகத் தெரியாமல், இப்படி ஒரே ஆனந்தமாக அம்ருத ப்ரவாஹத்தை (ஒரு ஜீவனுக்குள்) கொட்டிக்கொண்டு, அப்புறம் அம்ருதம் (என்பது) ப்ரவாஹமில்லை, அநுபவம் என்பதாக அவனையே அம்ருதமாக (அமரமாக) ஆக்குகிறபோதுதான் ப்ரேம மயமான அந்தத் தாயார் விஹாரம் பண்ணுவதாகச் சொல்லியிருகக்கிறார்; ஸம்ஹாரத்தின்போது ஸ்வாமியைச் சொல்லியிருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம்.

அவர்களுடைய ரிலேஷன்களில் குரு-சிஷ்ய ரிலேஷனும் உண்டு. ஸ்வாமி குருவாகவும் அம்பாள் சிஷ்யையாகவும் இருப்பார்கள். ஆகமங்களென்றும் தந்த்ரங்களென்றும் ஸம்ஹிதைகளென்றும் சொல்லப்படும் வழிபாட்டு முறைகளெல்லாமே ஸ்வாமி உபதேசித்து அம்பாள் கேட்டுக் கொண்டதாகத்தான் இருக்கின்றன. ஞானாம்பிகையேயான அவள் வித்யையின் மஹிமை லோகத்திற்கு தெரியவேண்டுமென்பதற்காகவும், ஒரு பெண்ணுக்குப் பதியேதான் குரு ஸ்தானமும் என்பதை ப்ரகாசப்படுத்துவதற்காகவும் இப்படி சிஷ்ய பாவத்தில் இருந்துகொண்டு ஸாக்ஷாத் பதியிடமிருந்தே உபதேசம் பெற்றுக் கொள்கிறாள். அந்த ரிலேஷனும் ஸௌந்தர்ய லஹரியில் (ச்லோ-31) சொல்லியிருக்கிறது. அறுபத்துநாலு தந்த்ரம் என்று ஒரு கணக்கு உண்டு. அந்த அறுபத்துநாலையும் ஸ்வாமி உபதேசித்து அம்பாள் கேட்டுக்கொண்ட விஷயம் இதில் வருகிறது. நேரே அந்த விஷயத்தை அதற்காகவே சொல்லவில்லை. எதையுமே ஒரு நூதனமான கோணத்தில் சொல்வதுதான் ஸௌந்தர்ய லஹரியின் சிறப்பு. அப்படி இங்கே,'ஸ்வாமி ஒவ்வொரு விஷயத்தில் ஸித்தி தரவல்ல ஒவ்வொரு தந்த்ரமாகவுள்ள அறுபத்துநாலை உபதேசித்துவிட்டு அதோடு பேசாமல் இருந்துவிட்டார். அப்போது நீ பார்த்தாய்! 'இதென்னடா, இப்படி ஏதோ ஒவ்வொரு பலனைத் தரும் மற்ற தேவதோபாஸனைகளான அறுபத்து நாலை மட்டும் நம் குழந்தைகளுக்குக் கொடுத்துவிட்டு, தர்மார்த்த காம மோக்ஷங்களாகிய எல்லாப் பலன்களையும் தரவல்லதான நம்முடைய ஸ்ரீ வித்யோபாஸனையில் வருகிற ஸமயாசார தந்த்ரத்தை மட்டும் உபதேசிக்காமல் வாயை மூடிக் கொண்டு விட்டாரே! தர்ம, அர்த்த, காம பலன்களும் அதற்கு உண்டுதானென்றாலும், முக்யமாக பாஹ்ய (புற)

பூஜையையெல்லாம் ஆந்தரமாக்கி (அக வழி பாடாக்கி) அப்படியே அந்தஃகரணத்தையும் ஆத்மாவிலே ஒடுக்கிவிடும் ப்ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்காரத்திற்கு வழியாயிருப்பது இந்த தந்த்ரமேயல்லவா? இதைக் குழந்தைகளுக்குக் காட்டாமல் பூட்டி வைத்துக்கொண்டு தனக்கும் வாய்ப்பூட்டுக் போட்டுக் கொண்டு உட்கார்ந்து விட்டாரே! இதென்ன அந்யாயம்?' என்று பார்த்தாய்! 'என் குழந்தைகளுக்கு என் தந்த்ரத்தைச் சொல்லி கொடும்! கொடுக்காவிட்டால் விடமாட்டேன்' என அவரை நிர்பந்தப்படுத்தினாய்!'' (என்று அந்த ச்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்.)

'நிர்பந்தம்' என்ற வார்த்தையையே ஆசார்யாள் போட்டிருக்கிறார்: ''புநஸ்-த்வந்-நிர்பந்தாத்'...

ப்ரஹ்மமாக அடித்து வைத்திருந்த ஸ்வாமியை இவள்தான் லீலையில் இழுத்துவிட்டது! ஆனாலும் அப்புறம் அதிலே அவர் அதியாகவே போய்விட்டார்! எவரைப்போல அசலமாக ஒருத்தர் உட்கார்ந்ததில்லையோ அவர் ப்ரபஞ்சமெல்லாம் கிடுகிடுக்கும்படி ஆனந்தக் கூத்தாட ஆரம்பித்துவிட்டார்! அது பஞ்ச க்ருத்ய பரமானந்த தாண்டவம். அப்புறம் ஸம்ஹார தாண்டவம் வேறு - அதுவும் அந்த மஹா பராசக்தியை வெறும் ஸாக்ஷியாக்கிவிட்டு அவரே ஆடு ஆடு என்று ஆடிக்கொண்டு! அஜபா நடனம், குக்குட நடனம் என்றெல்லாம் வேறு ஏழு தினுஸு ஆட்டங்கள்! இதில் சேராமல் நவதாண்டவம் என்று ஒன்பது தினுஸாக அமர்க்களம்! மற்ற லீலைகளும் கொஞ்ச நஞ்சமில்லை. பிக்ஷாடனம், த்ரிபுர தஹனம், ஜலந்தர வதம் என்றெல்லாம் அறுபத்துநாலு லீலைக்கு அறுபத்துநாலு மூர்த்தங்கள் கொடுக்கும்படியாக அப்படிப் பண்ணியிருக்கிறார்! மதுரை ஒரு ஊரிலேயே அது பாட்டுக்கு ஒரு அறுபத்துநாலு திருவிளையாடல் பண்ணியிருக்கிறார்! தாமே இப்படிப் பண்ணுபவர் ஜனங்களையும் லீலையைவிட்டு த்வைதத்தை விட்டு, ஞானத்திற்கு அத்வைத மோக்ஷத்திற்குப் போக விடாமல் வேறே என்னென்னவோ பலன் தருகிற அறுபத்துநாலு தந்த்ரங்களை மட்டும் உபதேசித்துவிட்டு நிறுத்திக் கொண்டு விட்டார்.

அப்போதுதான் பரம கருணையோடு அந்த அம்மா, ''நீர் நன்றாகக் கூத்தடியும், ஸ்வாமின்! உள்ளே ஆடாமல் அசங்காமலே வெளியிலே அத்தனை கூத்தும் அடிக்க உம்மாலாகும். என் குழந்தைகளுக்கு ஆகுமா? அதனால் அவர்களையும் ஆடப் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜ்வரை வேடிக்கை பார்த்தாலும், அந்த ஆட்டமெல்லாம் கர்ம நாசத்திற்கும், சித்த சுத்திக்குமே ஸஹாயம் பண்ணும் படியாக ஆக்கி, அப்படியே ஞானத்திற்கு அழைத்துக் கொண்டுபோய் ஆடாமல் அசையாமல் செய்வதான என்னுடைய உபாஸநா மார்க்கத்தை அவிழ்த்துவிடும். (குரலை உயர்த்தி) விடுகிறீரா, இல்லியா? விடாவிட்டால் உம்மை நான் விடமாட்டேன்'' என்று அம்பாள் போட்டு நிர்பந்தப்படுத்தினாள். இப்பேர்ப்பட்ட உசந்த அம்பாள் தந்த்ர'த்தை இந்தப் பித்துக்குளி லோகத்துக்கு தருவதாவது என்றுதான் அவர் அதை இறுக்கிப் பூட்டி வைத்துக் கொண்டிருந்தது. ஆனால் அவள் விடாப்பிடியாக நச்சரித்ததன் மேலே அவர் அந்த தந்த்ரத்தையும் உபதேசித்து லோகத்திற்குக் கொடுக்கவேண்டியதாயிற்று.

இவளுடைய வழிபாட்டுமுறைதான் அது. ஆனாலும் இவளே அதைப் ப்ரகடனம் பண்ணாமல் பதியும் குருவுமான ஸ்வாமிதான் பண்ணணும் என்று இருந்ததில் பதிவ்ரதா லக்ஷணத்தையும் சிஷ்ய லக்ஷணத்தையும் காட்டியிருக்கிறாள். அதே ஸமயத்தில்

குழந்தைகளான நமக்கெல்லாம் அந்த பரம மோக்ஷோபாயம் கிட்டாமலிருக்கலாமா என்பதில் ஒரு பதிவ்ரதையோ சிஷ்யையோ அடங்கிக் கிடக்கிற மாதிரியில்லாமல் அவரைப் போட்டு நிர்பந்தப்படுத்தி அதை வெளியிடப் பண்ணியிருக்கிறாள். இங்கே பதி பக்தி, குரு பக்தி எல்லாவற்றுக்கும் மேலே மாத்ரு வாத்ஸல்யந்தான் தன்னுடைய லக்ஷணம் என்கிறது போலக் காட்டியிருக்கிறாள்.

அந்த ஸமய தந்த்ரத்தின் பல விசேஷங்களில் ஒன்று என்னவென்றால் அதுதான் வேத வழிக்கு ரொம்ப அநுரஸணையாக இருப்பது. எல்லா தந்த்ரங்களுமே வைதிகமாக 'அடாப்ட்' பண்ணிக்கொள்ளக் கூடியவை தான். வைதிகம் - தாந்த்ரிகம் என்று இரண்டு தனித்தனி மார்க்கம் என்கிற மாதிரி பிரிப்பது ஸரியில்லைதான். ஆனாலும் முழுக்கவும் வைதிகம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாத அநேக வழக்குகள் பல தந்த்ரங்களில் இடம் பெற்றுவிடத்தான் செய்திருக்கின்றன. இப்படி இருப்பவற்றை வைதிகத்திலிருந்து பிரித்துதான் இரண்டாகச் சொல்வது. நம் ஆசார்யாள்தான் சுத்த வைதிக பூஜா மார்க்கத்தை மறுபடி ஜீவ சக்தியோடு ஸ்தாபித்தார். இந்த வைதிக பூஜையிலும் தந்த்ரங்களிலுள்ள மந்த்ரங்கள் வரத்தான் வரும். வேடிக்கை என்னவென்றால், அந்த மந்த்ரங்களுக்கும் வைதிக basis இருக்கவே செய்யும், சிவ பஞ்சாக்ஷரீ மாதிரிச் சிலது வேதத்திலேயே ஸ்பஷ்டமாக வருகிறதென்றால், அப்படித் தெரியாதவற்றைகூட ஸம்ஜ்ஞையாக (ஸமிக்ஞையாக) வேதம் சொல்லித்தான் இருக்கிறது. இப்படி ஸ்ரீ வித்யோபாஸனை விஷயமாக ஆசார்யாள் வைதிக ஆராதனையை ஸ்தாபிக்க நினைத்த போது ஸமயாசாரத்தைத்தான் எடுத்துக்கொண்டு பண்ணியிருக்கிறார்.

அதை ஆசார்யாள் அம்பாளுடையதேயான தந்த்ரம் என்பதாக ''தே தந்த்ரம்'' என்கிறார். ''உன் தந்த்ரத்தை ஸ்வாமி வெளிப்படுத்தித்தானாகணும் என்று வலுக்கட்டாயப்படுத்தி ஸாதித்துக் கொண்டாய்!'' என்கிறார். விசேஷம் என்னவென்றால், அம்பாள் தந்த்ரங்கள் பலதில் அவளுக்கே எல்லா முக்யமும் கொடுத்து ஸ்வாமியை இரண்டாம் பக்ஷம், மூன்றாம் பக்ஷம், அதம பக்ஷம் என்றுங் கூட வைத்திருக்கும்; இந்த அம்பாளுடையதே எனப்படும் ஸமயாசாரத்தில்தான் அப்படிப் பண்ணாமல் இரண்டு பேருக்கும் ஸமப் பிராதான்யம் தந்திருக்கிறது! தன்னையே ஒரே உசத்தியாக அவருக்கு மேலே சொல்லியிருக்கும் தந்த்ரங்களை அம்பாள் 'தன்னுடைதே' என்று அங்கீகரிக்காமல், பதியைத் தனக்கு ஸமமாகச் சொல்வதைத்தான் அப்படிக் கருதுகிறாள் என்பதிலும் அவளுடைய பாதிவ்ரத்ய விசேஷம் தெரிகிறது.

அவர் இவளுக்கும் உயரே இவளே அடங்கிக் கிடக்கும் யஜமானனான பதி, ஸம ப்ரதானமுள்ள பதி, உப்புக்குச் சப்பாணி அகமுடையான், குரு, இவள் வைத்த அதிகாரி, தாஸன், பக்தன், பிள்ளை (பேரன் வரைகூட இழுத்துவிட்டு விட்டேன்!); இவள் அர்த்தாங்கனா, அவருடைய பூர்ண சரீரத்தையுமே எடுத்துக் கொண்டவள் அவர் உயிருக்கே ரக்ஷை, அவரையே ஆட்டிப் படைக்கிற ஜீவசக்தி என்றிப்படி சிவனையும் சிவ ஸாம்யமுள்ள மூர்த்திகளையும் அம்பிகையோடு ஸம்பந்தப்படுத்தி இந்த ஆனந்த லஹரி ஸெக்ஷனில் பலவிதமாகச் சொல்லியிருக்கிறது.

இதெல்லாமிருந்தாலும் ஸ்ரீ வித்யா தந்த்ர விசேஷங்கள் தான் அந்த ஸெக்ஷனுக்கு முக்யம். அந்தத் தந்த்ரத்தில் வரும் இரண்டு மந்த்ரங்களையும் அதில் சொல்லியிருக்கிறது. அந்த இரண்டு ச்லோகங்களும் (32;33)தான் இந்த பாகத்திற்கு உயிர்நிலை என்று

அபிப்ராயமுண்டு. பின் பாதியில் அவயவ ஸ்வரூப வர்ணனை என்றால் இது அதேஅம்பாளை அக்ஷர ஸ்வரூபத்தில் பிடித்துக் கொடுப்பது. தேவதைகளுக்கு சரீர ரூபம், சப்த ரூபம் என்று இரண்டு இருப்பதில் பின் பாகம் சரீர ரூபம், இது சப்த ரூபம். அது கண்ணால் பார்க்கும் த்ருச்ய ரூபம். இது காதால் கேட்கும் ச்ராவ்ய ரூபமாகவும் வாக்கால் சொல்லும் வாச்ய ரூபமாகவும்இருப்பது. இந்த ரூபத்திலிருந்து தான் அந்த ரூபமே உண்டாயிற்று; இதை ஜபிப்பதாலேயே அது ப்ரத்யக்ஷமாகிறது என்று (சப்த ரூபத்திற்கு) உத்கர்ஷம் சொல்வதுண்டு.

இதனாலும் அதைத்தான் பிடிக்கிறது என்றால் அப்போது இது உபாயந்தான், அதுவே லக்ஷ்யம் என்று அதற்கும் உத்கர்ஷம் சொல்லலாம்தான்? இதிலிருந்தே அது உண்டாகிறதென்னும்போது அதுதான் பலன், பழம் என்று உத்கர்ஷம் சொல்லலாம்தானே? மற்ற ஸமயங்களில் என்ன சொல்வேனோ? 'ஸௌந்தர்ய லஹரி' என்று எடுத்துக்கொள்ளும்போது அம்பாளுடைய அழகான அவயவ சரீர ரூபத்துக்குத்தான் full mark! தத்வமெல்லாம் சொல்லிப் பூர்வ பாகத்தை முடிக்கும் போது ஜனக-ஜனனி என்று தந்தை-தாயில்தான் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறார். 'ஜனகன்', அப்புறம் 'ஜனனி'. அந்தத் தாயாரிடம் அத்தனை தந்த்ரமும் தத்வமும் பூரத்தியாகிவிடுகின்றன. குழந்தைக்கு தாயாரென்றால் அவளுடைய ஆகாரம்தான் (வடிவம்தான்)! 'முகம் பார்க்கிறது' என்று ஒரு குழந்தை முதலில் தெரிந்து கொள்வது தாயாரின் ரூபத்தைத்தான். பச்சை, சிவப்பு, கலர் கலராகப் பார்த்து ஸந்தோஷப்படுவதற்கு மேலே ஒரு குழந்தை ஸந்தோஷப்படுவது தாயாரின் ரூபத்தைப் பார்த்துத்தான். அதனால் ஜனக-ஜனனி என்று அந்த ஜகஜ்ஜனனியை முடிவாகச் சொன்னதோடு தத்வ சாஸ்திரத்தை மூட்டை கட்டிவைத்துவிட்டுத் தாயாரின் ரூபத்தைக் கேசாதிபாதம் வர்ணிக்க ஆரம்பித்துவிடுகிறார்.

இங்கேதான் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'' என்றே சொல்லப்படும் பாகம், அம்பாளுடைய லாவண்ய வெள்ளத்தை அலை அலையாக வர்ணிக்கும் பாகம் ஆரம்பிக்கிறது.

—★—

உ

ஸௌந்தர்யலஹரீ

ஒன்பது உரைகளின் கருத்துச் சுருக்கம்

வைத்ய ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரீ

சிவச் சக்த்யா யுக்த:

சுலோகம் - 1

சிவன் - மங்கள வடிவினன், ஒளிமயமானவன், தானே தன்னை தன்னொளியால் பிரகாசிக்க செய்பவன், தன்னுள் உலகையே அடக்கிக் கொண்டவன். சக்தி தானே இயங்குபவள். மற்றவற்றை இயக்குபவள், இயக்கமின்றி ஆற்றலை உள்ளடக்கி இயங்காதிருப்பவள். பேராற்றல், பேருணர்வு, பேரியக்கம் என்பதன் வடிவானவள். சிவனும் சக்தியும் ஒரே பரம்பொருளாக யோகிகளின் உணர்வில் புலப்படுகிற ஒரே தத்துவமாயிருப்பவர்கள். சொல்லும் பொருளும் போல் இணைந்தவர்கள் என்பர். சொல்லை விட்டுப் பொருளைப் பிரித்தால் அது சொல்லாக இருக்காது. பொருளற்ற சொல்லும் சொல்லற்ற பொருளும் இல்லை. உள்ளத்தில் தோன்றுகிற எண்ணமும் சொல்வடிவமேற்றதே. பிரிந்துள்ளவர்களே இணையக்கூடும் என்ற உலகியலுக்கு மாறாக ஒரே பொருள். இரு கோணங்களில் பார்க்கும்போது இரண்டாகத் தோன்றக்கூடும். சிவனும் சக்தியும் என்ற இருமையாக பரம்பொருளிடம் அடங்கியிருந்த இச்சா சக்தி வெளிப்பட்டது. படைக்கிற ஸங்கல்பத்தால் நான் பலவாக ஆவேன்''பஹுஸ்யாம் ப்ரஜாயேய'' என்று சிந்தித்தது. ஒன்றுயிருந்த சிவன் சிவனும் சக்தியுமானுன். அப்போதும் பிரியவில்லை. பலவாக ஆக சிவனுக்குள் ஏற்பட்ட ஸ்பந்தனம் என்ற உள் துடிப்பே, வெளியில் தெரிகிற ஸ்ப்புரணம் என்ற துடிப்பாயிற்று; துடிப்பின் விளைவாக மூலப் பொருட்கள் (36) வெளிப்பட்டன. இவை ஒவ்வொன்றும் இணையாததால் உலகம் ஸ்தூலப்பொருளாவதில் தடை ஏற்பட, ஸ்பந்தனமும் ஸ்ப்புரணமுமாக வெளிப்பட்ட சக்தி பலதரப்பட்ட கலவைகள் மூலம் இணைக்கிற க்ஷோபண சக்தியாயிற்று. இச்சா சக்தி பலவாக ஆகவழி காண ஜ்ஞான சக்தியாயிற்று. தனித் தன்மை கொண்ட மூலப் பொருட்களை க்ஷோபணம் எனும் கிரியாசக்தி பூமி ஜலம் அக்னி வாயு என்ற ஸ்தூலப் பொருட்களையும் ஆகாசம் எனும் ஸூக்ஷ்மப் பொருளையும் உண்டாக்கி புத்தி மனம் இந்திரியம் என்ற ஸூக்ஷ்மமான தானியங்கிகளையும் கூட்டுப் பொருளாக்கி உலகமென்றுக்கியது.

சிவம் எனக் குணமற்று, குறைவற்று, களங்கமற்று, தான் தோன்றியாக புலனுக்கு அப்பாற்பட்டிருந்ததொன்று, தன்னுள் ஏகமாக (இரண்டற) நின்றிருந்த சக்தியை தனித்தியங்கச் செய்து தான் அந்த இயக்கத்திற்கு ஆதாரப் பொருளானது. சக்திக்கு இயக்கமே இயல்பு, சிவனுக்கு இயக்கமற்றிருப்பதே இயல்பென்றுனது. அந்நிலையில் சிவன் சக்தி என்று இரண்டாக வழங்கப்பட்டது.

நமது அளவு கோலில் சக்தியைப் பிரித்துப் பார்த்தால் ஆதாரம் ஜடப் பொருளாகும். ஜடம் தானியங்கி அல்ல. சக்தியின் இணைப்பு கிட்டினுல் தான் இயங்கும். ஆதாரமின்றி சக்தியும் தானியங்கி அல்ல. ஆதாரத்தின் இணைப்பு பெற்றுல் தான் இயக்கமாக அது

வெளிப்படும். சிவ சக்திகள் அவ்வாறல்ல. உலகப் பொருள் போல் ஜடத்தையும் சக்தியையும் பிரித்தறிய அங்கு வாய்ப்பில்லை. என்றும் சிவனும் சக்தியும் இணைந்தவர்களே.

தக்ஷிணாமூர்த்தி குருவரர்களுக்கும் குரு. ஆதிகுரு. அவர் தன் சக்தியை உள்ளடக்கியதும் இயக்கமிராத மௌனியாகிறுர். ஸனகாதியரும் மௌனிகளாகவே ஜ்ஞானம் பெறுகின்றனர். இது ஒப்புமுயர்வுமற்ற தனிக்காட்சி. மற்ற கோலங்களில் சக்தி - சக்திமான் என்ற இரு தோற்றங்களேக் காட்டுகிறார். உலகைப் படைக்க முற்பட்ட பரம்பொருள் படைப்பு முதலானவற்றை சக்தியிடமளித்துவிட்டுத் தான் ஆதாரமாகி விடுகிறது.

ஸப்த சதியில் இதற்கு ஒரு விளக்கமுண்டு. தேவி உலகைக்காண விரும்பினாள். அவளிடமிருந்து ஸரஸ்வதி லக்ஷ்மி கௌரி என்ற மூன்று சக்திகள் வெளிப்பட்டனர். சக்திகளை ஏற்றுச் செயல்படுபவராக பிரும்மா, விஷ்ணு, ஹரன் என்ற மும்மூர்த்திகளைப் படைத்தாள். படைப்பைப் பிரும்மாவிடம் தந்து ஸரஸ்வதியை அவருக்குத் துணைவியாக்கிப் படைப்புத் தொழில் தானே இயங்கும்படி செய்தாள். அவ்வாறே விஷ்ணுவிற்கு லக்ஷ்மியைத் துணைவியாக்கிக் காப்புத் தொழில் இயங்கச் செய்தாள். கௌரியை ஹரனுக்கு துணைவியாக்கி மறைப்பை இயங்க செய்தாள். இந்த விரிவின் போது சிவன் ஸாக்ஷியாக நின்றிருப்பார். பொறுப்பேற்றுப் பணிகளை முறைப்படுத்தித் தாளியங்கியாக இயங்கச் செய்பவரை ப்ரபு என்பர். சக்தியே இங்கு பிரபு ஆகிறுள். தனது பிரபு சக்தியைக் கணவனுடையதாக செய்து மகிழ்கிறுள். தன்னை அப்போது பிரபு எனக் காட்டிக் கொள்ளாத இல்லாளாக இருப்பாள். மனைவியால் தான் குடும்பம் பெருகுகிறது. கணவன் அதற்கு உதவுகிறான். குடும்பப் பெருக்குக்குக் காரணமானவளே குடும்பப் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்ளும்போது அவள் தான் பிரபு. கணவனுக்கு அந்தப் பிரபுத்தன்மையை இயல்பான தன்னடக்கத்தால் வழங்குகிறாள். இது கணவன் மனைவியுடன் இணைந்து வாழ்வதால் கிட்டும். இந்த உலகியலை ஆதிதம்பதியரும் நடித்துக் காட்டுகிறார்கள். சிவ: சக்த்யா யுக்தோயதி ப்ரபவிதும் சக்த: பவதி இதன் பொருள் சக்தியுடன் இணைந்து செயல்படாதவன் தன்பணியை நிறைவேற்றுவதற்கும் இயலாதவனாகிறான். இங்கோ இந்த தம்பதியரின் முன் நிற்கும் பணி உலகமாக விரிந்து செயல்படுவதே. பரிணுமமோ விரிவோ சக்தியிடமடங்கிய ஆற்றல்கள்.

மும்மூர்த்திகளும் ''தம்மைத் தோற்றுவித்தவளும் அவளே. இயங்குவதற்கு இன்றியமையாத சக்திகளான ஸரஸ்வதி முதலானோரைத் துணை நிற்கச் செய்தவளும் அவளே. அவளது அருளால் பெற்ற சக்தியால் தான் உலகம் தோன்றி வளர்ந்து அதன் பணியை நிறைவேற்றுகிறது'' என உணர்ந்ததால் ஹரி ஹரன் விரிஞ்சி என்ற மூவரும் அவளை ஆராதிக்கத் தொடங்கினர். தேவியின் அருள் தம் தம் பணிகளை நிறைவேற்றும் ஆற்றலைத் தொடர்ந்து வழங்க வேண்டும் என்று கோரவே சக்தியின் ஆராதனை.

இந்த மூவருமே ஆராதிக்கின்றனர் என்பதைக் கண்ட மன்மதன் முதலானோரும் தம்தம் பணி நிறைவுற அருள்புரிய வேண்டித் தேவியை ஆராதித்தனர். மன்மதன், சந்திரன், குபேரன், லோபாமுத்ரா, அகஸ்தியர், இந்திரன், முருகப் பெருமான், தத்தாத்ரேயர், துர்வாஸர், மனு எனப் பின் தோன்றிய பெரியோர்களும் அவளை உபாசித்தனர் என்பதால் ஹரிஹர விரிஞ்ச ஆதிபி: என அவர்களே ஆசாரியாள் இங்கு ஆதி என்ற சொல்லால் குறிப்பிட்டிருக்கலாம்.

ராமன் செல்கிறான் எனும் போது செல்கிற சக்தி பெற்றதால் தான் ராமன் செல்கிறான். இங்கு சக்திக்கும் சக்திமானுக்குமிடையே பிரிவில்லை. சக்தனுக்கும் சக்திக்கும் இடையே வேற்றுமை இல்லை என்பர். உண்மையில் சிவனும் சக்தியும் ஒருவரே. ஆனால் இருவர் என்ற கருத்து வாஸனா பலத்தால் உள்ளத்தில் ஆழப்பதிந்து விட்டது. அதனைத் தெளிவாக்க இந்த விளக்கம்.

உலகில் உயிர் எழுத்துக்களை சக்தியாகவும் மெய்யெழுத்துக்களை சிவனாகவும் கூறுவர். உயிர் எழுத்துக்களைத் தனியே உச்சரிக்கலாம். மெய்யெழுத்துக்களை உயிர் எழுத்துக்களுடன் இணைத்துத்தான் உச்சரிக்க முடியும் க் த் ப் என்று தனி மெய்யெழுத்துக்களைக் கூறும்போது இக் இத் இப் என்று உயிர் எழுத்துடன் சேர்த்தே உச்சரிப்போம். தேவியின் ஸ்ரீ வித்யை என்ற மந்திரத்தில் அ ஈ என்ற உயிரெழுத்துத்துணையால் தான் 13 அக்ஷரங்களும் உச்சரிக்கப்படுகின்றன என்பதை மந்திர ஜபம் செய்பவர்கள் உணர்வர். ஏ ஈ என்ற இரண்டு மட்டும் மெய்யெழுத்தின் துணையின்றி உச்சரிக்கப்படுகின்றன. இதிலும் சக்தியின்றி சிவன் செயல்பட இயலாதது புரியும் என்பர். தேவியின் பிரதான யந்திரமான ஸ்ரீ சக்ரத்தில் சக்தித்ரிகோணங்கள் ஐந்தும் சிவத்திரிகோணங்கள் நான்கும் எதிரும் புதிருமாகக் கூடியே 43 த்ரிகோணங்கள் அமைகின்றன. சிவனைவிட சக்தி வலிவு மிக்கவள் என்பதை 5 சக்தி திரிகோணங்கள் - 4 சிவத்ரிகோணங்கள் என்ற அமைப்பு காட்டுகிறதென்பர். எதிரும் புதிருமாக இவை இணையாவிடில் 43 முக்கோணங்கள் உருவாகாது.

ஆசார்யாள் நேரிடையாகத் தேவியிடம் பேசுகிறார். மும்மூர்த்திகள் போன்றோரே உன்னை ஆராதிக்க முடியுமென்றால் என்போன்றோர் நிலை என்ன ? நான் உன்னை வணங்கவோ துதிக்கவோ தகுதியுள்ளவனா? ஏன் இந்தத் தயக்கமெனில் உன்னை அணுகப் புண்யம் என்ற பக்கபலம் இல்லையே! வணங்க உடலும் உள்ளமும் ஒத்துழைக்க வேண்டும். துதிக்க உடலும் உள்ளமும் தவிர வாக் என்ற இந்திரியமும் ஒத்துழைக்க வேண்டும். இம்மூன்றையும் நீயே அளித்து என்னை உருவாக்கியுள்ளாய் என்பது உண்மை. ஆனால் அவை உன்னை நோக்கி நகர்வதை நான் செய்த வினைகளால் ஏற்பட்ட வாஸனையும் ஸம்ஸ்காரமும் தடுக்குமே! விதியையும் அனுகூலமாக்கிக் கொள்ளவும் புண்யம் தேவையே! அந்தப் புண்யம் நான் செய்திருப்பேனா? புண்யம் செய்யாதவனாயின் உன்னை வணங்கவோ துதிக்கவோ எவரால் முடியும்? இந்நிலையில் நான் செய்யக் கூடிய தென்ன? அந்தத் தகுதிபெறவே செயற்கையான சிரத்தையுடனும் பக்தியுடனும் உன்னைத் தியானித்து, எனக்கு முன்னிருந்த பெரியோர் அனுபவத்தால் உணர்ந்து இயற்றிய ஸ்தோத்திரங்களைப் பாடியுணர்ந்த அனுபவத்தின் அஸ்திவாரத்தில் நான் உடலால் வணங்குவேன். வாயால் பாடுவேன். ஏற்பாயா? (1)

தநீயாம்ஸம் பாம்ஸும்

சுலோகம் -2

''ஹரி ஹர விரிஞ்சாதிபிரபி ஆராத்யா - ஹரியும் ஹரனும் பிரம்மாவும் ஏனையரும் உன்னை அவரவர் பணி நிறைவடைய ஆராதிக்கின்றனர். படைப்பு என்பது மூலப்பொருளைப் பல வகைப்பட்ட உலகமாக விரிவடையச் செய்வதாகும். படைப்பவரும் படைப்பு என்ற ஆற்றலும் முழுமைபெற படைக்கப்படுகிற பொருளைச்

சார்ந்துள்ளன. பிரும்மா படைப்பவராகத் தோன்றினார். தேவி தன் ஆற்றலில் ஒரு அம்சமான படைப்பை அவரிடம் அளித்தாள். படைக்கப் பொருளை எங்கே தேடுவது?

தேவி இதுவரை பஞ்ச ப்ரம்ஹாஸனத்தில் அமர்ந்திருந்தவள் எழுந்து நடந்தாள். திருவடிகளின் அடியில் ஆதாரமாயிருந்த இடம் நொருங்கித் துகள்கள் ஆனது. தேவியைப் பக்தியுடன் பின் தொடர்ந்த பிரும்மா அணுவை விட நுண்ணியதான கால்தூசியை எப்படியோ சேமித்துக் குவித்தார். பராசக்தியின் ஸ்ருஷ்டி சக்தி தன்னுள் புகுந்ததை உணர்ந்து சிறிதும் குறைபாடின்றி பல்வேறு தரங்களுள்ள பிரபஞ்சத்தைப் படைத்தார். அதுவே பிரபஞ்சம் - விரிவடைந்தவொன்று. லோகம் - பார்வைக்குப் புலப்படுவது. கால்தூசி பரமாணுவாக, பரமாணு இரண்டணுக் கூட்டான த்வியணுகம், மூன்று த்வயணுகங்கள் கூடித் த்ரியணுகம் என்று விரிந்தது. பூமியாக, ஜலமாக, நெருப்பாக, காற்றாக, ஆகாசமாகத் தோற்றம் பெறப் பரமாணுக்கள் ஐந்து நிலைகள் பெற்றன. விரிவின் தொடக்கத்தில் இவ்வைந்தும் ஒன்றோடொன்று இணைந்ததும் இவை உருப்பெற்றன. இங்கு சிறிது விளக்குவோம்.

தேவியின் திருவடிகள் தரையில் பதிந்தன. தேவியின் திருவடிகளில் இடது திருவடி செவ்வொளி கொண்டது. வலது திருவடி ஸ்படிகம் போன்ற வெள்ளொளி கொண்டது. சக்தியும் சிவனும் திருவடிகளில் தனிச்சிறப்பைக் காட்டினர். இவ்விரண்டின் ஒளிகளும் நடுவே கலந்து வெண்மையில் சிவப்பு ஊடுருவிப்பாய்ந்து ஒளிக்கலவை (மிச்ரம்) நேர்ந்தது. (குருவின் திருவடிகளிலும் இந்த மூன்று நிறங்களுள்ளதை தியானிப்பது உண்டு. ரக்த சுக்லப்ரபா மிச்ரம் குருபதத்வந்த்வம் வந்தே) திருவடிகளில் பட்ட தூசியிலும் இந்த மூன்று வர்ணங்கள் படிந்தன. செவ்வொளி பட்ட தூசியைக் கொண்டு பிரும்மா உலகைப் படைத்தார். வெள்ளொளி பட்ட தூசியைக் கொண்டு விஷ்ணு படைக்கப்பெற்ற உலகைக் காத்தார். மிச்ர ஒளியைக் கொண்டு ஹரன் லயமடையச்செய்தார். அதனால் பிரும்மாவை ரஜோமூர்த்தி என்றும் விஷ்ணுவை ஸத்வமூர்த்தி என்றும் ஹரனைத் தமோமூர்த்தி என்றும் கூறுவர். தமஸ் என்பது கருமையைக் குறிப்பதல்ல. இன்ன நிறமென்று குறிப்பிட இயலாத நிறமும் தமோ குணத்தைச் சாரும். சிறுதுளி பெரு வெள்ளம் என்பது போல் தேவி சென்ற இடங்களில் பிரும்மா தரையில் விழுந்து வணங்கிச் சேமித்த தூசி சராசரமாக விரிவுற்று பதினான்கு உலகங்கள் என்று 50 கோடியோசனை பரப்பளவு கொண்டதாயிற்று. (யோசனை- 12 கிலோ மீட்டர்) பாதங்கள் தாமரை ஒத்தனவாதலால் சரணபங்கேருஹம் தாமரையிலேயிருந்து மகரந்தத்தூள் பரவி மணம் பரப்பும். பிரம்மாவின் தேடுதலுக்கு இந்த மகரந்தத்தூள் கிடைத்தது. கண்களுக்குப் புலப்படாத தூளே தேவியின் ஸ்ருஷ்டி சக்தியால் உலகளவாயிற்று.

உலகைத் தாங்கிக் காப்பாற்றுகிற ரக்ஷண சக்தி விஷ்ணுவின் உட்புகுந்தது. அவர் ஆயிரம் தலைகள் பெற்று பிரும்மா படைத்த உலகைத் தாங்குகிறார். வெள்ளொளி பட்ட தூசி அந்த ரக்ஷண சக்தியானது. பக்ஷபாதமின்றி கருணை பெருக இந்த ஸத்வத்தூசி உதவுகிறது. சூரமஹாராஜரின் பிள்ளை வஸுதேவர். வஸுதேவரின் பிள்ளையாகப் பிறந்ததால் கிருஷ்ணனை சௌரி என்பர். ஏழுவயது பாலகன் ஒரு கையால் கோவர்த்தன மலையைத் தாங்கிய காட்சி ஆசார்யாளின் உள்ளத்தில் தெரிகிறது. ஊரைத்தாங்க மலையைத் தாங்கினார். உலகைக் காக்க ஆயிரம் தலைகளைப் பெற்றார். உலகைத்தாங்குவதாகப் புராணம் கூறுகிற ஆதிசேஷனும் சௌரி என்ற பதத்தின் பொருளாவார்.

தேவியிடமிருந்து ஸம்ஹார சக்தி பெற்ற ஹரன் தினமும் சராசரத்தின் உருமாற்றத்திற்கு உதவுபவர். நம் உடலில் ஒவ்வொரு நொடியிலும் பல ஜீவாணுக்கள் உருமாறி வெளியாகின்றன. உணவு முதலியவற்றின் மூலம் உடல் ஏற்றுக்கொண்ட பொருட்கள் தேவையை நிரப்பும் சக்தி உள்ளவரை உடலில் நின்ற பின்பு உருமாறி வெளியேறுகின்றன. அவை இயற்கையுடன் கலந்து பஞ்ச பூதநிலை பெற்று மறுபடி வேறுபொருள்களாக உருமாறுகின்றன. இயற்கையில் லயமடைவது ஹரனின் ஸம் ஹாரப்பணி. வேறு பொருளாக உருமாறித் தோன்றுவது பிரும்மாவின் ஸ்ருஷ்டிப் பணி. உலகமாக இருக்கும் வரை இந்த ஸம்ஹாரமும் படைப்பும் ஒவ்வொரு நொடியிலும் தொடரும். ஒருநாள் இந்த ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி லயக்கூத்து முடிவுறும். அதனைப் பிரளயம் என்பர். அப்போது பிரும்மாவிற்கும் விஷ்ணுவிற்கும் ஓய்வு. ஹரன் இந்த உலகை தூளாக்கி அதன் இயல்பு நிலையையும் பிரளயாக்னியால் சாம்பலாக்கி விடுவார். ''அக்னிரிதி பஸ்ம, வாயுரிதி பஸ்ம, ஜலமிதி பஸ்ம, ஸ்தலமிதி பஸ்ம, வ்யோமேதி பஸ்ம, ஸர்வம் ஹவா இதம் பஸ்ம'' என விபூதி இட்டுக்கொள்ளும்போது சொல்கிற மந்திரம் உண்டு. பஞ்சபூத நிலைவரை ஹரன் உலகை உருமாற்றிய பின் பிரள யாக்னி என்ற காலாக்நி ருத்ரர் வடிவில் அந்த பூதங்களையும் சுட்டெரித்துச் சாம்பலாக்கி விடுவார். சாம்பலாவதற்கு முன் நிலைவரை எந்தப் பொருளும் வேறு பொருளின் உற்பத்திக்குக் காரணமாவது உண்டு, சாம்பலான பின் அதிலிருந்து எதுவும் மறுபடி தோன்றுது. சாம்பலைக் கூடக்குவித்து வைக்காமல், உடல் முழுவதும் பூசிக் கொண்டுவிடுவார். ஹரனை 'சுடலைப்பொடி பூசி' என்று வணங்குவதுண்டு.

படைப்பிலிருந்து ஸம்ஹாரம் வரை மும்மூர்த்திகளின் மூலம் நடந்ததும் உலக மூலப்பொருளை ஈச்வரனும் ஸதாசிவனும் ஏற்றுப் பாதுகாத்து மறுபடி மும்மூர்த்திகளிடம் உலகமாகும் வேளை நெருங்கியதும் ஒப்படைப்பர் என்பது தத்துவ விளக்கம். தேவி இவற்றிற்காக ஒதுக்கும் நேரம் கண்மூடித் திறத்தலளவாகிற அவளது நிமிஷம். உந்மேஷநிமிஷோத் பந்ந விபந்ந புவநாவளி: என லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் கூறும்.

அவித்யாநாமந்த:

சுலோகம் -3

பிரும்மா முதலானோர் தேவியை ஆராதித்து, அவளது திருவடித் தூளை சேமித்து அதனை உலக மூலப் பொருளாக்கியும் தன் பலமாக்கியும் பணி நிறைவைப் பெற்றனர். என்னைப் போன்ற அறிவிலிக்கும் ஜடனுக்கும் ஸாதனமற்றவனுக்கும் அந்தத் தூசி கிட்டுமா? என்ற ஐயம் இந்த ச்லோகத்தால் நீக்கப்படுகிறது. உலகில் அறிவே இல்லாத உயிரினம் எதுவும் கிடையாது. எல்லாமறிவதற்கான அறிவில்லை எனலாம். கற்றும் கற்ற வாழ்க்கையில் அதனைப் பயன்படுத்தாதவர் உண்டு. சுய அறிவைத் தீட்டக் கல்வியறிவு பெற வாய்ப்பில்லாதவர் உண்டு. மந்திர சாஸ்த்ர ஆராய்ச்சித்திறன் பெற்றும் மந்த்ர நுட்பம் அறிந்தும் அதனை தெய்வ வழிபாட்டிற்குப் பயன்படுத்தாதவருண்டு. உண்மை நிலை அறிய வொண்ணுதபடி போலி அறிவு மறைப்பதுண்டு. பிறப்பிலேயே சுய அறிவின்றிப் பிறப்பவருண்டு. இவர்களனைவருமே அஜ்ஞானிகள் தான். அவர்களிடம் அஜ்ஞானம் என்ற இருள் சூழ்ந்துள்ளது. அவர்களைச் சுற்றிப் பல பொருட்கள் இருந்தும் இருட்டின் மறைப்பால் எதனையும் கண்டு கொள்ள முடியவில்லை. இருட்டைப் போக்குவதில் மற்ற

ஒளி மண்டலங்களைவிட ஸூர்ய மண்டலத்திற்கு சக்தி அதிகம். எனினும் ஸூரியன் வானவீதியில் துலங்கியும் குகையிலும் வெளிச்சம் புகாத அறைகளிலும் இருள் நிற்கும். அது ஸூர்யனால் விளக்கம் பெறாது. அந்த இருள் போல் தான் மனிதனின் உள்ளத்து இருளும். கல்வியோ, காட்சியோ, இந்த இருளைப் போக்காது. தெளிந்த உள்ளத்தில் தான் அறிவெனும் வெளிச்சம் பாயும். ஸூரிய ஒளியோ ஸூரியனைப் போன்ற கல்வியோ இருளை அகற்ருது. தேவி! அந்த இருளை நீதான் அகற்றுகிருய்.

உதித்து அஸ்தமிக்கிற சூர்யன் உள்ள இடத்தில் வெளிச்சமும் இருட்டும் தொடர்ந்து நிற்கும். வெளிச்சமே இல்லாத நாளோ வெளிச்சம் எப்போதும் உள்ள நாளோ கிடையாது. ஆனுல் ஸூர்யன் உன்னிடமிருந்து பிரகாச சக்தி பெற்று இருட்டுக்கலப்பிராத ஒளி மயமான இடம் ஸூர்யன் உதிக்குமிடம். அன்றன்று செலவழிந்த ஒளியை மீண்டும் ஸூர்யன் சேமிக்கும் இடம். உலகிற்கப்பால் உள்ள அந்த தீவு நகரம் ஸூர்யனும் ஒளியை நிரப்பிக் கொள்ளுமிடம். பன்னிரு ஸூர்யர்கள் உண்டு. பருவத்திற்கேற்ப ஒளிப்பரப்பில் மாற்றம் கொள்வர். அவர்களும் அங்குதான் சக்தி ஊட்டம் பெறுகின்றனர். (மிஹிரோத்தீபன கரீ என்றும் பாடம் உண்டு) அந்த சக்தியே தேவியின் பாதத்தூசிதானே ! பேரிருளையே அகற்றுகிற ஸூர்யனுக்கும் அதுதான் சக்தி தருகிறது எனில் என் அறியாமையைப் போக்க இயலாதா? தூசியின் அருள் பெற்ற ஸூர்யனும் நகரிலும் சேரியிலும் ஆற்றிலும் குட்டையிலும் மாளிகையிலும் குப்பை மேட்டிலும் சமமாகவே ஒளிதருகிறுனே! அதுபோல் அஜ்ஞானியான என் உள்ளத்திருளையும் அது போக்கும். ஆனுல் ஒளி பரவும்படி உள்ளத்தைத் திறந்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

உள்ளத்தைத் திறந்து வைத்துக் கொள்ளத் தெரியாத ஜடன் ஒருவனே. அறிவின்மையும் மந்தப் போக்கும் நல்வழி யாதென்றறியக் கூட இயலாத சோம்பேறியாக்கி விட்டது. எளிதில் கிடைப்பது அனைத்தும் ஸுகம் என்ற ஆசையில் உழைக்க விரும்பாதவனுனுன். அவனுக்கு உள்ளுணர்வைத் தூண்டுகிற பூந்தாதுவாலான தேன் போன்றது அந்தக் கால்தூசி.

அறிவும் உள்ளது. உற்சாகமுமுள்ளது. ஆனுல் ஸாதனப்பற்ருக்குறையால் கையாலாகாத ஏழை என்ன செய்வான் ? அந்த பற்ருக்குறையால் வெளிப்படுகிற ஏழ்மையைப் போக்க இந்தக் கால்தூசி ஒரு சிந்தாமணி மாலை. பெருக்கல் முறையால் கூட எண்ணிமாளாத (குணநிகர) சிந்தாமணிகளால் ஆன மாலை. நினைத்தது உடன் நிறைவேறும்படி ஸாதனங்கள் பெருகும். காரியம் நிறைவுறும்.

முன் வினைப் பயனுக. அவ்வினைச் சுமை தீரும் வரை பிறப்பும் இறப்பும் எனத் தொடர்ந்து சூழ்ந்து நிற்கிற பிறவிக் கடலில் மூழ்கி மூச்சைவிட ஒரு தடவை கூட கடல் பரப்பின் மீது எம்பிவர இயலாத எனக்கு என்ன கதி ? உலகைப் படைக்க முற்பட்டதும் பூமி அனைத்தின் ஆதாரமாக நிற்கத்தக்க கனத்துடன் உருவானது. பூமியாக இறுகுவதற்கு முன் காரணேதகம் என்ற மூலப் பொருளான நீரில் மிதந்தது. இறுகியதும் நீர்த்தடம் விலகி பூமி நீரில் மூழ்கியது. பிரும்மா பரபரப்புற்ருர். விஷ்ணுவின் தாரணசக்தி ஆதிவராஹஉருவெடுத்துத் தன் தெற்றிப்பற்களால் பூமியைத் தாங்கி நிற்கிறது. இன்றும் தெய்வவழிபாடுள்ளவர், ஆதிவராஹாய நம: என இந்த ஆதாரசக்தியை வணங்குவர். மறுபடி ஒருசமயம் இரண்யாக்ஷன் என்ற அஸுரன் தவவலிமையால் பரந்த பூமியைப் பாய்ப் போல சுருட்டி ஆழ்கடலில் அமிழ்த்தி நின்ருன். அப்போதும் அவனை அகற்றி இந்த வராஹரே பூமியைத் தூக்கி வெளிக் கொணர்ந்தார். அந்த காரணோதகக் கடலைவிட என்

பிறவிக்கடல் சிறியதே. வராஹர் பூமியையே தூக்கினர் எனில் என்னைத் தூக்குவது மிக எளிது. அந்தத் தெற்றிப்பல் தூக்குவதும் உன் திருவடித் தூசியின் வலிவால் தானே! அறியாமை, அறியாமையால் ஏற்பட்ட செயல் மந்தம், செயல் மந்தத்தால் ஏற்பட்ட ஏழ்மை இவற்றை அகற்ற உன் கால் தூசியைப் பூசிக் கொள்கிற வாய்ப்பை பிரும்மா முதலானோருக்கு அளித்தது போல் எனக்கும் அளிப்பாயா?

உனது மந்திரமான ஸ்ரீ வித்யையை மூன்று கூடமாக (குவியலாக)ப் பிரிப்பர். வாக்பவ கூடம், காமராஜ கூடம், சக்தி கூடமென. வாக்பவம் உள்ளறிவைப் பெருக்கும். காமராஜம் விரும்பியதை நிறைவுறச் செய்யும். சக்தி கூடம் ஆற்றலைப் பெருக்கும். உன் பாதத்தூசியே இந்த கூட சக்திகளாகத் துலங்குகிறது.

த்வதன்ய: பாணிப்ப்யாம்

சுலோகம் -4

தேவி! எனக்கு நோயிலிருந்து பயம். மரணம் நேருமே என மரணத்திலிருந்து பயம். மறுபிறவி நேருமே என. வாழ்வதிலும் பயம். விரும்பியது கிட்டாதோ என! விரும்பியது கிட்டினும் பயம், கிட்டியது என்னை விட்டு விலகிவிடுமோ என. பயத்திற்குக் காரணங்கள் பல. நொடிக்கொரு பயம். செல்லுமிடமெல்லாம் பயம். விரும்பியதைப் பெறுவதில் எல்லையற்ற நாட்டம். பயமில்லாமல் விரும்பியதை பெற்று வாழ்வதே வாழ்வு எனத் தோன்றுகிறது. இந்நிலை என் சக்திக்கப்பாற்பட்டது. தெய்வ அருள் பெற ஆலயம் சென்றேன். காணப்படுகிற தெய்வங்கள் அனைத்தும் அபயமும் வரமும் (பயமின்மையும் விரும்பியதும்) தருவதாகச் சைகை செய்கின்றன. அதற்கடையாளமாக கைகளில் அபயமுத்திரையும் வரத முத்திரையும் தெரிகிறது. ஆனால் எனக்கு ஏற்பட்ட பயத்தைப் போக்கவும் நான் விரும்பியதைத் தரவும் அவர்களால் இயலுமா என்பது தெரிய வில்லை. ஹிரண்ய கசிபுவும் ராவணனும், மரணமின்மையைக் கோரிக் கடும் தவம் புரிந்தனர். தவத்தின் பலனை அளிக்க வந்த தெய்வமோ ''மரணத்திலிருந்து விடுபட முடியாது, இதனால் மரணம் நேரக் கூடாது எனக் குறிப்பு தந்தால் வரம் தர முடியும்'' என்றது. கோருபவனின் அறிவு அளவுக்குட்பட்டது. அதனால் இருவரும் சாகா வரம் பெற்றும் அவர்களது குறிப்பில் அடங்காத தொன்றால் மரணம் ஏற்பட்டது. வரம் வேண்டுமா? அபயம் வேண்டுமா எனக் கைதூக்குபவர்களிடத்தில் நம்பிக்கை இல்லை. அந்த தெய்வங்களைப் புறக்கணித்து உன்னிடம் சரணடைந்தேன், வரத - அபயத முத்திரை உன்னிடம் காணப் பெறவில்லை. கைகளில் வில்லும், அம்பும் பாசமும் அங்குசமும் வெவ்வேறு நிலைகளை - அருளைக் காட்டி நிற்கிறாய். இங்கு உன்னைத் தவிர வேறு புகலிடமில்லை. குனிந்து உன் திருவடிகளைக் கண்டேன். அந்தத் திருவடிகள் தான் பிரும்மா முதலானோருக்கு விரும்பியதைத் தந்தது. அவர்களுக்கு நேர்ந்த நெருக்கடியிலிருந்து அவர்களைக் காத்தது. அவர்களுக்கு அபயமும் வரமும் அளித்தது. அது உலக நன்மைக்காகவே. வரமும் அபயமும் தர உடல் குனிய. கைகள் பலவாறு இயங்க நேர்கிறது. சரணங்களோ அசையாமல் இருந்த நிலையிலேயே அருள் புரிய முடிகிறது. இதுவும் சிறப்பு தானே. உலகில் நான் ஒருவன். உலகுக்கே புகலிடம் தருபவள் என்பதால் அதனுள் அடங்கிய எனக்கும் நீதான் புகலிடம்.

ஹரிஸ்த்வாமாராத்ய

ச்லோகம் –5

விஷ்ணு ருஷியாகி வானில் ஒலிமயமாக இருந்த உன் சிறப்பு மிக்க மந்திரத்தைக் கண்டுபிடித்தவர். (வானில் ஒலிமயமாக வேதங்கள் பரவி நிற்கின்றன. தவத்தால் அவை இருக்குமிடம் தெரிந்து சென்று ஏற்றுப் பூமிக்குக் கொணர்ந்து தக்கவர்க்கு உபதேசித்த வரை ருஷி என்பர்.) அவருக்கு ஒரு நெருக்கடி நேர்ந்தது. அமுதம் கடைந்ததும் விநியோகத்தில் மோதல் நேராமல் தடுக்க விஷ்ணு மோகினியாகி அஸுரர்களையும் தேவர்களையும் தனித்தனியே அமரச் செய்து தேவர்களுக்கு மட்டும் அமுதம் வழங்கினார். இதனை அறிந்த பலரை ஒரே நேரத்தில் மயக்கிய அந்த மோகினி வடிவமேற்ற ஹரியைச் சிவன் காண விரும்பினார். சிவனெதிரே மாயை பயன் பெறாதென விஷ்ணு தேவியை ஆராதித்தார். தேவி அவருள் புகுந்து சிவனை மயக்கினாள். தன்னை அண்டியவரின் அழகையும் சீலத்தையும் பெருக்குபவள் அவள். முப்புரமெரித்த பரமனும் அவரே அழித்த மன்மதனின் வசப்பட்டார். வழிபடுபவர் வேண்டியதை விட அதிகம் தரவல்ல உன் சரணஸேவை தன்மாயை பயன் தராதே என்ற விஷ்ணுவின் பயத்தைப் போக்கியது. (சிவன் காமவசப்பட்டு சாஸ்தாவின் தந்தையானார் என்றும் புராணம் கூறும்.) சிவனையும் காமத்தால் தடுமாறச் செய்வது விஷ்ணு மாயை என்ற புகழும் கிட்டியது. மன்மதனின் உடல் சிவனின் நெற்றிக் கண்ணிலிருந்து கிளம்பிய தீயால் சாம்பலானது. உன் அருளால் ரதியின் கண்களுக்கு மட்டும் புலனாகி அதனைப் பருகுகிற பாக்கியம் ரதிக்குக் கிட்டியது. அவன் நினைவு கூரத்தக்கவன் (ஸ்மர:) காணத் தக்கவனல்ல. அவன் உன்னை வணங்கிப் பெற்ற ரதிக்கு மட்டும் புலப்படுகிற உடலால் முனிவர்களும் தடம்புரண்டு காமவேட்கைக்கு உட்படும் நிலை வந்தது. காமமோ குரோதமோ உட்புகாதபடி மௌனத்தால் எல்லா உள்ளச்சாளரங்களையும் அடைத்து பிரும்மத்தில் லயித்தவர் முனிவர். அவர்களையும் கலக்கிய பெருமை மன்மதனுக்கு உண்டு.

ப்ரணத ஜந ஸௌபாக்யஜநநி, ஈம் என் இருபதங்களாகப் பிரித்து அடி பணிந்தவருக்கு எல்லா ஸௌபாக்யங்களையும் வழங்குபவளே! ஈம் என்ற உன் மந்திரவடிவை விஷ்ணு ஆராதித்தார் என்ற பொருள் கூறுவதுண்டு.

தநு:பௌஷ்பம்

ச்லோகம் –6

மன்மதன் தன் தந்தையான விஷ்ணுவையே பெண்ணாக்கிக் காமவசப்பட்ட மோகினியாக்கிச் சிவனை மயக்குகிறான். விச்வாமித்ரர் போன்ற ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் தவமிருந்து மனத்தை அடக்கி, காமத்தை வென்றவர்களையும் காமத்தின் வசத்தில் கொணர்கிறான். எனில் அவன் பெரும் வீரன். எந்த வீரனும் தன் வீரத்தைக் காட்ட வில் அம்பு ரதம் என்றவாறு தன் வலிமையை வெளிப்படுத்தும் ஸாதனங்கள் பெற்றிருப்பான். மன்மதனின் வெற்றிக்கு அவனது ஆயுதம் முதலியவை காரணமல்ல, தேவியின் ஏதோ ஒருவகையில் ஏற்பட்ட பரிவே காரணம். அந்தப் பரிவு ஏற்படக் கடும் தவத்திலிருந்த சிவனது மனத்தை வெளியே கொணர்ந்து மலைமகளாக வந்த தன்னைக்

காண சிவனது மனம் நெகிழ வேண்டும் என்ற குறிக்கோளுடன் சிவனுக்கு முன் நின்றவன் சிவனால் எரிக்கப்பட்டான் எனத் தன் பொருட்டு உயிரை இழந்தவன் என்ற கரிசனமும் காரணமாகலாம்.

மன்மதன் ஸ்ரீ வித்யா மந்திரங்களில் ஒரு மந்திரத்தின் ருஷி - அதனைக் கண்டுபிடித்தவன். மூன்றக்ஷரங்களாலான மந்திரத்தில் நடுவிலுள்ள பீஜாக்ஷரமே அவனது பெயரில் அமைந்தது. அதனைக் கொண்டு வழிப்பட்டதால் தன் சிறந்த உபாஸகன் என்ற பரிவும் ஏற்பட்டிருக்கலாம். அதனால் அவனைக் கண்ணில் வைத்துப் பாதுகாத்ததால் காமாக்ஷி என்ற பெயரும் கொண்டாள். மன்மதன் ஒரு பெரிய வீரனே! வீரனுக்குப் புல்லும் ஆயுதமாகும் என்பர். பூவரிசையாலான வில். வீரனின் கையின் அழுத்தத்தைத் தாங்க அதனால் முடியாது. அம்பைச் செலுத்த வளைந்து நிமிர முடியாது. அந்தப் பூவிலுள்ள மகரந்தத்தைப் பருக வந்த வண்டுகளின் வரிசையே நாண். வேறு மணத்தை முகர்ந்த ஒரு வண்டு அந்தப் பூமணத்தை நாடி பறந்துவிடக்கூடும். அப்போது நாண் கயிறாக விறைப்புடன் அம்பை எய்யாது. போரில் எதிரிகளின் எண்ணிக்கையை ஒட்டி ஆயிரக்கணக்கான அம்புகள் தேவைப்படலாம். அவனிடமிருப்பதோ ஐந்து பூவாலான அம்புகள்தான். புஷ்பதந்வா - புஷ்பபாண; என்ற அவனுக்குப் பெயராயிற்றே.

துணைக்கு வருகிற வீரன் காலத்தை ஒட்டி வெளிப்படுபவன். அவன் வஸந்த ருதுவில் மட்டும் தலை காட்டுவான். மற்ற நாட்களில் அவனது துணை பெற இயலாது. போர் முனை நோக்கிச் செல்லக் கொண்டுள்ள தேர் மலயமலையிலிருந்து வீசுகிற காற்று. அது அங்கு மட்டுமே உதவும். அது வீசுகிற திக்கு தேரில் செல்கிற வீரனது நோக்கிற்கு மாறுபடலாம். தான் களைத்தால் தன் பிரதிநிதியாகப் போரிட வேறு ஆள் கிடையாது. அவன் ஒருவனே தேரோட்டியும், வீரனும் பக்கத் துணையும். போரிட வேண்டியது எப்போதும் ஒரு நிலையில் இராத ஜகத்துடன். வீரனுக்குத் தோள் வலிவும் உடல் வலிவும் தேவை. கையும் காலும் ஏனைய உறுப்புகளுமற்றவன் அவன் போரிட முடியுமா? இது அனைத்தும் வெற்றிக்கு எதிரி. ஆனாலும் வெல்கிறான். உன் கருணையே அவன் பெற்ற பெரும் வலிவு. உன் அருள் பெற்றவன் வெற்றிக்குத் தகுதி இல்லாதிருந்தாலும் வெல்வான்.

க்வணத் காஞ்சீ

சுலோகம் -7

தேவியை வழிபட முதலில் தியானம் செய்வர். தியானம் இருவகை. வெளிப்படையாகக் கண்களால் பார்த்துச் செய்வதும் உள்ளத்தில் உருவகப்படுத்துவதுமான பாஹ்யம் ஆப்யந்தரம் என. உள்ளத்தில் உருவகப்படுத்துவது சிறந்ததெனினும் வெளியில் பொறிகளால் கண்டு உணரப்படுத்தியதை மனம் உருவகப்படுத்தும். ஆதலால் உள்ளத்தில் உருவகப்படுத்த வெளியே கண்ட உருவமும் இடம் பெறும். ஆனால் தியானம் நீடிக்கும் போது வெளியில் கண்டதற்கு மாறாக விசித்திரமான உருவகம் உள்ளத்துத் தியானத்தில் தோன்றலாம். கண்களால் கண்டதையே நீடித்து உற்று நோக்க அந்த உருவம் உள்ளத்தில் பதியும்.

தியானத்தில் தேவி இவ்வாறு காட்சி தருகிறாள். இந்த ஸ்தோத்திரத்தால் துதிக்கப் பெறுபவள் இவளே. காமாக்ஷீ, லலிதா, காமேச்வரீ, திரிபுரஸுந்தரி என்று பல பெயர்

கொண்டவளாயிலும் இந்த ஸ்துதியில் அந்தப் பெயர்களில் எதுவும் இடம் பெறவில்லை. நேரில் பேசும் போது அவளைப் பெயரிட்டு அழைப்பது உசிதமாகாதென வேறு விளிச்சொற்கள் பயன்படுத்தப் பெறுகின்றன எனலாம்.

இடுப்பிலுள்ள ஒட்டியாணம் கலகல என ஒலிக்க, வாலிப யானையின் மத்தகத்தின் இரு மேடுகள் போன்ற ஸ்தனங்கள் அழுத்த முன் சாய்ந்த உடலின் மெலிந்த நடுப்பகுதியுடன், சரத் காலத்து மிகத்தெளிவாகத் தெரிகிற சந்திரனைப் போன்ற முகத்துடன். உள்ளங்கைகளால் வில்லும் அம்புகளும் பாசமும் அங்குசமும் ஏந்தியவளாக அவள் காட்சி தருகிறாள். வலிவுமிக்க ஆண்மையுடன் போர்ச் சாதனங்கள் தானே குவிந்து முன் ஆயத்தமான நிலையிலும் அவற்றைப் புறக்கணித்துவிட்டு தானும் ஆயுதம் ஏந்தாமல் உரத்த குரலுமின்றி மென்மையுடன் சிரித்து முப்புரங்களை எரித்து அழித்தவரின் ஆண்மை என்ற சக்தியே இவள்தான். எத்தகைய ஆண் பிள்ளை, என வியந்து பார்க்க வைக்கிற பேராண்மை அல்லது பேரஹந்தை. அந்த நீ எமது கண்கள் முன்னும் உள்ளத்திலும் காட்சி தருவாய்.

(கீழ் இருகைகளில் இடதில் வில், வலதில் அம்புகள், மேல் இருகைகளிலும் இடதில் பாசமும் வலதில் அங்குசமும். இடதில் அங்குசமும் வலதில் பாசமும் என்றும் தியானிப்பதுண்டு.)

ஸுதாஸிந்தோர் மத்த்யே

சுலோகம் -8

(தியானத்துக்குரிய அம்பாளின் இருக்குமிடத்தை ஆசார்யாள் உருவகப்படுத்துகிறார்.) உலகிற்கு ஆவரணங்கள் போல் லவண - இக்ஷு என்றவாறு கடல்கள் உள்ளன. மரணதர்மிகளான மக்கள் வாழ்கின்ற பூமிக்கு வெளியே பாழ்படாத பகுதியாக அமிருதக்கடல், எவரும் அணுகமுடியாதபடி அதன் நடுவே ரத்னங்களாலான மணித்வீபம், அதனைச் சுற்றி கற்பகவிருக்ஷக்காடு. அதன் நடுவே கதம்ப (கடம்பு) மரக்காடு. தேவி! உனக்குக் கதம்பக் காடு மிகவும் உவப்பானது. ''கதம்பவநவாஸிநீம்!'' அதன் நடுவே உன் மாளிகையான சிந்தாமணி கிருஹம். நினைத்ததை உடன் தருகிற ரத்னங்களால் அமைந்த பவனம். அங்கே கிருஹத்தின் உள்ளே அழகிய மண்டபத்தில் சிவனும் சிவையும் உருவெடுத்த கட்டில். உன் அருளால் பஞ்சகிருத்யம் புரிகிற பிரும்மாவும் விஷ்ணுவும் ஹரனும் ஈசுவரனும் கட்டில் கால்களாக ஸதாசிவன் மேல் பலகையாக, காமேசுவரன் மடியில் வீற்றிருக்கிற உன்னை அதுவே கடைசிப் பிறவியாகும்படி புண்யம் செய்தவர்கள் ஒரு சிலரே வழிபடுவர். பேருணர்வும் பேரானந்தமுமே பேரலையாகிப் பெருகுவதாக உன்னை அவர்கள் காண்பர்.

உள்ளத்தில் அம்பாளைத் தியானிக்கும்போது உள்ளத்தின் தஹாராகாசம் எனும் சிறு வெளியில் தேவியை இவ்வாறு காண்கின்றனர். சித்தும் ஆனந்தமும் பேரலையாக நீர்ப்பெருக்காகக் கண்ட அவர்கள் அதனிடையே அமுதக்கடல், கல்பகவனம், கதம்பவனம், சிந்தாமணி கிருஹம் என வரிசையாகச் சூழ் நிலை விரிவதை உணர்கிறார்கள். அதனுள் சிவனும் சக்தியும் மட்டும் தெரிவதை உற்றுநோக்க அவர்களே கட்டிலாகி அதனை பஞ்சப்ரும்ஹமூர்த்திமயமாக நின்று தாங்கி, அதன் நடுவே காமேச்வரனின்

மடியினில் அமர்ந்த காமேச்வரியாகக் கண்டு மானஸோபசார முறையில் பீட சக்திகள் தொடங்கி 64 உபசாரங்களுடன் நவாவரண முறையில் வழிபடுகின்றனர். அவர்கள் கொடுத்த வைத்த தன்யர்கள். இக்காட்சிகள் அனைத்திற்கும் இடம் தருகிற அவரவரது உள்ளத்து அணுவணுவான தஹராகாசம் என்ற சிறு ஆகாச வெளி பராகாசமாகிறது. வழிபடுகிற ஜீவனும் பராகாசமான பரம்பொருளில் லயித்து விடுகிறுன்''

மஹீம் மூலாதாரே

சுலோகம் -9

தியானம் மூன்று வகைப்படும் - ஸ்தூலம் ஸூக்ஷ்மம் பரம் என. 7-8 ச்லோகங்களில் ஸ்தூலத்தியானம் விளக்கப்பட்டு முடிவில் சிதானந்தலஹரீம் என பரத்தியானம் கூறப்பட்டது. ஸூக்ஷ்மத்தியானமாகக் குண்டலினீ சக்தியாக 9-10 சுலோகங்கள். குண்டலினீக்கு உத்பத்தி, லயம், ப்ரத்யாவிருத்தி (திரும்பித் தன்னிடத்தை அடைதல்) என மூன்று நிலைகள் உண்டு. குண்டலினீ தன் ஆதாரமாயுள்ள மூலாதாரத்தில் பாம்பு சுருட்டிக் கொண்டுப் பொந்தில் படுத்திருப்பது போல் குலகுண்டம் என்ற குடம் போன்றுள்ள மூலாதாரத்தில் படுத்திருந்தவள் ஸாதகனின் முயற்சியால் எழுந்து மூலாதாரத்தை விட்டுப்படிப்படியாக மேலேறுகிறுள். நடுவிலுள்ள தடை போன்ற 5 தங்குமிடங்களில் தங்காமல், தன் குறிக்கோளான இடமாகிய ஸஹஸ்ராரம் சென்றடைந்து தன்பதியான சிவனுடன் கூடி மகிழ்கிறுள். கருவிலுள்ள குழந்தை போல் மூலாதாரத்தில் சுழன்று கொண்டிருந்தவள். தானே தடைகளை உடைத்துக் கொண்டு வளர்ச்சி பெற்று பஞ்ச பூதங்களாலான உடலும் மனமும் பெற்றவளாகி யுவதியாக (பதியுடன் இணையத்தகுதி பெற்றவளாக) ஸஹஸ்ராரம் என்ற உல்லாஸ வீட்டை அடைவதை உத்பத்தி பூமிகை என்றும் ஸஹஸ்ராரத்தில் சிவனுள் சக்திலயம் பெற்றுப் பூர்ண நிலை அடைவதை லயபூமிகை என்றும் கூறுவர். உத்பத்தி - லய பூமிகைகளை இந்த சுலோகம் விளக்குகிறது.

பரம் பொருளிடமிருந்து ஆகாயம், ஆகாயத்திலிருந்து வாயு, வாயுவிடமிருந்து அக்னி, அக்னியிடமிருந்து ஜலம், ஜலத்திலிருந்து பூமி என்ற வரிசையில் பஞ்சபூதங்களும் உண்டாயின எனவேதம் கூறும். பஞ்சபூத ஸூக்ஷ்மம் மனமாகி பஞ்சபூதங்களின் தலைமை ஏற்றது. இவை தன் தனக்கென ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் உடலிலும் இடம் பெற்றன. மனத்திற்கு ஆஜ்ஞை என்ற இடம், ஆகாசம் முதலியவற்றிற்கு வரிசையாக விசுத்தி, அநாஹதம், மணிபூரகம், ஸ்வாதிஷ்டானம், மூலாதாரம் என்று ஐந்து இடங்கள். அவை வெளிப்படுகிற இந்த இடங்களை ஸ்தானம் என்பர். ஸூக்ஷ்மபூத சக்திகளின் இயக்கம் அதிகம் உள்ள இடம் என சக்கிரங்கள் என்பர்.

ஆஜ்ஞா முதலியவற்றின் இடங்கள். நெற்றியின்நடுவில், புருவமத்தி, கழுத்து, இதயம், தொப்புள், தொப்புளுக்கும் குறிக்கும் மத்தி, குறிக்கும் ஆஸன வாய்க்கும் மத்தி என ஆறுகும். குண்டலினீ சக்தி ஸஹஸ்ராரம் வரை சென்று திரும்ப ஒரு குழாய். ஸுஷும்நா நாடி என்பது. இந்த நாடியில் மூலாதாரத்திலிருந்து ஆஜ்ஞா சக்ரம் வரை குண்டலினீ சென்றுவரப் பாதை உண்டு. அதனை குலபதம், குலமார்க்கம் என்பர். தாத்தா,பிள்ளை, பேரன் என்றது மனித வரிசையாக குலம் என்பது போல் படிப்படியாக வரிசையாக மேலேறி இறங்குகிற பாதையானதால் குலபதம் என்பர்.

ஒவ்வொரு சக்ரமும் தாமரைபோல் தளமாக மலர்ந்து நிற்கும். மூலாதாரம் முதல் ஆறு சக்ரங்களுக்கும் முறையே 4-6-10-12-16-2 என்று தளங்கள் உண்டு. மூலாதாரமும் ஸ்வாதிஷ்டானமும் அக்னிகண்டம். மணிபூரகமும் அநாஹதமும் ஸௌரிய கண்டம், விசுத்தியும் ஆஜ்ஞாவும் சந்திர கண்டம். அக்னி கண்டம் ஸ்ருஷ்டியின் ஸ்தானம். ஸௌர்ய கண்டம் ஸ்திதி ஸ்தானம். சந்திர கண்டம் ஸம்ஹாரஸ்தானம்.

குண்டலினீ சக்தி ஸுஷும்நாநாடி வழியே மேலே ஏறி இறங்கும் போது பிடிப்பில்லாததால் திடீரென ஏறாமலும் நழுவாமலும் இருக்க, நாடியில் பாதை குறுகி முடிச்சு விழுந்தது போல் இருப்பதை கிரந்தி என்பர். மூலாதாரத்திற்கும் ஸ்வாதிஷ்டானத்திற்கும் இடையே ஸ்வாதிஷ்டானத்திற்கும். மணிபூரகத்திற்கும் இடையே உள்ள முடிச்சு பிரும்மக்ரந்தியாகும். மணிபூரகத்திற்கும் அநாஹதத்திற்கும் இடையே, அநாஹாததத்திற்கும் விசுத்திக்கும் இடையே உள்ளது விஷ்ணுக்ரந்தியாகும். விசுத்திக்கும் ஆஜ்ஞைக்கும் இடையே ஆஜ்ஞைக்கும் ஸஹஸ்ராரத்திற்கும் இடையே உள்ளது ருத்ரக்ரந்தி, அதனால் ஒரு சக்ரத்திலிருந்து அடுத்தசக்ரத்திற்குச் செல்லும்போது இந்தக் கிரந்தியைப் பிளந்து வழி ஏற்படுத்திக்கொள்வது கிரந்தி பேதமாகும். இதனை சுலோகத்திலுள்ள பித்வா என்ற சொல் குறிப்பிடும். இப்போது சுலோகத்திற்கு வருவோம்.

கிரந்திகளை பிரும்மக்ரந்தி விஷ்ணுக்ரந்தி ருத்ரக்ரந்தி என்ற வரிசைமாற்றி ஸ்வாதிஷ்டானம் வரை ருத்ரக்ரந்தி, அதன் மேல் விஷ்ணுக்ரந்தி, அதன் மேல் பிரும்ம க்ரந்தி என்றும் சிலயோக நூல்கள் கூறும். ஸாதகன் அபான வாயு வைத்தடுத்து நிறுத்திக் குண்டலினீயை எழுப்பி ஸுஷும்நாநாடிக்குள் செலுத்தித் தனித்தனி யோக முறைகளால் ஆறு சக்ரங்களையும் கடந்து மேலே ஏற்றி ஸஹஸ்ரார கமலம் என்ற ஆயிரம் இதழ் தாமரை போன்ற மலர்ந்த ஸ்தானத்திற்கு கொண்டு வருகிறான். சிவன் ஸஹஸ்ராரத்தில் தன் பூர்ண நிலையில் உள்ளார். சக்தி அவருடன் இணைகிறாள். மூலாதாரம் முதலியவற்றின் அதன் அதன் தனிசக்தி ஸஹஸ்ராரம் வந்ததும் பூர்ணமான சிவ சக்தி ஸம்மேளனம் பெற்று சிவத்திடம் லயமடைகிறாள். சிவசக்தி ஸாமரஸ்யம் என்ற நிலையை ஸௌக்ஷ்மத்தியானத்தின் மூலம் நடைபெறுகிற வழிபாடாகச் சொல்வர்.

இந்த ஸ்தானங்களில் உருவகம், இவற்றில் சக்தி சென்று தங்குவதாக தாரணை, சிவசக்தி ஸாமரஸ்யமாகிற ஸமாதி நிலை உணர்வு எனப்பல தத்துவங்கள் தக்க குருவின் வழிகாட்டலாலும் தேவியின் பூர்ண அனுக்கிரகத்தாலும் மட்டும் பெறக்கூடியவை. சொல்லளவில் இந்த விளக்கம் சிறுவனுக்குப் பூமியிலிருந்து ஸௌர்யனைக் காண்பிப்பது போன்ற மாயத்தோற்றம் காண மட்டும் பயன் படும்.

குண்டலினீ சக்கிர அமைப்பையே ஸ்ரீ சக்கிரத்தின் 43 முக்கோணங்களும் வட்டக் கோடுகளும் பூபுரங்களுமாக உருவகப்படுத்துவதுமுண்டு. கடும்முயற்சியாலும் மிகச் சிலரே இவற்றைப் புரிந்து கொள்வர்.

ஸுதாதாராஸாரை:

சுலோகம் -10

ஸஹஸ்ரார சக்ரத்தில் தேவியின் திருவடிகளிலிருந்து அமுதரஸம் பெருக்கெடுத்து வழிகிறது. ஸஹஸ்ரார கமலம் அழியாத தேயாத ரஸாம்நாயத்தில் உள்ள மஹஸ் - பூரண

சந்திரமண்டலம். சக்தி திரும்பியதும் மழையாகப் பொழிகிற அமுதம் உடலிலுள்ள 72000 நாடிகள் வழியே பாய்ந்து எங்கும் அமுதத்தின் இனிமையைப் பரப்பித் தான் தேங்கி நிற்கிற இடமான மூலாதாரமென்ற குல குண்டத்தில் தேங்குகிறது. அதற்காகவே அது குண்ட வடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மூலப் பொருளான அமுதம் குண்டத்தில் அடங்குவதால் - குண்ட - லி - நீ சக்தியாகிறது. தாமரைத் தண்டில் உள்ள நூல் போல (பிஸ தந்து தநீயஸீ-ல.ஸ.) நீ அங்குள்ளாய்.

தலையிலுள்ளவரை சந்திரனை ஒத்தவள் சிர:ஸ்திதர சந்த்ரநிபா. நெற்றியில் ஆஜ்ஞா சக்ரத்தை அடைந்ததும் மின்னல் கொடி போன்ருகிருள். பாலஸ்த்தா இந்த்ர தனு: ப்ரபா- ஹ்ருதயத்திலுள்ள அநாஹதத்தில் சூரியனைப் போன்ற பேரோளியுள்ளவள். ஹ்ருதயஸ்த்தா ரவிப்ரக்யா - மூலாதாரத்தில் திரிகோணத்தின் நடுவில் சிறுதீபம் போன்று விளங்குகிருள். திரிகோணாந்தரதீபிகா - ஸஹஸ்ராரத்தில் பேரொளியாகத் திகழ்ந்தவள் மூலாதாரம் வந்ததும் தீபிகாவாக சிறு விளக்காக ஒளிர்கிருள். மெள்ளத் தன்னை நீண்ட மெல்லிய தாமரை நூல் போலாக்கிக் கொண்டு பாம்புபோல் மூன்றரை சுற்ருக வளைந்து (அத்தயுஷ்ட வலயம்) பொந்து போன்ற (குஹரிணி) குல குண்டலத்தில் தூங்குகிருள்.

சக்தி விழித்திருந்தால் ஸர் என்று பாம்பு போலச்சீறி எழுந்து ஸஹஸ்ராரம் வரை செல்கிருள். அங்கு சிவனுடன் இணைந்து ஆனந்தம் பெற்றதும் தளர்ந்து நழுவிக்குல குண்ட அறையில் படுத்துத் தூங்குகிருள். வரும் பொழுது சிறிது நேரம் ஆறு கமலங்களும் சக்திக்கு ஓய்விடமாக அமைகின்றன. அதனுல் அமுதத்தின் தாரை அந்தந்த ஸ்தானங்களிலும் பரவுவதால் ரஸ - ஆம்நாயமாக அவை ஒளிர்கின்றன. இங்கு அமுதம் உள்ளது எனத் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கொள்வதால் அந்த சக்ரங்கள் ரஸாம்நாயங்கள். மேலே ஏறும்போது உடலை நீட்டிய பாம்பு போல் சீறிச் சென்றவள் தளர்ந்து ஆங்காங்கு தங்கி குலகுண்டத்தில் பாம்பு போல் உடலைச் சுருட்டிப் படுத்து ஓய்வெடுக்கிருள்.

குல மார்க்கமாக அமைந்த ஸுஷும் நாவிலுள்ள துவாரம் ஆஜ்ஞா சக்ரம் வரை சென்று ஸஹஸ்ராரம் என்ற அமுதத்தேக்கத்தில் முடிந்து விடுகிறது. ஸஹஸ்ராரத் தேக்கத்தை அகுலம் (குலமல்லாதது) என்பர். மறுபடி குலமார்க்கமான ஸுஷும்னை துவாரம் வழியே கீழிறங்குகிறது.

சதுர்பி: ஸ்ரீ கண்டை:

சுலோகம் -11

குண்டலியின் பாதையில் அமைந்த சக்கிரங்களையே ஸ்ரீ சக்ரமாகப் பாவனை செய்வதுண்டு. விஷம் உயிரினத்தைச் சிதைப்பதால் அதனை 'ஸ்ரீ' என்பர். விஷத்தைக் கழுத்தில் கொண்ட சிவன் ஸ்ரீ கண்டர். அவர் நான்கு முக்கோணங்களாக மேல்நோக்கி உள்ளார். சிவனேடு இணைய விரும்புகிற சிவயுவதியான சக்தி ஐந்து முக்கோணங்களாக உள்ளாள். ஸாதகன் வழிபடும் போது சக்தி முக்கோணங்கள் தன்னை நோக்குவதாக ஸ்ரீசக்ரத்தை வைத்துக் கொள்வான். இவை ஒன்பதும் இணைய 9 முக்கோணங்கள் தென்படுகின்றன. இவையே உலகின் மூலகாரணமான பிரக்ருதி, இதனைச் சுற்றி எட்டுதளம், பதினுறு தளம், மூன்று வளையங்கள், மூன்று பிராகாரக் கோடுகள் என தேவியின் மாளிகை அமைகிறது.

ஸ்ரீசக்ரத்தின் வெளியிலிருந்து உள்ளே செல்லும்போது நான்காவது ஆவரணத்தில் 14, 5வதில் 10, 6வதில் 10, ஏழாவதில் 8, எட்டாவதில் 1, என 43 முக்கோணங்கள். நடுவிலுள்ள பிந்து 44வது. நடுவே பிந்து அதனைச் சுற்றி திரிகோணம், அதனைச் சுற்றி வரிசையாக 8 கோணம், தசாரங்கள் 2 (20 முக்கோணங்கள்) சதுர்தசாரம் (14 முக்கோணங்கள்) என நாற்பத்திமூன்று முக்கோணங்கள் என உள்ளிருந்து வெளியே விரிகிற 44 கோணங்கள். இந்தயந்திர அமைப்பும் தேவியின் ஒரு உருவகமே. இவ்வாறு கோடுகளை வரைந்து சக்கிரமாக அமைக்க ஒரு கணக்கு சாஸ்திரங்களில் காணப்படுகிறது. இதில் தவறு நேர்ந்தால் தேவியின் ஸாந்நித்யம் கிட்டாது என்பர்.

த்வதீயம் ஸௌந்தர்யம்

ஸ்லோகம் -12

ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம ரூபவர்ணனையால் உள்ளத்தில் தேவியின் வாஸநாமயமான ரூபம் உருவாகிறது. ஆனால் முழு அழகையும் மனத்தாலும் எட்டிப்பார்க்க இயலவில்லை. மனிதனைவிடத் தேவர்கள் சிறந்த கண்ணோக்கு உள்ளவர்கள். பிரும்மாதியரும் முயன்று காண இயலாது தோற்றனர். அவளைப் போல் அழகியை உவமையால் உணரவும் இயலவில்லை. அவளுக்கு உவமை அவளே. ஸுந்தரிகளான தேவமாதர் தேவியின் ஸௌந்தர்யத்தைக் காண முயன்றனர். ஒரு பெண் மற்றொரு பெண்ணின் அழகை ரசிப்பதைவிட ஆண் நன்கு ரஸிப்பான். பெண்ணிற்கு அழகை வெளிப்படுத்தத்தான் தெரியும். ரசிக்கத் தெரியாது என்பர். ரசிக்கும்போது அஸூயை குறுக்கிட்டுத் தவறான மதிப்பீடு கிடைக்கலாம். தேவியின் வடிவழகு மனத்தால் எட்ட முடியாதது. சிவனைத் தவிர மற்றவருக்கு அவளது முழு நிலையைக் காண்கிற தகுதி இல்லை. தேவமாதர் தேவியின் அழகைப் பருகுகிற அடங்கா ஆர்வத்தால் சிவனாகவே ஆகிவிடக் கடும் தவம் இயற்றினர். அது தவத்தாலும் எளிதில் கிட்டாததாயிற்றே. சிவனாகத் தன்னைப் பாவனைச் செய்து கொண்டு தேவியைக் காண வாய்ப்பை எதிர் பார்த்துள்ளனர்.

நரம் வர்ஷீயாம்ஸம்

ஸ்லோகம் -13

பிரும்மாதியரும் ரம்பை முதலானவரும் காண இயலாத அழகின் பிரதிபலிப்பை அணுவளவு பெற்றவனை மன்மதனாகப் பெண்கள் காண்பர். பெண்களின் விருப்பிற்குச் சிறிதும் தகாத ஆண், எத்தனை வயதானவன் என்று சிந்திக்க அவசியமில்லாத கிழவன். அவன் உருவ அழகை அவனே ரசிக்க மாட்டான். மன்மதக் கேளிக்கும் சிறிதும் வாய்ப்பில்லை. அவன் ஜடன். ஆனால் எதிர்பாராதவாறு அவன் தேவியின் பரிவிற்கு ஆட்பட்டான். பெண்கள் கண்களில் மன்மதனாகக் காணப்பட்டான். தலைமுடி அவிழ்ந்ததையும் இடுப்பாடையும் மேலாடையும் நழுவியுள்ளதையும் உணராமல் வெட்கமின்றி - நாணமின்றி அவனைத் தொடர்ந்து ஒருவளோ இருவளோ அல்ல - நூற்றுக் கணக்கில் யுவதிகள் அவன் பின்னால் ஓடுகின்றனர். அந்தக் கிழவன் மனத்தில் பாவனாதிசயத்தால் திரிபுரஸுந்தரியைக் கண்டான். மனத்தில் பதிந்த அழகின் துளி உடல் முழுவதும், பரவி அழகிகளைக் கவர்பவனானான். இது காமவேட்கையால் அல்ல. அழகின் கவர்ச்சியால். அந்த அழகும் பேரழகின் உள்ளத்துப் பிரதிபலிப்பே.

க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாசத்

சுலோகம் -14

மூலாதாரம் முதல் ஆஜ்ஞாசக்கிரம் வரையுள்ள 6 சக்கிரங்களும் பூமி முதலிய ஐந்து பூதங்களுக்கும் மனத்திற்கும் இருப்பிடம். மூலாதாரமும் ஸ்வாதிஷ்டானமும் அக்னி கண்டம் எனும் அக்னியின் ஸ்தானம், அக்னியின் கிரணங்கள் 108. அவற்றில் 56 கிரணங்கள் மூலாதாரத்திலுள்ள பூமியில் பாய்கின்றன. மீதி 52ம் ஸ்வாதிஷ்டானத்திலுள்ள ஜல தத்துவத்தில் பாய்கின்றன. ஸூரியனின் கிரணங்கள் 116. அவற்றில் 62 கிரணங்கள் மணிபூரகத்திலுள்ள அக்னி தத்துவத்தின் மீதும் 54 கிரணங்கள் அநாஹத சக்ரத்திலுள்ள வாயு தத்துவத்தின் மீதும் பாய்கின்றன. சந்திரனின் கிரணங்கள் 136, அவற்றில் 72 கிரணங்கள் விசுத்தியிலுள்ள ஆகாசதத்துவத்தின் மீதும் 64 கிரணங்கள் ஆஜ்ஞையிலுள்ள மனத்தத்துவத்தின் மீதும் பாய்கின்றன. இந்த 360 கிரணங்கள் கொண்ட மூன்று தேஜோ மண்டலத்திற்கும் அப்பால் தேய்ந்து மறையாத நிஷ்கல சந்திர மண்டலம் உள்ளது. ஸஹஸ்ராரம் என்ற அதில் தேவியின் சிவப்பும் வெளுப்பும் கொண்ட இரு சரணங்கள் உள்ளன. சந்திர மண்டலத்திலுள்ள சந்திரன் கலைகள் உள்ளவன். ஸஹஸ்ராரத்திலுள்ளவன் பூர்ணன். இந்த 360 கிரணங்களும் சிவ - சக்தி மயமானவையே. இவை ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனிப் பெயர் உண்டு. ஆண் பெயரும் பெண் பெயரும் மாறிமாறி வரும். அந்தப் பெயரைச்சொல்லி ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: என்று பூவைப் போட்டு வணங்குவர்.

சரஜ்ஜ்யோத்ஸ்நாசுப்ப்ராம்

சுலோகம் -15

ஸமயா சார முறையில் ஸ்ரீ வித்யை ஸ்ரீசக்ரம் இவற்றால் வழிபடுவர். தியானிக்கிற உருவம் க்வணத் காஞ்சீதாமா என்ற சுலோகத்தில் உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீவித்யா மந்திரமானது, வாக்ப்பவம், காமகூடம், சக்திகூடம் என்ற மூன்று கூடங்களாக அமைந்துள்ளது. வாக்பவ கூடம் வாக் சக்தியை வெளிப்படுத்துவது. அந்த வாக் சக்தி பெற்று அருள் புரிபவள் ஸரஸ்வதீ - ஸரஸ்வதியையும் வாக்வாதினி, மேதா ஸரஸ்வதி என்று பல வடிவங்களில் வழிபடுபவர். இங்கு அத்தகைய வாக் சக்தி வடிவினளான தேவியின் தியான ஸ்வரூபம் தரப்படுகிறது. சரத் காலத்துத் தெளிந்த வானில் துலங்குகிற சந்திரனுடையது போன்ற தூய வெண்ணொளி கொண்டவள். சிவஸஹோதரியானதாலும் பரா சக்தியின் அருள் வடிவானதாலும் சடை மீது துலங்கும் மகுடத்தில் சந்திரன் துலங்குகிறான். வரமுத்திரை அபயமுத்திரை, ஸ்படிக மணிமாலை, புஸ்தகம் ஏந்திய நான்கு கரங்கள், (ஸ்படிக மணிமாலைக்கு மாறாக ஸ்படிகத்தாலான கடிகா - சிறுகலசம் (கமண்டலு) ஏந்தியவளாகத் தியானிப்பதுமுண்டு.) தேவி! இவ்வடிவினளாக உன்னைத் தியானித்து ஒரு தடவை வணங்கினாலும் அவனது வாயில் இனிய சொற்கள் வெளியாகும் என்கிறார். இனியதிலும் பாகுபாடு உண்டு. தேனும் பாலும் திராக்ஷையும் இனிப்பு வகைதான். ஆனால் சுவைக்கும் போது இனிப்பில் எத்தனை தரங்கள் ? தேனை உவந்து ருசிக்கிற ஒருவருக்குத் திராக்ஷை பிடிக்காது போகலாம். இந்த நிலையையொட்டி அவரவர் இனியதாக ஏற்கும்படி பேச்சு வெளியாகும். வாய்க்கும் செவிக்கும் இனியது மனத்திற்கு

இனியதாக இராமல் போகலாம். மனம் உவந்து ஏற்பது அறிவிற்கு ஒவ்வாததாகலாம். வாய், செவி, மனம், அறிவு, ஆத்மா என்றனைத்திற்கும் சுவைக்க இனியது தேவியின் அருளால் வெளிவருகிற வாக்கு.

கவீந்த்ராணாம் சேத:

சுலோகம் -16

வாக்பவ கூடத்தின் சக்தியான வாக்தேவி மீது காம கூடத்தின் சக்தியலையும் பாய அவள் அருணு ஆகிறாள். காலையில் உதிக்கிற சூர்யனின் செவ்வொளியே அருணனுக ஸூரியனின் முன்தோன்றுகிறது என்பர். அந்தச் செவ்வொளி கொண்ட அருணுதேவி கவியரசர்களின் உள்ளமாகிற தாமரைக் காட்டை மலர வைக்கிறாள். செவ்வொளியால் உயர்ந்த வாக்கில் நல்ல வாலிபம் கொண்ட ஆண் பெண்களுக்கிடையே விரஸமாகாத சிருங்காரத்தின் ஆழ்ந்த அலை வெள்ளம் வெளிப்படுகிறது. நல்லிதயம் படைத்த ரஸிகர்கள் கவியின் அந்த வாக்கால் மன நிறைவு பெறுகின்றனர். தேவியின் அருளால் வெளிப்படுகின்ற வாக்கில் கூச்சத்திற்கு இடம் தருகிற ச்ருங்காரம் வெளிவராது. நல்லோர்கள் அத்தகைய வாக்கையே ரஸிப்பர்.

இந்த அருணா வாக்தேவியின் தியானிப்பதற்கான உருவகம் இவ்வாறு - அருணனின் செவ்வொளி கொண்டவள். பாசம் அங்குசம் வில் அம்பு எனத் தேவியின் தோற்றமும் வரம், அபயம், புஸ்தகம், ஜபமாலை என்ற வாக் தேவியின் தோற்றமும் வெளிப்பட எட்டு கைகள் கொண்டவள், மூன்று கண்கள் உள்ளவள். அமுதக்கடலில் விளையாடுபவள், இனிய சிருங்காரத்தைச் சுவைப்பதில் ஆர்வமுள்ள ஸபையோர்களின் உள்ளத்தைக் கவர்கிற பேச்சு வன்மை அருள்பவள் என. புவனேசுவரியும் ஸரஸ்வதியும் இணைந்த வடிவமென்பர். ஸர்வ சுக்லா ஸரஸ்வதீ என உள்ளமும் பேச்சும் எண்ணமும் வெள்ளையான ஸரஸ்வதியிடம் அன்பும் பரிவும் மனமகிழ்ச்சியும் கூட அவளே அருணாவாகிருள். கவியின் பேச்சில் ஸரஸ்வதிக்கும் தன் அருளைக் கவி நல்ல வகையில் பயன்படுத்துகிருன் என்ற திருப்தி. பேச்சைக் கேட்பவருக்கும் விரஸமாகாத இனிய பேச்சைக் கேட்ட திருப்தி. கவிவடிவில் ஸரஸ்வதியே பேசுகிருள் என்ற மலைப்பு.

ஸவித்ரீபிர்வாசாம்

சுலோகம் -17

லலிதா தேவியின் ஆணைகளை வசினீ முதலிய வாக்தேவிகள் ஏற்று நிறைவு செய்பவர்கள். அவ்வாறு லலிதா தேவியின் முதலாணையாக நிறைவுற்றது - ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரம். அவர்களே அந்த ஸ்தோத்திரத்தைக் கண்டளித்த ருஷிகளுமாவர். வசினீ, காமேச்வரீ, மோதினீ, விமலா, அருணா, ஜயினீ, ஸர்வேச்வரீ, கௌலினீ, என எண்மர். அவள் மூலமாக வந்த ஆணையைச் செயல்வடிவாக்குபவர். 12 யோகினிகள், வித்யா, ரேசிகா, மோசிகா, அம்ருதா, தீபிகா, ஜ்ஞானா, ஆப்யாயினீ, வ்யாபினீ, மேதா, வ்யோமா, ஸித்தி, லக்ஷ்மீ, என. துவாரபாலிகைகளான கந்தாகர்ஷிணி, ரஸாகர்ஷிணீ, ரூபாகர்ஷிணீ, ஸ்பர்சாகர்ஷிணீ. என இவர்கள் ஸ்ரீ சக்ரத்தில் தசாரங்களில் துவாரங்களிலும் வ்ழிபடப் பெறுகிருர்கள். தேவியைச் சுற்றி நிற்கின்ற இவர்கள்

துண்டிக்கப் பெற்ற சந்திரகாந்தக் கல்லிலிருந்து வெளியாகிற ஒளி நிறமுள்ளவர்கள். அ முதல் க்ஷ வரையுள்ள 50 அக்ஷரங்களே சொல்லுலகின் தாய் ஸ்தானத்தில் இருப்பதால் மாத்ருகைகள் எனப்படும். அ.க.ச.ட.த.ப.ய.ச. என எட்டு வர்க்கங்களாகப் பிரிக்கப் படுகின்றன. அவர்க்கம் अ - अः என்ற 16 உயிர் எழுத்துக்கள். क-ङ, च-ञ, ट-ण, त-न, प-म என ஐந்து வர்க்கங்கள். य-र-ल-वஎன ய வர்க்கம் श ष स ह ल (क्ष) என ஶவர்க்கம். (க்ஷ சேர்த்தால் 51) இந்த எட்டு வர்க்கங்கள் வடிவிலுள்ள மாத்ருகா தேவி வசினீ முதலிய எட்டு சக்திகளாகித் தேவிக்கு பணிவிடை செய்கிருள். ஏழாவது ஆவரணமான எட்டுத்திரி கோணங்களிலும் உள்ள இந்த வசினீ முதலிய வாக் தேவிகளுடன் கூட மூல தேவியான லலிதா தேவியைத் தியானிப்பவர்களின் வாக்கு வன்மை மஹாகாவியம் எனப் புகழத்தக்க சைலியழகுடன் காவியங்கள் இயற்றும். அதில் வாக் தேவியின் முகத் தாமரையின் அழகும் நறுமணமும், தேனின் இனிமையும் கொட்டும்.

வசினீ முதலிய வாக் தேவிகளின் நிறம், ஒளி, ரூபம், சக்தி என்ற பல விதச் சிறப்புகளை சாக்த நூல்களில் காணலாம்.

தநுச்சாயாபிஸ்தே

சுலோகம் -18

தேவியின் உடலிலிருந்து வெளியாகிற காந்தி பூமியையும் வானையும் சிவக்கச் செய்கிறது. சிகப்பு மனத்தைக் கவர்வதில் நிகரற்றது. ராகம் எனும் ஆசையும் சிவப்பானதே. அதன் முக்கியப் பணியான கவர்ச்சியும் சிவந்ததே. கவரத்தக்கதும் செந்நிறமாயின் ஒட்டுதல் அதிகம். அழகும் கவர்வதும் கவர்ச்சிக்குரியதுமாகும். உலகைச் செம்மையில் ஆழ்த்திக் கவர்ச்சிப் பொருளாக்கிய தேவியின் வனப்பு ஊர்வசி முதலான அப்ஸரஸுகளைக் கவர்ந்துள்ளது. சிங்கத்திடம் பயந்து மான் மிரண்டு நிற்பது போல இமை துடிக்க மிரட்சியை அபினயம் செய்கிற அப்ஸரஸுகள் சலனம் கொண்டவர்களைக் கவர்ந்து விடுவர். அந்த அப்ஸரஸுகளே அவ்வாறு கவரப்படுவர். செம்மை படிந்த தேவியை அவ்வாறு தியான பாவனையால் காண்பவனிடமும் தேவி என்ற உள்ளத் தடுமாற்றத்தால் அப்ஸரஸுகளும் வசப்படுகிருர்கள். (பாவனையாகச் செய் எனில் செய்வது போன்று நடிப்பாய் என்று வழக்கில் உள்ளது. உண்மையில் தியானித்து தியானித்து அதுவாகவே ஆகிவிடுவது பாவனை. எலுமிச்சைப் பழச்சாற்றில் ஊறிய மிளகும் புளிப்பதுபோல.

முகம் பிந்தும் க்ருத்வா

சுலோகம் -19

பஞ்சதசாக்ஷரியின் எழுத்துக்களில் சில சிவாம்சம் பெற்றவை. சில சக்தியம்சம் பெற்றவை. சில சிவசக்தியம்சங்கள் பெற்றவை. அதன் விளக்கம் பின்வருமாறு:

க ஏ ஈ ல ஹ் ரீ ம், ஹ ஸ க ஹ ல ஹ் ரீ ம், ஸகல ஹ்ரீம் என மந்திரம். அதில் க் ல் ஹ் ர் ஸ் என்ற மெய்யெழுத்துப் பகுதி சிவன். அ.எ.ஈ. என்ற உயிர் எழுத்துப் பகுதி சக்தி. ம் என்பது சிவ-சக்திக் கூட்டு.

பஞ்சதசாக்ஷரியின் மொத்த சக்தி 'ஹ்ரீம்' லுள்ள 'ஈம்'ல் அடங்கியுள்ளது. 'ஈம்' ஐக் காமகலா என்பர். அதுவே மந்திரத்தின் மூலம், வேர். அதனால் மூலமந்திரம். தற்போது நாம் எழுதும் 'ஈ' என்ற எழுத்துக்கு ஆதிலிபியில் மூல வடிவம் ஒரு செங்குத்துக் கோட்டின் மேல் அர்த்த சந்திர வடிவமும், கோட்டின் இருபுறமும் இரு பிந்துக்களும், அடியில் ஒரு முக்கோணமும் கொண்டது. 'ம்' என்ற பிந்துவை அதன் தலையிலிட வேண்டும்.

பிந்து - சிறு சுழி. ஒரு பெண்ணின் உருவம் போல் அது அமையும். தலையில் உள்ள பிந்து முகம் போலவும், செங்குத்துக்கோடு உடல் போலவும், அதன் இருபுறமும் உள்ள இரு பிந்துக்கள் இரு ஸ்தனங்கள் போலவும், அடியிலுள்ள முக்கோணம் இடுப்பின் கீழ்ப்பகுதி போலவும் தியானிக்கத் தக்கதாக உள்ளதை உணரலாம். அந்த ஆதிலிபி வடிவத்தை ஒட்டி அதிலிருந்து தோன்றிய பல லிபிகளில் 'ஈ'யின் வடிவங்களை இன்று கல்வெட்டுகளில் காண முடிகிறது.

எழுத்திற்கு ஒலிவடிவம், வரிவடிவம் (லிபி) என இரண்டு வடிவங்கள் உண்டு. ஒலிவடிவம் எக்காலும் மாறாதது. வரிவடிவம் என்றலிபி, காலத்திற்குக் காலம், தேசத்திற்கு தேசம் மாறக் கூடியது. கையெழுத்தாகவும் கல்வெட்டாகவும் எழுத்துக்கள் முன் இருந்தது. அதனால் கைவாகிற்கேற்ப உருமாற்றம் காண்பது இயல்பு. ஸௌந்தர்ய லஹரியை ஆசார்யாள் இயற்றிய போது அது எவ்வாறிருந்தது என்று இன்று ஊஹிக்க இயலாது. பழைய கல்வெட்டுகளிலிருந்து அதனை ஆராய்ந்தவர் ஈ என்ற எழுத்து எவ்வாறு எழுதப்பட்டது என்பதை ஒருவாறு கண்டறிய முடியும்.

ஹ்ரீம் க்லீம் ஸ்ரீம் முதலிய பீஜாக்ஷரங்களில் உள்ள 'ஈம்' ஒரு பெண்ணுருவம் கொண்டுள்ளதையொட்டி இதனைக் காமகலையாகத் தியானம் செய்யும் முறை ஒன்று உண்டு. 'கலாப்யாம் சூடாலங்க்ருதசசிகலாப்யாம்,' என்ற சிவானந்த லஹரியின் முதல் சுலோகத்தின் முகப்பில் இந்த ரஹஸ்யத்தை இந்த சுலோகத்தில் ஆசார்யாள் வெளியிட்டுள்ளார்.

''காமேசனின் பட்டமஹிஷியே! (ஈம் என்ற அக்ஷரத்தில் உள்ள) பிந்துவை முகமாகவும் அதன் கீழ் (இரு பிந்துக்களை) இரு ஸ்தனங்களாகவும், அதன் கீழ் (முக்கோண வடிவை) பெண் வடிவிலுள்ள யோனியாகவும் காமகலாவாகத் தியானம் செய்பவன் பெண்களை மயக்குவது மிக எளிது; மூன்று உலகங்களையும் மயக்குவான்''

காமகலாக்ஷரத்தைப் பெண் வடிவிலும் பெண் வடிவை தேவியின் மூல மந்திரமான காமகலாக்ஷரமாகவும் தியானம் செய்பவன் வசீகரண சக்தி பெறுகிறான் என்பதும் இதன் உட்பொருள். ஸௌந்தர்யலஹரிக்கு உரை எழுதியவர்களுள் ஆநந்தகிரி என்பவர் மந்திர ரஹஸ்யங்கள் நன்கறிந்தவர்.

க்லீம் என்பதன் பகுதி ஈம் என்பது. அதில் ஈம் என்பதை எழுதும்போது மூன்று பிந்துக்களுள்ள வடிவம் ஏற்படும். ஒரு பிந்துமேல், இரு பிந்துக்கள் கீழ். மேலுள்ள பிந்து தேவியின் முகமாகத் தியானம் செய்யத் தக்கது. கீழுள்ள இரு பிந்துக்கள் இரு ஸ்தனங்களாகத் தியானம் செய்யத்தக்கவை. அதன் கீழ் முக்கோண வடிவுள்ளது மறைவிடமாகத் தியானிக்கத் தக்கது. 'ஹ' என்ற எழுத்தின் கீழ்ப்பாதி. (ஹகாரார்த்தம்) யோனி வடிவிலுள்ளது என சுலோகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது. ஹ என்ற எழுத்தின் மேற் பகுதியை அழித்துவிடக் கீழ்பாதி முக்கோண வடிவில் யோநிபோல் இருக்கிறது. இந்த

காமகலாக்ஷரமே மூல மந்திரம். அதன் வடிவில் இருப்பவள் தேவி. காஞ்சியிலுள்ள ஸ்ரீ காமாக்ஷி அன்னையின் கோயிலில் ஸ்ரீ காமாக்ஷியின் இடது புறத்தில் உள்ள அரூப காமாக்ஷியை இந்தக் (காமகலா) வடிவில் காணலாம்.

கிரந்தீமங்கேப்ப்ய:

சுலோகம் -20

பாவநா யோகத்திற்குப் பெரும் மஹிமை உண்டு. ஒளிவடிவினளான தேவி ஒளிக்கதிர்கள் வழியே அமுதம் பொழிபவளாகத் தியானிக்கப் பெறுகிருள். சந்திர காந்தக்கல் சந்திரனின் ஒளிபட்டதும் பனிபோன்ற நீரைக் கசியச் செய்து சூழ்நிலையைக் குளிரச்செய்யும். தேவியாகிற சந்திரக் காந்தக்கல் அமுத மழையையே பொழிகிறது. அப்படித் தியானித்துப் பாவனைச் செய்பவனருகில் எந்தக் கொடும் தாபமும் விலகும். அமுதக் கதிரால் சூழ் நிலையிலுள்ள விஷத்தன்மையும் குன்றிவிடும். கருடனைக் கண்ட பாம்பு போல் ஓடி மறைந்துவிடும். இவ்வாறுத் தியானிப்பவனின் பார்வைக்கே இந்த சக்தி உண்டாகிறது.

தடில்லேகாதந்வீம்

சுலோகம் -21

காமகலையை ஈம் என்ற அக்ஷரவடிவில் தியானம் விளக்கப் பெற்றது. மஹாபத்ம வநாந்த ஸ்த்தே காரணா நந்தவிக்ரஹே! ஸர்வபூத ஹிதே மாத: ஏஹி ஏஹி பரமேச்வரி ! எனத் *தேவியை ஆவாஹனம் செய்வர். மஹா பத்மவனம் என்ற ஸஹஸ்ராரகமலத்திலுள்ள தேவி எல்லா ஆனந்தங்களுக்கும் மூலகாரணமான பரா(பேரா)னந்தமானவள். எல்லா உயிரினத்திடமும் தாயன்பு கொண்டவள். அவளை வழிபாட்டை ஏற்கத்தன் அருகே வர வேண்டுவர். மூலாதாரத்திலிருந்து ஸஹஸ்ராரம் வரை உள்ள ஸுஷும்நா மார்க்கத்தில், மூலாதாரம் முதல் விசுத்தி வரை 5, லம்பிகாக்ரம் என்ற உள்நாக்குநுனி, நடுப்புருவம், பிந்து, அர்த்தசந்திரன், ரோதினீ, நாதம், நாதாந்தம், சக்தி, வியாபிகா, ஸமநா, உன்மநீ, மஹாபிந்து, ஸஹஸ்ராரம் என 18 ஸ்தானங்கள் உள்ளன. இவற்றில் அமைந்த நீண்ட மெல்லிய துவாரங்களின் ஊடே மின்னல் கொடி போன்ற மெலிய ஒளிரேகையாகச் சக்தி பாய்கிறது. அக்னி ஸூர்யன் சந்திரன் என்ற ஒளிக்கண்டங்கள் வழியே பாய்கிற சக்தி அது. மூலாதாரம் முதலிய ஆறு சக்ரத் தாமரைகள் மீது அமர்ந்துள்ளது. அதனை உணர மனத்தின் மலங்களும் மாயையும் அழித்திருக்க வேண்டும். பற்று, ஆசை, வேட்கை, மனம் விரும்பியதைப் பெறத்திட்பம், பெற்றே தீருவேன் என்ற வெறி, பிறர் பொருளைப் பறித்தல், பிறரைத் துன்புறுத்துவதில் இன்பம் காணல், சிறிதும் பொருந்தி வராதவற்றில் பிடிவாதம், மாயை, அவித்யை, அஹங்காரம் முதலிய மனப்பதிவுகள் வாஸனையாக ஸம்ஸ்காரமாக உள்ளத்தில் படிந்தவை, இவை அகன்ற பின்னரே யோக சக்தியால் இந்த மின்னல்கொடி போன்ற காம கலையை உணர முடியும். யோக முறையால் மூலாதாரத்திலிருந்து ஸஹஸ்ராரம் வரை செல்கிற இதனை மஹான்கள் மட்டுமே உணர்வர். அதன் பயனாக பேரின்பப் பெருக்கைப் பெறுவர்.*

பவாநித்வம் தாஸே

சுலோகம் -22

பவாநி த்வம் என்ற சொல் பவாநியே ! நீ என்றும், நீயாக ஆவேன் என்றும் பொருள் தரும். பக்தன் தன் உள்ளத்தில் தேவியிடம் பவானியே ! நீ தாஸனுன என்மீது கருணையுடன் உள்ள பார்வையை வீசுவாய் என வேண்ட நினைத்து பவானி த்வம் என்று தொடங்கினுன். பக்தன் அவ்விரு சொற்களையும் பவனின் துணைவியே நீ என்ற பொருள் கொண்டதாக உபயோகித்தான். தேவியின் காதுகளில் நீயாக ஆவேன் எனப் பொருளுள்ளதாக விழுந்தது. உடன் பவானியாகிற நிலையைத் தந்தாள். நீண்ட காலத் தவத்திற்குப் பின் தேவியின் உலகில் இடம் பெற்று (ஸாலோக்யம்) புண்ய பலத்தில் தேவியின் அருகாமையை (ஸாமீப்யத்தை)ப் பெற்று வழிபாட்டின்போது மனம் ஒருமித்துத் தியானத்தில் (வேறொன்றும் புலப்படாதபடி மனம் ஒருமித்து) அவள் உருவ பாவனையால் அவளது வடிவிற்கொப்பான வடிவம் (ஸாரூப்யம்) பெற்று மேலும் முயன்று தான் அவளது உருவத்தைப் பெற்றேம் என்ற தன்லிங்க சரீர அபிமானத்தால் தான் பெற்றதாக எண்ணியதையும் துறந்து அவள் ஒருவளே மீதமாகும்படி - பாலில் கலந்த பால் போல், நீரில் கலந்த நீர் போல் இரண்டறக் கலந்த நிலை ஸாயுஜ்யம். முகுந்தனே பிரும்மாவோ இந்திரனே கூட இன்றளவில் தனித்திருப்பதனை உணர்ந்து அவளது சரணங்களுக்கு மகுட மணிஒளியால் நீராஜனம் செய்து வருகிறார்களே தவிர ஸாயுஜ்யம் பெறவில்லை. அந்த ஸாயுஜ்யத்தை பவானித்வம் எனத்துதிக்கத் தொடங்கியதுமே இவன் பெற்றுவிடுகிறான். முகுந்தன் முதலானோர், ஸாயுஜ்யம் பெற்ற இந்த பக்தனுக்கு நீராஜனம் காட்டத் தொடங்குவர். தாயே! உன் எளிமை வாக்கிற்கும் மனத்திற்கும் எட்டாததே எனத் துதிக்கிறார். தனக்கும் அந்நிலை கிட்டுமோ என்று ஏங்குவார் போலும்.

தேவி தகுதியிராதவனுக்கு அந்நிலையை எப்படித் தருவாள்? இதே பக்தன் முக்தியைக் கோர வில்லையே! கடாக்ஷம் விழத்தகுதி தருவாய் என்றே கோருகிறான். விரும்பித் தொட்டாலும் விரும்பாமல் தொட்டாலும் நெருப்பு சுடும். கோருபவன் விருப்பத்தை விட தேவியின் பரிவு வலிவானது. பக்தன் மலை மீது ஏறப் படித் தேவை. கருடன் மலை உச்சியிலிருந்து இறங்கப் படி தேவையில்லையே!

த்வயா ஹ்ருத்வா வாமம்

சுலோகம் -23

சிவனுடன் இணைந்த நிலையில் இடது பாகத்தைப் பெற்று மன நிறைவு பெற்ற தேவி கிரமமாக ஒருபகுதியாக இருப்பதில் திருப்தியடையாமல் சிவனது வலதுபாகத்தையும் தனது ஆக்கிக் கொண்டாள். இதன் விளைவாக சிவ பாகமும் சிவந்தது. சிவனது ஸ்படிக - விபூதி நிறம் மறைந்தது. ஒரு ஸ்தன மிருந்த உடலில் பருத்த இரண்டாவது ஸ்தனமும் வெளிவர உடல் முன்பக்கம் குனிந்தது. சிவனது தனிச்சிறப்பான நெற்றிக் கண்ணும் சந்திரனைக் கிரீடத்தில் தாங்குவதும் பொதுவானது. சிவன் உன்னிடம் தன் தனித் தன்மையைத் தானே வலிய வந்து விரும்பிக் கொடுத்தார் போலும். எனதெனச் சொல்லிக் கொள்ளக் கூடிய நெற்றிக் கண்ணும் சந்திர சூடையும் பொதுவாக இருக்கட்டும் என்று விரும்பினுர் போலும்.

ஜகத் ஸூதே தாதா

சுலோகம் -24

பராசக்தி பிரும்மா முதலிய ஐவரைத் தன்னிடமிருந்து உருவாக்கி ஸ்ருஷ்டி முதலியவற்றிற்கான சக்தி அளித்து இயக்குகிறாள். ஸ்ருஷ்டி முதலியவை தொடங்கி முடிவு பெற தேவி தன் புருவத்தின் ஏற்றமும் இறக்கமும் என்ற சைகை மூலம் ஆணை இடுகிறாள். (உந்மேஷ நிமிஷோத்பந்ந விபந்ந புவநாவளி:- ல.ஸ.) படைப்பு தொடங்கி உலகமாகிப் பின் பிரளயத்தில் எல்லாம் மறைந்து ஒடுங்குவதற்கு ஆகும் நேரமும் ஒரு புருவ நெருப்பிற்கான நேரமே. மாபெரும் சக்தியின் எதிரே பல கோடியுகங்களும் நொடிப் பொழுதாகின்றன. உலகத்தைத் தோன்றச்செய்து மறைக்கிற சக்தி புருவ நெரிப்பிற்கு உள்ளது.

த்ரயாணும் தேவாநாம்

சுலோகம் -25

படைத்துக் காத்து மறைக்கிற பராசக்தியின் திருவடிகளை வழிபட தேவியின் அருகே வந்திருந்தவர்களுக்கு ஒரு அதிசயம் காத்திருந்தது. வழிபடவிருக்கிற தேவியின் திருவடிகளில் மும்மூர்த்திகளும் கிரீடம் சுமக்கிற தலை குனிய வணங்கிக் குவிந்த கை தலைமேல் கிரீடத்துடன் சேர, நிற்கின்றனர். தேவியின் சரணங்களிலிட்ட பூ, முதலியவை மும்மூர்த்திகளின் தலைகளிலும் விழ அவர்களுக்கு பூஜை செய்ததாயிற்று. தேவியை வணங்கி வழிபட்டபின். மும்மூர்த்திகளை வழிபடச் செல்ல நினைத்தவர்களுக்கு தேவியின் பூஜையே மும்மூர்த்திகளின் பூஜையாகவும் ஆயிற்று.

விரிஞ்சி: பஞ்சத்வம்

சுலோகம் -26

உலகம் தோன்றி மறைகிற இயல்புள்ளது. உலகத்தைப் படைப்பதே பிரும்மாவின் பணி. பணி முடிந்ததும் தன் சக்தியை ஒடுக்கிக் கொண்டு பராசக்தியிடம் மறைகிறார். உலகம் மறைந்ததும் காப்புப்பணி நின்றது. அப்பணி புரிந்த விஷ்ணு ஓய்வெடுக்கிறார். அழிப்புப் பணிக்கு உதவிய யமன் உலகம் ஒடுங்கியதும் தானும் அழிகிறான். இந்திரன் முதலியவர்களும் கண்மூடிவிட்டனர். ஒடுக்கி மறைக்கிற இந்தப் பேரொடுக்கம் உன் பதியைப் பாதிக்கவில்லை. அவர் வழக்கம்போல் தேவியுடன் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார். ருத்ரனும் ஈச்வரனும் ஸதாசிவனும் காமேச்வரனில் இணைந்துவிட்டதால் இவர்கள் அழிவிலிருந்து தப்பினர்.

ஜபோ ஜல்ப:

சுலோகம் -27

ஒருவனைத் தன்னை விட மேலானவனாக மதித்துப் பூஜிப்பது ஸபர்யை ஆகும். அதற்குப் பல முறைகள் உண்டு. ஜ்ஞானி தம் உள்ளத்தில் துலங்குகிற ஆத்ம ஜ்யோதிஸாகக்

கண்டு வழிபடுவான். யோகி ஸஹஸ்ராரகமலத்தில் சிவ சக்தி ஸம்மேளனம் செய்து தியானத்தில் மனம் ஒன்றி நிற்பான். பக்தியோகி உளமுருகிப் பாடித் தெய்வத்தைக் கண்கள் முன் நிறுத்திக் கொள்வான். பாமரன் துதித்து த்யான மூர்த்தியை உருவகப் படுத்தி ஷோடசோபசாரபூஜை, நமஸ்காரம், ப்ரதக்ஷிணம் என்ற முறையில் வழிபடுவான். மந்திர யோகி மந்திராக்ஷரங்களையே தேவியாகக் கண்டு அதில் மனத்தை நிறுத்தி ஜபம் முத்திரைகள் மூலமாக உள்ளமும் உடலும் தெய்வத்திற்கே அடங்கியிருப்பதாகக் காண்பித்து வழிபடுவான். இம்முறைகளனைத்தும் ஒன்றுக்கொன்று கருத்திலும் செயலிலும் வேறுபடுமாயினும் தன் உடல் வாக்கு மனம் என அனைத்தையும் வழிபடுகிற தெய்வத்திடம் அர்ப்பணம் செய்வதொன்றையே குறிக்கோளாகக் கொண்டிருக்கும். ஆனால் மனம் சலிக்காமல் நிலைத்துத் தேவியிடம் ஒன்றிப் போகிற நேரமும் செயலும் மிகமிகக் குறையும். இதனை ஈடு செய்ய அவள் அருளால் அவள் தாள் வணங்கி என்ற திறவுகோல் ஒன்றே ஒன்று உள்ளது. பேசாமல், கைகால்களை அசைக்காமல், நடக்காமல், உண்ணாமல், படுத்திராமல் இருக்கமுடியாது. இந்த சேஷ்டைகளே வழிபாட்டை நிகழ்த்துகின்றன. இந்தச் சேஷ்டைகளின்றி வாழ முடியாத நிலையில் தேவியிடம் இந்த சேஷ்டைகளை வழிபாடாக மாற்றிக் கொள்ளக் கோரலாம். வள வள என்று பேசாமல் இருக்கமுடியாது. சொன்னதையே திரும்பத் திரும்பச் சொல்வது என் பழக்கம். இதனை ஜபமாக நீ மாற்றி விடுவாய். அல்லது ஜபமாக நினைத்து ஏற்பாய் என்று அவளிடம் நீ வேண்டலாமே. ஜ்ஞானிக்கும் யோகிக்கும் கூட மனம் சலனமடையாது என்ற நியதியில்லை. மனம் ஒன்றி நிற்கவும் தேவியின் அருள் தேவை. அதனால் அனைவருமே இந்தப் பிரார்த்தனையை தேவியிடம் விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம்.

ஸுதாமப்யாஸ்வாத்ய

ஸுலோகம் -28

அமரநிலை அமுதம் பருகியதால் எற்பட்டது. பிரும்மாவும் இந்திரனும் மற்ற தேவர்களும் மரணம் என்ற மறைவற்றவர் என நினைப்பது தவறு. மனிதனைப் போன்று அற்பாயுளில் மறைவதில்லை. இந்திரன் பிரும்மா முதலியவரின் ஆட்சிக்காலம் வரையுள்ளது. அதன் பிறகு அவர்களும் மறைய வேண்டியது. பிரும்மாவும் பரம் என்ற காலவரை வரை வாழ்பவர்தாம். அமுதம் நித்ய நிலையைத்தரவில்லை. ஆனால் நேரிடையாக உடன் அழிவைத் தருவதில் என்றும் தவறாத கால கூட விஷத்தைப் பருகியவர் நித்யராக வாழ்கிறார். இந்த விதிவிலக்குக்கு ஒரே காரணம் தேவியின் தாடங்கத்தின் பெருமையே. உலகிற்கு ஸௌமங்கல்யம் அருள்கிற தேவி தன் கணவருக்கு நித்ய நிலை தந்து ஸர்வமங்களாவாகத் தானும் வாழ்கிறாள். சிவனுக்கும் நித்ய நிலை அருள்பவள் தேவியே. இங்கு காலமோ மற்றதோ குறுக்கிடாது.

கிரீடம் வைரிஞ்சம்

ஸுலோகம் -29

சிவனை வாழவைக்கிற சக்தி அவரிடம் பக்தியால் பணிவுடன் நடந்து கொள்கிறாள். ஸ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸனேச்வரியாக, ஸ்ரீ மஹாராஜ்ஞியாக இருப்பவள் ஆஸ்தான மண்டபத்தில்

மும்மூர்த்திகளும் தன் சரணங்களில் வீழ்ந்து வணங்குகிற நிலையில் தன்பதி தன்னைக்காண வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற செய்தி கேட்டதும், அவரை உடன் வரவேற்க, வாயிலை நோக்கி ஓடுபவளை தோழிகள் அருகில் நின்று நடைப்பாதையிலுள்ள நெருக்கடிகளை நினைவூட்டுமளவு அவளிடம் வினயமும் பரபரப்பும் தன்நிலை உணர்வின்மையும் காணப்படுகிறது. தன் பதி என்ற கௌரவத்தைவிட அவரது தனிச்சிறப்பும் தேவியால் வெளிப்படுத்தப் பெறுகிறது. விஷமுண்ட நிலையில் இவளது தாடங்கமே காப்பாற்றிற்று என்று உலகம் நினைத்தாலும் எதனாலும் அழியாதநித்யர் அவர் என்று தேவி உலகிற்குக் காட்டுகிறாள்.

ஸ்வதேஹோத்பூதாபி:

சுலோகம் -30

ஸ்ரீ சக்ரத்தில் வழிபடப் பெறுகிற தேவியையும் அதன் ஆவரண தேவதைகளையும் ஸஹஸ்ராக்ஷரீ மாலா மந்திரமாகப் பாராயணம் செய்வதுண்டு. ஏழு விதமாக அதனை ஜபிப்பர். அத்தனை தேவதைகளேயும் தேவியின் ஒளிக்கதிர்களாகத் தியானிப்பர். லலிதாஸஹஸ்ர நாமஸ்தோத்திரத்தின் தியான சுலோகங்களில் ஒன்று தத்தாத்ரேயர் இயற்றியது. அருணாம் கருணாதரங்கிதாக்ஷீம் த்ருதபாசாங்குசபுஷ்பபாண சாபாம். அணிமாதிபி;- ஆவ்ருதாம் மயூகை: அஹமித்யேவவிபாவயே பவானீம் என்பது அது. தத்தாத்ரேயருக்கும் ஆசார்யாளுக்கும் உள்ள தொடர்பு புகழ் பெற்றது. (முன்னுரை) பூபுரத்தில் உள்ள வெளிக் கோட்டில் உள்ள ஆவரண தேவதைகள் அணிமா முதலானோர் உள்ளே உள்ள மத்தியத்திரிகோணத்தைச் சுற்றியிருப்பவர்கள் நித்யா தேவிகள். இவ்வாறு ஒன்பது ஆவரணங்களிலுள்ள அனைத்து சக்திகளும் தேவியின் ஒளிக்கதிர்களே. இவர்கள் தேவியைச் சுற்றி நின்று வழிபடுகின்றனர். வழிபடுகிற ஸாதகர்களையும் மூல சக்தி வரை படிப்படியாக அழைத்துச் சென்று தேவியைக் காணச் செய்பவர்கள்.

தேவி பிரும்ம சக்தியான மஹா நித்யா. ஸாதகன் நீதான் நான் என்று எப்போதும் பாவனை செய்து அவளாகவே ஆகிவிடுகிறான். முக்கண்ணனின் சிறப்பும் அவன் சிறப்பைவிடத் தாழ்ந்ததென்று நினைக்குமளவிற்கு தேவிஸாயுஜ்யம் பெற்றுவிடுகிறான். மஹாப்ரளய காலத்து அக்னி உலகனைத்தையும் பஸ்மமாக்கி ஈசுவரனிடம் உலகைச் சேர்க்கிறது. இனி உலகமாக எதுவுமில்லை என்று ஈச்வரனை நம்பச் செய்கின்ற அக்னி இது. நீதான் நான் என்ற பாவனையிலுள்ள ஸாதகனிடம் அது எந்த பாதிப்பையும் எற்படுத்தாதது மட்டுமல்ல, அக்னி அவனைத் தேவி என்றே வழிபடத் தொடங்கி நீராஜனம் வரை செய்யும். தன்னையே நீராஜன தீபமாக்கி அவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்யும்.

சதுஷ்ஷஷ்ட்யா தந்த்ரை:

சுலோகம் -31

தன் நிலை உணர்வின்றி, சஞ்சலமான சித்தப் போக்கையொட்டி ஆசாபாசங்களில் கட்டுப்பட்டவர்கள் பசுக்கள். அவைகளையும் ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள் அடக்கி மேய்ப்பவர் பசுபதி, பசுக்களாகிய மக்கள் நாடுபவற்றைத் தருகிற வழியைக் காட்டுவதும்

அவரது பொறுப்பாகிறது. பல ஸித்திகள் ஆரம்பத்தில் இன்பத்தைத் தருவதாகக் காட்டிக் கொண்டாலும் பின்னர் சிக்க வைக்கும். அற்பசுகத்தை நாடுபவர்களின் நிர்பந்தத்தால் 64 தந்திரங்களை இயற்றினார். அவரவர் வினையும் வாஸனையும் ஸம்ஸ்காரமும் பலரை இந்த அற்பஸித்திகளே பேரின்பம் தரவல்லவை என நம்ப வைத்தன. அவர்கள் சிக்கி உண்மை நிலை உணரமுடியாமல் ஏமாந்தனர். தேவி பசுபதியை நல்வழி காட்டும்படி நிர்பந்திக்க, தேவியை அடைய வழிகாட்டுகிற தந்திர சாஸ்திரத்தை பூமியில் தோன்றசெய்தார். வஸிஷ்டர், ஸனகர், சுகர், ஸநந்தனர், ஸனத் குமாரர், என்ற ஐவர் மூலம் தேவீபரமான தந்திரத்தை உலகில் பரவச் செய்தார். வஸிஷ்டாகமம், ஸநகாகமம், சுகாகமம், ஸநந்தநாகமம், ஸநத் குமாராகமம், என்ற அவை சுபாகம பஞ்சகம் என்ற பெயர் பெற்றவை. கருணையால் தன்னைத் தானே தன்னவர்களைக் கொண்டு வெளிப்படுத்திக் கொண்டு, தன்னை வழிபடுகிற உண்மையான உயர்ந்த மார்க்கத்தையும் நல்ல குருவரர்களின் மூலம் காட்டித் தன்னை அடையச் செய்தாள். "தயமான தீர்க்க நயநாம் தேசிக ரூபேண தர்சிதாப்யு தயாம்" என்பார் காளிதாஸர். காதிமதமே தேவியின் ஸ்வதந்திரமான தந்திரம் என்பர். ஸமயசார வழிப்பாட்டை இது குறிக்கும்.

சிவ: சக்தி: காம:

சுலோகம் -32

காதி ஸ்ரீ வித்யை என்பர். இதே போன்று ஹாதி வித்யை, ஸாதி வித்யை என்றவாறு பல மந்திரகிரமங்கள் உள்ளன. அவற்றில் க வில் தொடங்குகிற இந்த மந்திரமே ஸமய வழிமுறையைப் பின்பற்றுபவர் ஜபிப்பர். இந்த மந்திரத்தையே தேவியின் உருவகமாகத் தியானிப்பர். கழுத்திற்குமேல் முதல் ஐந்தெழுத்தான வாக்பவ கூடத்தையும் கழுத்திற்குக் கீழ் இடுப்புவரை நடு ஆறு எழுத்துக்களான காமராஜ கூடத்தையும், இடுப்புக்குக் கீழ் மீதி நான்கெழுத்துக்களாலான சக்தி கூடத்தையும் தேவியின் அவயவங்களாகப் பாவனை செய்வர்.

ஸ்மரம் யோநிம்

சுலோகம் -33

பஞ்சதசாக்ஷரியைக் கொண்டு ஜபம் ஹோமம் செய்கின்ற முறை உண்டு. அதில் முதலில் ஸ்மர - யோனி - லக்ஷ்மீ பீஜங்களைச் சொல்லிப் பின் பஞ்சதசாக்ஷரியைச் சொல்லி ஜபம் செய்வர். சிந்தாமணிகளைக் கொண்டு கட்டிய ஜபமாலையை இதற்குப் பயன்படுத்துவர். ஜபம் முடிந்ததும் ஜப எண்ணிக்கையில் பத்தில் ஒரு பங்கு ஹோமம் செய்வர். சிவ சக்திகளை அல்லது வாகீச்வர - வாகீச்வரிகளை இணைத்து இந்த மந்திரத்தால் அக்னியில் அவர்களை ஆவாஹனமும் ஷோடசோபசார பூஜையும் செய்து முறைப்படி நறுமணமிக்க பசுவின் நெய்யால் நூற்றுக்கணக்கான ஆஹுதிகளைச் செய்வர். இந்நெய் காமதேனுவின் பாலாலானது. எல்லையற்று இம்மையிலும் மறுமையிலும் பெறத் தக்க போகங்களைப் பெற்று அவற்றை இனிது ரஸித்து அனுபவிப்பர். 15 நித்யா தேவிகளில் தலைவியான மஹாநித்யாவாகத் தேவி வழிபடப் பெறுகிறாள்.

சரீரம் த்வம் சம்போ:

சுலோகம் -34

ஸமயாசார முறையில் மந்திரவடிவில் தேவியைத் தியானிக்க வழிகாட்டிய ஆசார்யாள் கௌலஸமயா சாரப்படி மற்றொரு விளக்கம் தருவதாக உரையாசிரியர்கள் கருதுகின்றனர். இது வரை பரம்பொருளான சிவத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு அதனுள் இணைபிரியாதிருந்த சக்தி இயங்கியதால் உலகத் தோற்றம் என்ற கருத்து விளக்கப்பட்டது. சிவனுன ஆதாரம் பிரதானமானதா? சக்தி பிரதானமானதா என்று சர்ச்சை தொடர்கிறது.

மூலப்ரகிருதியையே பிரதானம் என்று பெயரிட்டழைப்பர். சக்தியே பிரதானம் - சேஷி. சிவன் சேஷன். சேஷன் மற்றெரு முக்கியப் பொருளின் அங்கம். சேஷீ என்பது அந்த அங்கத்தால் சிறப்புப் பெறுகிற முக்கியப் பொருள். சிவன் சேஷனு சேஷியா? சக்தி சேஷையா சேஷியா! என்ற விசாரம் பயனற்றது. உடல் முக்கியமா, உயிர் முக்கியமா? உயிரின்றி உடல் அழியும். உடலின்றி உயிர் பயனற்றது. தனியே அதனால் இயங்க முடியாது. உயிருக்கு உடல் சேஷம். உடலுக்கு உயிர் சேஷம். சேஷ - சேஷித் தன்மை சக்திக்கும் சிவனுக்கும் பொதுவானதே.

தேவி சிவனது உடலானுள். அது அவள் விரும்பி ஏற்றது. உலகைக் காக்க, உணவூட்டி வளர்க்க அவசியமானது. அதனுல் ஸூரியனையும் சந்திரனையும் தனது இரு ஸ்தனங்களாக்கிக் கொண்டாள். ஸூரியன் உப்பு நீரை நன்னீராக்கி வழங்குகிறான். ஸூர்ய ஒளியின்றி பல உயிர்கள் வாழாது. ஒளிமூலம் சக்தியைத் தருகிறான். சந்திரனுல் தான் பயிர் பச்சிலைகள் விளைகின்றன. ஓஷதீசன் என்றே அவனுக்குப் பெயர்.

மார்பகம் சிசுவின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்கிறது. ஆரம்பத்தில் அது அவசியத் தேவை. இதனால் வலிவு பெற்ற உயிரினம் தனக்கு முன் ஸ்தன்யத்தால் வளர்ந்ததைக் கொண்டு உயிர் வாழத் தேர்ச்சிபெறுகிறது. தேவியின் இரு கண்களும் இரு தாடங்கங்களும் இரு ஸ்தனங்களும் ஸூரியசந்திரர்களாக உலகைக் காக்கின்றன.

தேவி ஒன்பது வ்யூஹங்கள் என்ற குவியலை தன்னுள் கொண்டுள்ளாள். வ்யூஹம் என்முல் பொதுவாகப் படைவகுப்பு. குதிரையும் யானையும் தேரும் மனிதனும் இணைந்து போரிட இந்த அமைப்பு, அதே வகுப்பால் தான் உயிரினம் வாழ்கிறது. இந்தக் குவியலில் பங்கு பெறுபவை ஒன்றுக் கொன்று மாறுபட்டவை. செயல் நிறைவிற்காக இணைந்தவை. அவ் வகையில் ஒன்பது வ்யூஹங்கள் மூன்று வகையாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.

சிவனை அஷ்டமூர்த்தி என்பர். ஆகாசம், வாயு, அக்னி, ஜலம், பூமி, ஸூரியன், சந்திரன், வேள்வி புரிபவனுன ஜீவன் என்ற எட்டும் அவனது உடல், அவனது ஆத்மாவுடன் அவரிடம் 9 வ்யூஹங்கள். தேவிக்கு இந்த எட்டின் சக்திகளாக இருப்பதும் அதன் ஜீவனுமென ஒன்பது வ்யூஹங்கள். வியூஹங்களாகப் பிரித்து இணைக்கும் போது சிவன் சக்தி என்ற இரண்டும் ஸமரஸமடைகின்றன. சிவாகாசம், ஆகாச சக்தி என இரண்டும் ஒன்றில்லாமல் மற்றென்றில்லை. சக்தியாகிய சரீரமும் நவாத்மா, சிவனுகிய ஆத்மாவும் நவாத்மா.

கால வ்யூஹம், குலவ்யூஹம், நாமவ்யூஹம், ஜ்ஞான வ்யூஹம், சித்த வ்யூஹம், நாத வ்யூஹம், பிந்து வ்யூஹம், கலாவ்யூஹம், ஜீவ வ்யூஹம் என ஒன்பது. உலகைப் படைக்க

முற்பட்ட மூலப்பிரகிருதியான தேவி இந்த ஒன்பதைத் தொகுத்தாள். இவை ஒன்றோடொன்று இணையாதவை, வேறுபடுபவை, இவற்றை இணைத்து ஒன்றுக்கொன்று உதவும்படி தேவி அமைத்துள்ளாள்.

1. காலவ்யூஹம் - நிமிஷம் நாள் மாதம், ஆண்டு யுகம் என்பவை. 2. குலவ்யூஹம் - நிறங்கள், உருவமைப்பைப் பிரித்துக் காட்டுபவை, கேசம், இரத்தம், பச்சிலை, வெண்ணெய் எனக் காட்ட உதவுபவை. 3. நாமவ்யூஹம் - ஆடு, மாடு, மனிதன், தேவன் என்று இனவாரிப்பிரித்தல். 4. ஜ்ஞானவ்யூஹம் - பார்த்தல், கேட்டல், முகர்தல், நினைத்தல், என்றவாறு. (5) சித்தவ்யூஹம் - மனம், புத்தி, சித்தம், அஹங்காரம் என்றவாறு. (6) நாதவ்யூஹம் - ஆசை, செயல், முயற்சி என்ற செயல் முறைக்கு மூலப்பொருள், பரா, பச்யந்தீ, மத்யமா, வைகரீ என சொல்லிற்கு மூலப்பொருள். (7) பிந்துவ்யூஹம் - குண்டலினீ வெளியேறி விரிவடைய ஆதாரமான ஆறு சக்கிரங்களும் அவற்றில் சக்தி இயக்கமும். (8) கலாவ்யூஹம் - 51 அக்ஷரங்களாலான அக்ஷரத் தொகுப்பு. (9) ஜீவவ்யூஹம் - வினையால் தனித்தனியே கட்டப்பட்டுள்ள ஜீவர்கள். இவற்றின் தோற்றுவாயும் சென்றடைந்து ஒடுங்குகிற இடமும் தேவியாதலால் சிவ சரீரமான அவள் நவாத்மா.

ஸத் - சித் - ஆனந்தம் என்று மூன்று இயல்புகளும் இவ்விருவரைப் பிரித்துணர முடியாது செய்கின்றன. ஸமரஸமடைந்த பராசக்தி - பரசிவன் என்ற நிலை. பகமும் பகவானும் (பகமுடையானும்) என்ற நிலையில் தேவியை பகம் என்றும் சிவனைப் பகவான் என்றும் சொல்லலாம். இணைந்துள்ள நிலையில் பகவதீ என்றும் தேவியையே அழைக்கத் தகும். விதைக்கும் முளைக்கும் போல. நிலவிற்கும் சந்திரனுக்கும் போல், சொல்லுக்கும் பொருளுக்கும் போல், சேஷநிலையும் சேஷி நிலையும் (பிரதானமல்லாததும் பிரதானமானதும் என்ற நிலையும்) இருவரிடமும் பொருந்தும்.

பூர்ண நிலையில் இருப்பதாக அதற்கே தெரியாவிட்டால் அது இருந்தும் இல்லாத மாதிரிதான். தன்னையுமறியாத நிலையில் பிரம்மம் இல்லாமல் தன்னை அறிந்திருக்கிற நிலையில் இருப்பதற்குக் காரணமான ஞான சக்தியை அம்பாள் என்றார். அதோடு அப்புறம் ஞான சக்தியே இச்சா - கிரியா சக்திகளோடு ஈச்வரனை ஸம்பந்தப்படுத்தி, காரியமற்றவனைக் காரியம் பண்ணுவிப்பதாகச் சொன்னார். நிர்குணப் பிரம்மத்துக்குத் தன்னையே அறிவதுதான் உயிர் மாதிரி என்கிற அர்த்தத்தில் அங்கே சிவனுக்கு அம்பாள் உயிராக இருப்பதாகச் சொன்னார்.

மனஸ்த்வம்

சுலோகம் -35

சிவனின் மனைவி என்பதை சிவயுவதீ என்கிறார். சிவனோடு இணைந்தவள். தக்ஷனின் மகளாகப் பிறந்தவள். அதில் மனநிறைவடையாமல், மறைந்து இமவானின் மகளாகப் பிறந்து இயல்பாகச்சிவ சக்தியாயிருந்தாலும் வெளிப்படையாக சிவனை மணந்து சிவனோடு இணைந்தவள். யுவதீ தருணீ எனத் தாயாகும் பருவத்திலுள்ள பெண்ணைக் குறிப்பிடுவர். தன்னை மணந்தவனுடன் அவனுடையவளாகி இணையும் தன்மையுள்ளவள் யுவதீ. தன்னுள் பதிந்த கணவனின் சுக்லத்தைத் தன் சோணிதத்துடன்

குழைத்து இணைத்துத் தன்னுடையதாக்கிக் கொள்பவளும் யுவதீ. தேவி இரண்டு வகையிலும் சிவயுவதீ. சிவமயமாக விருக்கப்போகிற ஜகத்தைச் சிவாம் சத்தில் தன் பிரகிருதி நிலையையும் இணைத்துச் சிசுவாக உருவாக்கியவள். பின் தனிப் பெயரும் தனிச் செயல் முறையும் காட்டவிருக்கிற உலகின் மூலதத்துவங்களும் மனமும் கருவினுள் அவளாகவே இருந்தவை. அவளது பரிணமமே மனமும் ஐந்து பூதங்களும். பரிணமத்தில் காரணப் பொருளே காரியம் ஆகிறது. தேவி உலகமாக வெளிப்படையாகத் தோன்றுமுன் இடையே மூன்று பரிணாம நிலைகள் உண்டு. அவற்றை விச்வன் தைஜஸன் ப்ராஜ்ஞன் என்பர்.

ஸ்தூல தேகத்திலும் ஸூக்ஷ்ம தேகத்திலும் நான் என்ற எண்ணக் காரணமானவை முன் வினையும் அதன் பயனுக அறிவு தடுமாறி எதனை எப்படி அறிய வேண்டுமோ. அப்படி அறியாதிருக்கிற அஜ்ஞானமும் தான். அதனுல் நித்ய - ஜ்ஞானானந்த ஸ்வரூபத்தை மறந்து நிலையற்று அறியாமையுடன் ஸுகதுக்கக் கலப்பு இயற்கை என ஏற்று வாழ்கிற உலகமாகி, 'தான்' 'தனது' என்பதை உலகளவிற்கு விரித்து ஸ்தூல - ஸூக்ஷ்ம - காரண சரீரங்களைத் தனதாக ஏற்றவன் விசுவன். தேவி மனமும் பஞ்சபூதங்களுமாகி இந்த விசுவ நிலையே தன் சரீரமென (விச்வவபுஷா) ஏற்கிருள்.

அவ்வகையிலேயே தைஜஸன் பிராஜ்ஞன் என்ற நிலைகளையும் தன் நிலையாக ஏற்கிருள். ஸ்தூல சரீரத்தில் 'தான்' 'தனது' என்ற அபிமானம் உள்ளவன் விசுவன். ஸூக்ஷ்ம சரீரத்தில் 'தான் தனது' என்ற அபிமானம் கொண்டவன் தைஜஸன். காரண சரீரத்தில் அபிமானமுள்ளவன் பிராஜ்ஞன். சிதானந்தவடிவினள் சிவயுவதி நிலைக்கு இறங்கியது போல் தானே தன்னை உலகமாக்கிக் கொள்ள உலகமாகப் பரிணாமம் பெற விச்வன் ஆனுள். பாலே தயிராகும் போது பாலின் எந்த அம்சம் தயிராயிற்று? எது மீந்துள்ளது என்ற ஆராய்விற்கு இடமில்லை.

உலகத் தோற்றம் என்பது மாயை. சிதானந்தத் தோற்றம் தான் உண்மை எனக் கண்ட பெரியோர்கள் கிளிஞ்சல் வெள்ளியானதைப் போன்ற இது விவர்தம் என்பர். வழியில் கிளிஞ்சலைக் கண்டவன் வெள்ளி என மதித்து எடுத்தான். கிளிஞ்சலைத் தான் எடுத்தான். வெள்ளி எனக் கண்டான். உண்மைக்கும் காட்சிக்கும் வேறுபாடு இருந்தும் அறியாமையால் காட்சிக்கேற்ப உண்மையை மதிப்பதை மாயை, விவர்த்தம் என்பர். தேவியை உலகமாகக் காண்பதை விவர்தம் என்பர். உணர்வுத்தவறு காரணமாக பொய்யை மெய்யென நம்புவது. அங்கும் வெள்ளி கிளிஞ்சலாகத் தோற்றங்களில் பரிணமமடைந்தது. உண்மையறிவு ஏற்பட்டதும் கிளிஞ்சல் தோற்றத்திலும் கிளிஞ்சலாகவே இருந்தது. இதுவும் பரிணாமத்தின் ஒரு நிலைதான் என்பவரும் உண்டு.

ஆஜ்ஞையில் மனமாக இருப்பவள். விசுத்தியில் ஆகாசமாக அநாஹதத்தில் வாயுவாக மணிபூரகத்தில் (ஸ்வாதிஷ்டானத்தில்) அக்னியாக, ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் (மணிபூரகத்தில்) ஜலமாக, மூலாதாரத்தில் பூமியாக - சக்தியே இந்த ஆறு வடிவில் தோன்றுகிறாள்.

படைப்பதற்கு முன் சிவயுவதியாக இருந்தவளே படைக்கத் தொடங்கியதும் மனமும் பூதங்களுமாகி மறுபடி காக்கும்போது உமா மஹேச்வர்களாகக் காட்சி தருகிருள். ஆமை கால்களும் முகமும் வெளியே தெரிய ஆமையாகக் காட்சி அளிப்பதும் உண்டு. கால்களையும் முகத்தையும் தன்னுள் ஒடுக்கி ஒரு பிண்டமாகக் காட்சியளிப்பதும் உண்டு. தேவியும் விசுவ நிலையும் இத்தகையதே.

தவாஜ்ஞாசக்ரஸ்தம்

சுலோகம் -36

ஆஜ்ஞாசக்ரம் முதல் மூலாதாரம் வரையுள்ள ஸ்தானங்களில் விளங்குகிற சிவனது தோற்றம் பற்றியே அதிக வர்ணனையுள்ளது. சக்தியைப் பற்றி அல்ல. சக்தியைப் பற்றி மற்ற 94 ச்லோகங்களில் வர்ணனை உள்ளதே!

மூலாதாரம் முதல் ஆஜ்ஞா வரை என்று கீழிருந்து மேலே செல்கிற வரிசையை மாற்றி ஆஜ்ஞா முதல் மூலாதாரம் என்ற வரிசை இங்கு தொடங்குகிறது. மூலாதாரத்திலிருந்து மேலேறுவது தனித்த சக்தி மட்டும். அவ்வாறு ஏறுவதும் சிவனுடன் இணையவே. இணைந்த பின் கீழிறங்குகையில் அமுதம் பொழிபவளாகக் கண்டோம். (ஸுதாதாராஸாரை: ச்லோ 10) இந்த ஆறு சக்கிரங்களிலும் அவள் பரசிவனுடனேயே காட்சித் தருகிறாள். அப்போது பரசிவனுக்கு முதலிடம் தந்து தான் துணைவியாகிறாள்.

*புருவ நடுவிலுள்ளது இந்த ஆஜ்ஞா சக்ரம். ஆட்சி செய்கிற கேந்திரத்தை சக்ரம் என்று அர்த்த சாஸ்திரம் கூறும். தேவியின் ஆணையால் இயங்குகிற சக்கிரம் இது. எல்லோரது மனங்களின் ஸமஷ்டியான மஹாமனஸ்தத்துவம் விளங்குமிடம். அக்னி கண்டம் ஸூர்ய கண்டம் சந்திரகண்டம் என்ற மூன்றின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டுள்ளதால் அக்னியும் ஸூர்யனும் சந்திரனும் ஆளுமிடங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. தன் தனிப் பேரொளியின் எதிரே மற்ற ஒளிகள் மங்கிவிடும். அவ்வொளிகளால் காணத்தக்கதெதுவும் இங்கு ¦ » ¨ £ h õx . **(நிராலோகே அலோகே)** ஒளி மட்டும் உள்ளது. ஒளியால் பிரகாசிக்கக்கூடியது எதுவுமில்லை. ஒரு தனிமை - வேறு பொருளில்லாத ஏகாந்தம் அங்கு தெரிகிறது. அங்கு ஆஜ்ஞாசக்ரததின் நடுவே எண்ணற்ற ஸூர்ய சந்திரர்களின் ஒளி கொண்ட பரசிவன் பரசித் சக்தி என்ற தேவி பக்கத்தில் துலங்க காட்சிதருகிறார். அவரை வணங்குகிறேன். அவரைப் பக்தியுடன் ஆராதிப்பவன். (ஸாயுஜ்யமடைந்து) அந்தத் தனிமையில் ஒளிமயமான அந்த புவனத்தில் வசிக்கிறுன். ஆஜ்ஞையில் 64 ஒளிக்கதிர்களில் அவன் கலந்து விடுகிறுன். பக்தி தளும்பி நிற்கிற நிலையில பரமானந்தத்தில் மூழ்கியவன் ஆஜ்ஞையில் பேரோளியான சிவதம்பதிகளைப் பாவனையால் உணர்ந்து தன்னை மறந்து அந்த சிவதம்பதிகளுடன் இரண்டறக் கலந்த பேரானந்த அனுபவம் பெறுகிறுன்.*

விசுத்தெள தே

சுலோகம் -37

உலகம் தோன்ற, ஆத்மாவிலிருந்து ஆகாசம், ஆகாசத்திலிருந்து வாயு ("ஆத்மந ஆகாச: ஸம்ப்பூத:- ஆகாசாத் வாயு:) என வேதம் கூறும் ஆகாசத்தின் ஸ்தானம் விசுத்தி எனில் ஆஜ்ஞாசக்ரம் ஆத்மஸ்தானமாகும். மனத்தையும் ஆத்மா எனக்கூறுவதுண்டு. அதனுல் ஆத்மஸ்தானத்திலுள்ள சிவன் ஆகாசத்தை உண்டாக்கினவன். (வ்யோமஜனகன்) துண்டாடப் பெருத முழுஸ்படிகத்தின் தெளிவான ஒளிகொண்டவன். ஆகாசத்தை

உண்டாக்கியதாலேயே உலகின் தந்தை சிவன், தாய் சிவா. இருவருக்கும் ஒரே பெயர். சிவனது ஸங்கல்பமே அவளது ஸங்கல்பமும். இருவரும் இணைந்ததும் அவர்களிடமிருந்து வெளிப்பட்ட ஒளி சந்திரனின் அமுத கிரண ஒளி போன்று காணப்படுகிறது. சந்திர கண்டத்தின் மூலஸ்தானமான விசுத்தியின் ஒளி சந்திரனின் ஒளிக் கொப்பானது என நாமறிந்த உதாரணத்தின் மூலம் உணரப்பெறுகிறது. சந்திரனின் ஒளி நாம் கண்டறிந்தது. விசுத்தியில் சிவதம்பதியிடமிருந்து வெளியான ஒளியும் அதற்கொப்பானதென நம் பார்வை உணர்கிறது. சகோரபக்ஷி அந்த நிலவை மட்டும் சாப்பிடும். ஸாதகனும் விசுத்தியில் சிவ தம்பதீ தர்சனம் பெற்றதும் அந்த நிலவொளியையே விரும்பி ஏற்று உள்ளத்திருட்டையும் அகற்றிக் கொள்கிறான்.

ஸமுன்மீலத் ஸம்வித்

சுலோகம் -38

பொதுவாக ஒலி ஏதோ இரண்டு பொருட்கள் மோதும் போது வெளிப்படுகிறது. இதற்கு மாறாக, அடியே படாமல், மோதாமல், ஒலி வெளியாகுமிடம் இதயப்பகுதியாகும். அதனால் அதனை அநாஹதம் என்பர். இதன் அருகே லப்டப் என்று ஒலியெழுப்புகிற இதயம் உள்ளது. பரா பச்யந்தீ என்ற ஸூக்ஷ்ம நிலையைக் கடந்த ஒலி அநாஹதமாக இனம் தெரியாத 'ஓ' என்று வெளிப்படுகிறது. மலைப்பகுதிகளிலும் கோயில் முதலியவற்றின் பெரும் மதிற்சுவர் அருகிலும் குடியில்லாத வீட்டினுள்ளும், ஒலியெழுப்புகிற உயிரினம் ஒன்றும் தென்படாத போது ஓ என்ற ஒலி கேட்பதாக மிக ஸூக்ஷ்ம ஒலியையும் கேட்கிற காது படைத்தவர் கூறுவர். இது வாயுவின் ஸ்தானம்.

வாயு ஆகாசத்திலிருந்து தோன்றியது. பெரு வெளியில் சலனமில்லாத வானில் PõØÔß A ø \ ÷ Á A ¢u é ü ô © 'ஓ' ஒலியை எழுப்புகிறது. வாயு அசைய ஆகாசம் இடமளிக்கிறது. ஆகாசத்தின் தனி குணமான ஸூக்ஷ்ம சப்தம் காற்றின் அசைவால் வெட்டவெளியில் ஏற்பட்ட உரைதலால் வெளிப்படுகிறது. இந்த ஒலியே பண்பட்டுச் சொல்லாகி எல்லா கல்விமுறைகளுக்கும் உதவுகிறது. ஒருவர் தனியே இருந்தால் பேச்சிருக்காது. அதனால் இருஹம்ஸங்கள் பேசும் ஒலியே பின் 18 வித்யாஸ்தானங்களாக விரிவடைந்திருக்கிறது. சிறந்த ஸனகர் முதலிய யோகீசுவரர்களின் மனமே இந்த ஹம்ஸங்கள் நீந்தி விளையாடுகிற மானஸ ஸரஸாகும்.

ஹம்ஸங்கள் அந்த யோகிமானஸஸரஸிலுள்ள ஸம்வித் என்ற கமலத்திலிருந்து பெருகுகின்ற மகரந்தத்தை மட்டும் பருகிச் சுவைப்பவை. ஸம்வித் என்பது பிரஜ்ஞான நிலையிலுள்ள அறிவு. அது லோகாபி முகமாக ஆகிறது. இங்கே ஹம்ஸங்களான தால் நீரிலிருந்து பாலைப் பிரிப்பதுபோல தோஷங்களின் இடையே உள்ள குணத்தை மட்டும் பிரித்துப் பருகுகின்றன. அவ்விரண்டும் சிவ தம்பதியே. ஹம்ஸர், ஹம்ஸீ என்று பெயர். பரஹம்ஸநாதர், பரஹம்ஸாம்பா என்றும் கூறுவர். ஹம்ஸ தம்பதி கல கல எனப் பேசியதே வேதம் வேதாங்கம் என்ற பல வித்யைகளின் தோற்றுவாயாயிற்று. அநாஹதத்தின் தியானத்தில் அநாஹத ஒலியே சிவசக்தி ரூபமாகி வைகரீ ஒலியாலான 18 வித்யாஸ்தானங்களின் மூல காரணமாயிற்று.

தவ ஸ்வாதிஷ்டானே

சுலோகம் -39

யோக சாஸ்திரத்தில் விசுத்திக்கடுத்தது மணி பூரகம் என்ற அக்னி ஸ்த்தானம். சாக்தத்திலும் கௌலத்திலும் அதற்கு ஸ்வாதிஷ்ட்டானம் என்று பெயர். ஸ்வாதிஷ்டானத்தை மணிபூரகம் என்பர். இங்கு சாக்த கௌலப்படி இது ஸ்வாதிஷ்டானம் என்ற அக்னி ஸ்த்தானம். இங்கு அக்னி தத்துவத்தில் யோக முறையில் காணப்படுபவர் ஸம்வர்த்தர் என்ற அக்னி, அவரது சக்தி ஸமயா. பிரளய காலத்தில் உலகை மூல தத்துவ நிலைக்குக் கொணரத் தனித்தனி பொருளாயிருப்பதை ஒரே மூலப்பொருளாக்குவது ஸம்வர்த்த அக்னி. கோபமடைந்த அதன் பார்வையில் பட்ட உலகம் எரிகிறது. ஆனுல் ஸமயா தேவியின் குளிர்ந்தபார்வை, கருணையால் ஈரமாகி நெருப்பால் வாடியவற்றைக் குளிரச் செய்கிறது. மறுபடி படைப்பிற்கு உகந்ததாகச் செய்கிறது. ஸமயா - ஸம நிலைக்குக் கொணர்பவள். ஸம்வர்தேசுவரர் - ஸம்வர்தேச்வரீ என்பதும் உண்டு.

தடித்வந்தம் சக்தயா

சுலோகம் -40

யோக சாஸ்திரத்தில் ஸ்வாதிஷ்டானமே இங்கு மணிபூரகம். இதில் கருமேகமும் மின்னற்கொடியுமாக சிவனும் சிவையும் தியானிக்கப் பெறுகிறுர்கள். அநாஹதத்திலும் ஸ்வாதிஷ்டானத்திலும் ஸூர்யனும் அக்னியும் மூவுலகையும் உஷ்ணப்படுத்தி வாட்ட, நீர்ப்பகுதி இங்கு கருமேகமாக உருவாகிறது. மின்னல் நொடியில் மறையாமல் ஸ்திரமாக மேகத்தின் மீது படிந்துள்ளது. இருளைத் தலைக்காட்டாமல் மின்னலின் துடிப்பாலான ஒளி எதிரியைப்போல விரட்டுகிறது. மணிபூரக ஸ்தானத்திற்கேற்ப பலவகை ரத்நாபரணங்கள் வானவில் போன்று பரவலாகத் தென்படுகின்றன. மூவுலகமும் பிரளய காலத்து அக்னி முதலியவற்ருல் வாடியதை இம்மேகம் மழைபொழிந்து குளிரச் செய்து துலையாமலிருக்கச் செய்கிறது. மேகேசுவரர் - ஸௌதாமினீ (மின்னல்கொடி) என சிவ தம்பதிகளுக்குப் பெயர். ஒரு கலையால் உலகை அழிப்பதும் மற்ருென்றால் வாட்டுவதும் வேருென்ருல் குளிரச் செய்வதும் சிவ - சிவாலீலை. பூமி தத்துவத்தை இருள் சூழ்வதும் மேகம் ஒளிதருகிற ஸூர்ய சந்திரர்களை மறைப்பதும் மின்னல் பளீரென ஒளி தருவதும் இயல்பு. இங்கு ஸாதகன் மணிபூரகத்தில் இருவரையும் வழிபடுவதால், மின்னல் கணநேர ஒளியாகாமல் இடையருது ஒளி தருகிறது.

தவாதாரே மூலே

சுலோகம் -41

பெண் ஆடுகிற நிருத்தம் லாஸ்யம். ஆண் ஆடுவது தாண்டவம். மூலாதாரத்தில் இருவரும் நடனமாடுகிறுர்கள். ஆனந்தபைரவர், ஆனந்த பைரவி என்று பெயர். ஈசனுடன் எல்லா வகைகளிலும் இணைந்து செயல்படுபவளானதால் தேவிக்கு ஸமயா என்றும்

பெயர். சிவனிடமிருந்து சக்தி தனிப்பட்டு இயங்கத் தொடங்கியதும் தயை மிகுந்து இருவருக்கும் தாய் தந்தையாகிற இச்சை ஏற்பட உலகைப் பெற்று அந்த இச்சையை நிறைவேற்றிக் கொண்டனர். இவர்களுக்கு ஒருவருக்கொருவர் துணை. உலகம் தோன்றி வெளியாகியது. சிவன் உலகின் ஆதாரமாகத் தன்னை ஒன்பது வ்யூஹங்களாகக் கொண்டார். தேவியின் லாஸ்யத்திற்கேற்ப சிவனும் தாண்டவத்தில் ஈடுபட்டார். இருவரது இந்த லீலை உலகமாயிற்று. லீலா க்லுப்தப்ரம்ஹாண்ட மண்டலா. (லஸ).

—★—

பூஜ்யஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர ஸரஸ்வதீ ஸ்ரீ சரணர்கள்

திருக் கார்த்திகையில் ஏற்றிவைக்கிற தீபம் அதன் வெளிச்சம் படும் இடமெல்லாம் பூச்சி - பொட்டு, மரம் - மட்டை உள்பட எல்லாவற்றிற்கும் ஜனன நிவிருத்தி அளித்து பேரின்பம் அளிக்கும் என்கிறபடி, ஸாக்ஷாத் ஜகன் மாதாவுக்கு ஜகதாசார்யாள் பண்ணும் இந்த தீபாராதனை - அதாவது இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் அருளொளி - ஸமஸ்த பிராணிகள் மேலேயும் வீசி அன்பு என்கிற ஸௌந்தர்யம் லோகமெல்லாம் நிறைந்திருக்க வேண்டும்.

Lasercomposing & Printed at :
V.K.N. Enterprises,
164, R.H. Road, Mylapore, Chennai-4, 9840217036